

বহুদারন্যক উপনিষদ

শুরু-যজুর্বোদের—বাজসনেয় সংহিতার—
কাণ্বশাখার—শতপথ ব্রাহ্মণের চরমাংশ।

শিবাবতার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের মহাভাষ্যের
বিশদ অনুবাদ সহ।

শঙ্কর-ভাষ্যের অনুবাদক—
পণ্ডিত শ্রীনৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ।

গ্রন্থ-প্রবেশ-লেখক—
শ্রীমতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

Sarkar's Collection-Bellaghat
বহু-শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদক—সম্পাদক—প্রচারক

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে
শ্রীমতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত।

কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার স্ট্রীট, বসুমতী বৈদ্যাতিক-রোটারী-ঘাটে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত।

—[প্রথম সংস্করণ]—

মূল্য-২ টাকা]

[বসুমতীর উপহারে ৩ টাকা]

এক-প্রবেশ

নব-ভারতের মুক্তিযুদ্ধের পুরোহিত, জ্ঞানপ্রক, স্বামী বিবেকানন্দ উদাত্তস্বরে
গাহিয়াছেন,—

“উঠাও সম্যাসী, উঠাও সে তান,
হিমাঙ্গি-শিখরে উঠিল যে গান—
গভীর অরণ্যে পর্বত-প্রদেশে
সংসারের তাপ যথা নাহি পশে—
যে সঙ্গীত-ধ্বনি প্রশান্তলহরী
সংসারের রোল উঠে ভেদ করি ;
কাঞ্চন কি কাম কিছা বশঃ-আশ
বাইতে না পারে কভু যার পাশ ;
যথা সত্য-জ্ঞান-আনন্দ-জিবেণী
সাধু যায় মান করে ধন্য মানি—
উঠাও সম্যাসী, উঠাও সে তান,
গাও গাও গাও, গাও সেই গান—

ওঁ তৎসৎ ওঁ !”

সে কোন্ পাম ২ কোন্ সঙ্গীতের স্নানহিতধ্বনির প্রশান্তলহরী ?—
যাহা গভীর অরণ্যে—পর্বতপ্রদেশে উথিত হইয়া সংসারের কৰ্মকল্লোল—সন্তাপ-
রোল ভেদ করিয়া, ভারতের গগনে পবনে চির প্রতিধ্বনিত—মুগ্ধিত। বিশ্বের
সত্তায় চির-রুদ্ধত মহান্ গৌরবে-গরীয়ান্—চিরপূজ্য স্মৃতির সম্মানে মহীয়ান্—
মুক্তির প্রতীক সেই ওঁ জ্ঞানধ্বনি ! ভারত-তপোবন-অম্লরগিত সেই বেদ-
মন্ত্রপাথ্য ; মহাঈশ আর্ঘ্য-স্মৃতিপশ্বিগণের অতুল্য সাধনাসম্মিত দিব্যজ্ঞানের
পূণ্যজ্যোতিঃস্বরূপ সেই, প্রশান্ত-সঙ্গীতলহরী শতাব্দীর পর শতাব্দী
অতীতকালের তাম্বাকুকার ভেদ করিয়া—কল-কল্লাস্তের ব্যবধান বিদ্যুত
করিয়া—আবার মোক্ষকারী মানব-সম্প্রদায়কে চিরবাস্তিত মুক্তি—সংসারের
ত্রিতাপজ্বালাদহ—বিলাসী ভ্যাগী ভোগী সম্যাসী সৰ্বসম্প্রদায়কে, অস্মাত্তত্ত্বান্ন
প্রদাদেন্ন জন্ম—ব্রহ্মবিজ্ঞা সম্প্রসারণের জন্ত বর্তমান যুগে সমাগত—
সমুদিত—মুগ্ধিত হইয়াছে।

জ্ঞান-ধর্মের পুণ্যভূমি—সাধনার তপোবন ভারতে—সে দেশে বাতাসে মর্ষরিত বেদগাথায় আকাশে উপিত যজ্ঞধূমে—স্বর্গের দেবতাকে মর্ত্যে আঁঠু করিত—সর্সরস-সুগন্ধি আহুতিপ্রভাবে অশ্বমেধ, গোমেধ—নরমেধ—মহামেধ—অগ্নি-হোত্র—জ্যোতিষ্ঠোম—বহিষ্ঠোম—ত্রাত্যষ্ঠোম—বৃক্ঠোম—বৃহৎস্তোম—নিত্যযজ্ঞ—বাজপেয়—রাজসুয়—ব্রহ্মযজ্ঞ—পুরুষযজ্ঞ—সোমযজ্ঞ—পিতৃযজ্ঞ—দৈবযজ্ঞ—নৃযজ্ঞ—ভৌতযজ্ঞ—পরমেষ্টি—পুণ্ড্রেষ্টি—হেরষ—আত্মাহুতি প্রভৃতি অষ্টাধিক সহস্রব্রহ্মযজ্ঞ অমরগণের স্তোত্রগমন সম্ভব হইত। স্বর্গের তপস্তাপ্রভাবে কুবেরের ঐশ্বর্য্য—ইন্দ্রের প্রবল প্রতাপ পর্যন্ত তুচ্ছজ্ঞান হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানের উন্মেষে—উপলব্ধিতে সিদ্ধি ও মুক্তি অনায়াসলব্ধ হইত।

নিভৃত গুহার যুগ-যুগান্তের কচ্ছসাদিনার—মহতী চিন্তার ফলে—বিধ্বাসার চিরপূজ্য—চির-উপজীব্য—অতুলা অমূল্য অনন্ত অদ্রাস্ত ব্রহ্মজ্ঞান—মানব-চিন্তা—বিজ্ঞানকল্পনার অতীত সিদ্ধান্তরাশি কালজয়ী আধ্য-সাহিত্য-রত্নাকরে সুসঞ্চিত হইয়াছে। জ্ঞান-অল্পশীলনের পুণ্যতীর্থ ভারতে সংসারের জনকল্লোলবিহীন শান্তিময় নিভৃত অরণ্যে যে মহা চিন্তারানির আহুতিপ্রভাবে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞানসমৃদ্ধি—মরুজগতে অমরত্বপ্রদানের সাধনার উদ্ভব হইয়াছিল তাহাই ব্রহ্মবিন্দু। আর সেই কঠোরতম সাধনার সিদ্ধি—কোটি-সুখ্যাসম প্রজ্ঞান-জ্যোতির্ময় ব্রহ্মজ্ঞানের পুণ্যপ্রভার সমুজ্জল জ্যোতিঃসময় ব্রহ্মদাহন্যক উপনিষদ্‌।

যজ্ঞধূম-পরিমল-সুসঞ্চালিত—পুষ্প-পরাগ-রঞ্জিত—সামগান-অমুরণিত ভার-তের পুণ্য-তপোবনে বিশ্বসভ্যতার শৈশবে—বৈদিক যুগে যে জ্ঞানের সাধনা হইয়াছিল—সেই জ্ঞানসূর্য্য কি ভাবে ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া বিশ্বের অজ্ঞান অন্ধকার বিদূরিত করিয়া—বিমল জ্যোতিঃ-সমুদায়গণে ভারতের দীপ্ত-গৌরব চিবসমুজ্জল করিয়াছে—সেই দ্বাদশসূর্য্য-সম জ্ঞানজ্যোতির ক্রমবিকাশের রেখা বিশ্লেষণ করা আমাদের ক্ষুদ্র মানববুদ্ধিতে অসম্ভব—যথাজ্ঞান প্রয়াস পাইতছি—অজ্ঞতার ক্রটি মার্জনীয়।

মন্ত্রই দেবতা—দেবতা মন্ত্ররূপ—দেবতার অশরীরিণী বাণী মন্ত্র। মন্ত্ররন্ধের অতীঞ্জিয় শক্তিপ্রভাবে দেবতার প্রতীক অমৃতভূত হয়। বোগি-ঋষিগণ মন্ত্রের স্রষ্টা নহেন—ঐহার। মন্ত্রদষ্টা—মন্ত্রপাথক বার্জ। কৃত সাধনার অমৃতভূতিতে নিরাকার নিবিদধ্বনি ছন্দঃ-স্তোত্রে গ্রথিত হইয়াছে। কতযুগের তপস্তার কাম্যফলে ঐশীশক্তি অমৃতপ্রেরণার অক্ষরবিজ্ঞার সমাহিত হইয়াছে—

এই ধূলি-ধূম-জ্ঞানময় বৈজ্ঞানিক যুগে কে তাহা নির্ণয় করিবে? শব্দব্রহ্মের অলৌকিক শক্তির সমন্বয় মন্ত্র—দেবতার স্বরূপায়ক। মন্ত্রই বেদ। ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব চারিবেদের সংহিতা-অংশ বাহাতে মন্ত্ররাজি সমন্বিত তাহাই বেদ। বেদ অনাদি অনন্ত—বিশ্বের চিরপূজা—কালজয়ী—সর্বব্যাপী। সর্বকালে নিত্য-বিজ্ঞান বেদ কোন ঋষি মনোমীর হৃদে নহেন—বিশ্বস্থিতির আদিযুগে স্বয়ং ব্রহ্মের সৃষ্টি—তিনিই বেদবিজ্ঞার প্রবর্তক। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা তাঁহার নিকট হইতেই বেদবিজ্ঞার উপদেশ প্রাপ্ত হন। দেবতাবতার উপনিষদে প্রকাশ—শ্রীভগবান্ প্রথমে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া তাহাকে বেদ-বিজ্ঞাসমূহ প্রদান করেন। এই বৃহদাশ্বাক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, মৃত্যুরূপী প্রজাপতি প্রথমে বেদসমূহ চিন্তা করিয়া পরে বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছিলেন;—২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে উক্ত হইয়াছে, অরভু ব্রহ্মের নিকট হইতে ব্রহ্ম প্রথমে এই বেদ-বিজ্ঞা প্রাপ্ত হন। পরমেশ্বরী ব্রহ্মা হইতে সনগাদি ঋষি ব্রহ্মবিজ্ঞা লাভ করেন। মহর্ষি বেদব্যাস বেদের রচয়িতা নহেন—সকলনের ঋষি। বেদে যে দেবতার যে মন্ত্র নির্দিষ্ট আছে—সেই দেবতা সেই মন্ত্র-স্বরূপ। বেদমন্ত্রের অতিক্রম কোন দেবতার সত্তা-বিজ্ঞান নাই।

• বিশ্বপূজা বেদ—ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব চারি ভাগে বিভক্ত। কর্মকাণ্ড বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য—যজ্ঞতানুষ্ঠান। ঋক্, যজুঃ সাম এই তিন বেদের মন্ত্র যজ্ঞে প্রযোজ্য, এই জন্তই এই ত্রিবেদের সংহিতার ‘ত্রয়ী’ নামে অভিহিত—চিরপূজ্য। অথর্ববেদে যজ্ঞের বিধান নাই।

বেদের দুই বিভাগ—কর্মকাণ্ড—জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ডের সাংগ্ৰন্য—যজ্ঞাচ্ছতানে মানবের ঐহিক সর্ববিধ কল্যাণ—ঐর্ষ্যা সমৃদ্ধিশক্তি শাস্তি, প্রভাব প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি বৃদ্ধি—পারত্রিক পরম ও চরম মঙ্গল—ইষ্টলাভ—স্বর্গপ্রাপ্তি—কোটীকল্পব্যাপী স্বর্গরাজ্যের অনন্ত সুখ-সন্তোষ—এমন কি দেবত্ব—ইন্দ্রত্ব—অমরত্ব পর্যন্ত লাভ সম্ভব।

জ্ঞানকাণ্ডের নির্দেশ—সংসারে জন্মজনিত অপার দুঃখের অবসান—মায়াবিক্রম প্রহেলিকার নিরসন—মুক্তিকামী মানব-সম্প্রদায়ে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রসার—জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ—চিরবাহিত মুক্তির পথি-নির্দেশ—জীবমুক্তি—চরমে মোক্ষলাভ—অনন্ত নির্মাণ—নির্দীকর সমাধি প্রদান।

কর্মকাণ্ডের দুই বিভাগ—সংহিতা ও ব্রাহ্মণ। জ্ঞানকাণ্ডের দুই বিভাগ—আরাণ্যক ও উপনিষদ।

ভারতের গৌরব-জ্যোতির্ষ্য বৈদিক যুগে আৰ্যজ্ঞানের অবতার ঋষি-তপস্বিগণ—
বাহাদুর মহনীর বরণীয় সাধনার অতুষ্ণিতিতে অনন্ত নিভৃত চিন্তা—
তপস্যার সিক্তপ্রভাবে—জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, প্রজ্ঞানে, অমূল্যমানে পুণ্যভূমি ভারত
বিশ্বজ্ঞানের অসীম—অনন্ত ব্রতাকরূপে চির-প্রতিভাত হইতেছে—সেই
অরণ্যভীত অতীত যুগে ভারতে কর্মকাণ্ডের সহিত জ্ঞানকাণ্ডের অপূর্ণ
সম্বন্ধে—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের সহিত আরণ্যক ও উপনিষদ্ প্রবর্তিত ছিল।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বৈজ্ঞানিক যুক্তি ব্যতীত কোন কিছুই
স্বীকার করিতে—উপলব্ধি করিতে চাহেন না। তাঁহারা বিজ্ঞান-বুদ্ধিতে বৈদিক-
সাহিত্যকে বিশ্লেষণ করিয়া বৈদিক যুগ ও বেদ সম্বন্ধে বহু বিভিন্ন মতবাদ
প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের কাহারও মতে বেদ চাষার গান—কাহারও
বিবেচনার বেদ প্রাথমিক যুগের অরণ্যপ্রস্রী কল-মলাহারী সরলপ্রাণ বৈদিক
ঋষিগণের গীতি-উল্লাস। কেহ বলেন, বেদ—সভ্যতার আদি যুগের প্রাকৃতিক
দীপ্যাবৈচিত্র্য-সন্দর্শনে সম্বোধিত আদিম মানবগণের উদার হৃদয়ের মহান
উচ্ছ্বাস—সকরণ আবাহন-গীতি। প্রাচ্য-জ্ঞানে প্রদীপিত কোন কোন
পাশ্চাত্য মনীষীর মতে বৈদিক যুগের উষার বেদ-মন্ত্র মাত্র প্রচলিত ছিল—
পরে কৃত্রিমতার যুগে পৌরোহিত্য-প্রাধান্তে প্রথমে ব্রাহ্মণ—পরে আরণ্যক—শেষে
উপনিষদ্-নিচয় রচিত হইয়াছে। পাশ্চাত্যের ঋষি ম্যাক্সমুলার বৈদিক-
সাহিত্যের চারিটি যুগ নির্ণয় করিয়াছেন। ছন্দোযুগ—মন্ত্রযুগ—ব্রাহ্মণযুগ—
হৃতযুগ—এই চারিটি বিভাগে তিনি বৈদিক সাহিত্যকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন।
তাঁহার সিদ্ধান্তে ছন্দোযুগে মন্ত্ররচনা—মন্ত্রযুগে সকলন—ব্রাহ্মণযুগে আরণ্যক—
উপনিষদ্-নিচয়ে জ্ঞানবিস্তার—হৃতযুগে গৃহস্থ কল্যাণাদি সঙ্গীত—গ্রন্থিত।

পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের বিচারে উপনিষদের পূর্ববর্তী যুগে বেদের জ্ঞানকাণ্ডের
—আরণ্যক উপনিষদ্রাজির—বা অল্প কোন বিজ্ঞার প্রসার আদৌ ছিল না—
কেবল কর্মকাণ্ডের যজ্ঞাদি অতুষ্ণিতের জগৎ সংহিতা ও ব্রাহ্মণ অংশ মাত্র
বিদ্যমান ছিল। তাঁহাদের সিদ্ধান্তে অতি প্রাচীন উপনিষদগুলিও খৃষ্টাব্দের
৬০০ ছয় শত বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু তাঁহাদের এই সকল
সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। মহাভারতের বহু স্থানে উপনিষদের উল্লেখ
ও প্রশংসা দেখা যায়। মহাভারত যে কলির প্রারম্ভে—অন্য ৫০০০ পাঁচ
হাজার বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছে, তাহাতে কাহারও অণুমাত্র সন্দেহ নাই।
এই হিসাবে প্রাচীন উপনিষদগুলি পাঁচ হাজার হইতে দশ হাজার বৎসর পূর্বে

যে রচিত—গ্রন্থিত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। সিদ্ধান্তলীল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও যে সকল উপনিষদকে প্রাচীনতম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন—সেই সকল উপনিষদেই বৈদিকযুগের ভারতবর্ষের বিজ্ঞানকার—জ্ঞান অন্বেষণের পর্যাপ্ত প্রমাণ দীপ্তমান। এই রূহদায়ক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ষষ্ঠ ব্রাহ্মণের দশম শ্লোকে বৈদিক ভারতের জ্ঞানের সীমা নির্দেশ—বিজ্ঞান বিভাগ বর্ণনা সুপ্রকাশিত হইয়াছে।

“প্রাণিমাংসেরই যেমন বিনা আয়াসে নিঃশ্বাস প্রবাহিত হয়—তেননই শব্দ, বহু: সান অথর্ব বেদ সেই পরমরূপেরই নিঃশ্বাসস্বরূপ বিনা প্রয়াসে উদ্ভূত। বিশ্বের সমস্ত জ্ঞান তাই হইতেই প্রবাহিত। তিনিই সমস্ত বিজ্ঞান আদ্য—আশ্রয়। ইতিহাস, পুরাণ, বিজ্ঞা (শাস্ত্রভাষ্যে দেবজনবিজ্ঞা—স্বপ্ন কলাবিজ্ঞা) উপনিষদ, শ্লোক, সূত্র, ব্যাখ্যান, অল্পব্যাখ্যান সর্ববিজ্ঞা—সেই পরমব্রহ্ম হইতেই নিঃসৃত। ছান্দোগ্য উপনিষদেও দেবর্ষি নারদের তর্কশাস্ত্র, নক্ষত্রবিজ্ঞা, কলাবিজ্ঞা, বিজ্ঞানাদি বিজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় বিদ্যমান। অজ্ঞাত উপনিষদেও বহুদানে বৈদিক ভারতের বিজ্ঞানগৌরবের মহীয়সী প্রশংসা সুকীর্তিত। এই সকল শাস্ত্র-লব্ধ-জ্ঞান—প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিয়াও বৈদিক ভারতে বিজ্ঞান প্রচার ছিল না—বেদ চাষার গান মাত্র—পাশ্চাত্য বিজ্ঞানজগৎ হইতেই সর্ববিজ্ঞান রত্নাকর ভারতে শিক্ষা, সভ্যতা ও জ্ঞান জাহাজে বোঝাই হইয়া আসিয়াছে—তৎপূর্বে ভারতবাসী অজ্ঞান অন্ধকারে সন্মগ্ন ছিল, ইহা কিরূপে ধারণা করা সম্ভব হইতে পারে! এই সকল অতি প্রাচীন প্রামাণিক উপনিষদ—শিবাবতার-শঙ্কর যাহার ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া নবর জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহাতে বৈদিক-ভারতের বিজ্ঞান-জ্ঞান-মহাপ্রাণ-জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত দেখিয়া কোন স্বদেশগর্বদীপ্ত স্বদেশপ্রাণ হিন্দুর মনে-প্রাণে অবিখ্যাসের সন্দেহ সমুদিত হইতে পারে?

বিশ্ব-সভ্যতার উন্মেষের বহুপূর্বে বৈদিক যুগে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ সর্ববিধ জ্ঞানের অন্বেষণে—নানা বিজ্ঞান বিভিন্নবিভাগে—প্রজ্ঞানে—বিজ্ঞানে—প্রদানে—সাধনায় কি মহিমা সৌরবাহিত—দীপ্ত-জ্যোতির্ময় প্রভার সমুজ্জল ছিল, তাহা উপলব্ধি করিয়া আনন্দাতিশয়ে স্বদেশগৌরবগর্বে আত্মহারা হইতে হয়! আর মনে হয়, —জ্ঞানবিজ্ঞান লীলানিকেতন—সাধনার পূর্ণার্থ ভারতের মহিমাময় আশ্রয়-হিন্দু-সন্তান আমরা আজ সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বস্ত—অর্থকরী পরবিজ্ঞান চর্চায় উন্নত—আত্মনির্ভর—পরাজয়-সর্বশূন্য; সেইজন্যই আমরা আজ পরতন্ত্রের ক্রীতদাস।

দেবতার পদরেখপূত ভারতের জ্ঞানজ্যোতিষের বৈদিক যুগে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রসারের জন্ত—বাগযজ্ঞাভ্যাসে ধর্মসাধনার ‘জন্ত’—পঞ্চমবেদ, বর্ষান্তর-রচয়িতা অহর্নিষ বেদব্রহ্মাস কেন প্রাক্ত, জ্ঞান, যজ্ঞ, তপস, অশ্রম চারি বেদকে বহু শাখায় বিভাগ করিয়াছিলেন?— তাঁহার চারি প্রধান শিষ্য বৈশম্পায়ন, পৈল, জম্বক, জৈমিনির সহায়তায় চারি বেদ সম্বলন করিয়াছিলেন—বেদের কর্মকাণ্ড সংহিতা, ব্রাহ্মণে—জ্ঞানকাণ্ড আরণ্যক উপনিষদে বিভক্ত করিয়াছিলেন—তাঁহার কারণ নির্ণয় করিতে হইলে বৈদিক যুগের ধর্ম সাধনকপ্রাণ আর্ধ্যহিন্দুর জীবনধারা বিশ্লেষণ—চিন্তা সাধনা অহুত্বির অনুবর্তন করিতে হয়। সেই গৌরব-জ্যোতিষের যুগে আর্ধ্যহিন্দুর জীবন-যাত্রা—জীবন সাধনা—ব্রহ্মচর্য—গার্হস্থ্য—বানপ্রস্থ—সন্ন্যাস চারি আশ্রমে বিভক্ত ছিল।

বাণ্যজীবনে গুরুগৃহে বাস করিয়া রীতিমত সূকঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া বেদশাস্ত্রসমূহ কণ্ঠস্থ করা—স্বাধ্যায়—সুআবৃতি—সামগান—ব্রহ্মপাঠ ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ বালকের জীবন-সাধনা হইত। ভবিষ্যৎ জীবনে ভোগবিলাস তৃপ্তির জন্ত ব্রাহ্মণবালকের একমাত্র অর্থকরী বিজ্ঞান উপাসনা—তোতাপাখীর মত নোট মুখস্থ করা রূপ বিজ্ঞানভেদের সার্থকতা সেই মহিমাধিত যুগে কেহ কল্পনায়ও আনিতে পারিত না।

বর্তমান যুগের কালোপযোগী বিধান, উপনয়ন-সংস্কারের সময় ব্রাহ্মণ-কুমারের তিনদিন মাত্র ব্রহ্মচর্য পালনই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত। আবার পুরোহিত মহাশয়দের কাকনমূল্যে দক্ষিণা দিলে, অনেককে সে ক্রেশও স্বীকার করিতে হয় না। আধুনিক ব্রাহ্মণগণের অপূর্ণ মাহাত্ম্যে বেদপাঠ—বেদ-অহুশীলন বাঙ্গালা দেশ হইতে সম্পূর্ণ বিতাড়িত—বিবর্জিত। পুরোহিত-বিধানে উপনয়ন-সংস্কারের সময় সাবিত্রী দীক্ষা—গাযত্রীমন্ত্রজপই ব্রাহ্মণ-কুমারের বেদপাঠসমাপ্তির—ব্রাহ্মণত্ব—দ্বিজত্বলাভের পূর্ণ নিদর্শন।

সে যুগে বেদ লিপিবদ্ধ—গৃহীত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। বেদসমস্ত ‘শ্রুতি’ মাত্র ছিল। গুরুমুখে শুনিয়াই ব্রহ্মচারী বালককে স্মৃতিপথে চিরস্থায়িতাবে সুসজ্জিত রাখিতে হইত। শিক্ষাসমাপ্তির পর গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে বিদ্যার যুহুর্থে অশ্লীলকর্ম করিয়া গুরু বে শেষ উপদেশ দিতেন, তাঁহা নৈতিবীর্য উপনিষদে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—‘সত্যো মিচলিত হইও না—স্বাধ্যায় মন্ত্র-সমূহ বিশ্বত হইও না।’ ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণের বাণ্যজীবনের স্বাধ্যায় বিভাগ—

মন্ত্ররাজি-সমধর-সংগ্রহ—সংহিতা ; সংহিতা অংশে মন্ত্রসঙ্কলনের উদ্দেশ্য ব্রহ্ম-চারী এই মন্ত্রসমূহ যজ্ঞে প্রয়োগ করিবেন । মন্ত্র অমুহুৎ প্ৰতীতি হুন্দে এখিত পদ্য ।

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ যুবক বিবাহিত হইয়া, গার্হস্থ্য-শ্রমে প্রবেশ করিতেন । তখন তিনি সাধ্বী পত্নীর সহিত সংসারধর্ম্যে আবৃত হইয়া বাগ্যে অধীত সেই কঠোর বেদমন্ত্রে সর্কবিধ যাগযজ্ঞানুষ্ঠানে আবৃত হইতেন । সে, আর্ঘ্য-ব্রাহ্মণের সংসারজীবনও ধর্ম্মসাধনমায়ে পর্যাবসিত ছিল । ক্রামযজ্ঞে ইক্ষনপ্রদান—ভোগবিলাসের চরিতার্থতা সে যুগের একমাত্র অভীষ্ট কাম্য ছিল না । সংসারশ্রমে—যজ্ঞানুষ্ঠানে—ধর্ম্মসাধনায় সহায়তা—স্বামিসেবা করিতেন বলিয়াই সাধ্বী স্ত্রী সহধর্ম্মিণী নামে অভিহিতা । সংহিতা-সঙ্কলিত কেবল মন্ত্রের প্রয়োগে যজ্ঞানুষ্ঠান সম্ভব নহে । যাগযজ্ঞের ব্যবস্থা—অনুষ্ঠানের পদ্ধতি—নানা, উপকরণের প্রয়োগবিধি—সর্করস-সুগন্ধি আহুতি প্রদানে দেবগণের তুষ্টিবিধান প্রতীতি দেবকার্য্য সমাধানের জন্ত বিধানের প্রয়োজন । এজন্ত—যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থানৈপুণ্যের জন্ত বেদের ব্রাহ্মণের অংশ সৃষ্ট । যজ্ঞে প্রয়োগের জন্ত যেমন মন্ত্রপ্রকাশে সংহিতা—তেমনই যজ্ঞের সুব্যবস্থা—সর্কবিধ-বিধান বিবৃতির জন্ত ব্রাহ্মণের ।

- বেদশাস্ত্র অমূল্যত্বের একান্ত অভাবে সেই বেদবিধানের ব্রাহ্মণ এখন বহুস্থানে মূর্ত্তিমাত্র ব্রাহ্মণরূপে পর্যাবসিত—ব্যর্থ্যাত হইতেছেন । আমার বাণিক পিতৃশ্রদ্ধার দিনে পুরোহিত মহাপ্রয়ের কাগাশৌচ ছিল বলিয়া, তিমি শ্মশানঘাট হইতে একজন মূর্ত্তিমাত্র মহাব্রাহ্মণকে সম্মতিবাচ্য দিবার জন্ত ধরিয়া আনিয়াছিলেন । তিনি শ্রদ্ধার সম্মতিবাচ্য প্রয়োগ করিবেন শুনিয়া ও দেখিয়া বিশ্বাসে অবাক ও স্তম্ভিত হইলাম । এতদিন ‘ঈনিতাম, বেদের ব্রাহ্মণ-বিধানই’ পিতৃশ্রদ্ধা সম্পন্ন করিতেছি ।

গার্হস্থ্যশ্রমে থাকানে—সাধনার সিদ্ধিলাভের জন্ত—চিরবাহিত স্বর্ণপ্রাপ্তির জন্ত—যাগযজ্ঞানুষ্ঠানের ঐহিক কর্ম্মকান্ডের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ বিভাগ । চান্দ্রি-বেদে বিভিন্ন ব্রাহ্মণ ;—শুক যজুর্বেদে শতপথ ;—কৃষ্বয়জুর্বেদে তৈত্তিরীয়—খক্বেদে; ঐতরেয়, কোষিতকী ;—সামবেদে ছান্দোগ্য, তাণ্ড ;—অথর্ববেদে গোপথ ব্রাহ্মণ ।

যজ্ঞানুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি হইলে ভোগবাসনার অবসানে পুণ্ড্রের উপর সংসারের ভার সমর্পণ করিয়া, পরিণত বয়সে আর্ঘ্যব্রাহ্মণ বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া অরণ্যে গমন করিতেন । তখন তিনি ‘আরণ্যক’ নামে অভিহিত হইতেন ।

জনকোলাহলশূন্য শান্তিময় অরণ্যে নানাবিধ উপচারের আহুতি প্রদান করিয়া যজ্ঞাহুষ্ঠান করা আরণ্যকের পক্ষে অসম্ভব—প্রয়োজনও অতীত হইয়াছে। সংসার-ত্যাগী মুক্তিকামী আরণ্য্যাত্রী, বাগযজ্ঞাহুষ্ঠানের অঙ্গসমূহকে রূপরূপে কল্পনা করিয়া—প্রতীকদ্বায়ে সমাহিত হইয়া, আত্মাকে পরমব্রহ্মে বিলীন করিবার জন্ত—সর্ববিধ যজ্ঞাহুষ্ঠানের কাম্যফল লাভ করিবেন—এই উদ্দেশ্যেই বেদের জ্ঞান-কাণ্ডের আরাণ্যক বিভাগের পরিকল্পনা। ‘আরণ্যকের’ অহুষ্ঠানের জন্ত যজ্ঞরূপকের কল্পনায়—প্রতীকের দ্বায়ে—ব্রহ্মচিন্তার নির্দেশ যে সকল মহাগ্রন্থে সম্মিলিত—তাহাই “আরাণ্যক”। বিশ্বগৌরব আচার্য্য শঙ্কর বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষ্য-ভূমিকায় সেইজন্যই বিবৃত করিয়াছেনঃ—‘অরণ্যে অনুচ্য-মানস্তং আরণ্যকম্।—’

ইহার অনুবাদে—‘এই উপনিষদস্থানি অরণ্যে পঠিত হয় বলিয়া, আরণ্যক সংজ্ঞা এবং কলেবর বৃহৎ হেতু বৃহৎ নাম প্রাপ্ত হইয়া এক কথায় বৃহদারণ্যক সংজ্ঞা’ নির্দেশ করিলে প্রকৃত অর্থের সার্থকতা উপলব্ধি করা যায় না।

আচার্য্য শঙ্করের পর কত যুগ অতীত হইয়াছে। আৰ্য্য-হিন্দুর জীবনযাত্রার প্রণালীর আমূল পরিবর্তন সংসারিত হইয়াছে। বৈদিকযুগের জীবন সধন্যর দ্বারা—এখন আর আমাদের স্মৃতিপথেও উদ্ভিত হয় না। আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার সংসারত্যাগী মুক্তিকামী, শিষ্যসম্প্রদায়ের জন্ত—বৌদ্ধ-তান্ত্রিকপ্রভাবে সমাচ্ছন্ন ভারতে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রসারের জন্ত—যে বৈদান্ত উপনিষদ্রাজির ভাষ্যে ব্রহ্মজ্ঞানের পর পর ক্রমবিকাশের দ্বারা নির্দেশ করিয়া, অধিকারি-ভেদে যে সকল সমীচীন ব্যবস্থা দিয়াছেন—সহসা কোন গ্রন্থস্থচিনায় তৎকালোচিত অবস্থায় কথা না লিখিয়া, কেবল ‘অরণ্যে পঠিতব্য’ বলিলে কোন অধিকারীর জন্ত কোন ব্যবহার এমন বিধান নির্দেশ করিতেছেন, তাহার স্বরূপ অর্থ উপলব্ধি হইতে পারে না।

“সেয়ং বড়ধ্যারী অরণ্যে অনুচ্যমানস্তং আরণ্যকম্; বৃহত্তং পরিমাণতো বৃহদারণ্যকম্”; ইহার স্বরূপ মর্ম্মতোতক অর্থ বর্ত্তমান যুগে এইরূপ হওয়াই সঙ্গত বলিয়া আমার সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয় :—

বেদের আরণ্যকের সেই ছয় অধ্যায়, যাহাতে “সংসারত্যাগিগণের আরণ্য্যাত্রমের নির্ভূত চিন্তায় ব্রহ্মজ্ঞানলাভের নির্দেশসমূহ উপদিষ্ট হইয়াছে—তাহাই আরণ্যক। ‘জ্ঞানসম্পদে—বিষয়-বৈভবে—আঁকার-গুরুত্বে’ অজ্ঞাত আরণ্যক সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—বৃহৎ, “একজ্ঞ এই ব্রহ্মজ্ঞান-জ্যোতি-স্বরূপ গ্রন্থের নাম বৃহদারণ্যক।

আর্য্যগণকে বেদের শেষাংশ—উপনিষদের মূল।
যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া অর্য্যাত্মী হইয়াছেন, তাঁহাদের সাধনার নির্দেশ-
সম্বলিত দিব্যজ্ঞান-গ্রন্থ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ঐতরেয় আর্য্যক—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে
তৈত্তিরীয় আর্য্যক—শতপথ ব্রাহ্মণে বৃহদারণ্যক—কৌবীতকী ব্রাহ্মণে কৌবীতকী
আর্য্যক সন্নিবেশিত। মহাপ্রাজ্ঞ মনু বলিয়াছেন, বেদের শেষ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন
করিয়া তবে আর্য্যক অধ্যয়ন আরম্ভ করিতে হইবে।

অর্য্য-হিন্দুর চতুর্থোক্তান সম্ব্যাস। অর্য্যাত্মী ধ্যানধারণায় যোগ-
সমাধিতে বিবেক-বৈরাগ্য-সম্পন্ন হইয়া, ‘আর্য্যক’ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্ত আকুল
আকাঙ্ক্ষায় বাকুল হইয়া, প্রব্রজ্যার সম্যাস গ্রহণ করিতেন। সর্গবাসনাত্যাগী
সম্যাসীরা তীব্রবৈরাগ্যের শান্তির অমিয়নির্ব্বার—গুপ্তিমন উচ্ছ্বসিত জ্ঞানগঙ্গোদ্রী-
ধারা—বেদের চরম ও পরম জ্ঞানসময়—বেদান্তের সূক্তবিকাশ
উপনিষদ। এই জন্তই সামবেদীয় আর্য্যকের উপনিষদ বলিয়াছেন—

সম্যাসী বেদের সমস্ত আর্য্যক, উপনিষদ পাঠ করিবেন।

দৈত্য-অবসর লাভিত ভারতবাসী আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার গৌরব-
গর্বে—বিজ্ঞানের দৃষ্টিপ্রতিবাতী প্রভায় দিশাহারা—আত্মাহারা। আর
সেই প্রজ্ঞান-জ্যোতির্ম্ময় বৈদিকযুগে এই সাধনার তপোবন ভারতেই প্রথম
জ্ঞানের উদ্যোব—সর্গবিজ্ঞার অল্পশীলনের উৎকর্ষে—মহনীয় চিন্তা তপস্যার
পুত্বে জ্ঞানজ্যোতিঃ সম্প্রসারণে—বিশ্বের অজ্ঞানতিমিরান্ধকার অপসারিত
হইয়া, দিব্যজ্ঞানপ্রভায় বিশ্ব উদ্ভাসিত করিয়াছিল। আর্য্যহিন্দুর জীবন-
যাত্রার ধারা, বিবর্তনের প্রতিস্তরের ক্রমবিকাশের জন্ত—সাহিত্যের—
জ্ঞানের স্তরে স্তরে বিচিত্রবিকাশের মহনীয় বরণীয় নির্দেশ
দেখিয়া সম্বোধিত—আত্মবিস্মৃত হইতে হয়। যেন প্রাতঃসূর্য্যের
জ্যোতীরশিখারপ্রাণ পূর্ব্বগগনে সমুদ্ভাসিত হইয়া, ক্রমবিবর্তনে
মধ্যাহ্ন-মর্ত্তণ্ডের মহিমময় ঐচণ্ডীপিতে বিশ্ব সমুজ্জল—জ্যোতির্ম্ময়
করিয়াছে। যাঁহাদের অবদান-মধুর্য্য-গোস্তবে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার
তপোযোগ-শক্তি সম্পৃক্ত, ভারতের নিকট অপরিশোধনীয় ঋণে চিরঋণী—
অতুল্য সম্পদে ভিন্নসমৃদ্ধ—যাঁহাদের যুগযুগান্তরের সাধনা অল্পভূতি ভারতকে
জ্ঞানের অসীম অনন্ত কালজয়ী রত্নাকরে পরিণত করিয়াছে—সেই
জাতীয় চিরনমস্ত—বিশ্বপূজ্য আর্য্য-ঋষি-মনীষিগণ জ্ঞান ও কর্ম্মের প্রকৃষ্ট সাধক
আর্য্য-ব্রাহ্মণের জীবনযাত্রা—যেমন ব্রহ্মচর্য্য—গার্হস্থ্য—বানপ্রস্থ—সম্যাস

চারি আশ্রমে সুবিস্তৃত করিয়াছিলেন—তেমনি সকল আশ্রমবাসীর উপজীবা—সাধনাধারার বিবর্তন করিয়া গিয়াছেন। চারি আশ্রমেরই কাম্য ঐহিক ও পারত্রিক সৰ্ববিধ উন্নতির, বিধিবিধান নির্দেশ করিয়া, কালোপযোগী সাহিত্যের বিভাগ করিয়া, নখর জগতে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মচর্যা আশ্রমে সংহিতা—সংসার আশ্রমের জন্ত ব্রাহ্মণ—বানপ্রস্থ আশ্রমে আরণ্যক—সন্ন্যাসে উপনিষদ। এমন স্তরে স্তরে ক্রমবিবর্তন—আশ্রমোপযোগী শাস্ত্রনির্দেশ—অধিকারিভেদে জ্ঞান-সম্প্রসারণ—সাধন-নির্ণয়ের ব্যৱস্থা বিশ্বের অতীত কোন জাতির সাহিত্যে আছে কি?

উপনিষদই বেদান্ত—বেদের অন্ত—বেদের পরমজ্ঞান-সঞ্চলন—আরণ্যকের পরিশিষ্ট। পূজ্যপাদ ঋষিগণ বলিয়াছেন, উপনিষদ বেদের মস্তকস্বরূপ—শীর্ষদেশ—বেদান্ত। বেদের এই অংশই জগতের শ্রেষ্ঠ-জ্ঞান ব্রহ্মবিজ্ঞানের অপূৰ্ণ বিকাশ। বেদান্তসার বলিতেছেন—‘বেদান্তো নাম উপনিষৎ প্রমাণম্।’

কলির প্রভাবে বেদের বিভিন্ন শাখার সহিত বিভিন্ন ব্রাহ্মণ—আরণ্যক উপনিষদ বিলুপ্ত হইয়াছে। বেদ লিপিত বা মুদ্রিত ছিল না। ঋতীকালে পুরুষরম্পরাক্রমে স্বাধ্যায় দ্বারা স্মৃতির আধারে সুরক্ষিত ছিল। তাহাতে যে কালক্রমে বহু ব্রাহ্মণ আরণ্যক উপনিষদ বেদের বিভিন্ন শাখার সহিত বিলুপ্তির গর্ভে বিলীন হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

মুক্তিক উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে পূর্বব্রহ্ম-সনাতন শ্রীরামচন্দ্র পরমহংস মহাবীর হনুমানকে উপদেশপ্রদে এক শত তাত্ত্বিক উপনিষদের নাম ও কোন্ উপনিষদ কোন্ বেদের অন্তর্গত, তাহার তালিকা প্রদান করিয়াছেন। ‘বসুমতী’ সংস্করণের ১২ পৃষ্ঠার পর হইতে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

১। ঐতরেয়, ২। কৌষীতকী, ৩। নাদবিন্দু, ৪। আত্মপ্রবোধ, ৫। নীলকণ্ঠ, ৬। মুদ্রাল, ৭। অক্ষমালিকা, ৮। ত্রিপুরা, ৯। সৌভাগ্য, ১০। বহুচ, এই দশখানি ঋগ্বেদের উপনিষদ। ‘ঐশ্বায়ে মনসি’ ইত্যাদি ইহার শাস্তিমন্ত্র।

১। ঐশ, ২। বৃহদারণ্যক, ৩। জাবাল, ৪। ছন্দস, ৫। পরমহংস, ৬। সুবাল, ৭। মন্ডিক, ৮। নিরালম্ব, ৯। ত্রিশিখী, ১০। ব্রাহ্মণ-মণ্ডল, ১১। ব্রাহ্মণদ্ব্যতীত, ১২। পৈঙ্গল, ১৩। ভিক্ষু, ১৪। তুরীয়াতীত, ১৫। অধ্যাত্ম, ১৬। তারসার, ১৭। যাক্ষবক্ষ্য, ১৮। শাট্যায়নীয়, ১৯। মুক্তিক এই ১৯খানি উপনিষদ যজুর্বেদের—‘ও পূৰ্ণমদঃ পূৰ্ণমিদং’ ইত্যাদি ইহার শাস্তিমন্ত্র।

১। কঠবল্লী, ২। তৈত্তিরীয়, ৩। ব্রহ্ম, ৪। কৈবল্য, ৫। খেতাস্থতর, ৬। গর্ভ, ৭। নারায়ণ, ৮। অমৃতবিন্দু, ৯। অমৃতনাদ, ১০। কালাগ্নিকন্দ, ১১। ক্ষুরিকা, ১২। সূর্যসার, ১৩। শুকরহস্য, ১৪। তেজোবিন্দু, ১৫। ধ্যানবিন্দু, ১৬। ব্রহ্মবিজ্ঞা, ১৭। যোগতত্ত্ব, ১৮। দক্ষিণামূর্তি, ১৯। স্বন্দ, ২০। শারীরক, ২১। যোগশিখা, ২২। একাক্ষর, ২৩। অক্ষ, ২৪। অবধূত, ২৫। কঠকন্দ, ২৬। হৃদয়, ২৭। যোগকুণ্ডলিনী, ২৮। পঞ্চব্রহ্ম, ২৯। প্রাণাগ্নিহোত্র, ৩০। বরাহ, ৩১। কৈলিসম্ভরণ, ৩২। সন্ন্যস্তীরহস্য ; এই ৩২ খানি উপনিষদ্ কৃষ্ণজুর্বেদের—‘ঐ সহনাববতু’ ইত্যাদি ইহার শাস্তিমন্ত্র।

১। কেন, ২। ছান্দোগ্য, ৩। আকর্ণি, ৪। মৈত্রায়ণী, ৫। মৈত্রেয়ী, ৬। বজ্রচিক, ৭। যোগচূড়ামণি, ৮। বাসুদেব, ৯। মহৎ, ১০। সংশাস, ১১। অব্যক্ত, ১২। কুণ্ডিকা, ১৩। সাবিত্রী, ১৪। কদ্রাক্ষ, ১৫। জাবাল-দর্শন, ১৬। জাবালি—এই ১৬ খানি সামবেদের—‘ঐ আপ্যায়ন্ত’ ইত্যাদি ইহার শাস্তিমন্ত্র।

১। প্রগ্ন, ২। মুণ্ডক, ৩। মাণ্ডূক্য, ৪। শিরঃ, ৫। শিখা, ৬। বৃহজ্জাবাল, ৭। নৃসিংহতাপনী, ৮। নারদপরিব্রাজক, ৯। সীতা, ১০। সরভ, ১১। মহানারায়ণ, ১২। রামরহস্য, ১৩। রামতাপনী, ১৪। শাণ্ডিল্য, ১৫। পরমহংস পরিব্রাজক, ১৬। অন্নপূর্ণা, ১৭। সূর্য্য, ১৮। আত্মা, ১৯। পান্ডুপত, ২০। পরব্রহ্ম, ২১। ত্রিপুরাতপন, ২২। দেবী ভাবনা, ২৩। ভস্ম, ২৪। জাবাল, ২৫। গণপতি, ২৬। মহাবাক্য, ২৭। গোপাল-তীপন, ২৮। কৃষ্ণ, ২৯। হরগ্রীব, ৩০। দত্তাত্রেয়, ৩১। গারুড় ; এই ৩১ খানি উপনিষদ অথর্ববেদের—‘ঐ ভদ্রং কর্ণেভিঃ’ ইত্যাদি ইহার শাস্তিমন্ত্র।

ইহাই বর্তমান যুগে প্রাপ্তব্য মোট ১০৮ খানি উপনিষদ ; শিবাবতার শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ ও তন্ত্রমত-প্রাবল্যযুগে অদ্বৈতবাদ পুনঃ প্রবর্তনের জন্য ব্রহ্মজ্ঞানসমাহিত অদ্বৈতবাদের সমর্থক নিম্নের ১২ খানি প্রধান উপনিষদের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন :—

১। ঈশ, ২। কেন, ৩। কঠ, ৪। প্রগ্ন, ৫। মুণ্ডক, ৬। মাণ্ডূক্য, ৭। ত্রীতরেয়, ৮। তৈত্তিরীয়, ৯। কৌষীতকী, ১০। খেতাস্থতর, ১১। ছান্দোগ্য, ১২। বৃহদারণ্যক।

ভারতের ব্রহ্মজ্ঞানের মূর্ত-প্রতীক আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মবিজ্ঞার সহিত উপনিষদ নামের সার্থক অর্থের সূক্ষ্মত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষ্য-ভূমিকায় বলিতেছেন :—

‘সেয়ং ব্রহ্মবিজ্ঞা—উপনিষৎশব্দব্যাচ্যা—তৎপর্যাণাং সাহেতোঃ সংসারস্ত
অত্যন্তাবসাদনাৎ। উপ-নি-পূর্বস্ত তদর্থজ্ঞাৎ।’ সেই ব্রহ্মবিজ্ঞাই উপনিষদ্।
যাঁহারা এই ব্রহ্মবিজ্ঞার অতুলীলনে তৎপর, তাঁহাদের এই জন্ম-জরা-মরণশীল
সংসারে অবিজ্ঞা-প্রভাবের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সংসাদিত করে বলিয়াই এই ব্রহ্মবিজ্ঞা
উপনিষদ্ নামে অভিহিত। উপ + নি পূর্ব সদ্ব্যক্তির অর্থ হইতেই উপনিষদ্
গ্রন্থ নামের এই সার্থক অর্থ উপলব্ধি হয়।

মুণ্ডক উপনিষদের ভাষ্য-সূচনায়ও আচার্য্য শঙ্কর এই উক্তিই প্রতীধ্বনি
করিয়া বলিতেছেন :—

যাঁহারা শ্রদ্ধা-ভক্তিপূর্বক এই ব্রহ্মবিজ্ঞার ধ্যানে আত্মনিবেদন করেন, তাঁহাদের
গর্তবাস, জন্মজরা-রোগ প্রভৃতি অনর্থনিচয় বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অবিজ্ঞাদি
সংশয়-কারণের অবসান ঘটে—তাঁহারা পরমরূপে লীন হন। এই ব্রহ্মবিজ্ঞার
নাম উপনিষদ্। উপ-নি পূর্ব সদ্ব্যক্তির অর্থ স্মরণ করিয়াই এইরূপ বলিতেছি।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাষ্য-সূচনায়ও এই কথাই বলিয়াছেন—উপনিষদে
মোক্ক্ষসাধনরূপ পরম মঙ্গল নিহিত আছে।

প্রায় সকল উপনিষদেই দেখা যায় যে, ব্রহ্মবিজ্ঞায় গুরুশিষ্যের উপদেশ-প্রসঙ্গই
সুবিস্থিত। এ জন্ত উপনিষদ্ নামের অর্থ জ্ঞানপ্রার্থী শিষ্যের বিনীতভাবে
গুরুসমীপে অবস্থানও হইতে পারে।

ঋষিগণ এই ব্রহ্মবিজ্ঞা প্রকৃত অধিকারী ব্যতীত অপরকে উপদেশ করি-
তেন না। প্রায় সকল উপনিষদেই এ বিষয়ে সতর্কবাণী উল্লিখিত। কিন্তু
উপনিষদে যম নচিকেতাকে বহুপ্রকারে প্রলুব্ধ করিয়া, নচিকেতা একমাত্র জ্ঞান-
প্রার্থী বুঝিয়া, তবে তাঁহার নিকট মৃত্যুরহস্ত বিবৃত করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান
করিয়াছিলেন। এই উপনিষদের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৩য় ব্রাহ্মণের দ্বাদশ
শ্লোকে উক্ত হইয়াছে :—

জবালাপুত্র সত্যকাম শিষ্যগণকে এই মন্ত্রবিজ্ঞা উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন—
যে শাখাবিহীন নিম্নস্তর শুক বৃক্ষও এই মন্ত্রবিজ্ঞার প্রভাবে পল্লবিত—প্রসূনিত
হইবে, কিন্তু পুত্র বা প্রিয় শিষ্য ব্যতীত অপরকে ইহা উপদেশ করিবে না।

যেতাস্থতর উপনিষদ্ স্পষ্ট নিষেধ করিয়াছেন—পূর্বকল্পে উপদিষ্ট গুহ্য
বেদান্ত-রহস্য অধিকারী শিষ্য—পুত্র কাতীত অপরকে উপদেশ প্রদান করিবে না।

বিশ্বের চিরপূজ্য স্বতন্ত্র দেবতা হইতে এবং অস্ত্রান্ত বেদের মত বহুশাখার
বিভক্ত্যে ভগবান্ বেদব্যাসের নির্দেশ অনুসারে তাঁহার শিষ্য মহর্ষি বৈশম্পায়ন

যে যজুর্বেদ সঙ্কলন করেন—তাহা **কৃষ্ণ যজুর্বেদ ও তৈত্তিরীয়া** সংহিতা নামে প্রসিদ্ধ। 'মহর্ষি বৈশম্পায়নের প্রধান শিষ্য ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার সঙ্কলিত বিবাদ করিয়া, যে যজুর্বেদ সঙ্কলন করেন, তাহা **শুক্ল-যজুর্বেদ ও বাজসনেয় সংহিতা** নামে প্রসিদ্ধ। গুরুযজুর্বেদের পঞ্চদশ শাখার মধ্যে কলিকাল-মহায্যো অস্ত্রাচ্চ বেদের বিভিন্ন শাখার মত ত্রয়োদশ শাখা, বিলুপ্ত হইয়াছে—কান্ধা ও মাধ্যন্দিন নামে দুইটি মাত্র শাখা বর্তমান। কাণ্ড ও মাধ্যন্দিন দুইটি শাখার সহিতই শতপথব্রাহ্মণ নামে দুইটি স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণ সংযুক্ত। এই উভয় ব্রাহ্মণেরই ভাষাগত—বিষয়গত—ভাবগত যথেষ্ট সাম্য—জ্ঞানসমৃদ্ধির যথেষ্ট সাদৃশ্য বিজ্ঞমান। কাণ্ডশাখার ব্রাহ্মণটি সপ্তদশ কাণ্ডে ও মাধ্যন্দিন শাখার ব্রাহ্মণটি পঞ্চদশ কাণ্ডে সম্পূর্ণ—উভয় ব্রাহ্মণের কাণ্ডদ্বয়ই **আর্য্যণ্যক** নামে সুপ্রসিদ্ধ। ইহারই শেষাংশে দুইখানি সর্বজন-সম্পূজিত—ব্রহ্মজ্ঞানের চরম বিকাশদীপ্ত উপনিষদ্ সন্নিবেশিত—**ঈশ ও বৃহদার্য্যক**। **বৃহদার্য্যক উপনিষদখানি কান্ধা শাখার বাজসনেয় সংহিতার শতপথ ব্রাহ্মণের চরমাংশ—**সপ্তদশ কাণ্ডের তৃতীয় অধ্যায় হইতে আরম্ভ হইয়া ছয় অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। ঈশ উপনিষদখানি বাজসনেয় সংহিতার অষ্টাদশ-মন্ত্রাত্মক শেষ অধ্যায়। বৃহদার্য্যক উপনিষদ্ 'সর্ব উপনিষদ্ অপেক্ষা সুপ্রাচীন—আকারেও সুবৃহৎ—দুই অধ্যায়ে বিভক্ত—প্রত্যেক অধ্যায় আবার বিভিন্ন ব্রাহ্মণে বিভক্ত। আচার্য্য শঙ্কর ভাষ্যভূমিকার প্রথমেই এই উপনিষদখানির মূল উৎসের সন্ধান দিয়াছেন :—

‘উবা বা অশ্বশ্চ প্রভৃতি বাক্যে গুরুযজুর্বেদের বাজসনেয় সংহিতার শতপথ ব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট যে উপনিষদ্ আরম্ভ হইয়াছে—সংসারের কারণভূত অবিচার প্রভাবজিবুত্তির জন্ম—অবিজ্ঞা শতনের উপায়বিধান করিবার জন্ত—মুমুক্শুগণকে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদানের জন্ত—আত্মা ও ব্রহ্ম এক—এই পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করাইবার জন্ত সেই ব্রহ্মবিজ্ঞাসমাহিত উপনিষদের এই ব্যাখ্যা-গ্রন্থ বিরচিত হইতেছে।

এত দিন সংসারাত্মমে ব্রাহ্মণবিধানে ধাঁহাবু বাগবজ্জে কস্মীচ্ছঠান করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া আরণ্যাত্মমে গিয়া ব্রহ্মবিজ্ঞায় সমাহিত হইবেন। ইহাই আর্য্যক গ্রন্থের উদ্দেশ্য। কস্মীচ্ছঠানে নিবৃত্ত

হইয়া জ্ঞানযোগ-সাধনার তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানের স্বরূপ উপলব্ধি করিবেন। তাঁহাদের বৈরাগ্যদীপ্ত পবিত্র হৃদয়ে আত্মা ও ঐক্য অভিন্ন জ্ঞান ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইবে ;—এই উদ্দেশ্যেই আরণ্যক গৃহ সঙ্কলিত। আচার্য্য শঙ্কর অতীত উপনিষদ্ ভাষ্যেও এ কথাই সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়াছেন।

তমাল-তালী-বনরাগিনীলা—হিমাদ্রি-কিরীটিনী—সিন্ধুচূড়িতচরণা—দেবতার অবদানমহিম-গৌরবাসিত ভারতে—সমীরণে হোমধূম-সুরভিত—পাখীর কুঞ্জে বেদগান-মুখরিত সাধনার পূণ্যতপোবনে ;—মুক্তিকামী মানবসম্প্রদায়কে অমৃততত্ত্ব প্রদানের জন্ত যে ব্রহ্মজ্ঞানের উদ্ব হইয়াছিল—যে ব্রহ্মজ্ঞান বিশ্বমণ্ডির সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং পরমরসের শ্রীমুগদা-বিনিঃসৃত—বিশ্বের সত্য চিরপূজ্য—অতুলা অমূল্য অনন্ত সম্পদ—মানব-কলনাপ্রসূত বিজ্ঞান—আর্য্য-ঋষি মনোমিবৃন্দের কল্পকল্পাকরের সাধনা-অর্জিত সাহিত্য-রত্নাকরে সুসঞ্চিত সর্ববিধ জ্ঞান—সকল যুগে বে দিব্যপ্রজ্ঞানের নিকট নিম্নত—চিরস্থান—চিরপরাভূত। যে জ্ঞানের উপলব্ধিতে বিন্যস্ত। বিন্ধুনিষ্কল। ঈশ্বরের সহিত মানব-আত্মার অভেদ জ্ঞান জন্মে—নগ্নর জগতে মানব অমরত্ব লাভ করে—পরমরসের মাধুর্য্য জ্ঞানের অমৃতভূতি হয়। এই অনন্ত শোভা-সমৃদ্ধি—সুখ-ঐশ্বর্য্যের লীলা-বিভ্রমর সংসার অতি অসার—মায়াবেচিত্রের পরিহাস মাত্র ;—জাগতিক সকল সুখ—সকল সম্পদ—সকল প্রতিষ্ঠা—প্রতিপত্তি বাহার নিকট অতি তুচ্ছ ;—সমুদ্রের কণ্ঠস্থায়ী জল-বুদবুদতুলা প্রতীতি হয় ;—সেই অদ্বিতা-শাতন, মায়াপ্রহেলিকার মোহাকর্ষক অপসরণকারী ব্রহ্মজ্ঞানের—দ্রাবক্ষ্যসূর্য্যসমন দীপ্ত-প্রভা চির-জ্যোতির্ম্ময়—অনন্তজ্ঞান মহিমাষিত মহাগ্রন্থ ব্রহ্মদর্শন্যক উপনিষদ্।

দীপ্তভাস্করের কিরণসম্পাতে যেমন বিশ্বের অন্ধকার দূরীভূত—তেমনি যে প্রজ্ঞানসূর্য্যের পুণ্য-জ্যোতিঃপ্রভা বিশ্বের অজ্ঞান-তমসা—মৃত্যুর করাল যবনিকা চিরতরে অপসারিত হইয়া, মানবহৃদয়ে সত্যরসের স্বরূপ প্রতিভাত হইয়াছে, সেই বিশ্বের চরম ও পরমজ্ঞান ব্রহ্মবিদ্যা সম্প্রসারণের জ্যোতীরশি-রেখার বিশ্লেষণের অতীত শক্তি—অলৌকিক সাধনা আমার মত ক্ষুদ্রবুদ্ধি অজ্ঞান মানবশিশুর পক্ষে কোন্ যুগে সম্ভব কি? কিন্তু কৰ্ত্তব্যের কি নির্মম পরিহাস। গগনস্পর্শিনী স্পর্ধার কি অসহ দম্ব? বাক্য যেখানে রুদ্ধ—ভাষা শুষ্ক—বুদ্ধি অচল—চিন্তা কল্পনা বিপর্য্যস্ত—বিজ্ঞা অকিঞ্চিৎকর—জ্ঞান স্তিমিত—

উপলব্ধি বিন্দুমাত্র নাই—সেইখানেই বিবেকের কশাঘাত নীরবে সত্ত্ব করিয়া, বিজ্ঞা জাহির করিতে গিয়া, প্রকৃষ্ট মূৰ্ত্তার পরিচয় দিয়া স্বধীজন-সমাজের পরিহাস শিরোধার্য্য করিতে হইবে। অক্সাটীনের বিরাট মূৰ্ত্তার জন্ত মার্জ্জনাপ্রার্থী !

যে ‘মহতো মহীমান্—অগোরণীমান্’ জগতে অল্পপমের মহাজ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়া জ্ঞানের প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেছেন :-

“সর্ববৃত্তি মনের যখন
একীভূত তোমার কুপায়,
কোটি সূর্য্য অতীত প্রকাশ,
চিৎসূর্য্য হয় হে বিকাশ,
গলে যায় রাধি শশী তারা,
আকাশ পাতাল তলাতল,
এ ব্রহ্মাণ্ড গোপ্পদ সমান।
বাহুভূমি অতীত গমন,
শান্ত দাতু, মন আকালন নাহি করে,
স্বথ-স্বদয়ের তন্ত্রী যত,
খুলে যায় সকল বন্ধন,
মায়ামোহ হয় দূর,
বাঞ্জে তথা অনাহত নাদ-ধ্বনি তব বাণী।”

সেই বিজ্ঞা-ক্লান্তিক্য-ক্লান্তিক্য) সামান্যপ্রহেলিকার অবসান না হইলে;—যে মায়াবিদ্রমে জগৎপ্রবাহ সঞ্চালিত—সম্মোহিত—সমাজহীন—জ্ঞানদৃষ্টি সমাবৃত;—তাহার শাতন হইয়া নিঃশ্রেয়সের অধিকার-দাতার জন্ত আকুল আগ্রহের উদ্গাদনা না জন্মিলে কি সেই নিত্যসত্য পরমব্রহ্মের জ্যোতির জ্যোতিঃস্বরূপ দিব্যজ্ঞানজ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের অপূর্ণ বিকাশের অপেক্ষা অল্পভূক্তিতে সম্ভব হইতে পারে? যে জগতের একমাত্র সং-চিৎ-আনন্দস্বরূপ জ্ঞানের উন্মেষে মানব-মনের চিরাত্তর—স্বচ্ছ্যভূত-ভীষণ বিতীর্ণিকা মুহূর্ত্তে অপসারিত হয়—ইহলোকের স্বথ-দুঃখ, বাসনা-অতৃপ্তি, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির অবসান হয়—পরলোক—জন্মান্তর—পাপপুণ্য—স্বর্গনিরক—কর্মফল—জ্ঞানতৃষা—সকল কামনা—সকল সিন্ধাস্ত—সকল সমস্যা সমাধান সম্ভব হয়—মানব স্বভূত সীমা অতিক্রম করিয়া মুক্তির অনন্ত শান্তিরাজ্যে পরিভ্রমণ করে; যে চরম জ্ঞানের

উপলব্ধিতে পরমব্রহ্মের দ্বৈতভাবের—নানা দেবতারূপে, বিভিন্ন উপাসনার—
আত্মার হইতে পৃথক্ করণার নাশ হইয়া—অহংজ্ঞানের প্রবল প্রতাপ চূর্ণ
হইয়া, আবার পরমব্রহ্ম—সৰ্ব্বাত্ত্বিক আত্মার সহিত অবিনশ্বর
মানব-আত্মার একত্বজ্ঞান লাভ সম্ভব হয় ; জাগতিক
ভাবার সমস্ত শক্তি নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়াও কি সেই কোটিনুর্ঘ্য-সম-প্রভ
প্রজ্ঞান-প্রভার কিকিছাও অল্পভূতি প্রদান সম্ভব হইতে পারে ?

যে জ্ঞানগন্ধোদীধারার অমুবর্ত্তী হইয়া জ্ঞান-উপগম্মখী অনন্ত সমুদ্র
উৎসমূলের সন্ধান পাইলে মানব-জীবন ধ্বংস হয়—চরিতার্থ হয়—মানবমন আর
সম্পদ-শোভার বাহ্যবিকাশে আকৃষ্ট—প্রলোভিত—সম্মোহিত হয় না ; দেবদ্বন্দ্ব—
অমরত্ব—ব্রহ্ম লাভ করিয়া পরমব্রহ্মে সম্মিলিত হয় ; নাম-রূপ-কর্ম্মের
অতীত—জ্ঞান-করুণা চিন্তার পূর্বপারে উপনীত হইয়া—পরমব্রহ্মের কেবল সামীপ্য-
সাদৃশ্য-প্রাপ্তি নহে—তাহাতে সংযুক্ত—সমাহিত হইতে পারে ; মানবের
ক্ষুদ্রশক্তিতে সেই বিশ্বের সাধনার শ্রেষ্ঠ-সম্পদ—অতুল্য বিভূতি ব্রহ্মজ্ঞানের
স্বরূপমাহাত্ম্য-কীর্ত্তন কি সম্ভব হইতে পারে ?

দেবতারূপ - ব্রহ্মর্ষি—দেবর্ষি—মহর্ষি—রাজর্ষি—ঋষি-মনীষি-তপস্বিগণ কোটি-
কল্পব্যাপী সাধনায়—তপস্তায় যে জ্ঞানের স্বরূপ নির্দেশ করিতে পারেন নাই ;—
বেদ-উপনিষদ হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণ উপপুরাণ পর্য়ন্ত অসংখ্য শাস্ত্রগ্রন্থে
যাহার অনন্ত মহিমা সুবিস্তারিত হইয়াও নিঃশেষিত হয় নাই ;—চারিবেদ-বেদান্ত-
উপনিষদ্রাজি-সঙ্কলনিতা অষ্টাদশপুরাণ—পঞ্চমবেদ মন্ত্রাতারত-রচয়িতা ঋষিঃ
মহর্ষি বেদব্যাস অসীম জ্ঞান—অনন্ত তপস্তাবে যাহাকে ভাষা-বিজ্ঞানে
সমাহিত করিতে পারেন নাই ; অতুল্য বাগ্‌বিভূতির অধীশ্বর জগতের শ্রেষ্ঠ
ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মর্ষি যান্ত্রবক্ষ্য যে ব্রহ্মজ্ঞানের সামান্য নির্দেশে সমর্থ
না হইয়া—তিনি ‘নেতি নেতি আত্মা’—তিনি ইহা নহেন—তিনি ইহা
নহেন—ইহাই তাঁহার প্রকৃষ্ট পরিচয় বলিয়াই ক্লান্ত হইয়াছেন ;—একিঞ্চ
ব্রহ্মবিদ ব্রাহ্মর্ষি জনক যাহাকে বিত্তজ্ঞান-আনন্দময় বুলিয়াই
ক্লান্ত হইয়াছেন ;—জগতের কোন্ অলৌকিক ভাবাবিজ্ঞানের সাহায্যে সেই
প্রজ্ঞানময় ব্রহ্মজ্ঞানের সম্যক পরিচয়-বর্ণন সম্ভব হইতে পারে ?

সেই অপর্যায় ব্রহ্মজ্ঞান-প্রতিপাত্ত—জ্যোতির জ্যোতি ব্রহ্মজ্যোতিঃপ্রতিভাত—
প্রজ্ঞান-পূর্ণ্য-প্রভা-বিবদ্যান্ মহাগ্রহ ব্রহ্মদেবশ্যক উপনিষদ ।
ব্রহ্মজ্ঞানের অসীম—অনন্ত মহাসমুদ্র । অনন্ত

আকাশ—সীমাবিহীন স্বায়ম্ভুল—সপ্তসমুদ্র বিস্তারের সমাহার সমন্বয়ও এ বিশাল জ্ঞানরত্নাকরের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর—উপমার অযোগ্য! এ বিশাল জ্ঞান-অমৃত-মহীসিদ্ধির তরঙ্গের পর তরঙ্গে সেই গরমতরঙ্গের মহিমা—অপরিস্রব প্রজ্ঞানরাশি উদ্ভাসিত—উদ্বেলিত। **শ্রদ্ধা ভক্তিসম্মত** সমীরণহিলোলে সে তরঙ্গ বিজ্ঞান-আনন্দে সদা আনন্দময়—বিচিত্র তঙ্গি-ভঙ্গ। সে আনন্দতরঙ্গ আবার ব্রহ্মজ্ঞান-স্বর্গের 'কিরণ-সম্পাতে সমুজ্জ্বল লীলাবিবস্বান্'। আর উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে **ব্রহ্ম-মহিমা প্রতিভাত**।

দর্শনে অপার আনন্দ—শ্রবণে অতুল্য তৃপ্তি—চিন্তায় অসীম সুখ—এ সুখে যে অতৃপ্তি নাই—নিবৃত্তি নাই! বিজ্ঞানে পরমানন্দের অমুভূতি—মননে ব্রহ্মানন্দের উপলব্ধি! এ মহাজ্ঞানগ্রন্থ ক্রমাগত পাঠে—ধারণায়ও ত' বিরক্তি—অবসাদ আসিবে না। ধ্যানে এ অমৃতধারা-পানে চিরতৃষ্ণা প্রশমিত হইবে;—আত্মবিভ্রম—মায়ায় মোহ হৃদয়দ্রুম করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্ত আত্মহার্য্য পাগলপারা—সংসার-বৈরাগ্যে তন্ময়—উদ্বাদ হইতে হইবে!

ব্রহ্মজ্ঞানের মূর্ত্তবিকাশ শিবাবতার শঙ্কর যে মহাগ্রন্থের ভাস্কর্য্যরূপে অতুল্য অমুভূতি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ভারতের সেই বৌদ্ধভাস্কর্য্য প্রাবল্যের—ধর্ম্মবিপ্লবের যুগে অদ্বৈতবাদের পুনঃপ্রবর্ত্তন করিয়া বিশ্ববাসীর ঐহিক ও পারত্রিক অশেষ মঙ্গলবিধান করিয়া মরুজগতে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন।

এই মহাগ্রন্থের অমুপ্রেরণা-প্রভাবেই আচার্য্য শঙ্কর ভারত পরিভ্রমণ করিয়া, শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করিয়া—কর্ম্মকাণ্ডের সকাম-কর্ম্মাহুতানের প্রযুক্তি ও প্রভাব, এই উপনিষদের প্রামাণ্য তর্কযুক্তি-শ্রলৈ নিরাস করিয়া, জ্ঞানকাণ্ডের ব্রহ্মবিচার নিবৃত্তি-সাধনা প্রবর্ত্তিত—প্রসারিত করিয়াছিলেন।

আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার বিশ্বসমাদৃত বেদান্তদর্শনের শারীরক ভাঙে এই বৃহদারণ্যকের বহু প্রতি—বহু ব্যাখ্যা মীমাংসা উদ্ধৃত করিয়া তবে অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠার সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন—মাদ্র্য্যবাদের মীমাংসা করিয়াছেন—নাস্তিকবাদের কূটতর্কের সমাধান সম্ভব করিয়া জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

এই ব্রহ্মজ্ঞান-বিবস্বান্, বৃহদারণ্যক উপনিষদ সেই বিশ্বশক্তির সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভূত—জগৎ-কল্যাণের জন্ত বিশ্বশ্রষ্টার মহানীর চিন্তার বরণীর দান;—অনাদি অনন্ত—নিত্যসত্যস্বরূপ বেদের শ্রেষ্ঠ পরিণতি—চরম ও পরম জ্ঞানের

সমগ্রজ্যোতিঃ—যাবচ্ছন্দ্যদ্বিকার বিশ্বের সত্যের চির-সুপ্রতিষ্ঠিত—বিশ্ববাসীর চিরসম্পূর্ণিত মৃত্যুঞ্জয়ী মহাজ্ঞানগ্রন্থ।

বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার বৃহদারণ্যক উপনিষদের বহুতর প্রজ্ঞানরাশির দানে চিরসমৃদ্ধ—অপরিশোধনীয় স্বর্ণে চিরশ্রবণী। এই শিক্ষালোকদীপ্ত বিংশশতাব্দী 'ত' বিজ্ঞানের সাধনায়—অনুশীলনে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু এখনও 'ত' মৃত্যু-বিভীষিকা, অতিক্রম করিয়া 'পরলোক-জন্মান্তরবাদের পরশারে উপনীত' হইতে পারে 'নাই—কিন্তু অনান ১০ হাজার বৎসর পূর্বে মহিমময় আর্ধ্য-ঋষি শ্রেষ্ঠ-ব্রহ্মবিদ-শাঙ্করব্রহ্মা, রাজর্ষি জনক জগৎকে যে জ্ঞান দান করিয়া গিয়াছেন—পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান-সাধনা এখনও তাহার সম্মুখবর্তী হইতেও পারে নাই—কোন-যুগ সমীপবর্তী হইতে পারিবে কি না, সে বিষয়েও সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

দুর্ভাগ্য ভারতবাসী আমরা—সেই জ্ঞান অনুশীলনের একান্ত অভাবেই আজ মুহমান—কোনমতে প্রাণধারণ মাত্র প্রয়াসী। আর পাশ্চাত্য দার্শনিক মনীষিবৃন্দ সেই প্রজ্ঞানের বিশ্লেষণ করিয়া বৈজ্ঞানিকগণকে নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কারের পর্যাপ্ত উপাদান সামরে প্রদান করিতেছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ভারতের সেই চিরন্তন-গৌরব—সেই অপরিমিত দিব্য-জ্ঞানজ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে।

আরণ্যক উপনিষদ কেবল ব্রহ্মবিজ্ঞা—আত্মতত্ত্বজ্ঞান—নিষ্কাম কৰ্ম উপাসনার—শুদ্ধজ্ঞানের—সুকঠোর নীতিবাক্যের নীরস উপদেশের সমগ্র নহে—জীবজগৎ—ভূতজগৎ—বিশ্বসৃষ্টিরহস্য—জন্মান্তরবাদ—মৃত্যুরহস্য—কাম ও প্রজনন-বিজ্ঞান—পঞ্চাঙ্গবিজ্ঞা—মহাবিজ্ঞা—পরলোকসিদ্ধান্ত—জ্ঞানকর্মের বিচার-মীমাংসার মহতী সূচিস্তাপূর্ণ অলৌকিক আলোচনা;—অতীন্দ্ৰিয় শক্তিপ্রভাবে বিশ্লেষণ; এই দিব্য-জ্ঞানগ্রন্থে বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান দর্শনের অদ্বুত সমাবেশ দেখিয়া সত্যই বিস্মিত—চমকিত—স্তুভিত—সম্মোহিত হইতে হয়।

যে কালজয়ী মহাগ্রন্থের শাক্তর ভাষ্যের উপর সুরেশ্বরচাৰ্য্য 'বৃহদারণ্যক বার্তিক' নামে টিকাগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া চিরপ্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছেন। ঐশ্বর্যবাদের আচার্য্য মাধ্বাচার্য্য পঞ্চভাষ্য প্রণয়ন করিয়া ঐশ্বর্য্যবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সন্ন্যাসী শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ-অ দ্বারা পাশ্চাত্যের যে মহাগ্রন্থের অনুবাদ

করিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। বিশ্ববরেণ্য জার্মান দার্শনিক ডয়সন বাহার জার্মান অমুবাদ ও দার্শনিকত্বের বিশ্লেষণ করিয়া বর্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলিয়া বিশ্ববিস্তৃত খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। প্রফেসর গিডেন ইংরাজীতে ডয়সনের উপনিষদ-দর্শনের সর্বজনবোধ্য সরল অমুবাদ করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। পাশ্চাত্যের ঋষি, ঋগ্বেদ ও উপনিষদনিচয়ের 'অমুবাদক' ম্যাক্সমুলার "প্রাচ্যের পবিত্র" গ্রন্থমালায় গ্রন্থশ্রেণীর সম্পাদকরূপে পাশ্চাত্য-স্বধীমণ্ডলীর সহায়তায় উপনিষদরাজির ইংরাজী অমুবাদ প্রকাশ করিয়াও তৃপ্ত হইতে পারেন নাই—তিনি প্রবীণ বয়সে আর উপনিষদ ও যজুর্দর্শনের দার্শনিক তত্ত্বের সম্যক বিচার করা সম্ভবপর নহে বুঝিয়া দুঃখপ্রকাশ করিয়া, উপনিষদ দর্শনের যে সকল বিশেষ জ্ঞান তিনি সঞ্চলন করিয়াছিলেন, তাহাই সংগ্রহ-গ্রন্থরূপে প্রকাশ করিয়া বিশ্ববাসীর মঙ্গলের জন্য দান করিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা গ্রিফিথ ইংরাজীতে চারি বেদের অমুবাদ করিয়া অমর প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়া গিয়াছেন। প্রফেসর গফ, গার্ভে, ভেনিন, সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত গঙ্গানাথ বা উপনিষদরাজির এবং ডাক্তার থিবো বেদান্ত-দর্শনের ইংরাজী অমুবাদ করিয়া অতুল্য পাণ্ডিত্য ও শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়াছেন। ল্যাটিন ও ফরাসীভাষায় উপনিষদরাজির অমুবাদ প্রচারিত হওয়াতে ভারতের জ্ঞানগরিমার পরিচয় পাইয়া বিশ্ববাসী চমকিত—সম্মনে শ্রদ্ধায় অবনত হইয়াছে।

ভারতে ইংরাজী শিক্ষা-প্রবর্তনের পরবর্তী যুগেও, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপণ্ডিত, বাঙ্গালার প্রথম বৈদান্তিক, আনন্দচন্দ্র ব্রহ্মসত্ত্ববাগীশ পঞ্চদশী, বেদান্ত-সার প্রভৃতি, বেদান্তগ্রন্থের প্রাঞ্জল অমুবাদ করিয়া—আর্য্যঋষি-সম-উপলব্ধিলাভ মহাপণ্ডিত কালীদাস বেদান্তবাগীশ বেদান্তদর্শনের শাক্তর ভাষ্য ও যোগবাশিষ্ঠের সর্বজন-সুবোধ্য অমুবাদ প্রণয়নের—বৈদান্তিক সুপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় বেদান্তের মায়াবাদের বিচার করিয়া,—সুচিন্তাশীল মনীষী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ব্রহ্মবিচার অমুশীলনে—প্রসারের জন্য বেদান্তরত্ন উপাধিতে সম্মানিত হইয়া, বিশ্বজনসমাজে অতুল প্রতিপত্তি—অমর প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন।

বহু-শাস্ত্র-গ্রন্থ-প্রকাশক মহেশচন্দ্র পাল অন্যান্য পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এই মহা-গ্রন্থের বঙ্গামুবাদ 'প্রথম প্রকাশ' করিয়াছিলেন। কিছুকাল পূর্বে শ্রুতিক্রম-জ্ঞানী প্রবীণ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 'দুর্গাচরণ সাংখ্যাতীর্থ' মহাশয় এই মহাগ্রন্থের ক্ষুদ্র শাক্তরভাষ্যের বঙ্গামুবাদ করিয়া বঙ্গদেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

আর এককাল পরে বহুমতী-সাহিত্য-মন্দির এই ব্রহ্মজ্ঞান-দীপ্ত মহাজ্ঞান-গ্রন্থের—সকল-শাস্ত্রমত-বৈষম্যের বিচার মীমাংসা—আলোচনার জ্ঞান-কর্ণ-ধর্মের সকল সমস্ত সমাধান—জীবনের সকল সন্দেহের নিরসনের সুপ্রামাণ্য তর্কবুদ্ধি-সিদ্ধান্তে অলৌকিক পাণ্ডিত্যময় শাস্ত্ররভাসের সুবিস্তারিত বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশ করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছে। পণ্ডিত শ্রীযুত নৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ মহাশয় অসমসাহসে এই মহাভাস্ত্রের বিশদ বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয়েরই মত অসমসাহসে এই নিত্যসত্য মহাজ্ঞানগ্রন্থের সামান্য পরিচয় দিবার জন্য এই অকিঞ্চিৎকর ভূমিকা লিখিয়া, দীপ্ত-সূর্য্যকে প্রদীপ জালিয়া দেখাইবার মহাসৌভাগ্য লাভ করিয়া আমিও আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিতেছি।

বিষয়ের প্রেষ্ঠজ্ঞানী ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ত' এই বৃহদারণ্যক উপনিষদেই বলিতেছেন :—

“তঁাহাকে ত' বিশেষণে বিশেষিত করিয়া—গুণে অঙ্কিত—লক্ষণে চিহ্নিত করিয়া নির্দেশ করা সম্ভব নহে। তিনি যে জ্যোতির জ্যোতিঃ—গুণাতীত গুণময়—নিগুণ ; অনন্ত তাঁহার বিভূতি—অসীম তাঁহার মহিমা ; বাক্যের তিনি প্রাণ—মনের তিনি মস্তা—চক্ষুর তিনি দর্শন” তাঁহান্ন যোগ্য স্তবের ভাষ্যকার তিনিই ত' বক্তিত করিয়াছেন। সেই বিজ্ঞান-আনন্দময় ত' সর্ব-ভূতেই বিরাজিত—তিনি যতটুকু শক্তি দিয়াছেন—তাঁহার দ্বারাই তাঁহার মহিমা-প্রসারে—জ্ঞানের বিস্তারে প্রয়াস পাইতেছি—তাহা সেই অনন্ত জ্ঞানসিদ্ধুর তুলনার বিন্দু হইতে বিন্দুমাত্র হইলেও লজ্জার ত' কোন কারণই নাই। সুধীজন-সমাজের পরিহাস শিরোধার্য্য !

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র—বেলুডমঠের ধর্মগুরু—ব্রহ্মজ্ঞানললাভে সদা আনন্দময়—স্নেহের অতুলা-প্রশরণ ব্রহ্মজ্ঞান-স্বামী মহাসমাধির বিদায়-মুহুর্ত্তে ধ্যানে যে বর্ণনাতীত অপরূপ সৌন্দর্য্য-মহিমা উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছিলেন—“আ-হা-হাঃ ! ব্রহ্মসমুদ্র—একটি বিশ্বাসের পদ্মপত্রের ভাসিয়া চলিয়াছি।” ভাষার শক্তিকে সে অনন্ত জ্ঞান-সমুদ্রের উচ্ছ্বাস বিশ্লেষণ সম্ভব নহে বুঝিয়া এই—মহাজ্ঞানগ্রন্থের সমস্ত ব্রহ্মকণের সারাংশের সংক্ষেপে অর্থ্য নিবেদন করিবার প্রয়াস পাইতেছি। বিজ্ঞা—জ্ঞানের অভাবে তুল অনিবার্য্য বুঝিয়াও অসমসাহসে অগ্রসর হইতেছি—একান্ত সুধীজন-সমাজের ক্ষমাপ্রার্থী !

‘স্বয়ং কবীকেশ হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি।’

শঙ্করভাষ্য-ভূমিকায়

জ্ঞান ও কর্ম-বিচার।

শিবাবতার শঙ্কর ব্রহ্মজ্ঞান-প্রতিপাদ্য আরণ্যক উপনিষদের মূল উৎসের সন্ধান দিয়া—ব্রহ্মবিচার প্রবর্তক ব্রহ্মা ও বিশ্বপূজ্য ঋষিসম্প্রদায়কে প্রণাম নিবেদন করিয়া—ভাষ্য-ভূমিকায় কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের সম্বন্ধনির্ণয়ের জন্য বলিতেছেন :—

• অভিষ্ট কাম্যের সিদ্ধিলভ—অনিষ্টের পরিহার মনুষ্যমাত্রেরই চিরবাহিত—নৈসর্গিক ধর্ম। কিন্তু কি উপায়ে অনিষ্টের পরিহার করিয়া ইষ্টপ্রাপ্তি হইতে পারে, তাহা কেবল প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সাহায্যেই অবধারিত হইতে পারে না—এই জন্য চিরপূজ্য সমগ্র বেদশাস্ত্রই এই উপায়-প্রদর্শনে আগ্রহান্বিত। যাহা ইষ্ট—ইহলৌকিক প্রত্যক্ষ ইষ্টসিদ্ধি—অনিষ্ট পরিহার—সাধারণতঃ চিন্তা অনুমান প্রমাণ দ্বারাই নিরূপণ করা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু জন্মান্তরে আত্মার অস্তিত্ব-বিষয়ে সম্যক জ্ঞানের উপলব্ধি না জন্মিলে—দেহাতিরিক্ত আত্মার জন্মান্তর-সত্তা সম্বন্ধে স্থির-বিশ্বাসসম্পন্ন না হইলে—কখনই পারলৌকিক ইষ্টপ্রাপ্তি—অনিষ্ট-পরিহার—মুক্তিলাভের জন্য কাহারও আকুল আগ্রহ—ঐকান্তিক বাসনা উদ্ভূত হইতে পারে না। জন্মান্তরে আত্মার অস্তিত্ব-প্রতিপাদন—ইষ্টপ্রাপ্তি—অনিষ্ট-পরিহার—মুক্তিলাভের উপায়-বিধান বেদাদি শাস্ত্রের প্রধানতম উদ্দেশ্য।

বিজ্ঞানবাদী নাস্তিক-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত—শরীরের অতিরিক্ত জন্মান্তরভাগী আত্মা বলিয়া কোন কিছুই নাই। দেহের সঙ্গেই আত্মার উৎপত্তি—অবসানে বিনাশ ;—স্বর্গ-নরকভোগ, পরলোক, জন্মান্তর কল্পনা মাত্র ;—পারলৌকিক সত্যসুখপ্রাপ্তির প্রয়াস অনাবশ্যক।

কঠ উপনিষদ এই ভ্রান্ত সংস্কার বিনাশ করিয়া বুঝাইয়াছেন—আত্মা নিত্য বিद्यমান—শরীরের অবসান হইলে আত্মার বিনাশ হয় না—পরলোকবাসী আত্মা আছে—মৃত্যুর পর জীবাত্মা নিজ নিজ জ্ঞান ও কর্মমুসারে বিভিন্ন ঘোনি প্রাপ্ত হয়।

ব্রহ্মসংহিতায় ক বলিতেছেন—আত্মা স্বয়ং-জ্যোতিঃস্বরূপ, বিভা ও কর্ম অর্থে জ্ঞান ও কর্মসংস্কার আত্মার অঙ্গগমন করে। জীবনাজিত কর্মফলে—পুণ্যকর্মে স্বর্গমুখ—পাপকর্মে নরকবাস সকলেই অবগত আছেন ;

বৃহদারণ্যক দেখিবেন—আত্মা বিজ্ঞানময়—দেহাতিরিক্ত, আত্মার অস্তিত্ব নিতা-বিশ্বমান।

ইহার পর আচার্য্য শঙ্কর বৌদ্ধগণের ‘আত্মা নাই’ মতবাদের খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন—প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব অনুমিত হইতে পারে না। কর্মকাণ্ড আত্মার অস্তিত্বজ্ঞাপক সুখ-দুঃখাদি ধর্ম প্রদর্শন করিয়াছেন। যাহারা আত্মার অস্তিত্ব স্ব-অবগত—পুণ্যকর্ম্মাচুষ্ঠান দ্বারা পরজন্মে ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহারের জন্য ব্যাকুল—বেদের কর্মকাণ্ড তাঁহাদের জীবন-সাধারণ পথিনির্দেশের ব্যবস্থা-বিধান করিয়াছেন। কিন্তু কর্মকাণ্ডের সাধনা দ্বারা ত’ আত্ম-অভিমান—আমি-জ্ঞান—আমি সাধনা করিতেছি—আমি কর্ম করিতেছি, এ ভাব সম্পূর্ণ বিলীন হয় না। কর্তৃত্ব-অভিমানে ব্রহ্মাত্ম-স্বরূপ প্রজ্ঞানের উপলব্ধি হইতে পারে না। কর্মকাণ্ড সংসারাত্মমের অন্তর্গত ধর্ম—সংসারী জীবের স্বভাবসিদ্ধ রাগ-দেবাদি দোষের প্রাযশো শাস্ত্রের বিধি-নিষেধও লজ্জিত হয়—মন-বাক্য-শরীর দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক অনিষ্ট সংসাধিত হইয়া পাপও সঞ্চিত হইতে পারে।

কর্মকাণ্ডের প্রশ্নকর্ম্ম অচুষ্ঠান দুই প্রকার—জ্ঞানপূর্বক ও জ্ঞানরহিত—কেবল সংসার মাত্র। জ্ঞানরহিত কেবল কর্ম্মসংস্কারের দ্বারা পিতৃলোকাদি লাভ হয়, আর জ্ঞানপূর্বক ধর্ম্মকর্ম্ম অচুষ্ঠানের ফলে স্বর্গের দেবলোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত লাভ সম্ভব হয়। ঋতি বলিতেছেন—কেবল যাহারা দেবতার আরাধনা করেন, তাঁহাদের অপেক্ষা আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। বেদোক্ত কর্ম্ম দ্বিবিধ;—প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত। ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের জন্ত যে কর্ম্ম অচুষ্ঠিত হয়, তাহা প্রবৃত্ত = কাম্য-কর্ম্ম। কেবল জ্ঞানলাভের জন্ত কামনাবহীন যে কর্ম্ম অচুষ্ঠান, তাহা নিবৃত্ত = নিকাম-কর্ম্ম। নিকাম কর্ম্মের আশ্রয় লইলে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি ও ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হইয়া ব্রহ্মাত্ম্যতাব সমুৎপন্ন হয়। কিন্তু এই সমস্ত কর্ম্মাচুষ্ঠান নাম-রূপাত্মক—সংসারাত্মমের ধর্ম্ম।

সাধ্যসাধন—কার্য্যকারণ-প্রবাহরূপে অভিব্যক্ত এই পরিদৃশ্যমান জগৎ-সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্ম ব্যতীত জগৎ উৎপত্তির বীজ অনভিব্যক্ত ছিল। বীজ ও অঙ্কুরের কার্য্যকারণভাব যেমন অনাদি—অজ্ঞেয় রহস্তময়; তেমনি অবিজ্ঞাপ্রভাবে সম্মোহিত—আত্মাতে আরোপিত কার্য্য—কর্তৃত্বাভিমান কারণপ্রযুক্ত কর্ম্মফল-লাভ মাত্র বাঞ্ছিত কর্ম্ম—এই অনর্থময়-সংসারে অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্যন্ত বিস্তমান রহিয়াছে। যাহারা সংসারে বিরক্ত হইয়া বৈরাগ্য-সম্পন্ন হইয়াছেন—যাহাদের নিকাম-ধর্ম্ম অচুষ্ঠানের প্রবৃত্তি উন্মেষিত হইয়াছে—তাঁহাদেরই

অবিজ্ঞাপ্রভাব-নিবৃত্তির জন্ত—দিব্যজ্ঞানজ্যোতির্ময় ব্রহ্মবিজ্ঞা-প্রদানের জগৎ—
জ্ঞানকাণ্ডের এই অবিজ্ঞা-শাতন উপনিষদ আরক।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের ইচ্ছানায় অশ্বমেধ-যজ্ঞের রূপক-কল্পনার উদ্দেশ্য—
কর্মকাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান যে অশ্বমেধ-যজ্ঞ—যাহাতে কেবল রাজত্ববর্তী
সম্রাটগণেরই বিশেষ অধিকার—বিশ্ববিজয়ী একচ্ছত্র রাজ্যেশ্বর ব্যতীত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্ম-
ণের পক্ষেও যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা সম্ভব নহে;—বিকল্পে চিন্তায়—সাধনায়—
ধ্যানে সেই যজ্ঞের অভীষ্ট-ফললাভ হইতে পারে—কিন্তু তাহাই কি জীবনের
চরমোৎকর্ষ—সাধনার শ্রেষ্ঠ কাম্যফল? কর্মফলের প্রভাবে না হয় অভীষ্ট-
সিদ্ধি হইল—ঐহিক সুখ-সমৃদ্ধি-বৃদ্ধি, হইল, না হয় স্বর্গসুখ উপভোগ পর্যন্ত
সম্ভব হইল—কিন্তু মৃত্যু ত’ অনিবার্য—ভোগাবসানে আবার জন্মান্তর
ত’ স্থনিশ্চিত!

কর্ম্যানুষ্ঠানের ফল কেবল ঐহিক মঙ্গলের জন্ত নহে বলিয়া যদি সন্দেহ জন্মে—
তবে কর্মকাণ্ডে পুত্রী-পুত্রলাভের জন্ত বাসনা—পুত্রের দ্বারা ইহলোকে প্রতিষ্ঠা—
নরক-পরিত্যাগ—কর্মের ফলে পিতৃলোকের তৃপ্তি—পিতৃলোকে গতি—ব্রহ্মবিজ্ঞা
ব্যতীত অপরা বিজ্ঞা লাভের ফলে দেবলোকপ্রাপ্তি নির্দেশিত হইয়াছে কেন?
কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠানের সর্বোচ্চ সিদ্ধি হিরণ্যগর্তভ-প্রাপ্তি পর্যন্ত। কিন্তু সেই
হিরণ্যগর্তভ ত নামরূপাত্মক জগতের অত্যন্ত নহেন—তখন অপর কর্মসাধকের
কথা—অন্ত কাম্যফলের কথা আর কি বলিব!

উপসংহারে বলিয়াছেন—মূলজগৎ নাম, রূপ, কর্ম এই তিনেরই অভিব্যক্তি;
মানব এই তিনের সাধনাতেই তন্ময়—ফলে এই তিনই জীবের উপভোগ্য
—উপজীব্য। বৃক্ষ যেমন বীজের ভিতর সংগুপ্ত থাকে—জগৎসৃষ্টির পূর্বে
তেমনি নাম-রূপ-কর্ম অনভিব্যক্ত ছিল—পরে মানবের কর্ম ও অদৃষ্টবশে
পরিবাণ্ড হইয়াছে। ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত=মূল ও মূল জগতের দুইটি ভাব।
সংসারের এই উভয় অবস্থাতেই মায়ার বিচিত্র লীলা বিদ্যমান। অবিজ্ঞা-
প্রভাবেই আত্মাতে ক্রিয়া কারক ফলরূপে অধ্যায়োপিত;—মূর্ত্ত অমূর্ত্ত=
আকৃতিসম্পন্ন ও অর্ধাকৃতিবিহীনভাবে সংসারময়। ব্রহ্ম কিন্তু ইহার ঠিক বিপরীত
—নাম-রূপ-কর্ম-সম্বন্ধশূন্য—অধিতীর—নিত্যশুদ্ধ—বুদ্ধ—মুক্তস্বরূপ। কিন্তু তথাপি
মানবমনে অবিজ্ঞা-বিলম্বে ক্রিয়াকারক-ফলাদিভেদে প্রতীভাত। এই জগৎই
বাহ্যের কর্মের নিবৃত্তি হইয়াছে—ক্রিয়াকরণ-ফলাদি বিলম্বময় সংসারে বিরক্ত
হইয়া, বাহ্যের বৈরাগ্যের উদ্যোগে সম্পূর্ণ আসক্তিবহীন হইয়াছেন—তাহাদের

রজ্জুতে সর্পভ্রম-নিবৃত্তির দ্বন্দ্ব—কামাদি দোষযুক্ত কুশ্মাক্ষ্যানে—অবিজ্ঞাপ্রভাভে
অবসান করিবার দ্বন্দ্ব—এই ব্রহ্মবিজ্ঞা-সমাহিত উপনিষদ্ আরম্ভ হইতেছে।

এই অমৃতভূতির প্রেরণাবশেই বোধ হয় বিশ্বগুরু স্বামী বিবেকানন্দ উদার
স্বরে ঘোষণা করিতেছেন :-

“কৃত কৰ্মফল ভুঞ্জিতে হইবে,
বলে লোকে, ‘হেতু কার্য্য প্রসবিবে’
শুভকৰ্মে—শুভ, মন্দে—মন্দফল
এ নিয়ম রোধে নাহি কার বলু।
এ মর-জগতে সাকারু যে জন
শৃঙ্খল তাহার অঙ্গের ভূষণ’
সত্য সব—কিন্তু নাম-রূপ-পারে,
নিত্যযুক্ত আত্মা আনন্দে বিহরে।
জানো তত্ত্বমসি, করো না ভাবনা—
করহ সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী ঘোষণা—
ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥”

প্রথম অধ্যায়ের

•প্রথম ব্রাহ্মণে—অশ্বমেধ-যজ্ঞ-বিজ্ঞান-রূপক।

অশ্বমেধ-যজ্ঞের অশ্বাদে উষা—সূর্য—বায়ু—অগ্নি—সংবৎসর—দ্যুলোক—
অন্তরীক্ষ—পৃথিবী—ছয় ঋতু—মাস পক্ষ দিবস—নক্ষত্রমণ্ডল—মেঘমালা—
বিদ্যুৎ-সঞ্চার—নদী—পর্বত প্রভৃতির পরিকল্পনার রূপক। এই ‘সাদৃশ্য-রূপকের’
ভিতর দিয়া অনন্ত সৌন্দর্যময় বিশ্বের বৈচিত্র্যবিকাশ দেখাইয়া যজ্ঞের
অশ্বের অগ্রপশ্চাদবর্ত্তী মহিষময় সুবর্ণ ও রক্তবিনির্মিত হোমপাথর—বাহ্য
যজ্ঞের অগ্নির অরুণ-রাগে দীপ্তিমান—তাহাতে সূর্য ও চন্দ্রের পরিকল্পনার
আরোপ করিয়া, সমুদ্রই সূর্য চন্দ্র অশ্বের উৎপত্তি-স্থান নির্দেশ করিতেছেন।
কর্মকাণ্ডে প্রজাপতিই অশ্বমেধযজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। জ্ঞানকাণ্ড—জ্ঞানাত্মক-
অশ্বশরীরে প্রজাপতির স্বরূপ চিন্তার আরোপ করিতেছেন। দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের
৩য় ঋতিতে ইহার অর্থ পরিষ্কার।

উষাকাল=ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত যজ্ঞের অশ্বের, শির—যজ্ঞাশ্বের অগ্রভাগ স্বর্ণ-
রক্ত-বিনির্মিত হোমপাথরীয় যজ্ঞাগ্নির পরিকল্পনার সূচনা হইতে ঋতি অতীব
বিচিত্র কৌশলে সৃষ্টির ক্রমবিকাশের উপলব্ধি করাইবার জন্যই এই রূপক
কল্পনার অবতারণা করিয়াছেন।

যে স্বয়ম্বে বেদের সংহিতা ব্রাহ্মণসিদ্ধান্তে জীবন সাধনা জ্ঞান করিয়া কর্ম-
জীবনে চিরদিন যাগযজ্ঞে ধর্ম্মাচ্ছান করিয়া আসিয়াছি—সহসা যদি তাহার
পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বা কোন গ্রন্থে কোন ঋষি বলেন, তোমার এতদিনের সাধনা—
ব্রহ্ম—পণ্ড—নিরর্থক মাত্র, তুমি পরমব্রহ্মের ধ্যানে সমাহিত হও, তাহাতে
অবিস্বাস আসিতে পারে না কি?

আরও সরল—পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে হইলে বলিতে হয়,—এতদিন বেদ-
বিধানে পিতার স্বর্গকামনায় পিতৃশ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছি; সহসা যদি কোন
পণ্ডিত বলেন—তোমাঞ্ছ পিতা পরমব্রহ্মে মিলীন হইয়া গিয়াছেন—তাহার তৃপ্তি-
বিধানের জন্য শ্রদ্ধা করা নিতান্তই নিশ্চরোজন—তাহা হইলে তাহার সে বৃত্তি
জ্ঞানের সিদ্ধান্ত হইলেও সন্দেহ আসিতে পারে। কিন্তু যদি তিনি এমনই কোন
কৌশল করিয়া বলেন যে,—শ্রদ্ধা-অচ্ছান—শ্রদ্ধা-নিবেদন খুবই ভাল কাজ—
মহান উদ্দেশ্য-প্রণোদিত অচ্ছান; কিন্তু যিনি পরমব্রহ্মে সংযুক্ত হইয়াছেন, তাহার

আত্মার মঙ্গল-কামনায় আবার প্রাচীর প্রয়োজন কি ?—তিনি যে মুক্ত আত্মা। তাহা হইলে হয় ত' তখন আর তাঁহার সে প্রামাণ্য-সিদ্ধান্তে অবিশ্বাস আসিতে পারে না। ক্রান্তিও বোধ হয় এইরূপ স্বকোশল, অবলম্বন করিবার, জুতাই কর্ম-কাণ্ড অমুষ্ঠানের প্রাশংসা করিয়া, জ্ঞানকাণ্ডের ব্রহ্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন।

আর এই কর্মামুষ্ঠানের দ্বারাই ত' চিত্ত মার্জিত হইয়া তীব্রবৈরাগ্যের সন্ধারে ব্রহ্মবিজ্ঞানাভ্যাসের আকাজক্ষা উদ্বোধিত হইয়াছে বলিয়াই—ব্রহ্মজ্ঞান-পাঠের আশায় প্রলুব্ধ হইয়া, ব্রহ্মচিন্তার জগৎ নিভৃত অরণ্যে আসিয়াছি। তাই সেই কর্মের পথে বৈরাগ্যের আলোকসম্পাতে জ্ঞানের লক্ষ্য নির্দেশ করিতেছেন।

ইহা বেদান্তের মহিমময় অধ্যারোপবাদ—অধ্যাস ইহার নামান্তর। আরোপিতের দোষগুণে অধ্যারোপিত নিত্য সত্যজ্ঞান কখনও বিকৃত—পরিবর্তিত হয় না—বিশাল জগৎ-প্রপঞ্চের আরোপেও পরমব্রহ্মের কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হয় কি ? কাব্য-অলঙ্কার-সাহিত্যে অমুসারে ইহা 'সাদরূপক'।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে—বিশ্ব-উৎপত্তি-প্রজ্ঞান।

আশ্বমেধিক যজ্ঞায়ির উৎপত্তিপ্রসঙ্গে সৃষ্টির ক্রমবিকাশ বর্ণন করিয়া বলিতেছেন :—

সৃষ্টির পূর্বে এ সংসারে কিছুই ছিল না। জগৎ অশনায়া = ভোজনের ইচ্ছারূপ —সর্বজনপ্রসিদ্ধ মৃত্যুর দ্বারা সমাচ্ছন্ন ছিল। মৃত্যুরূপী প্রজাপতি—জ্ঞান-সমষ্টি-বিবধান চৈতন্যরূপ হিরণ্যগর্ভ—সৃষ্টির অভিলাষে আমি আত্মবান্ হইব—মন দ্বারা মনসী হইব, মনে করিয়া অন্তঃকরণ উদ্ভূত করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মপূজার—পূজার অকল্পিত রসাত্মক জলের উদ্ভব হইল। [বৃহদারণ্যকে প্রথমে জলসৃষ্টির কথা থাকিলেও কৃষ্ণ-যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় উপনিষদে জলসৃষ্টির পূর্বে আকাশ, বায়ু, তেজের উৎপত্তি সুবর্ণিত] আত্ম-অর্চনাশীল প্রজাপতি 'আমার উদ্দেশ্যে জল উৎপন্ন হইল' মনে করিয়াছিলেন বলিয়া অর্চনার 'অন্' ও জলবাচক 'ক' শব্দ সংযোগে 'অক'। প্রজাপতির অর্চনার সেই তেজঃস্বরূপ অগ্নির চিন্তা ধ্যান...পরিব্রজন করিতে হইবে বলিয়া আশ্বমেধিক যজ্ঞের অগ্নি 'অক' নামে অভিহিত হইয়াছে।

আচার্য্য শঙ্কর ইহাও ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বিচার করিয়া সংকরণবাদের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ ও নাস্তিকগণের আপত্তি খণ্ডন করিয়া বৈদিকসিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ।

এই অর্চনার অঙ্কভূত যে জল সৃষ্ট হইল, তাহাই অগ্নির কারণস্বরূপ ‘অক’ । সেই জলীয় সার দধির জ্বায় ঘন ছিল—তাহাই তেজঃসংঘাতে কঠিনতা প্রাপ্ত হইয়া এই পয়িদৃশ্যমান পৃথিবীরূপে পরিণত হইয়াছে । [ভাষ্যকার শঙ্কর সৃষ্টি-শাস্ত্রের মৰ্যাদা রক্ষার জন্ত সংঘাত শব্দের অণু অর্থ করিয়া ব্রহ্মাও সৃষ্টির অর্থ করিয়াছেন ।] বিশ্বসৃষ্টির মহানু কার্য্যে প্রজাপতি পরিশ্রান্ত হইলেন—তাহার শরীর সন্তপ্ত হইল । [মহাচিন্তায় গুরুশ্রমে ক্লান্ত হইলে মানব-শরীর যেমন জ্বলন্ত হইতে পারে, ইহা বোধ হয়, সেইরূপ সন্তাপ] সেই ক্লান্তির উত্তাপে তেজো-রূপ অগ্নির উদ্ভব হইল । [মনু বলিয়াছেন—প্রজাপতি প্রথমে জলের সৃষ্টি করিয়া তাহাতে সৃষ্টির অঙ্কুল কর্ণবীজ সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন—সেই কারণ-সলিলে যে জ্যোতিষ্ক অণু সংগৃহ্য হইল—তাহার মধ্য হইতে সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা আবির্ভূত হন—তিনিই প্রথম পুরুষ—সর্বভূতের আদি কর্তা ।] আচার্য্য শঙ্কর সৃষ্টির অমুভূতি হইয়া এই অগ্নিকে প্রথম-শরীরী ব্রহ্মাও অণুগত বিরাট পুরুষ বলিয়াছেন ।

এই প্রথম সূলশরীরধারী বিরাটরূপ প্রজাপতি আপনাকে তিন ভাবে—
অগ্নি—বায়ু—আদিতীরূপে বিভক্ত করিলেন—ত্রিবিধ ভাবাপন্ন হইয়া জগতে
পাল্লি ব্যাপ্ত হইলেন । পূর্বদিক্ তাঁহার মস্তক, দৈশান ও অগ্নিকোণ তাঁহার
বাহুদ্বয়, পশ্চিমদিক্ পশ্চাদ্ভাগ, বায়ু ও নৈঋত-কোণ উরুদ্বয়, দক্ষিণ ও
উত্তরদিক্ দুই পার্শ্ব, দ্যালোক পৃষ্ঠদেশ, আকাশ তাঁহার উদর, পৃথিবী তাঁহার
বক্ষ—এই ভাবে সর্বত্র প্রসারিত হইলেন । পূর্বোক্ত অশ্বমেধযজ্ঞের জ্ঞানাত্মক
অশ্ব-শরীরে তাঁহার—প্রাণস্বরূপ-প্রজাপতির সর্বব্যাপী প্রসারণের চিন্তাই
আরোপিত—নির্দেশিত হইয়াছে ।

জলাদির স্রষ্টা সেই অগ্নিনারী লক্ষণাবিত মুক্তা-পুরুষ—তখন দ্বিতীয় আত্মা
সৃষ্টি করিবার স্থানসে বৈদবিহিত সৃষ্টির ক্রম, মনে মনে সঞ্চৎসর চিন্তা করিয়া, অণু
বিদীর্ণ করিলেন ; এবং অণু-নির্গত নবজাত শিশুকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত
হইলেন । নবজাত শিশু ভীত হইয়া ‘ভাণ’ শব্দ করিলেন—তাহাই জগতের
প্রথম শব্দ । আর মহাকাব্যের সৃষ্টির ক্রমচিন্তার সময়ই জগতে সঞ্চৎসর নামে
জপরিচিত ।

মৃত্যুরূপী প্রজাপতি তখন মনে করিলেন, এই নবজাত শিশুকে ভক্ষণ করিলে ত' আমার অনন্ত কুখার চিরশাস্তি সম্ভব হইবে না—আমার দীর্ঘকাল আহারের জন্য পর্যাপ্ত খাত্তের=প্রচুর অন্নের প্রয়োজন। ধ্বংসরূপী মৃত্যু-পুরুষ শিশুগ্রাসে নিবৃত্ত হইয়া, পুনরায় বেদ-চিন্তায় সমাহিত হইলেন—সেই ধ্যান-সমাধি—তপস্তাপ্রভাবে তিনি ক্রমে ক্রমে—ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব চারি বেদ—গায়ত্রী প্রভৃতি সপ্ত ছন্দ—কর্মাঙ্গস্বরূপ মন্ত্রসমূহ—মন্ত্রসাধ্য যজ্ঞসমূহ—যজ্ঞাধিকারী মানবসমূহ—যজ্ঞোপযোগী গ্রাম্য ও আরণ্যক পশুনিচর সৃষ্টি করিলেন। প্রজাপতি বেদচিন্তা করিয়া আবার বেদ-চতুষ্টয় সৃষ্টি করিলেন কিরূপে, ইহাতে হয় ত' অনেকের সন্দেহ হইতে পারে—আচার্য্য শব্দর তাহার সমাধান করিয়াছেন—অব্যক্ত সৃষ্টি=মানস চিন্তা ;—বিভিন্ন কর্ম্মাহুষ্ঠানে যে বিনিয়োগ=ব্যবহারবিধি, তাহাই বাহ্যসৃষ্টি। (১)

প্রজাপতি যখন বুঝিলেন, তাঁহার আহাৰ্য্যের জন্য প্রচুর অন্ন সৃষ্ট হইয়াছে—তখন তিনি ভক্ষণে=সংহারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। একজাই তিনি মহাকাল—অন্নকারী অদ্বিতি নামে সর্বলোকপ্রসিদ্ধ। মন্ত্রও 'আছে—'অদ্বিতিই ত্র্যলোক—অদ্বিতিই অন্তরীক্ষ—অদ্বিতিই মাতা—অদ্বিতিই পিতা।' তিনিই জগতের সর্ববস্তুর ভোক্তারূপে সর্বাগ্রক। [মহাভারতে যে অদ্বিতির গর্তে ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি দেবতা ও অশুরের উদ্ভবের প্রসঙ্গ স্মরণিত, তাহা বোধ হয়, এই বৈদিক সত্যেরই স্মৃতিভার।] প্রজাপতি তখন পূর্বপূর্বকল্পের স্মার অন্নমেষ মহাযজ্ঞাহুষ্ঠান-চিন্তায় সমাহিত হইলেন—যজ্ঞচিন্তায় তিনি শ্রান্ত হইয়া তপ্ত হইয়া প্রবৃত্ত হইলেন। তপঃপ্রভাবে তাঁহার প্রাণরূপ যশোবীৰ্য্য উদ্দীপ্ত হইল। প্রাণ-সমূহই শরীরের যশোবীৰ্য্যস্বরূপ। তপস্তা-উদ্দীপ্ত সেই প্রাণরূপ যশোবীৰ্য্য আর শরীরে সমাহিত না থাকিয়া বিশ্ব-কল্যাণের জন্য—বিশ্বে ব্যাপ্ত হইবার জন্য

(১) সৃষ্টিরহস্য অনাদি অজ্ঞেয়—মানববুদ্ধির অগোচর। সৃষ্টির বৈচিত্র্যের কারণ-নির্ণয়ে অগ্রসর হইলে কেবল বিশ্বের স্তম্ভিত হইতে হয়। স্বামী বিকোনন্দ সেই জন্যই বুঝি বলিয়াছেন :—

“বতদূর—বতদূর যাও, বুদ্ধিরথে করি আরোহণ,
এই সেই সংসার-জলধি স্থখ-দুঃখ করে আবর্তন।
পক্ষহীন শোন বিহঙ্গম, এ যে নহে পথ পালাবার—
বারংবার পাইছ অভিঘাত, কেন কর বুঝার উত্তম ?”

জীবজন্তু মৃত্যুপুরুষ প্রথমে বেদচিন্তায় প্রভাবে জীবের প্রাক্তন কর্ম্মকল্যাণি প্রত্যক্ষ করিয়া সৃষ্টিকার্য্যে নিমগ্ন হইয়াছিলেন।

সেই সুপবিত্র শরীর হইতে বহির্গত হইবার উপক্রম হইল। (১) প্রাণ-নিঃসারণে প্রজাপতির শরীর ক্ষীত—অমেধ্য = অপবিত্রের দ্বার হইল। কিন্তু অসং প্রজাপতিও শরীরের প্রতি মমতাবিহীন হইতে পারিলেন না। প্রজাপতি বাসনা করিলেন, আমার শরীর মেধ্য কি না পবিত্র হউক—আমি আবার শরীরবান হইব—এই চিন্তা করিয়া তিনি আবার শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রাণভাবে তাঁহার শরীর—অশ্ম কি না ক্ষীত—পূতিভাবাপন্ন হইয়াছিল—প্রজাপতির প্রাণের পুনঃপ্রবেশে তাহা আবার মেধ্য = পবিত্র হইল—ইহাই জগতে অশ্মমেধ্য নামে অভিহিত—অশ্মমেধ্য অর্থে প্রজাপতি। এই উপনিষদ সূচনায় ‘উষা বা অশ্ব মেধ্যাস্ত’ অর্থে যজ্ঞ অশ্বকে যিনি প্রজাপতি-স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন—তিনিই প্রকৃতপক্ষে অশ্বমেধযজ্ঞ-রহস্য সুবিস্তৃত।

প্রজাপতি ‘আমি প্রভূতপরিমাণে যজ্ঞ করিব’ এইরূপ কামনা করিয়া, আপনাকেই যজ্ঞীয় পবিত্রপশুরূপে কল্পনা করিয়া, প্রজাপতি-দৈবতকল্পে আশ্রয় = বধ করিয়াছিলেন। এই জন্তই যাজ্ঞিকগণ এখনও মন্ত্রপূত পশুকে প্রজাপতিরূপে উৎসর্গ করিয়া থাকেন। [ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্ত এইরূপ সংস্কারসম্পন্ন সর্ব-দৈবতকল্পে আপনাকে যজ্ঞীয় পুণ্য-অশ্ব বা পবিত্রপশুরূপে কল্পনা করিয়া চিত্ত-বৃত্তি-নিচয়কে বলি প্রদান করিয়া ইচ্ছির জয় করিতে হইবে।]

• ইহার পর অশ্বমেধ-যজ্ঞের দৈবতকল্প সুবর্ণিত। অশ্বমেধ-যজ্ঞ অগ্নির দ্বারা সম্পাদিত হয়। এ জন্ত অগ্নিই অশ্বমেধ। পূর্বকল্পে অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিয়া স্বর্গ বর্তমানকল্পে আদিত্য পদ লাভ করিয়াছেন—অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফলস্বরূপ। এই আদিত্যও অশ্বমেধ। যজ্ঞ-কর্মস্বরূপ অগ্নি ও যজ্ঞফল-স্বরূপ স্বর্গ একই মৃত্যুস্বরূপ প্রজাপতি হইতেই উদ্ভূত। তিনিই আপনাকে অগ্নি, বায়ু ও আদিত্যরূপে তিনভাবে ;—ক্রিয়া, ক্রিয়াসাধন ও ক্রিয়াফলস্বরূপে বিভক্ত করিয়াছিলেন (২)—ক্রিয়া-সম্পাদনের পর সেই একই দেবতা—মৃত্যুরূপী প্রজাপতিতেই পরিণতি লাভ করিয়াছেন। যিনি অশ্বমেধকে, সেই একই মৃত্যুস্বরূপ, দেবতা বলিয়া হৃদয়দম করিয়াছেন—সেই জ্ঞানাত্মক

(১) এই অঙ্গুলি সূচকোণে বুঝাইবার জন্তই কি মহাকাল, প্রাণহীন শক্তিদেহ ত্রিশূলের দ্বারা বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া বিশ্বের বিভিন্ন অংশে স্থক্তিময় স্থানান্তরে পরিণত করিয়াছিলেন বলিয়া পুরাণে সুবর্ণিত হইয়াছে?

(২) তাহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

অশ্বমেধ-বহুশ্রুতি-বাক্তি পুনঃ যত্নকে জর করিয়াছেন। যেত্নের পর যত্ন আর তাঁহাকে অধিকার করিতে পারে না—কৰ্মফল ভোগের জন্য আর তাঁহাকে অন্য পরিগ্রহ করিতে হয় না। একরূপ জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের গাঙ্গে যত্নই অচল্যস্বরূপ।

তৃতীয় ব্রাহ্মণে—উদগীথ বিদ্যা।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে জ্ঞানপূর্বক অমুষ্ঠিত কৰ্মের চরমফল—যত্নের স্বরূপতা-প্রাপ্তি সুবিবৃত; আর তৃতীয় ব্রাহ্মণে উদগীথ প্রকরণে—জ্ঞান ও কৰ্মের ফলে যত্নাভাব অতিক্রম অর্থে পাপাসক্তির নিবৃত্তি—ইহা বুঝাইবার জন্য আখ্যায়িকা—রূপক আরম্ভ হইতেছে।

প্রজাপতির সন্তানগণ দেবতা ও অসুর দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। জ্যেষ্ঠ সন্তান অসুর ও কনিষ্ঠ সন্তান দেবতা—পরস্পর ভোগ্য রাজ্য লইয়া স্পর্ধা করিয়া ছিলেন। অসুরগণের নিকট পরাজিত হইয়া দেবগণ অসুরগণের প্রভাব বিনষ্ট করিবার জন্য জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে উদগীথামুষ্ঠান করিয়াছিলেন। [এই রূপকের অর্থ—সাম্বিক ও রাজসিক বৃত্তিবিশিষ্ট বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ই দেবতা ও অসুর।] ইন্দ্রিয়গণের সাম্বিক ও রাজসিক বৃত্তিনিচয়ের বিরোধ চিরপ্রসিদ্ধ। সাম্বিক প্রবৃত্তিরূপী দেবতাগণ তত্ত্বজ্ঞান অমূল্যলেন—সংকৰ্মের অমুষ্ঠানে প্রবৃত্ত। রাজসিক চিত্তবৃত্তিরূপী অসুরগণ ঐহিক সুখসন্তোষ ও তৎসাধনের অমুষ্ঠানে উন্মত্ত। প্রত্যেক মনুষ্যের হৃদয়ে এই চিত্তবৃত্তিরূপ দেবাসুর-সংগ্রাম অহরহঃ চলিতেছে। [বেদের এই দেবাসুর-সংগ্রামের পরিকল্পনাই পুরাণে দেবাসুর-সংগ্রামরূপে বিস্তারিত হইয়াছে। পুরাণের দেবতা ও অসুর অদিতির উদরে জন্মিয়াছেন। প্রজাপতির নামই অদिति, তাহা পূর্বেই দেখিয়াছেন।] জ্ঞানগুরু শঙ্কর এই স্থানে যজ্ঞাদি-প্রতিপালনই বেদের একমাত্র উদ্দেশ্য—ব্রহ্ম কল্পনামাত্র—অসং—সত্যনামাদিকে কল্পিত পদার্থের আরোপ মাত্র, মীমাংসকগণের এই অসার উক্তি কৰ্মকাণ্ডেরই উদাহরণ দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন।

অতঃপর দেবতাগণ বাক্—ঘ্রাণ—শ্রবণ—দর্শন—মন—যক্ ইন্দ্রিয়-দেবতারূপী প্রবৃত্তিনিচরকে উদগীথ গান করিতে বলিয়াছিলেন—ইন্দ্রিয়গণ ‘অসতো মা সং গময়’—আমাকে ‘অসং’ হইতে সত্য লইয়া যাও, এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-দেবতার অসুররূপী চিত্তবৃত্তির প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই—তাহারা পাপাসক্ত হইয়াছিল। তখন দেবতাগণ বাক্

প্রভৃতি দেবতার উপাসনায় মৃত্যুভয় অতিক্রম করিতে না পারিয়া মুখ্যপ্রাণের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

মুখ্যপ্রাণ ইন্দ্রিয়রূপী দেবতাগণের উদ্দেশ্যে উদগান করিলে অস্থিররূপী চিত্তবৃত্তিনিচয় তাহাকে পাপে কলুষিত করিবার জন্ত আক্রমণ করিয়া, লৌহ্বিধও যেমন পাঁষাণে নিক্ষিপ্ত হইলে শতধা চূর্ণ হইয়া যায়—তেমনি বিধ্বস্ত হইয়া গেল। অতএব ব্যক্তি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে পরিত্যাগ করিয়া আসক্তিবিশীন মুখ্যপ্রাণকে আত্মরূপে আশ্রয় করিতে হইবে। তাহাই আবার আখ্যায়িকা দ্বারা বিশদভাবে বুঝাইতেছেন।

প্রজাপতির বাক্য প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ তখন পরস্পর জিজ্ঞাসা করিলেন—যিনি আমাদের জয় করিলেন, আমাদের দেবতাব প্রদান করিলেন, সেই মুখ্য প্রাণরূপী আত্মা কোথায়? তিনি আমাদের মুখবিবররূপ আকাশমধ্যে সর্বদা অবস্থিত—সমস্ত অঙ্গের রস—সারভূত দেহেই ইন্দ্রিয়-সমষ্টির আত্মরূপ বলিয়া আদ্বিরস। সেই প্রাণের অভাবে সমস্ত অঙ্গ শুষ্ক হইয়া যায়—সেই আত্মরূপ প্রাণকে আত্মরূপেই উপলব্ধি করা উচিত। আত্মা সর্বদা শরীরে থাকিলেও আসক্তিবিশীন হইয়া, দূরে—অতি দূরে অবস্থান করেন—ভোগাসক্তি-পাপরূপ মৃত্যু তাঁহার নিকট উপনীত হইতেও পারে না। এই প্রাণ দেবতারূপী আত্মার সাধনাতেই বাক্য, চক্ষু, শ্রবণ, মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় পাপরূপ মৃত্যু অতিক্রম করিয়া দীপ্তিলাভ করিতে পারেন—মনে চক্ষের সূক্ষ্মা বিকশিত হয়।

অতঃপর প্রাণ প্রজাপত্য ফলসিদ্ধির জন্ত তিনটি স্তোত্র এবং আপনার অঙ্গের জন্ত নয়টি স্তোত্র গান করিয়াছিলেন। অন্নপূর্ণ দেহেই প্রাণের অবস্থিতি—প্রাণ কেবল আত্মরক্ষার্থে—অন্নলাভের জন্ত গান করিয়াছিলেন বলিয়া বাগাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভোগাসক্তি-পাপে লিপ্ত হন নাই। বাগাদি ইন্দ্রিয়-দেবতা তখন প্রাণকে অনুরোধ করিলেন—তুমি আমাদেরও অঙ্গের অধিকারী কর। প্রাণ বলিলেন—তোমরা সর্বতোভাবে আমাকে আশ্রয় কর। তাঁহারা প্রাণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই জন্ত প্রাণ যে অন্ন গ্রহণ করেন, তাহাতে আশ্রিত স্বজনগণের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণই তৃপ্তিলাভ করে—পরিপূর্ণ হয়।

নাম-রূপাত্মক জগতে প্রাণ যে কেবল রূপের পরিণতি—দেহের সারস্বরূপ—আদ্বিরস-রূপী আত্মা বা তদাপ্রতি ইন্দ্রিয়গণেরই আত্মা নহেন—তিনি শব্দাত্মক—শব্দ, বস্তু, সাম, বেদেরও আত্মা।

প্রাণই বৃহস্পতি—বাক্যই বৃহতী অর্থাৎ ষট্‌ত্রিংশৎ অক্ষরাত্মক বৃহতী হন—

অল্পপ্ ছন্দ প্রভৃতি বাক-স্বরূপ। স্বকমাত্রেই বাগান্বক—প্রাণই স্বকের অভি-
ব্যক্তি।—বাক্যের প্রতিপালক পতি বলিয়া বৃহস্পতি। প্রাণহীন শব্দ উচ্চারণের
সার্থকতা নাই—সেই জন্য প্রাণই বৃহস্পতি—স্বকসমূহের সত্যপ্রদ আত্মা।

প্রাণ বজ্রমূলের সারভূত—ব্রহ্মণস্পতি। বাক্যই ব্রহ্মরূপে প্রসিদ্ধ—ব্রহ্মই
বজ্রঃ।—বজ্রঃ ত' শব্দবিণেয় মাত্র—প্রাণই সেই বাক্যের বজ্রঃস্বরূপ—ব্রহ্মের
পতি = ব্রহ্মক—ব্রহ্মণঃ + পতি নামে প্রসিদ্ধ।

প্রাণই সাম্—বাক্যই = সা + অম্ অর্থে প্রাণ, সমন্বয়ে = সাম্। প্রাণ বিজুল-
দেহ ইন্দ্ৰিয়শরীর হইতে ক্ষুদ্র মশকশরীরে—মানব হইতে প্রজাপতি-শরীরেও
সমান—দৃশ্যমান জগতের সর্বত্রই সমান—ইহাই সামের সমত্ব। ভাস্কর্য্য
বলিয়াছেন—প্রাণ স্বভাবতঃ অমূর্ত = মূর্তিবিহীন—সর্বব্যাপী—শরীরের আকার-
ভেদে আত্মার প্রসারণ-সঙ্কোচন সম্ভব নহে। বেদ বলিতেছেন, 'প্রাণাঃ
সর্ব্বে সমাঃ—সর্ব্বে অনন্তাঃ'—সমস্ত প্রাণই সমান—ছোটবড় ভেদ-বৈষম্য
নাই—সকলেই অনন্ত—কোন প্রাণই কোথাও সীমাবদ্ধ নহে। এই সমতা-
বিধানই সামের সামত্ব। যাহারা প্রাণতত্ত্বের সমতা উপলব্ধি করিয়াছেন—
তাহারা দেহেন্দ্রিয়-অভিমানশূন্য—আত্মার সাযুজ্য-সালোক্যকালে শান্তিলাভ
করিতেছেন।

প্রাণই উদগীথস্বরূপ। উদগীথ অর্থে—উদাত্ত সঙ্গীত নহে—উৎ অর্থে
প্রাণ—গীত অর্থে = প্রাণাহীন বাক্য। 'শ্রুতি' আখ্যায়িকা- দিয়া আবার ইহা
বুঝাইতেছেন। সোমলতারস সোমযজ্ঞে রাজা নামে অভিহিত। যাজ্ঞিকরা
তাহাকে মহাপবিত্র জ্ঞান করিতেন। চিকিতান ঋষির পৌত্র ব্রহ্মদত্ত ঋষি
সোমযজ্ঞে সোমরস পান করিতে করিতে শপথ করিয়া বলিয়াছিলেন—এই
যজ্ঞে যে উদগীথ গান করা হইয়াছে—তাহা যদি বাক্য ও প্রাণাতিরিক্ত
কোন দেবতার গান হইয়া থাকে, তবে আমি অনৃতবাদী হইরাছি—আমার
শিরঃপাত হউক। সুন্দরধ্বনিত সামগান, প্রাণদেবতারই প্রতীক—প্রাণ-
দেবতারই প্রতিষ্ঠা।

'অসতো মা সৎ গময়' = আমাকে অসৎ মৃত্যু হইতে সৎ অমৃত লইয়া যাও।
ভাস্কর্য্য শব্দ বলিয়াছেন—আমাকে অসৎ কর্মজ্ঞান হইতে বস্তু শাস্ত্র
অজ্ঞাবারী জ্ঞান ও কর্ম লইয়া যাও—দেবভাবলাভের উপায়ভূত আত্মতাব প্রদান
কর;—আমাকে অমৃত কর। 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' আমাকে অজ্ঞানান্ধকার
মৃত্যু হইতে জ্যোতিঃস্বরূপ অমৃত লইয়া যাও। ভাস্কর্য্য বলিয়াছেন—'তমো

রূপী মৃত্যু হইতে—জ্ঞান-জ্যোতিঃস্বরূপ অবিনাশাত্মক অমৃতে লইয়া যাও। ‘মৃত্যো-
র্মী অমৃতং গময়’—আমাকে মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাও—আমাকে অমর
কর। ভাস্কর্য্যকার বলিয়াছেন—আমাকে প্রজাপতিস্বরূপ ফল প্রদান কর। এই
তিনটি যজুর্মন্ত্র কেবল স্তম্ভের গান করিবার জন্য নহে—প্রাণে-প্রাণে উপলব্ধি
করিবার জন্য অপ-মন্ত্র।

জ্ঞান ও কর্মের দ্বারা প্রাণাত্ম্যভাব-লাভ হয়; কিন্তু অল্পেই কর্মের
অভাবের প্রাণাত্ম্যভাব-লাভ হইতে পারে কি না সংশয় জন্মিতে পারে। সে
সন্দেহ নিরসনের জন্য আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—যজ্ঞাদি কর্মবিবৃক্ত হইয়াই
মানব অভীষ্ট-লোকপ্রাপ্তির সাধক হয়। কিন্তু যথার্থ জ্ঞান তিনিই লাভ করেন—
যিনি সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত সামসংজ্ঞক, মহিমাম্বিত প্রাণকে জানেন—
তাঁহার সেই অবস্থার আমিহ জ্ঞান—ইন্দ্রিয়াসক্তিরূপ পাপ-অশ্রুয়ের অধঃগীর—
বিশুদ্ধ। আঙ্গিরসজ নিবন্ধন আমিহ আত্মস্বরূপ—ঋক যজুঃ সাম উকীথাৎ
বাক্যের আমিহ আত্মা—গীতিভাবস্বরূপ সামগান আমার বাহ-ধন; স্বর-সৌষ্ঠব
আমার অলঙ্কার মাত্র;—স্বর-সৌন্দর্য্য—বর্ণ-উচ্চারণ-নৈপুণ্য আমার কণ্ঠতালুর
প্রতিষ্ঠা মাত্র—কিন্তু আমি অমূর্ত=আকৃতিবিহীন—সর্বত্যাগী, সর্বশরীরে
অবস্থিত। যত কাল এই প্রাণাত্ম্যভাব অভিব্যক্ত না হয়, তত দিনই উপাসনা—
জ্ঞানলাভের পর আর উপাসনার কোন প্রয়োজন হয় না।

চতুর্থ ব্রাহ্মণে—সৃষ্টি-বৈচিত্র্যে ব্রহ্মময় জগৎ।

জ্ঞান ও কর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ ফল—প্রজাপতিত্ব-লাভ—কিন্তু তৃষ্ণা না থাকিলে
যেমন জলপানের প্রকৃতি জন্মিতে পারে না—তেমনই সাধ্যসাধনভাবপূর্ণ কার্য্য-
কারণাত্মক সংসারে বিতৃষ্ণা—বৈরাগ্যের উদ্ভব না হইলে আত্মজ্ঞানের অধিকার
ও প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না। এই পুত্র অপেক্ষাও প্রিয়তম আত্মজ্ঞান মুমুক্শু
ব্যক্তিরই একমাত্র প্রাপ্য। আত্মাই প্রজাপতি=অণু হইতে জাত প্রথম
শরীরী—বেদোক্ত জ্ঞান-কর্মীহুষ্ঠানের একমাত্র ফলস্বরূপ। সেই অবয়বসম্পন্ন
বিরাট পুরুষ—সর্বাঙ্গস্বরূপ প্রজাপতি আপনাকে সকলের আত্মা—‘অহং’ আমি-
রূপে দর্শন করিয়াছিলেন—উল্লেখ করিয়াছিলেন—সেই জন্যই তিনি বেদে
উপনিষদে সর্বলোকে ‘অহং’ নামে পরিচিত। সেই জন্য এখনও ‘তুমি কে’
জিজ্ঞাসার উত্তর ‘আমিই সেই’—প্রজাপতির রূপ, বলিয়া পরে পিতামাতার দেহ-
পিণ্ডের পরিচয়ার্থ দেবদত্ত, বজ্রদত্ত, পিতৃদত্ত নামের উল্লেখ করেন। প্রজাপতি

বৈরাগ্য জ্ঞান দ্বারা পাপাসক্তি দূর করিয়া বিরাট পুরুষ লাভ করিয়াছেন, তেমনই জ্ঞানের উৎকর্ষে আসক্তিনিচয় ভ্রমীভূত 'হইলে ব্রহ্মজ্ঞানের উন্মেষ সম্ভব হয়। কাম্যাকাংক্ষাত্তত্ত্ব জ্ঞান—কর্ম্মর ফলস্বরূপ—প্রজাপতিত্ব-পদ-লাভও সংসারের অধিকারের সীমা অতিক্রম করিতে পারে নাই। সৃষ্টির পূর্বে যে মহাপ্রলয়ের বর্ণনা করিয়া ত্যাগী অবতার স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন :—

“আমি বর্তমান।

প্রলয়ের কালে ব্রহ্মাণ্ড গ্রাসি' যবে

জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা নহ,

অলক্ষণ অতর্ক্য জগৎ,

নাহি থাকে রবি-শশী তারা,

সে মহানির্বাণ, নাহি কর্ম্ম, করণ, কারণ,

মহা অন্ধকার ফেরে অন্ধকার-বুকে,

ত্রিশূল জগৎ শাস্ত সর্বগুণভেদ,

একাকার হৃদরূপ শুদ্ধ পরমাণুকার

আমি বর্তমান।”

সেই মহাপ্রলয়ের ভীষণ হইতেও ভীষণতর নিম্নরূপতার ভিতর প্রথম শরীরধারী প্রজাপতি একাকী থাকিতে ভীত হইয়াছিলেন। দেহেত্রিয়সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই ব্রাহ্মজ্ঞানবশে আত্মজ্ঞান উন্মেষের পূর্বে একাকী থাকিতে ভীত হন।

কতি বলিতেছেন, ‘যে লোক নিরন্তর একত্ব দর্শন করেন, তাঁহার শোঁকই বা কি, ভয়ই বা কি?’ কিন্তু তিনি ব্যতীত ত দ্বিতীয় কোন বিনাশকর বস্তু ছিল না—তবে তিনি ভীত হইবেন কেন? প্রজাপতি একাকী থাকিয়া ভৃগুলাভ করিতে পারিলেন না—এই ভয় লোকে একাকী থাকিয়া তৃপ্ত হয় না। তিনি ক্রী কামনা করিলেন—আপনাকে দ্বীসংযুক্ত মনে করিলেন। তিনি সত্যসংকল্প—চিন্তাপ্রভাবে আপনি আপনাকেই ক্রী-পুরুষ হই তাবে বিভক্ত করিয়াছিলেন।

বাক্যব্যাখ্যা ঋষি,—যিনি যজ্ঞের বহু অর্থে বস্তুর বাক্যবহু=ব্রহ্মা;—ব্রহ্মার পুত্র বাক্যব্যাখ্যা ঋষি; তিনিও নিজ শরীরকে অর্দ্ধাঙ্গিনী অর্থাৎ অর্দ্ধাংশশূন্য-শস্ত্র-বীজের দ্বারা করুণা করিয়াছিলেন—তাঁহার সেই অর্দ্ধাংশ শূন্যপ্রায় দেহ ক্রী-রূপী শক্তিসংযোগেই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। *

* মহর্ষি বাক্যব্যাখ্যা তন্ত্রবজ্রবর্ষের ‘সকলমিতি বলিয়া প্রসিদ্ধ—তিনি কি এই ছানে আত্ম-পরিচয় ও সহধর্ম্মীগ্রহণের কারণ স্বকৌশলে বিবৃত করিয়াছেন?

প্রজাপতি—বিনি অত্যুঃপর মনু নামে পরিচিত—তিনি তাঁহার অর্দ্ধাকৃত্তা—শতরূপারূপিণী পত্নীতে উপগত হইয়াছিলেন, তাহাতেই মনুবাগ্ণের উৎপত্তি। শতরূপা চিন্তা করিলেন—আমি মনুর মানস-কল্পা-স্বরূপ—তাঁহার দেহাৰ্দ্ধ হইতে আমাকে উৎপন্ন করিয়া তিনি আবার আমাকে সন্তোঃগ করিতেছেন—আমি তিরোহিত—রূপান্তরিত হইব। শতরূপা গো-অশ্ব প্রভৃতি বিভিন্ন রূপান্তরে পরিণত হইলেন, মনুও সেই সেই রূপে উপগত হইয়া বিশ্বের সমস্ত জ্ঞানী সৃষ্টি করিলেন।

প্রজাপতি এইরূপে বিশ্বসৃষ্টি করিয়া চিন্তা করিলেন—আমিই সৃষ্টি ;—সৃষ্ট জগৎ আমা হইতে ভিন্ন—পৃথক্ বস্তু নহে—আমিই সৃষ্টিস্বরূপ ;—আমা হইতে অতিরিক্ত কোন কিছুই নাই—আমার মহতী চিন্তার কলেই সৃষ্টি সম্ভব হইল।

বাস্তবিকগণ যে বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিবার বিধান দেন, তাহা ব্রহ্মমাত্র—প্রজাপতিই সমস্ত দেবতার স্বরূপ—অগ্নি প্রভৃতি সমস্ত দেবতাই তাঁহার উৎকৃষ্ট সৃষ্টি। অতএব সর্ববিধ উপাসনা ত্যাগ করিয়া, আত্মারই উপাসনা—আত্মতত্ত্বেরই-চিন্তা করিতে হইবে। আত্মতত্ত্ব পূত্র হইতেও প্রিয়—বিত্ত হইতেও প্রিয়তর—জাগতিক যে কিছু, বাহ্য কিছু হইতেই প্রিয়তম। বিনি আত্মাকে প্রিয় বলিয়া উপাসনা করেন, তাঁহার প্রিয়বস্তু আত্মা কখনই বিনাশপ্রাপ্ত হয় না।

সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া ব্রহ্মময় জগতের বর্ণনা করিয়া ব্রহ্মবিজ্ঞান মাহাত্ম্য-কীর্তন আরম্ভ হইয়াছে।

ব্রহ্মজিজ্ঞাসুগণ জিজ্ঞাসা করেন, মাহাত্ম্য যে ব্রহ্মবিজ্ঞা লাভ করিয়া সৰ্ব্বাস্বরূপ হইবে—সেই পরব্রহ্মই বা এমন কি বিশেষ জ্ঞান উৎপাদকি করিয়াছিলেন যে, তিনি সৰ্ব্বাস্বভাব লাভ করিয়াছেন? ঐতি বলিতেছেন—সৃষ্টির পূর্বে জগৎ ব্রহ্ম-স্বরূপ ছিল—তিনি ‘আমি ব্রহ্ম’ এইরূপে আত্মাকে জানিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি সৰ্ব্বাস্বক।

অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা শঙ্কর বলিতেছেন—ব্রহ্মবিজ্ঞান প্রভাবে ব্রহ্ম অর্থে পরমাত্মার সৰ্ব্বাস্বভাব-প্রাপ্তি উপদ্রব হয়—মুক্তিরূপ নিঃশ্রেয়সের অধিকার-লাভ হয়। যে বিজ্ঞান অহুণীলনে মানব সৰ্ব্বাস্বা হইতে পারে, সৰ্ব্বময় ব্রহ্ম সেই বিজ্ঞাপ্রভাবেই সৰ্ব্বাস্বা।

সেই ব্রহ্ম আপনাকেই অধ্যায়োপিত অনিত্যাদি সৃষ্টি-বজ্জিত স্ব-স্বরূপেই জানিয়াছিলেন। ঐতি বলিতেছেন,—দেবতাগণ, ঋষিগণ দ্বাৰা তাঁহাকে জানিয়াছিলেন—বুঝিয়াছিলেন, তাঁহারাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। বামদেব ঋষি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াই আপনাকে মনু ও সূর্য্যরূপে উৎপাদকি করিয়াছিলেন।

যিনি—“আমি ব্রহ্মরূপ” তবের উপলক্ষি করিয়া সৰ্ব্বাভ্যুত্থাব প্রাপ্ত হন—দেবতা-গণও তাঁহার অনিষ্ট করিতে পারেন না। ব্রহ্মবিজ্ঞান অশূল্যলেন যিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন—স্বাভাবিক কাম-কামনাবন্ধন ছিন্ন হইয়াছে—যিনি চিত্তবৃত্তি-নিচয় জয় করিয়াছেন, জাগতিক কোন ভোগেই তাঁহার আসক্তি নাই।

ইহার পর প্রজাপতি জগতের প্রয়োজন বুঝিয়া ব্রাহ্মণ, কল্লিয়, বৈশ্য, শূদ্র চাতুৰ্বর্ণের সৃষ্টি করিয়া—তাহাদের ধর্ম ও কর্তব্য নির্ণয় করিয়া, আত্মতত্ত্বজ্ঞান-বিহীন ব্যক্তির জন্ম সংসারাত্মমের বিভিন্ন কর্মের নির্দেশ করিয়াছেন। ঋগ্বেদ-বাদের প্রতিষ্ঠাতা জ্ঞানগুরু শঙ্কর বলিতেছেন :—

সংসারাত্মমের কর্মাদিকারী শরীরেন্দ্রিয়সমষ্টীভূত যে, অবিদ্বান্ দেহপিণ্ড—আত্মা শব্দে অভিহিত ; সেই আত্মাই দেবতা হইতে পিপীলিকা পর্য্যন্ত সর্বভূতের উপজীবা—ভোগ্য। বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম দ্বারা সর্বভূতেরই উপকার সংসাধিত হয়। আমি সর্বভূতের ভোগ্য—ঋণীর স্তায় আমাকেও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা কর্তব্যরূপ ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে—দেবতার সংসারী মানবের অবিনাশিত বাসনা করেন—সর্বদা মঙ্গলবিধান করেন ; গৃহস্থগণ যেনম সযত্নে পশুরক্ষা—পশুপালন করেন—তেমনই দেবতার ও সংসার-সুখময় মানবগণের সুখ-সম্পদ-দান—অস্তিত্ববিলোপনিবৃত্তির জন্ত সর্বতোভাবে যত্ন করেন। সেই জন্ত দেবতাগণের প্রসন্নতা—ভূমিবিধানের জন্ত বেদাদি মন্ত্রপাঠরূপ ব্রহ্মযজ্ঞ—দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্য-ভোগ-হোমরূপ দৈবযজ্ঞ—ভূতাদি-ভূমির জন্ত ভূতযজ্ঞ—পিটুলোকের শান্তির জন্ত পিতৃযজ্ঞ—অতিথিপূজার নৃ-যজ্ঞ—নিত্য অহুষ্ঠেয়। ব্রহ্মবিদ ব্যক্তি যদি কর্তব্যতায় বন্ধনবন্ধন পশুভাব হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন—তবে তিনি কেন—কাহার প্রেরণায় অবশেষে মত কুর্শ্ববন্ধনাধিকারে প্রবৃত্ত হন ? আত্ম-বিলোকের জন্ত কেন ব্রহ্মবিজ্ঞানলাভে আগ্রহাশিত হন না ? দেবতার ত তাঁহাদের কর্মাদিকারে অবহিত—স্বাভাবিক কর্মে বিনিষ্টাধিকার-লাভ হইয়াছে—দেবতার কেবল তাঁহাদেরই রক্ষা করেন,—সাধারণ-জ্ঞানসম্পন্ন, মাত্র কর্মসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিকে নহে ?

‘অবিজ্ঞাপ্রভাবেই জগৎ চালিত। প্রবৃত্তির মুখ্য কারণ এষণা=কাম। কঠ-উপনিষদ্ বলিতেছেন—স্বভাবসিদ্ধ অবিজ্ঞাধিকারে বর্তমানে ‘বালকগণ অর্থে বালকের স্তায় চঞ্চলমতি পুরুষগণ—বাহ্যবিষয়ের অগ্রসরণ করে। গীতা বলিয়াছেন—‘রজোগুণসমুদ্ভূত কাম-ক্রোধাদি ভোগাসক্তি মানবের পরম শত্রু—অতিশয় পাপকর।’ মহাসংহিতা বলিতেছেন—“কামই সর্বপ্রবৃত্তির হেতু—প্রযোজক।”

আমার জায়া হউক—আমি সম্ভানরূপে জন্মিব,—আমার বিত্ত হউক—আমি কর্ম করিব—যজ্ঞাদি অর্হুষ্ঠান করিয়া প্রতিষ্ঠাবান হইব—দেহাবসানে স্বর্গ-স্থখ উপভোগ করিব,—মানবমনে ক্রমাগত এইরূপ বাসনার উদ্ভব হইতেছে, তাহার অবসান নাই—পূর্ণতা নাই। এই এষণা=কাম—পুত্রকামনা—বিত্ত-বাসনা—ঐহিক ও পারলৌকিক সর্ববিধ সুখভোগকামনা—প্রভাবেই মানব মনুষ্যলোকে—পিতৃলোকে—দেবলোকে সুখ-সন্তোষের নিয়তই কামনা করিতেছে—কামনার পূর্ণতাবিধান—অতীষ্ট কাম্য-ফললাভই এই কর্ম্যাহুষ্ঠানের একমাত্র উদ্দেশ্য। অভিলাষ-সাধনার কর্ম্মমার্গে যতই মনোনিবেশ করুন—সমাহিত হউন, স্বলোক—ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারিবেন না ;—তাঁহাকে জানিবার পক্ষে ততই অন্তরায়—ব্যবধান সৃষ্ট হইবে। এই জন্তই তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলিতেছেন :—অগ্নি দ্বারা বিমোহিত—ধূম দ্বারা ক্লান্ত হইয়া অবস্থান পুরুষ কোন সময়েই স্বলোক দেখিতে পার না।

ভারতের নবজ্ঞানভঙ্গের পুরোহিত স্বামী বিবেকানন্দ এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়াই বলিতেছেন—

“পশিতে পারে না কভু তথা সত্য,
কাম-লোভবশে যেই ছদ্ম মন্ত ;
কামিনীতে করে জীবুন্ধি যে জন,
হয় না তাহার বন্ধন-মোচন ;
কিছা কোন দ্রব্যে যার অধিকার,
হউক সামান্য—বন্ধন অপার
ক্রোধের শৃঙ্খল কিছা পারে যার,
হইতে পারে না কভু মারাপার ।
তাজ অতএব, এ সব বাসনা,
আনন্দে সদাই কর হে ঘোষণা—

ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥”

কাম্য বিষয়ের লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত মানব আপনাকে অপূর্ণ বোধ করে—সর্বার্থ-বিচারকম মনই ইহার আত্মা—বাক ইহার জায়া—চক্ষু সম্পদ—শ্রবণ দৈবসম্পদ—দেহই কর্ম্মসাধন। লোকপ্রসিদ্ধ বজ্র যেমন পশু ও যজ্ঞকর্ত্তা পুরুষ দ্বারা অর্হুষ্ঠিত হয়, তেমনি জানলাভের জন্ত আত্মার দ্বারা পঞ্চেন্দ্রিয়সম্পন্ন

নিবৃত্তিরূপ পাণ্ডিত্যজ্ঞান অর্জন করিলে এই পরিশুদ্ধমান অনন্ত জগৎ আশ্চর্যরূপে উপলব্ধি হইবে।

ব্রহ্মানন্দলাভে সদা আনন্দময়—লোকাভীষ্ট ভাষ্কবাসার অনন্ত প্রসবণ—ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র শ্রীরামকৃষ্ণমঠের ধর্মগুরু ব্রহ্মানন্দ স্বামী বলিতেন—আমাদের সাধনা অন্তরেই নিহিত—স্বকঠোর শীতাতপ সহ করিয়া শরীর-নিখ্যাতনের প্রয়োজন নাই। মনে ক্রমাগত প্রবৃত্তির সহিত নিবৃত্তির অহরহঃ সংগ্রাম চলিতেছে—কাম সংযত হইলেন ত ক্রোধ উদীপ্ত হইল—ক্রোধ শাস্ত হইতে না হইতে লোভের উদ্রেক হইল—লোভকে প্রশমিত করিতে না করিতে মোহের উদ্ভব হইল—তাহাকে কোনরূপে নিবৃত্ত করিলে মাৎস্যধোর প্রতাপ-বৃদ্ধি হইল—এই চিত্তবৃত্তি-নিরোধই প্রকৃষ্ট সাধনা।

পঞ্চম ব্রাহ্মণে—সপ্তবিধ অন্নসৃষ্টি।

অতঃপর স্রষ্টা প্রজাপতি মেধা ও তপস্যা দ্বারা সপ্তপ্রকার অন্ন সৃষ্টি করিয়া ছিলেন। সেই সপ্তবিধ অন্নের একটি সর্বসাধারণের জন্ত—দুইটি দেবভাগণের জন্ত—তিনটি আত্মার ভোগের জন্ত—একটি পশুগণের উদ্দেশ্যে দান করিয়া ছিলেন। এই অন্ন চেতন ও অচেতন সকলেরই উপজীব্য—উপভোগ্য। এ অন্ন অকুর—অকুরন্ত—নিঃশেষিত হয় না। যিনি অংশক্রমে অপরকে বঞ্চিত না করিয়া এই অন্ন গ্রহণ করেন, তিনি তেজঃসম্পন্ন হন—দেবত্ব লাভ করেন। প্রজাপতি মন, বাক ও প্রাণ এই তিনটি অন্ন সৃষ্টি করিয়া আপনাদের জন্ত নির্দিষ্ট করিয়াছেন। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই লোকত্রয়ই বাক্—মন—প্রাণ-স্বরূপ। বাক্ = পৃথিবী—মন = অন্তরীক্ষ—প্রাণ = স্বর্লোক। আবার এই অন্নত্রয়ই দেব—পিতৃ—মহুঃগণ। এই ত্রিবিধ অন্নই বেদত্রয়, পিতা—মাতা—সন্তান-স্বরূপ।

বাক্‌ই বিজ্ঞাতা—বাক্‌ নিজেই স্বীয় বিভূতিস্বরূপ—বাক্‌বিত্ত্বতিজ্ঞ লোকের রক্ষক।

মন বিজিজ্ঞাস্ত—সুস্পষ্টরূপে জানিতে অভিলাষী—সন্ধিহান। সন্দেহের নিরাসকরণই মনের স্বভাব—ধর্ম।

প্রাণই অবিজাত—বাহ্য কিছু অবিজাত—বিজ্ঞানের অগোচর—সন্দেহা-স্পন্দও নহে—তাহাই জ্ঞানের রূপ। বাক্যের আশ্রয়ীভূত শরীর—পৃথিবী—জ্যোতির্শরীর—অগ্নি।

মনের শরীর—হ্যলোক—জ্যোতিঃপ্রকাশাত্মক রূপ—স্বর্গ।

প্রাণের শরীর...ফল—প্রকাশময়রূপ...চক্ষু ।

ইহার পর আত্মার উপভোগ্য অন্নত্রয়ের মধ্যে বিত্ত ও কৰ্ম্মের সজ্জাব কিরূপ, প্রতিপন্ন করিবার জন্ত বলিতেছেন—অন্নত্রয়ের আত্মস্বরূপ সংবৎসররূপী প্রজাপতিই যেন ষোড়শকলাসংযুক্ত ;—যিনি এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন, বিত্ত তাঁহার পঞ্চদশ কলা—আত্মা ষোড়শ কলা । অতঃপর পুত্রের দ্বারা মনুজলোক—কৰ্ম্মের দ্বারা পিতৃলোক—বিদ্যা দ্বারা দেবলোক জয় প্রসঙ্গের আলোচনা ।

‘অতঃপর “সম্প্রাপ্তি” সুবর্ণিত হইয়াছে । সম্প্রাপ্তি অর্থে—পিতার পরলোক-গমনের পূর্বে পুত্রকে তাঁহার অসম্পাদিত কৰ্ম্মভার-প্রদান । আসন্নমৃত্যু পিতা কর্তব্যপারায়ণ পুত্রকে বলিবেন :—আমি ব্রহ্ম—বেদস্বরূপ, তুমি যজ্ঞ—কৰ্ম্ম-স্বরূপ—লোকস্বরূপ । আমার অসম্পূর্ণ জীবনে যে বিদ্যার অধ্যয়ন অসম্পূর্ণ, তুমি সেই বিদ্যার অহুশীলন করিয়া পূর্ণ জ্ঞানবান হইবে । যে যজ্ঞ অর্থে যে কৰ্ম্ম আমার অসম্পাদিত, তুমি তাহা সম্পাদন করিয়া পূর্ণ করিবে । আমি ইহলোকে যাহা জয় করিতে পারি নাই—তুমি তাহা জয় করিবে—সম্পূর্ণ করিবে । সংসারাত্মমে ইহাই শুভলোকলাভের অহুকুল । এইরূপ জ্ঞান-সম্পন্ন পিতা ইহলোক হইতে মহাপ্রস্থান করিলেও পুত্রের বাক্য, মন, প্রাণের সহিত ইহলোকে সম্মিলিত হন—পুত্রের প্রাণে ইহলোকে বিদ্যমান থাকেন—মৃত্যুতেও তিনি হিরণ্যগর্ভের অমরত্ব লাভ করেন । সন্তান পিতার অসম্পূর্ণ কার্য সম্পাদন করিয়া, পিতার কৰ্ম্মবন্ধন বিমোচন করে বলিয়াই পুত্র নামে প্রসিদ্ধ ।

অতঃপর ব্রত-সীমাংসা—উপাসনাত্মক কৰ্ম্মবিচার আরম্ভ হইয়াছে । ব্রত অহুষ্ঠান—লকাম কৰ্ম্ম উপাসনাই মানবের একমাত্র কাম্য নহে প্রতিপাদন করিয়া বলিতেছেন—প্রাণব্রতের দ্বারাই প্রাণাত্ম্যাব-প্রাপ্তি হয় । বাক্য প্রভৃতি ইঞ্জির-রূপী দেবতা, অগ্নি প্রভৃতি দেবতা আত্মাস্বরূপ—আত্মাই সর্বভূতের পরিসম্পন্ননের কারণ—এইরূপ ব্রত-প্রজ্ঞানের ধ্যানে—চিন্তায় প্রাণদেবতার সাহুজ্য—একাত্ম্যাব—সলোক্যতা—সমানলোকে অধিধার-প্রাপ্তি হয় ।

ষষ্ঠ ব্রাহ্মাণে—নাম-রূপ-কৰ্ম্ম ।

সাধ্য-সাধনরূপী সপ্তপ্রকার অন্নের তিন ভাব ;—নাম, রূপ, কৰ্ম্ম । বাক্য শব্দ-মাত্রেরই উৎপত্তিস্থান । বাক্যই সমস্ত নামের সাম—সমানধর্মী—একধর্মীকৃত । শব্দসামান্ত্রই নামসমূহের ব্রহ্ম—আত্মা । শব্দাতিরিক্ত নামের অস্তিত্ব নাই ।

চক্ষু—নয়ন গ্রহণীয় রূপের উৎপত্তিহান—খেতৃপীতাণি সামান্য রূপ হইতে বিশেষ রূপের সাম্য—প্রকৃতিস্বরূপ প্রক্যাবস্থাপ্রাপ্ত। রূপসামান্যই সমস্ত বিশেষ রূপের ব্রহ্ম—ব্যাপক আত্মা।

আত্মা—কর্শ-সম্পাদনের কারণীভূত শরীর, বিশেষ বিশেষ কর্শের উৎপত্তি-হান। সমস্ত কর্শই আত্মা হইতে উদ্ভূত। কর্শ-সামান্যাত্মক শরীর এই সমস্তের সাম্য—কর্শের ব্যাপক ব্রহ্ম। আত্মা যেমন দেহরূপে ভেদরহিত হইয়াও এক—তেমনই নাম, রূপ, কর্শ তিন হইয়াও এক। এই তিন লইয়াই স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ—জগতের অন্ত কোন সত্তা নাই। আর আত্মাও অধ্যাত্ম—অধিভূত—অধি-দৈবত তিনরূপে অভিযুক্ত হইলেও এক—নাম-রূপ-কর্শাত্মক। এই অমৃত = স্তুত্ববিহীন প্রাণ—নামরূপ কর্শ দ্বারা সমাচ্ছাদিত।

মহাত্ম্যগী সন্ন্যাসিপ্রবর স্বামী বিবেকানন্দ তাই বুলি বলিতেছেন :—

“একমাত্র মুক্ত—জ্ঞাতা আত্মা হয়,
অনাম অরূপ অরূপ নিশ্চয়;
তঁহার আশ্রয়ে এ মোহিনী মারা
দেখিছে এ সব স্বপনের ছায়া;
সাক্ষীর স্বরূপ—সদাই বিদিত,
প্রকৃতি জীবাত্মা রূপে প্রকাশিত;
তব্বমসি, ওহে সন্ন্যাসিপ্রবর,
ধর ধর ধর উচ্ছে তান ধর—

ও তৎসৎ ও ॥”

অবিজ্ঞাদিকারে অবস্থিত সংসারের তত্ত্ব এই পর্য্যন্ত। অতঃপর বিজ্ঞার প্রভাব—জ্ঞানগম্য আত্মা উপলব্ধি করিবার অন্ত পরবর্তী, অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম ব্রাহ্মণে—দৃষ্ট বালাকির ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ ।

কেবল বৃত্তিতর্ক-প্রয়োগে ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিপাদন করিবার প্রয়াস পাইলে বিষয়টি অত্যন্ত নীরস ও হ্রস্বোদ্য হয়—পূর্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তরূপে আখ্যায়িকায় পরিণত করিলে শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত সমমিক আকৃষ্ট হইতে পারে এবং গুরু কীরূপ সদাচারনিষ্ঠ সঙ্গুণসম্পন্ন হইবেন, শিষ্য কীরূপ বিনয়-প্রদর্শন করিবেন, ইহা বুঝাইবার জন্যও শ্রুতি আখ্যায়িকার অবতারণা করিতেছেন ।

গর্গাখ্যবংশীয় বেদবিভাগগর্ব্বদৃষ্ট বালাকি • ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন কাশীরাজ অজাতশত্রুর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ‘ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি’—রাজা, আমি তোমাকে ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করিব । রাজা অজাতশত্রু বলিলেন, ‘বেশ, আপনার এই কথাতেই আমি নিজেকে ধৃত জ্ঞান করিয়া, আপনাকে সহস্র গাভী প্রদান করিতেছি ।’

দৃষ্ট বালাকি বলিলেন—“আদিত্য-মণ্ডলমধ্যবর্তী পুরুষকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি ।”

• অজাতশত্রু বলিলেন,—“না না ; আমি যে কেবল ব্রহ্মনাই জানি—তিনি যে নিগুণ ; বিশেষ-গুণসংযোগে সগুণ ব্রহ্ম-উপাসনার ফল জানিতে চাহি না । আদিত্য-পুরুষ—স্বর্ধ্যকে যে আমি সর্বভূতের অতিষ্ঠা—উপরিস্থিত মন্তক—দীপ্তিমান রাজা বলিয়া পূজা করি । গুণসংযোগে উপাসনার কাম্য না হয় সেই গুণসম্পন্ন হওয়া পর্য্যন্ত । স্বর্ধ্যরূপে উপাসনার ফলে না হয় রাজার মত দীপ্তিমান—প্রভাক্ষাণী হইলাম, কিন্তু তাহাতেই বা কি লাভ ?”

গার্গ্য বলিলেন,—“এই যে চক্রে পুরুষ = চন্দ্রাভিমানী প্রাণপুরুষ—আমি তাহাকেই ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করি ।”

অজাতশত্রু বলিলেন,—“না না ; তিনি ত আপনার বর্ণিত মহানু পাণ্ডুরবান = জলরূপ শুক্রবাসপরিহিত—অর্থে সমুদ্র-সমুৎপন্ন দীপ্তিমান সোমরাজ নহেন । আমি যে তাহাকে সোমযজ্ঞে আহুতি প্রদানের সোমলতার রস ও সোমরাজ নামে অতিস্থিত চক্রে উভয়কে সমজ্ঞানে অর্চনা করি । চক্ররূপের উপাসনায় না হয় অন্নকর হইল না, কিন্তু তাহাতেই কি মুক্তিলাভ সম্ভব হইতে পারে ?”

বালাকি বলিলেন,—“বিদ্যাতে অবস্থিত = বিদ্যাবিধানী পুরুষকে আমি ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করি।”

অজ্ঞাতশত্রু বলিলেন,—“না না ; আমি যে ইহাকে তেজস্বী বলিয়া পূজা করি—বিদ্যাতের তেজোবৈচিত্র্যের উপাসনার না হয় তেজস্বী হইলাম, সন্তানগণও তেজস্বান্ হইল—কিন্তু তাহাই কি পরমার্থ ?”

গার্গ্য বলিলেন,—“আকাশাভিন্নানী পুরুষকে আমি ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা করি।”

অজ্ঞাতশত্রু বলিলেন,—“না না ; আমি যে ইহাকে ব্যাপক, নিষ্কিয় বলিয়া উপাসনা করি—এই বিশেষ-গুণসম্পন্ন আকাশের উপাসনায় না হয় সন্তান ও পশুসম্পদ লাভ হইল—সন্তানবিরোগ হইল না, কিন্তু তাহাতেই কি আগার ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হইবে ?”

গার্গ্য বলিলেন,—“আমি বায়ু-অভিন্নানী পুরুষকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করি।”

অজ্ঞাতশত্রু বলিলেন,—“না না ; আপনার বায়ু অর্থে ত প্রাণ ও হৃদয়-মধ্যে অবস্থিত একই দেবতা = পরমব্রহ্ম নহেন ;—আপনার বর্ণিত বায়ুর বিশেষণ ত ইন্দ্র—অর্থে সমুৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ; বৈকুণ্ঠ অর্থে অনতিভবনীয়—অপরাজেয় ;—বায়ু অর্থে বলবিক্রমশালী জয়শীল সেনাবৃন্দ । ইহার উপাসনায় না হয় জয়শীল—শত্রুজিৎ হইলাম—কিন্তু ইহাই ত আমার মোক্ষ নহে ?”

বালাকি বলিলেন,—“অগ্নি পুরুষকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।”

অজ্ঞাতশত্রু বলিলেন,—“না না ; আপনি যে অগ্নির নির্দেশ করিতেছেন, তিনি ত বাগিজিয়ে ও হৃদয়ে অবস্থিত একই দেবতা নহেন, তিনি না হয় সদা ক্ষমাশীল যজ্ঞাগ্নি—তাঁহার বহুত্বনিবন্ধন না হয় বহুফল লাভ করিলাম—আহুতিপ্রভাবে দেবতাগণের তৃপ্তিবিধান করিলাম—কিন্তু আমার ব্রহ্মজ্ঞানের উপলব্ধি হইল কি ?”

গার্গ্য বলিলেন,—“জলাভিন্নানী পুরুষকে আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।”

অজ্ঞাতশত্রু বলিলেন,—“সে কি ?—আমি যে জলে—শুক্রে—হৃদয়ে একই দেবতাকে প্রতিরূপ বলিয়া উপাসনা করি।”

বালাকি বলিলেন,—“এই যে দর্পণস্থিত পুরুষ, ইহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।”

অজাতশত্রু বলিলেন,—“না না ; আদর্শে = দর্পণে—বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান হৃদয়ে তিনি যে একই স্বভাবসিদ্ধ স্নানির্মল দীপ্তিমানভাবে অবস্থিত ।”

গার্গ্য বলিলেন,—“গম্বনসময়ে যে শব্দ উদ্ভূত হয়—তাহাই ব্রহ্ম ।”

অজাতশত্রু বলিলেন,—“সে কি ? আমি যে ইহাকে প্রাণ = জীবনহেতু বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি । প্রাণের সাধনায় সম্পূর্ণ আয়ু-লাভমাত্র হইতে পারে—কর্মভোগের অবসান না হইলে প্রাণবিরোগ হইতে পারে না ।”

জাম্বাকি বলিলেন,—“দিক্‌সমূহে যে অতিমানী পুরুষ বিরাজিত, তিনিই ব্রহ্ম ।”

অজাতশত্রু বলিলেন,—“সে কি ? আমি যে ইহাকে অবিস্মৃত্যবস্থায় বলিয়া উপাসনা করি—এ উপাসনায় ফলে ত মাত্র স্বজনবিহীন হইতে হইবে না ।”

গার্গ্য বলিলেন,—“ছায়াময় পুরুষই ব্রহ্ম ।”

অজাতশত্রু বলিলেন,—“না না ; ছায়া ত, বহিঃস্থিত অন্ধকার—দেহস্থ অজ্ঞানান্ধকার, অজ্ঞান—মৃত্যুরও ত সেই রূপ । ইহার উপাসনায় না হয় অকালমৃত্যু হইল না ।”

দৃষ্ট বাল্যকি বলিলেন,—“এই যে বুদ্ধিরূপী পুরুষ, আমি তাঁহাকে ব্রহ্ম-জ্ঞান করি ।”

অজাতশত্রু বলিলেন,—“বুদ্ধিসমপ্তীভূত আত্মা ও হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আত্মার কথা ত আপনি বলিতেছেন না । বুদ্ধির উপাসনায় না হয় আত্মবান্ হইলে বুদ্ধি স্ববশে আসিবে—প্রশান্তবুদ্ধি হইবে—সন্তানগণও বুদ্ধিমান হইবে ।”

• “বিভাগবদ্বীপ্ত বাল্যকি এইরূপে ক্রমে ক্রমে স্মর্য্য, চক্রে, বিদ্যাতে, আকাশে, বায়ুতে, অগ্নিতে, সলিলে, ছায়ায়, শব্দে, দর্পণে, বুদ্ধিতে ব্রহ্মের সত্তা আরোপ করিলেন—কল্পিয় রাজা অজাতশত্রু ইহা ত জানা কথা—ইহা বাহ্যজ্ঞান মাত্র—ফলপ্রাপ্তির আশায় সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ উপাসনা মাত্র বলিয়া তাঁহার তর্কযুক্তি নিরাস করিলেন । অতঃপর গার্গ্য মৌনাবলম্বন করিলেন ।

অজাতশত্রু বলিলেন,—“এই পর্য্যন্ত ত ?—আপনার ব্রহ্মবিজ্ঞান কি পরি-সমাপ্ত হইল ?—‘নৈতাবজা বিদিতঃ ভবতি’—কিন্তু এই পর্য্যন্ত জানিলেই ত ব্রহ্মকে জানা যায় না ।”

গার্গ্য বলিলেন,—“ইহার অধিক আর আমার জানা নাই । আমি শিষ্টভাবে আপনার আশ্রয় লইতেছি—আপনি উপদেশ করুন ।”

রাজা অজাতশত্রু বলিলেন,—“সে কি, আমি ক্ষত্রিয়, আর আপনি ব্রাহ্মণ ; ক্ষত্রিয়ের নিকট ব্রাহ্মণ উপদেশ লইবেন—ইহা যে আচারবিরুদ্ধ ।” কিন্তু গার্গ্যের

অরুণোদয় উপেক্ষা করিতে না পারিয়া, উভয়ে সুপ্ত-পুরুষের নিকট গমন করিলেন। সুপ্তপুরুষ ঘোরনিদ্রার অভিভূত। গার্গ্য অজ্ঞাতশব্দকে ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য যে সকল নামে পরমব্রহ্মের নির্দেশ করিয়াছিলেন, সেই সকল—হে বৃহন্—পাণ্ডুরবাস—সোম রাজনু প্রভৃতি নামে চীৎকার করিয়া ডাকাডাকি করিলেও তিনি জাগরিত হইলেন না। তখন সেই সুপ্তপুরুষকে রীতিমত ধাক্কা দিয়া জাগরিত করিতে হইল।

অজ্ঞাতশব্দ তখন গার্গ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“এই বিজ্ঞানময় বুদ্ধিশক্তি-রূপ আত্মা নিদ্রিতাবস্থায় কোথায় ছিলেন—আবার কোথা হইতে আসিলেন?”

গার্গ্য কারণ বুঝিতে না পারিয়া নিরুত্তর রহিলেন।

তখন অজ্ঞাতশব্দ নিজেই জীবের জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুশুপ্তি এই তিন অবস্থার পরিচয় দিয়া জীব-ব্রহ্মের অভেদ প্রতিপাদন করিয়া বলিলেন,—“সুশুপ্তি অবস্থায় একাকার—জীবের বিষয়-বিষয়ি-জ্ঞান তিরোহিত হয়—জীব সাময়িক-ভাবে ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্রহ্মানন্দ অনুভব করে—আনন্দের আতিশয্যে অতিথী = ব্রহ্মানন্দ অনুভব করে। *

উর্ণনাভ = মাকড়সা হইতে যেমন তত্ত্ব নির্গত হয়—অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্র ফুলিঙ্গ নির্গত হয়—সেইরূপ সেই বিজ্ঞানময় আত্মা হইতেই সমস্ত প্রাণ—সমস্ত লোক—সমস্ত দেব—সমস্ত বেদ—সমস্ত ইন্দ্রিয়—সমস্ত প্রাণিগণ নিঃসৃত—উদ্ভূত হইয়াছে।

তিনি ‘সত্যস্ত সত্যম্’ = সত্যের সত্য—তিনি প্রশংসামূহুর সত্য—সত্যতা-সম্পাদক। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য—পরমার্থ—অন্ত সমস্ত অনিত্য; তাঁহার সত্তাতেই জগতের সত্তা। তিনি আছেন বলিয়াই জগতের অস্তিত্ব বিদ্যমান। জগতের সত্তা যেমন ভঙ্গুর—নশ্বর—পরিণামী—বিচারশীল—তিনি সেরূপ নহেন। তিনি অক্ষর—অজর—অমর—অবিনাশী। তাঁহার উপনিষদ = বহুশ্রু-নাম ‘সত্যস্ত সত্যম্’।”

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে—মূর্ত্ত-অমূর্ত্তবিকাশ।

জগৎ বাহ্য হইতে জন্মিয়াছে—বাহ্যতে বর্তমান ও বদাত্মক—পরিশেষে বাহ্যতে বিলীন হইবে, সেই জগৎ কিরূপ উপাদানে গঠিত এবং জায়মান,

* চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণে জনক-বাক্যবল্ক্যের বিচারপ্রসঙ্গে জাগ্রত—স্বপ্ন—সুশুপ্তি তিন অবস্থা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এজন্য এখানে পুনরুল্লেখ নিম্নরোজন।

লীযমান জগতের স্বরূপ কি ? উত্তর—জগৎ পঞ্চভূতাত্মক—পঞ্চভূতে রচিত—সেই পঞ্চভূতই—নাম রূপ-কর্ম্মাত্মক—সত্যের সত্য হইতেছেন একমাত্র পরব্রহ্ম। পঞ্চভূত কেন সত্য নামে অভিহিত হয়—মূর্ত্তামূর্ত্ত-নামক দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে তাহারই বিচার হইতেছে।

পঞ্চভূতই মূর্ত্ত = স্থূল—অমূর্ত্ত = সূক্ষ্ম ;—কার্য্যকারে = দেহরূপে—করণ ভাবে = ইন্দ্রিয়রূপে পরিণত হইয়া প্রাণনামে অভিহিত—সেই প্রাণসমূহও সত্য। কার্য্য-করণের সত্যতানিরূপণেই ‘সত্যম্’ ‘সত্যম্’ ব্রহ্মও অবধারিত। করণ-সমষ্টিরূপী দেহকে যিনি সূক্ষ্মাত্মা শিশুস্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন—তিনিই আত্মীয়-শত্রু সম্বন্ধ ইন্দ্রিয়নিচয়কেও বশীভূত করিতে পারেন। শিশুর চক্ষুতে বিভিন্ন দেবতার—ইন্দ্রিয়ে সপ্ত-ঋষির আরোপ করিয়া ঋতি প্রাণতত্ত্বের সহিত ব্রহ্মবিজ্ঞানের সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন।

তৃতীয় ব্রাহ্মণে মূর্ত্ত-অমূর্ত্তভেদে ব্রহ্মবিজ্ঞান।

ব্রহ্মের দুই রূপ ;—একটি মূর্ত্ত = মূর্ত্তিসম্পন্ন ; অপরটি অমূর্ত্ত = নিরাকার। একটি মূর্ত্ত্য = মরণশীল ; অপরটি মরণরহিত = অমৃত-স্বভাব। একটি স্থিত—স্থির—পরিচ্ছিন্নগতি = গমন করিয়া স্থির ; অপরটি যৎ = ব্যাপক—গতিবিশিষ্ট = গমনশীল। একটি সৎ = বিद्यমান ; অপরটি ত্যৎ = সর্বদময়েই পরোক্ষভাবে বিद्यমান।

বায়ু ও আকাশ ঋতীত, পৃথিবী জল ও তেজ ভূতত্রয় ব্রহ্মের মূর্ত্তরূপ। এই ভূতাত্ম মূর্ত্তরূপ—বিনাশশীল, স্থির—সৎ। এই মূর্ত্তের—মূর্ত্ত্যের—স্থিতের—সত্যের যিনি বিকাশ—রস—সার—তেজ, তিনি সবিতা = সূর্য্যমণ্ডল ; আধ্যাত্মিক অর্থে চক্ষু।

বায়ু ও আকাশ ব্রহ্মের অমূর্ত্তরূপ। ইহা অমৃত—অবিনাশী—যৎ = ব্যাপক—ত্যৎ = পরোক্ষ—ইন্দ্রিয়ের অগোচর ; এই অমূর্ত্তরূপের সার সূর্য্যমণ্ডলের অধিষ্ঠিত দেবতা। আধ্যাত্মিক অর্থে প্রাণবায়ু = আত্মা।

জানাবতার স্বামী বিরেকানন্দ তাই বুঝি বলিতেছেন :—

‘টুকু দেখে অখিল জগৎ,

না চাহে দেখিতে আপনায়,

কেন বা দেখিবে ?

দেখে নিজ রূপ দেখিলে পরের মুখ।

তুমি আঁখি মম, তব রূপ সর্বঘণ্টে ”

গুণাতীত গুণময়, নিগুণ পরমব্রহ্মের বাসনাস্থবৃত্তিত রূপ কি হরিদ্রা-
রঞ্জিত রমণীরঞ্জন বস্ত্র—না পাণ্ডুবর্ণ-মেঘ-রোমক বস্ত্র—না ইন্দ্রগোপ-রেশম-
কীটের রক্তবর্ণ—না তিনি অগ্নির দীপ্তপ্লিখা—না খেতপদ্মের সুষমা—না
চক্ষুর নিমিষের মত বিদ্যুতের চকিত ক্ষণভাতি—যে তাঁহাকে বিশে-
ষণে বিশেষিত করিয়া—সক্ষণে চিহ্নিত, গুণে অঙ্কিত করিয়া তাঁহার
স্বরূপ পরিচয় দেওয়া সম্ভব হইবে—তাঁহার পরিচয় এইমাত্র—‘নেতি নেতি’
—‘তিনি ইহা নহেন’—‘তিনি ইহা নহেন’—তাঁহার। পর আর কিছুই
নাই—ব্রহ্মাতিরিক্ত অপর কিছু নাই। তিনি সত্যস্ত সত্যম্—তাঁহার
উপনিষদে ইহাই তাঁহার রহস্যময় নাম। প্রাণসমূহ সত্য, তিনি প্রাণেরও
সত্যতা-সম্পাদক।

সেই জন্তই স্বামী বিবেকানন্দ গাহিয়াছেন—

একরূপ, অরূপ নাম-বরণ, অতীত-আগামি-কালহীন,
দেশহীন, সর্বহীন, ‘নেতি নেতি’ বিরাম না থায় ॥

সেথা হতে বহে কারণধারা
দরিয়ে বাসনা বেশ-উজালা,
গরজি গরজি উঠে তার বারি,
অহমহমিতি সর্বক্ষণ ॥

সে অপার ইচ্ছা-সাগর-মাঝে,
অবৃত্ত অনন্ত তরঙ্গ রাজে,
কতই রূপ, কতই শক্তি,
কত গতি, স্থিতি কে করে গণন ॥

কোটা চন্দ্র, কোটা তপন
লভিয়ে সেই সাগরে জনম,
মহাঘোর দোলে ছাইল গগন,
করি দশদিক্ জ্যোতি-মগন ॥

তাঁহে বসে কত জড় জীব প্রাণী,
স্বপ্ন-দুঃখ-জরা-জন্ম-মরণ,

সেই স্বর্ঘ্য তারি কিরণ, যেই স্বর্ঘ্য সেই কিরণ ॥”

চতুর্থ ব্রাহ্মণে—মৈত্রেয়ীকে যাজ্ঞবল্ক্যের আশ্রিতত্ব উপদেশ ।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার দুই সহধর্মিণী মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নীকে বৈভব বিভাগ করিয়া দিয়া, পরিব্রাজক হইয়া, গার্হস্থ্যশ্রম হইতে সমুৎকৃষ্ট সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবেন। এই অভিপ্রায়ে তিনি মৈত্রেয়ীকে ডাকিয়া বলিলেন,—“মৈত্রেয়ী! আমি সংসারশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিব, তৎপূর্বে আমার বিষয়াদি তোমাদের বিভাগ করিয়া দিতে ইচ্ছা করি।” মৈত্রেয়ী বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভগবন্! এই ধনসম্পদপূর্ণ অতুল শোভাময় পৃথিবীর অধিকারিণী হইলেও আমি কি মৃত্যুরহিত—মুক্ত হইতে পারিব?” যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—“না—জগতের ভোগবিলাসে ধনিগণের জীবন যেমন সুখ-সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয়—তুমিও সেইরূপ ভোগসুখে আনন্দ লাভ করিতে পারিবে—কিন্তু সম্পদ বা বিত্তসাধ্য কর্ম দ্বারা ত অমৃতত্বলাভের কোন সম্ভাবনা নাই।” মৈত্রেয়ী বলিলেন,—“যে ঐশ্বর্য্যভোগ—বিত্তসাধ্য কর্ম দ্বারা অমৃতত্ব-লাভ হয় না, তাহাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই—যাহার দ্বারা নিশ্চিতরূপে অমৃতত্ব-সাধন সম্ভব হইতে পারে, সেই দিব্যজ্ঞানই আমার একমাত্র কাম্য—একান্ত ধ্যানমগ্ন। আপনি রূপা করিয়া আমাকে সেই উপদেশই প্রদান করুন।” মৈত্রেয়ীর উত্তরে বিশেষ আনন্দলাভ করিয়া, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—“মৈত্রেয়ী, তুমি বার্থ্য্য ই আমার সহধর্মিণী—তুমি আমার গার্হস্থ্য জীবনের আনন্দবর্দ্ধন—তৃপ্তিবিধান করিয়াছ; তুমি আমার প্রিয়তমা জীবনসঙ্গিনী—এস, আমার নিকটে উপবেশন কর—আমি তোমার অভীষ্ট বিষয়ে উপদেশ দিতেছি, তুমি স্থিরচিত্তে অবধারণ কর।”

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দিতেছেন—এইরূপ আধ্যাত্মিকার আরোপ করিয়া বৃহদ্বারণ্যক বলিতেছেন :—

পতির কামনায় পতি প্রিয় হয় না—আত্মার কামনাতেই পতি প্রিয় হয়।
জায়ার কামনায় জায়া প্রিয় হয় না—আত্মার কামনাতেই জায়া প্রিয় হয়।
পুত্রের কামনায় পুত্র প্রিয় হয় না—আত্মার কামনাতেই পুত্র প্রিয় হয়।
বিত্তের কামনায় বিত্ত প্রিয় হয় না—আত্মার কামনাতেই বিত্ত প্রিয় হয়।
ব্রাহ্মণের কামনায় ব্রাহ্মণ প্রিয় হয় না—আত্মার কামনাতেই ব্রাহ্মণ প্রিয় হয়।
কল্লির কামনায় কল্লি প্রিয় হয় না—আত্মার কামনাতেই কল্লি প্রিয় হয়।
লোকের কামনায় লোক প্রিয় হয় না—আত্মার কামনাতেই লোক প্রিয় হয়।
ভূতের কামনায় ভূত

প্রিয় হয় না—আত্মার কামনাতেই ভূত প্রিয় হয় । কাহারও কামনাতেই কেহ প্রিয় হয় না—আত্মার কামনাতেই সকলে প্রিয় হয় । আত্মাই—দ্রষ্টব্য—শ্রোতব্য—মন্তব্য—ধ্যাতব্য । আত্মাকে দর্শন—শ্রবণ—মনন—ধ্যান করিলে সমস্ত জ্ঞানই সুবিদিত হয় । সুখস্বরূপ আত্মাই সেই সমস্ত বিষয়—বাহ্যের দ্বারা জীব সুখ অল্পভব করে—সুখের কামনা করে—তাহার ভিতরই আত্মা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন । কামনার সংস্পর্শে জীব যে কণিক সুখ উপভোগ করে, তাহা সেই ব্রহ্মানন্দেরই কণিকামাত্র । আত্মার দর্শন—মনন—বিজ্ঞান হইলে সমস্ত মায়ারহস্তই সুবিদিত হয় । আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মেরই উপাসনা কর । আত্মা হইতে ভিন্ন কোন বস্তুই নাই । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কৌরব, দেব, ভূত, বাহ্য কিছু বে কিছু সমস্তই আত্মাস্বরূপ ব্রহ্ম । সমস্তই আত্মা হইতে উৎপন্ন—আত্মাতেই নীন—হিতিকালে আত্মাস্বরূপ—আত্মাতিরিক্ত কোন বস্তুর সত্তা নাই ।

কিরূপে এই মায়াবিলম্বময় জগৎকে আত্মাস্বরূপে গ্রহণ করিতে হইবে—তাহা আবার দৃষ্টান্ত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝাইতেছেন :—

যেমন ছন্দুতি বাদিত হইলে তাহার বাহ্যশব্দ স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করা যায় না—কিন্তু ছন্দুতি গৃহীত হইলে তাহার শব্দও গৃহীত হয় । যেমন শব্দ বাদিত হইলে তাহার বাহ্যশব্দ গ্রহণ করা যায় না—কিন্তু শব্দ গৃহীত হইলে তাহার শব্দও গৃহীত হয় ; যেমন বীণা বাদিত হইলে তাহার বাহ্যশব্দ গ্রহণ করা যায় না—কিন্তু বীণা গৃহীত হইলে তাহার বাণ্যশব্দও গৃহীত হয় ; * ব্রহ্ম ও জগতের সম্বন্ধও সেই প্রকার । যেমন একই বাণ্য হইতে নানাস্বর উৎপত্তি হয়—নানাপ্রকার স্বর সেই একই বাণ্যের প্রকারভেদ মাত্র ; সেইরূপ একই ব্রহ্ম হইতে জগতের নানা রূপ প্রতিভাত । নানারূপে তাহারই প্রকারভেদ । ব্রহ্মকে জানিলেই তাহার প্রকারভেদও বিজ্ঞাত হয় ।

সৃষ্টির পূর্বে জগতের ব্রহ্মত্বাব অবধারণের জন্ত মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন ;—মৈত্রেয়ি, আদ্রি কাষ্ঠ প্রদীপ্ত হইলে যেমন নানাপ্রকার ধূম ও স্মৃগিল্প নির্গত হয়—যেমন প্রাণিগণের বিনা প্রবৃত্তে নিঃশ্বাস এবাহিত হয়, তেমনই অনন্ত জ্ঞান—শব্দ, বস্তু, সাম, অথর্ব চারি বেদ—ইতিহাস—পুরাণ—যজ্ঞবিজ্ঞা—

* নিত্য-সত্য বেদকে অসত্য চাষার গান মাত্র বলিয়া পাশ্চাত্য-বিভাগ-গণিত সমাজ দৃষ্ট জাহির করেন—কিন্তু বেদের চরমাংশ উপনিষদে ত দেখিতেছি—বৈদিকযুগের বিখ্যাত আর্ষাধ্যক্ষগণ মেঘলোমহ—রেশম-কীটজ বস্ত্র—বীণা ছন্দুতি ব্যবহারে নিত্য অভ্যস্ত—সুবিদিত ছিলেন ।

উপনিষদ—শ্লোক—সূত্র—ব্যাখ্যান—অনুব্যাখ্যান প্রভৃতি সমস্ত বিজ্ঞা সেই
পরব্রহ্মেরই নিঃস্বাসস্বরূপ—বিনা জ্ঞানসে প্রসূত ।

সমুদ্র যেমন অনন্ত জলের আশ্রয়—ত্বক্ স্পর্শের—নাসিকা গন্ধের—জিহ্বা
সমস্ত রসের—শ্রবণ শব্দের—হৃদয় বুদ্ধি বিজ্ঞান প্রজ্ঞানের—জননেন্দ্রিয় কণ্ঠস্থারী
সুখের আশ্রয়, তেমনি তিনিই সমস্ত জগতের সর্ববিধ জ্ঞান-বিজ্ঞার আশ্রয়—
আশ্রয়স্বরূপ ।

যেমন জল-সমষ্টিরূপ সমুদ্র জলমাত্রেই সাধারণ রূপ—নদ-নদী যেমন জলের
বিশেষ রূপ হইলেও সেই অনন্ত সমুদ্রেই লীন—সম্মিলিত ; তেমনি সমস্ত জ্ঞান—
বিজ্ঞা—সাধনা তাঁহাতেই বিলীন—আবার প্রলয়কালেও তাঁহাতেই সমাহিত থাকে ।

যেমন সৈন্ধবলবণও জলমধ্যে গলিয়া হারাইয়া গেলে—আর তাহাকে পৃথক্
করিয়া তুলিয়া লওয়া যায় না—সেই জলের সকল অংশেরই আত্মাধন লবণাক্ত হয়
মাত্র—তেমনি তিনি জগতের মধ্যে হারাইয়া অগুতে পরমাগুতে মিশিয়া গিয়াছেন,
তাঁহাকে ত আবার স্বতন্ত্রভাবে খুঁজিয়া পাওয়া কোনমতেই সম্ভব নহে । সেই
নিরাসিক—অনন্ত—অপার—বিজ্ঞানঘন—শুদ্ধ—চিন্মাত্রস্বরূপ সমস্ত ভূতের সঙ্গে
মিশাইয়া আছেন—তাঁহার নামরূপাদি কোন বিশেষ ধর্মের—পৃথক্ স্বভাবের
অস্তিত্ব ত বিদ্যমান নাই ।

মনস্বিনী মৈত্রেয়ী ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশলাভে পরম আনন্দে আত্মহারা হইয়া
বলিলেন,—ভগবন্ ! আপনি আমাকে ব্রহ্ম-উপদেশদানে ধন্ত করিয়াছেন—
কিন্তু তথাপি আমার সংশয় হইতেছে যে, আপনি প্রথমে বলিয়াছেন, আপনি
বিজ্ঞানঘন ; আবার কিরূপে তাঁহার প্রেত্য-ভাবে পর সংজ্ঞালোপ পায় ?—
একই অগ্নি কখনই ত শীতল ও উষ্ণ—দ্বিত্বাবণ হইতে পারে না ; কৃপা করিয়া
আমার সংশয় নিরাস করুন ।

ব্রহ্মর্ষি বাজবল্ক্য মৈত্রেয়ীর ভ্রান্তি অপনোদন করিবার জন্য বলিলেন :—

যেখানে বৈষ্ণবের ভাণ হয়—সেইখানেই অপর অপরকে দর্শন করে—শ্রবণ
করে—উক্তি করে—মনন করে—বিজ্ঞান করে—কিন্তু যখন সমস্ত আত্মা হি ব্রহ্ম
হইয়া যায়—তখন কে কাহাকে দর্শন—শ্রবণ—বচন—মনন—বিজ্ঞান করিবে ?
ব্রহ্ম যখন অদ্বৈত—একাকার—ভূমি—তখন তিনি ত জ্ঞেয় হইতে পারেন না ?
মৈত্রেয়ি—যাঁহার দ্বারা সমস্ত জ্ঞাত হয়—তাঁহাকে আবার কিরূপে জানিবে ?
যিনি জ্ঞাতা—দ্রষ্টা, তাঁহাকে কিরূপে পৃথক্ভাবে জানিবে ? বিজ্ঞাতাকে আবার
কিসের দ্বারা উপলব্ধি করিবে ?

পঞ্চম ব্রাহ্মণে—মধুবিদ্যা—আত্মাতে জগৎ-সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ।

কর্ণের সাহচর্য ব্যতীত কিরূপে মোক্ষলাভ সম্ভব হইতে পারে, পূর্ববর্তী মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে তাহা নিরূপিত হইয়াছে। সর্কসম্যাসুবিশিষ্ট আত্মজ্ঞানই সেই মোক্ষসাধক—আত্মাকে জানিতে পারিলেই সমস্ত বিষয় বিজ্ঞাত হওয়া যায়। আত্মাই সর্কোপেক্ষা সমধিক প্রিয়তম—আত্মাকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে—আত্মতত্ত্ব শ্রবণ—শ্রবণ—মনন—ধ্যান—চিন্তায় সমাহিত হইতে হইবে। কিন্তু আত্মা হইতেই যে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সম্ভব হইতেছে, তাহার কোন প্রমাণ নাই, এই সন্দেহ নিরসনের জন্তই মধুব্রাহ্মণ আরম্ভ।

মধুকরভোগ্য মধুচক্রের স্থায় এই পৃথিবী সমস্ত ভূতের মধু=আনন্দময় কর্ণ-ফল। এই পৃথিবীর সমস্ত ভূত মধু। এই পৃথিবীতে যিনি অধ্যাত্মভাবে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ—ইনিই তিনি। ইনিই আত্মা—ইনিই অমৃত—ইনিই ব্রহ্ম—ইনিই অনন্ত, তিনিই অপ, তেজ, বায়ু, সূর্য্য, মিক, চন্দ্র, বিদ্যা, আকাশ, ধর্ম, সত্য, মনুষ্য—আত্মরূপে সর্বত্রই নিত্য বিস্তৃত। সেই আত্মগত তেজোময় অমৃতময় পরম পুরুষকে যেন প্রত্যক্ষ দেখিয়া মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন :—এই দেহেন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধীভূত বিজ্ঞানময় আত্মাই সমস্ত ভূতের নিরস্তা—সমস্ত ভূতের অধিপতি রাজা ; যেমন রথের নীবিরক্ত ও রথচক্রনেমিতে চক্রশলাকা সন্নিবেশিত থাকে বলিয়াই রথ চালিত হয়—তেমনি সমস্ত ভূত—সমস্ত দেব—সমস্ত লোক—সমস্ত আত্মা সেই পরমাত্মার সহিত সন্নিবদ্ধ বলিয়াই জগৎ-সংসার সঞ্চালিত হইতেছে।

ইহার পর ব্রহ্মবিদ্যার প্রশংসার্থ আখ্যানিকা প্রদত্ত হইয়াছে।

স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র এই দেবহুল্লভ বিদ্যা গোপনে সর্বদেব রক্ষা করিয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের আগ্রহাতিশয্যে আধর্ষণ ঋষি তাঁহাদের ব্রহ্ম উপদেশ প্রদান করিতে সমুৎসুক হইয়াছিলেন। কিন্তু ইন্দ্র এ কথা জানিতে পারিলে ঋষির শিরশ্ছেদন করিবেন আশঙ্কা করিয়া, অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহার শির লুক্কায়িত করিয়া অশ্বশির সংযোগ করিয়াছিলেন। মত্তরূপী ঋষি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিতেছেন জানিতে পারিয়া, যথাসময়ে ইন্দ্র আসিয়া তাঁহার অশ্বশির ছেদন করিলেন—অশ্বিনীকুমারদ্বয় মত্ত ও ঔষধিবলে ঋষিশির সংযুক্ত করিয়া মত্তরূপী ঋষির নিকট হইতে মধুবিদ্যা—অর্থে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন।

পুরাণেও যেন একরূপ আখ্যানিকা বিবৃত আছে। আখ্যানিকার উদ্দেশ্য—

ব্রহ্মবিদ্যা অতীব গোপনীয়—যথার্থ অধিকারী ব্যতীত অপরকে প্রদান করা শ্রুতির অভিপ্রেত নহে। ব্রহ্ম, মায়ার প্রভাবে—মায়াময় নাম-রূপ-জনিত অভিমান দ্বারা, বহুবিধ মায়াক্রিয়াক্রিয়াক্রমে—বহুরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। এই জ্ঞান ব্রহ্মের আর একটি নাম ‘সর্বানুভবিত্ব’,—সর্বভোভাবে ব্যবধান-রহিত আত্মা।

৬ষ্ঠ ব্রাহ্মণে—ব্রহ্মবিদ্যা-সম্প্রসারণের ঋষিবংশ।

হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মের নিকট হইতে ব্রহ্মা, পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার নিকট সনৎ ঋষি—প্রথমে এই ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্ত হন। পরে দেবর্ষি—ব্রহ্মর্ষি—মহর্ষিগণের ভিতর ব্রহ্মজ্ঞান সম্প্রসারিত হয়। ব্রহ্মবিদ্যা-সম্প্রসারণের—সম্প্রদানের ঋষি—ব্রহ্মর্ষি—মহর্ষি আচার্য্যগণের নাম ও বংশ-পরম্পরা নির্দেশিত হইয়াছে।

নিত্য-বেদ-প্রতিভাত—পরমাচার্য্য স্বয়ম্ ব্রহ্মকে প্রণাম।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম ব্রাহ্মণে—যাজ্ঞবল্ক্য-কাণ্ড ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের মধুকান্ডে প্রধানতঃ শ্রুতিবাক্যেই ব্রহ্মজ্ঞান-প্রতিপাদনের প্রয়াস হইয়াছে । যাজ্ঞবল্ক্য-প্রকরণে—শ্রুতি ও যুক্তি উভয়েরই সাহায্যে কল্পিত বিবক্ষণের দ্বারা অতি সহজে সম্পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান উপলব্ধি করাইবার জন্ত—করতলে একটি সুপক্ক বেল বিচুস্ত করিলে যেমন তাহার সর্বংশ প্রত্যক্ষ হয়—সেই ভাবে নিপুণমীমাংসার ব্রহ্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়া যুক্তিতর্কের অতীত সুসম্পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করাইবার জন্ত প্রচেষ্টা হইতেছে । জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ডের সিদ্ধান্ত বিচার—মীমাংসার দ্বারা মানবমনের সংশয় নিরসন করিবার জন্তই যুক্তিপ্রধান যাজ্ঞবল্ক্য প্রকরণের সূচনা—সেই জন্তই আখ্যায়িকার অবতারণা ।

বিদেহাধিপতি ব্রহ্মবিদ মহারাজ জনক এক সময়ে বহুদক্ষিণ মহাবজ্র—অর্থে বহুদক্ষিণাবৃত্ত অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । যজ্ঞমণ্ডপে কুরু, পঞ্চাল প্রভৃতি দেশের বহু ব্রাহ্মণ সমবেত হইয়াছিলেন । সমবেত ব্রাহ্মণ-সভ্যের মধ্যে একে সর্বাপেক্ষা ব্রহ্মনিষ্ঠ—ব্রহ্মবিদ—শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন জানিবার জন্ত মনীষী জনক রাজার বিশেষ আকাজক্ষা হইয়াছিল । জিজ্ঞাসাবাদ দ্বারা এই প্রশ্নের যথাযথ সমাধান—যথার্থ উত্তরলাভ সম্ভব নহে বুঝিয়া, রাজর্ষি জনক বেশ একটি কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন । তিনি সহস্র পরিশ্রমী গাভীর প্রত্যেকের শৃঙ্গদ্বয়ে দশ দশ সুবর্ণ-পদক বিলম্বিত করিয়া অঙ্গুলি-নির্দেশে সেই গাভীগুলিকে দেখাইয়া সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—‘যো যো ব্রহ্মিষ্ঠঃ স এতা গা উদভজতাম্ ।’ আপনারা সকলেই ব্রাহ্মণ—আপনাদের মধ্যে যিনি ব্রহ্মিষ্ঠ—ব্রহ্মবিদ—সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ, তিনি অঙ্গগ্রহ করিয়া এই গো-সহস্র গ্রহণ করুন । কোন ব্রাহ্মণই অগ্রসর হইয়া গো-সহস্র গ্রহণ করিতে সাহসী হইলেন না—পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন । তখন মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য নিজ শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—সামশ্রব ! এই গো-সহস্র অপসারিত কর—আমার আশ্রমভিমুখে লইয়া যাও । সমবেত ব্রাহ্মণ-সভ্য ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের এই কথা শুনিয়া কোপে উদ্দীপ্ত—উগ্র হইয়া উঠিলেন ; যুগপৎ চীৎকার করিয়া বলিলেন,

—কি যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি আমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মিষ্ঠ—সর্বপ্রধান ব্রহ্মবিদ, এমন কথা অস্বীকারে বলিবার স্পর্ধা রাখ—সাহস কর! তবে এস, আমাদের সহিত বিচার কর! তখন রাজর্ষি জনকের সভাপতিত্বে বিচার-সভার প্রবলতর তর্কবুদ্ধি আরম্ভ হইল।

যজ্ঞকর্তা জনকরাজার সেই যজ্ঞে অখল নামে এক জন ঋষিক—হোতা ছিলেন। তিনি ব্রহ্মজ্ঞানান্ভিমानी, বাচাল, সমধিক ক্রোধ ও ধৃষ্টতাসম্পন্ন। তিনিই প্রথমে অগ্রণী হইয়া তর্কবুদ্ধি প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বিক্রম করিয়া বলিলেন,—কি যাজ্ঞবল্ক্য, তুমিই বুঝি আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মিষ্ঠ?—তোমার যে স্পর্ধার সীমা নাই দেখিতেছি।

হাসিমুখে যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন—আমরা ব্রহ্মিষ্ঠকে প্রণাম করি—এখন আমরা গোকাম=গাভীপ্রার্থী।

রাগে আত্মহারা হইয়া অখল বলিলেন,—আমায় সঙ্গে আবার রহিত্য করা হইতেছে, বেশ, এস, তর্ক কর—বিচার হউক—আমার সকল প্রশ্নের সমুত্তর প্রদান কর—তোমার ব্রহ্মবিচার গর্ভে এখনই এই সমবেত বিদ্বজ্জন-সমাজে প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

অখল প্রশ্ন করিলেন,—যাজ্ঞবল্ক্য, বল দেখি, যজ্ঞসাধন অগ্নি প্রভৃতি সকলেই ত সাকাম—কর্মরূপ মৃত্যুর কলীকূত; তবে যজ্ঞ-অকুষ্ঠানকারী যজ্ঞমান বিরূপে মৃত্যুর গ্রাস হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—হোতা—ঋষিক—অগ্নি ও বাক্ দ্বারা। কারণ, প্রসিদ্ধ যজ্ঞের যাহা বাক্, তাহাই অগ্নি—তাহাই হোতা—তাহাই মুক্তি—তাহাই অতিমুক্তি।

আচার্য্য শব্দর ভাষ্যে ইহার বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়াছেন—

বাক্ই যজ্ঞের হোতা—ঋতিবাক্যে জানা যায়—‘যজ্ঞই যজ্ঞমান’। যজ্ঞমানের যাহা বাক্, তাহাই অধ্যাত্ম-যজ্ঞের হোতা। বাক্যরূপ সাধনটিকে অগ্নিরূপে দেখিতে পাইলেই যজ্ঞমান মৃত্যুভয় অতিক্রম করে—তাহাই মুক্তি—তাহাই অতিমুক্তি। প্রথম অধ্যায়ের উদগীথ ব্রাহ্মণে দেখিয়াছি যে, মুখ্যপ্রাণ আত্মদৃষ্টি-সম্পন্ন হইলে—বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ প্রাণদৃষ্টি লাভ করিলে মৃত্যুর অধিকার অতিক্রম করে। উদগীথ ব্রাহ্মণের সেই ‘মৃত্যু অতিক্রান্তো দীপ্যতে’ ইত্যাদি বাক্যের সম্যক্ জ্ঞান সমুৎপন্ন হইলে—মৃত্যুপ্রাপ্তির অতিক্রমরূপ অতিমুক্তি লাভ হয়।

অখল পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—যাজবল্য, যজ্ঞ-সাধনইমূহ ত দিব্যরাত্র দ্বারা সীমানির্ধারিত—তবে যজ্ঞমান কি উপায়ে মৃত্যুর সীমা অতিক্রম করিয়া, মুক্তিলাভ করিবে ?

স্মিতমুখে যাজবল্য উত্তর দিলেন,—অধ্বর্যু = অর্থে, ঋত্বিক ও আদিত্য দ্বারা মুক্তিলাভ করিবে। যজ্ঞকর্তার চক্ষুই অধ্বর্যু কি না ঋত্বিক—তাহাই আদিত্য—তাহাই মুক্তি—তাহাই অতিমুক্তি।

ভাস্কর বলিতেছেন—যজ্ঞই যজ্ঞমান—যজ্ঞমানের চক্ষু যখন আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক ভাব পরিত্যাগ করিয়া আধিদৈবতদৃষ্টিতে ঋত্বিকে আদিত্য-রূপে দর্শন করিবেন, তখনই মৃত্যু অতিক্রম করিবে। [মার্যাবিভ্রমময় সাধারণ দৃষ্টি দিব্যজ্ঞান-দৃষ্টিতে পরিণত না হইলে মুক্তিলাভ সম্ভব নহে—সেই জ্ঞানমূর্ত্য দিব্যরাত্রের ব্যবধান বিস্তৃত করে।]

অখল বলিলেন,—তাহা না হয় হইল—কিন্তু তিথিনক্ষত্রের যে ব্যবধান রহিয়াছে—যজ্ঞমান কি উপায়ে শুক্র-কৃষ্ণপক্ষের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া পরিজ্ঞান পাইবে ?

যাজবল্য বলিলেন,—প্রাণাত্মক ঋত্বিকের দ্বারা—যজ্ঞরূপী যজ্ঞমানের প্রাণ বায়ুরূপ—প্রাণই উপাসনা—তাহাই মুক্তি—তাহাই অতিমুক্তি।

ভাস্কর ব্যাখ্যায় বলিরাছেন—উদগীথ-ব্রাহ্মণে দেখিয়াছি—যজ্ঞমান বাক ও প্রাণের সাহায্যে উদগীথ গান করিয়াছিলেন। জল প্রাণের শরীর—চন্দ্র তাহার জ্যোতির্ময় রূপ। প্রাণ, বায়ু, চন্দ্র একই বস্তু। বায়ুই চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধির প্রধান কারণ। প্রাণ বায়ুভাবপ্রাপ্ত হইলে তিথি প্রভৃতি কালের সীমা অনার্যাসে অতিক্রম করে।

[মনের চক্ষুভাবপ্রাপ্তিতে শুক্র-কৃষ্ণপক্ষ—অজ্ঞান-জ্ঞানের অধিকার অতিক্রম করিবে। এই জ্ঞানই মুক্তি—ইহাই অতিমুক্তি।]

অখল বলিলেন,—বেশ, কিন্তু এই যে ‘নিরবলম্বনং অনন্ত আকাশ দেখি-
তেছ, বাহার কোন সীমা—কোন অবলম্বন জানা যায় না, সেই
অবিজ্ঞাত অনন্ত আকাশকে কোন্ অবলম্বনজ্ঞানে যজ্ঞমান স্বর্গলোকে গমন
করে ?

যাজবল্য বলিলেন,—ঋত্বিক, ব্রহ্ম ও মনোরূপী চন্দ্রের দ্বারা ; কারণ,
মনই প্রকৃতপক্ষে যজ্ঞের হোতা = ‘ব্রহ্মা’ (যজ্ঞের অন্ততম হোতা), মনই চন্দ্র—
তাহাই মুক্তি—তাহাই অতিমুক্তি—সমস্তই অতিমুক্তির প্রকারভেদ মাত্র।

ভাস্কর্য্যকার হুঁকারেইতেছেন :—যজমান কোন্ অলঙ্ঘন-বিজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া ফলরূপ স্বর্গলোকে গমন করে ? মুন ইহাতেছে যজ্ঞস্বরূপ যজমানের অধ্যায় ;—আর তাহার অধিদেবতরূপ—চন্দ্র । [ব্রহ্মচিন্তার ধ্যানে মনে যে চক্রেয় সূক্ষমা বিকশিত হয়—সেই চিন্তার কর্মফলে স্বর্গলোকলাভ হয়—অর্থে অতিমুক্তি সম্ভব হয় ।]

• অখল বলিলেন,—যাজ্ঞবল্ক্য, বল দেখি, এই যজ্ঞে হোতা আজ কতগুলি ও কি কি ঋক্মন্ত্রে যজ্ঞ সম্পাদন করিবেন ? সে সকল মন্ত্র দ্বারা কি কি ফললাভ হয় ?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—তিনটি ঋক্ মন্ত্রে ১। পুরোহিত্যবাক্য, ২। যাজ্ঞ্য, ৩। শস্ত্রা ; এই মন্ত্রপ্রভাবে জীবজগতে জয়লাভ সম্ভব । ত্রিলোকের প্রাণিভোগ্য ফল—সম্পদ লাভ ইহাতে পারে মাত্র ।

অখল বলিলেন,—এই অধবর্ষা = অর্থে যজুর্বেদ-বিদ ঋত্বিক্ এই যজ্ঞে কয়টি আহুতি দিষেন, তাহা কি কি—সেই আহুতিপ্রভাবে কি কি ফললাভ হইবে ?

• যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—ঋত্বিক্ = হোতা তিনটি আহুতি দ্বারা হোম করিবেন ।

• ১। যে সমস্ত আহুতি প্রজ্জলিত হয় । ২। যে সমস্ত আহুতি অতীব শব্দ করে ।

৩। যে সমস্ত আহুতি গলিত হইয়া ভূমধ্যে সঞ্চিত হয় ।

• যজ্ঞকারী যজমান মনে করে—এই তিন প্রকার আহুতির প্রথম আহুতি-বাহা দ্ব্যত সমিধ প্রভৃতি আহুতিপ্রভাবে সমুজ্জল—তাহাতে দীপ্তিমান স্বর্গলোক প্রভীত হয়—স্বর্গলোক-জয় সম্ভব হয় । দ্বিতীয় আহুতি—বাহা মাংসাদি আহুতি-প্রভাবে অতীব শব্দায়মান—বাহাতে ঘমালয়ে যজ্ঞগাপ্রাপ্ত নারকীর বিকট শব্দ প্রভীত হয়—তাহাতে পিতৃলোক-জয় সম্ভব হয় । তৃতীয় আহুতি—বাহা দুগ্ধ-সোমরসাদি দ্রব্যাক্ষক আহুতি—বাহা গলিত হইয়া ভূগর্ভে সঞ্চিত হয়—তাহাতে মনুষ্যলোক-জয় সম্ভব ইহাতে পারে ।

অখল বলিলেন,—এই হোতা = ‘ব্রহ্মা’ কোন্ দেবতার যজ্ঞ রক্ষা করিতেছেন ? সে দেবতাটি কে ?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—একটি দেবতা—সেই দেবতা মন । মুন অনন্ত বৃত্তি-বিশিষ্ট, বিশ্বের দেবতাগণও অনন্ত । যাজ্ঞিকগণ মনোদেবতার যজ্ঞসম্পাদন দ্বারা অনন্ত ফলের কামনা করিতেছেন ।

অখল বলিলেন,—যাজ্ঞবল্ক্য, এই যজ্ঞের উদ্দাতা আজ কয়টি এবং

কি কি ঋক্ দ্বারা দেবতার স্তব করিবেন—তাহাতে কি কি ফললাভ হইবে?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—দেবতার তুষ্টি-সম্পাদনকামনার তিনটি ঋক্ গান করিবেন। ১। পুরোহিত্বাক্যা ২। বাজ্যা, ৩। শস্তা। পুরোহিত্বাক্যা স্তবের দ্বারা ভুলোক, বাজ্যা দ্বারা অন্তরীক্ষ ও শস্তার দ্বারা দ্যুলোক জয়ের আশা করিতেছেন। কিন্তু প্রাণই সেই পুরোহিত্বাক্যা, অপান বাজ্যা, ব্যানই শস্তা। প্রাণের উপাসনাই এই উদগানের একমাত্র সার্থকতা।

অতঃপর মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে জ্ঞানে, তর্কে, বিচারে পরাজয় করা সম্ভব নহে বুঝিয়া অঞ্চল নিবৃত্ত হইলেন।

[শ্রুতি এই আখ্যায়িকাশ্রমকে হোম, যজ্ঞ, আহুতি, ঋক্গানের উদ্দেশ্য—সকাম কর্ম্মাণুষ্ঠানমাত্র প্রতিপন্ন করিয়া, ব্রহ্মজ্ঞানলাভই জগতে একমাত্র নিত্য সত্য—জীবনের চরম ও পরম সার্থকতা প্রতিপাদন করিতেছেন।]

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে—যাজ্ঞবল্ক্যের বিচার।

অঞ্চল তর্কযুদ্ধে বিরত হইলে জয়ংকাকবংশীয় আর্ন্তভাগ ঋষিক্ প্রম্বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন—বলিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য, বল দেখি, গ্রহ ও অতিগ্রহ কতগুলি এবং কি কি?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—গ্রহ আটটি—অতিগ্রহও আটটি।

(১) প্রাণ একটি গ্রহ। ব্রাহ্মজিহ্বা তাহার প্রতীক;—অপান অর্থে গন্ধরূপ অতিগ্রহের আশ্রয়—অপানবায়ুর = প্রশ্বাসের সাহায্যে গন্ধ গ্রহণ করে।

(২) বাগিজিহ্বা গ্রহ—বাহ্য বাক্যরূপ অতিগ্রহের অবলম্বিত—বিবিধ শব্দ উচ্চারণ করে।

(৩) জিহ্বারূপ গ্রহ—বাহ্য রসরূপ অতিগ্রহের বসীভূত—অন্নমধুররসাদি প্রত্যক্ষ অনুভব করে।

(৪) চকুরূপ গ্রহ—বাহ্য রূপাত্মক অতিগ্রহের আরম্ভ—বেতনীতাদি বিবিধ রূপ দর্শন করে।

(৫) শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রহ—বাহ্য শব্দরূপ অতিগ্রহ গৃহীত—নানাবিধ শব্দ শ্রবণ করে।

(৬) মন-রূপী গ্রহ—বাহ্য কার্যরূপ অতিগ্রহে অতিভূত—সর্বদাই কামনার অভিলাষী।

(৭) হস্তরূপ গ্রহ—গীহা কক্ষরূপ অতিগ্রহ কবলিত—ক্রিয়া সম্পাদন করে।

(৮) দ্বিগিজিয়রূপ গ্রহ—বাহ্য স্পর্শরূপ অতিগ্রহ পরিগৃহীত—শীত-গ্রীষ্মাদির স্পর্শ অনুভব করে।

এই আটটি ইন্দ্রিয়ই গ্রহ—আবার এই ইন্দ্রিয়গ্রহণীয়—সম্পাদনীয় আসক্তি-সমূহ কক্ষনিচয়ই অতিগ্রহস্বরূপ।

আর্ন্তভাগ বলিলেন—যাজ্ঞবল্ক্য, উৎপত্তিশীল সমস্ত বস্তুই মৃত্যুর বশীভূত—এমন কোন দেবতা আছে, যিনি মৃত্যুর ভক্ষণীয় নহেন—যিনি মৃত্যু-বিহীন—গীহার ধ্বংস নাই ?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—এমন যে অগ্নি,—যিনি ধ্বংসরূপে প্রসিদ্ধ মৃত্যু—জাগতিক সমস্ত বস্তুবিধ্বংসকারী—জল তাঁহারও মৃত্যু-স্বরূপ—জলে তাঁহারও নির্বাণ সম্ভব হয়। এই তত্ত্ব বুঝিলেই ত পুনর্মৃত্যু-জয় সম্ভব হয়—অমৃতত্ব লাভ হয়।

আর্ন্তভাগ বলিলেন—আচ্ছা যাজ্ঞবল্ক্য, তোমার এই গ্রহ-অতিগ্রহ-বিমুক্ত পুরুষ যখন করে—দেহত্যাগ করে, তাহার গ্রহরূপী প্রাণসমূহ কি উর্দ্ধগামী হয়, না অন্ত কোথায় যায়, বলিতে পার ?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—প্রাণসমূহ উর্দ্ধগামী হয় না—স্বকারণীভূত পরমাত্মাতেই বিলীন হয়—আত্মার সহিত অভিন্নতাব প্রাপ্ত হয়। প্রাণাভাবে দেহ তখন ক্ষীত হয়—বায়ু বায়ু পূর্ণ হয়—শরীর তখন বায়ু-পরিপূর্ণ অবস্থায় মরিয়া, নিশ্চেষ্ট-ভাবে পড়িয়া থাকে।

আর্ন্তভাগ বলিলেন—বেশ, তোমার সেই গ্রহ-অতিগ্রহ-মুক্ত পুরুষ মরিলে পর কে তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না—কে তাঁহার অনুগমন করে ?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—নাম,—নাম তাঁহার অনুগমন করে। নামও অনন্ত—বিষে দেবগণও অনন্ত—এই আনন্ত্যের দর্শন-বিজ্ঞানে অনন্ত ফল।

দ্বীপকর্ত্তে আর্ন্তভাগ প্রশ্ন করিলেন—তবে যাজ্ঞবল্ক্য, এই পুরুষ মরিলে পর না হয় বাক্ অগ্নিতে—প্রাণ বায়ুতে—চক্ষু আদিত্যে—মন চক্রে—শ্রবণ দিক্-সমূহে—শরীর পৃথিবীতে—আত্মা আকাশে,—লোমরাজি তৃণলতায়—কেশ বনস্পতিতে—রক্ত ও শুক্র জলে বিলীন হইল, কিন্তু তোমার সেই ব্রহ্মরূপী অজয়—অমর আত্মা তখন কোথায় রহিলেন, বলিতে পার ?

যাজ্ঞবল্ক্য এই প্রশ্নে অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—সৌম্য আর্ন্তভাগ, এই গোশন-রহস্ত এই জনবহুল সভামণ্ডপে প্রকাশ করিব না—নিভূতে চল—সেইখানে তোমাতে আমাতে এ অজ্ঞাত রহস্তের আলোচনা

হইবে। তিনি আর্ন্তভাগের হাত ধরিয়া মন্ত্রণা-গৃহে লইয়া চলিলেন। মন্ত্রণা-গৃহে তিনি যে রহস্য বিবৃত করিয়াছিলেন—তাহাতে বোধ হয়, কণ্ঠেরই প্রশংসা ছিল—পুণ্য-কর্ম্মার্থীরা পুণ্যাত্মা—পাপকর্ম্মে পাপাত্মা হইবাম্ প্রসঙ্গই ছিল।

ইহার উদ্দেশ্য এ প্রশ্নকে শ্রুতি রহস্য-প্রকাশ করিলেন না। যাজ্ঞবল্ক্যকে পরাভূত করা অসম্ভব বুঝিয়া আর্ন্তভাগ নিশ্চেষ্ট হইলেন।

তৃতীয় ব্রাহ্মণে—যাদ্ভিকগণের কাম্যলোক নির্দেশ।

আর্ন্তভাগ নিবৃত্ত হইলে লহা ঋষির পুত্র ভূজা একটি আখ্যায়িকার প্রসঙ্গ করিয়া প্রশ্ন করিলেন,—যাজ্ঞবল্ক্য, আমরা বাণ্য-জীবনে ব্রহ্মচারী অবস্থায় অধ্যয়নের জন্ত মদ্রদেশে গিয়া কপিবংশীয় পতঞ্জল নামে গৃহস্থের গৃহে অবস্থান করিয়াছিলাম। পতঞ্জলের একটি সূত্রপা কণ্ঠ্য গন্ধর্ব্ব কর্তৃক আবিষ্টা = গৃহীতাম্ ছিল। * আমরা এক দিন সেই গন্ধর্ব্বকে পরিবেষ্টন করিয়া ধরিয়াছিলাম। তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে, সেই গন্ধর্ব্ব বলিয়াছিল—অদ্বিরা-বংশে আমার জন্ম—নাম সুখ্যা। আমরা তাহাকে ভুবনকোশের সীমা—ব্রহ্মাণ্ডের অবসানে সন্ধ্যা প্রশ্ন করিয়া উত্তর পাইয়া, অবশেষে অশ্বমেধ-যজ্ঞার্থীকারী—পারিক্রিতগণ কোথায় অবস্থান করেন জানিয়াছিলাম। যাজ্ঞবল্ক্য, আজ এই মহতী বিচার-সভায়—সুযোজনসমক্ষে তোমাকে আমি সেই প্রশ্নই করিতেছি—সেই পারিক্রিতগণ কোথায় অবস্থান করেন। এতক্ষণ তুমি বুদ্ধির প্রভাবে বিচার-প্রার্থিগণের, সকল প্রশ্নের সমাধান করিয়াছ—কিন্তু এ বিষয়ে তোমার ধাপ্রবাজী চলিবে না—কেন না, গন্ধর্ব্ব, এই প্রশ্নের যে সহত্তর দিয়াছিলেন, তাহা আজও আমার স্মৃতির আধারে স্মরকিত আছে। এইবার তোমার পরাজয় অনিশ্চিত।

হাসিমুখে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—গন্ধর্ব্ব ত তোমাদের বলিয়াছিলেন—যে, অশ্বমেধযজ্ঞকারিগণ যেখানে গমন করেন—পারিক্রিতগণও সেইখানে অবস্থিত—সেইখানেই গমন করেন।

* সার অসিভার লজ প্রভৃতি পরলোক-বিশ্বাসী পাশ্চাত্য-বৈজ্ঞানিকগণ বর্তমান যুগে যে মিডিয়াম দ্বারা দূত আনয়ন করিয়া, বিশ্ব-রহস্য—পরলোক-তত্ত্ব স্ব-অবগত হইবার প্রয়াস—প্রচেষ্টার অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের পরিচয় দিয়া বিশ্ববাসীকে, চমক-বিশ্ময়ে স্তম্ভিত করিয়াছেন, তাহাও যে দেখিতেছি, কত কল্প-কল্পান্ত পূর্ব্ব হইতে উপনিষদেই সন্নিবেশিত। উপনিষদ হইতেই সেই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া পাশ্চাত্য-দার্শনিকগণ সাধনা করিতেছেন। * হায় ! অজ্ঞান-অন্ধ পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের তীব্র আলোকসম্পাতে দৃষ্টি-হারী—আত্ম-বিশ্বত ভারতবাসী, কুবের-ঐশ্বর্য-লাঞ্ছিত তোমার জাতীয় সাহিত্য-সম্পদকে—অনন্ত জ্ঞানের বিপুল ভাণ্ডার আর্ঘ্য-শাস্ত্রকে উপেক্ষা করিয়াই আজ তুমি পরতন্ত্রের ক্রীতদাস—তোমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।

ভূজ্য বলিলেন—আবার চালাকী—অশ্বমেধযজ্ঞকারিগণ কোথায়—কোন লোকে গমন করেন;—সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ কর।

যাজ্ঞবল্ক্য হাসিয়া উত্তর দিলেন—তুমি মনে করিয়া দেখ দেখি, গন্ধর্ব তোমাকে এই উত্তর দিয়াছিলেন কি না—স্বর্গের রথ এক দিনে যতদূর পরিভ্রমণ করে—অশ্বমেধিক যাজ্ঞিকগণের কাশ্যলোক তাহার বক্রিণ গুণ—তাহার দ্বিগুণ পরিমাণযুক্ত পৃথিবী সেই লোককে পরিবেষ্টন করিয়া আছে—সমুদ্র আবার দ্বিগুণ পরিমাণে সেই পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ক্ষুরের সূক্ষ্ম ধার *—মক্ষিকার সূক্ষ্ম পাখার প্রাস্তদেশ—যে রূপ অতিশয় সূক্ষ্ম—ব্রহ্মাণ্ড-কপাল-দ্বয়ের মধ্যে সেইরূপ একটি অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে। হিরণ্যগর্ভরূপী পরমেশ্বর সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ছিদ্রপথ দিয়া পারিক্রান্তগণকে বায়ুর নিকট সমর্পণ করেন। বায়ু তাঁহাদের বহন করিয়া পূর্বতন অশ্বমেধ-যাজ্ঞিকগণের নিকট লইয়া যান। এখন শ্রবণ করিয়া দেখ, গন্ধর্ব তোমাদের নিকট ত সেই বায়ুরই প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাহা হইলে এখন বুঝিয়া দেখ—বায়ুই ব্যষ্টি ও সমষ্টির কৰ্মফল—বায়ুই স্বাবর-জন্মমায়াক সমস্ত ভূতের অন্তরে আত্ম-স্বরূপ। ব্যষ্টিরূপে তিনিই জগতে পরিব্যাপ্ত—সমষ্টিরূপে তিনিই সূক্ষ্মাত্মা হিরণ্যগর্ভ। এই বায়ুকে সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে উপলব্ধি করিতে পারিলেই মুহূর্ত্তে জয় করা যায়—অমৃতত্ব লাভ হয়।

ভূজ্য যথাযথ উত্তর পাইয়া—লজ্জিত—পরাজিত হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি সম্মুখে প্রণাম করিয়া অবনত হইয়া নিরন্তর হইলেন।

চতুর্থ ব্রাহ্মণে—যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্ম-নির্দেশ।

ভূজ্য ঋষি বিরত হইলে চক্রঋষির পুত্র উবশু ঔঠিয়া ব্রহ্মিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, যিনি সাক্ষাৎ চৈতন্যাত্মক ব্রহ্ম—সর্বদেহের অভ্যন্তরস্থ সর্বাস্তররূপী আত্মা, তিনি কে?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—তিনিই সর্বাস্তর আত্মা—বুদ্ধিসাক্ষী বিজ্ঞানাত্মা। তোমার দেহেক্ষেত্রে সমষ্টিভূত যে আত্মার দ্বারা তুমি আত্মবান—চৈতন্য-সম্পন্ন, তিনিই তোমার আত্মা।

* তাহা হইলে আৰ্য্যঋষিগণ দাড়ীজটা রাখিতেন বলিয়াই তাঁহারা অসত্য বস্ত্র-মহুয়া ছিলেন না;—বৈদিক ভারতে ক্ষুরের সূক্ষ্মধারের ব্যবহারও ছিল;—আর সভ্যতার সেই প্রাথমিক যুগে তাহা বোধ হয় বিলীত জাম্বাণী হইতে আশ্রয়ানী করাও সম্ভব হয় নাই।

উষন্ত বলিলেন—প্রথমে এই স্থল দেহপিণ্ড-ভগ্নার্থে ইন্দ্রিয়াদির সমষ্টিভূত
স্বপ্নশরীরী—লিঙ্গাশ্রয়ী প্রাণশক্তি—তৃতীয়টি আমার সন্দেহজনক ব্রহ্মরূপী
আত্মা—এই তিনটির মধ্যে কোনটিকে তুমি সর্বান্তর* আত্মা বলিয়া বুঝাইতেছ—
স্বপ্নভাবে নির্দেশ কর।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—যিনি প্রাণবায়ুর দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাসে প্রাণশক্তির সঞ্চার
করিতেছেন—তিনিই বিজ্ঞানময় স্ত্রীবায়া। যিনি এই কাষ্টক্লেশবৎ অচেতন মানব-
দেহে অপান ও বানবায়ুর সঞ্চারে জীবনীশক্তিসম্পন্ন করিয়া সচেতন
—কর্ষশক্তিসম্পন্ন করিতেছেন, সেই বিজ্ঞানাত্মাই তোমার সর্বান্তর
আত্মা।

উষন্ত বলিলেন—যাজ্ঞবল্ক্য, তোমার আত্মতত্ত্ব উপদেশ ঠিক যেন সংজ্ঞা দ্বারা
দূরবর্তী-প্রাণিনির্দেশ—ভাষার চাতুর্য্যে কেবল কার্য্যের দ্বারা পরিচয় দিলে ত হইবে
না, প্রত্যক্ষবৎ নির্দেশ কর। যাহা সাক্ষাৎ—অপর্য্যোক ব্রহ্ম—সর্বান্তর আত্মা,
কেবল তাঁহাকেই লক্ষণে চিহ্নিত করিয়া বিশেষ করিয়া বল।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—যাহা বলিয়াছি, তাহাই তোমার অতিপ্রেত সর্বান্তর
আত্মা। তাঁহার সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কিছু বলা যায় না। তাঁহাকে ত
লক্ষণে চিহ্নিত—গুণে অধিত—বিশেষণে বিশেষিত করিয়া বলা যায় না—তিনি
যে গুণাতীত গুণময়—সর্বগুণের আধার হইয়াও নিগুণ। যিনি দৃষ্টির দ্রষ্টা—
জ্ঞানের বিকাশ, তাঁহাকে আবার কি করিয়া দেখিবে—দেখিবার প্রয়াস
পাইবে? যিনি শ্রবণ জ্ঞানের শ্রবণ—মতির মস্তা—মনোবৃত্তির সংশয়াদি-প্রকাশক
—বিজ্ঞাতের কর্তব্যনির্দায়ক—বুদ্ধির বোদ্ধা—তাঁহাকে আবার কিসের দ্বারা
গুনিবে—জানিবে—বুঝিবে—কোন জ্ঞানের দ্বারা ধারণা করিবার প্রয়াস পাইবে?
ইনিই তোমার প্রেমের বথার্থ উত্তর—সর্বান্তর* আত্মা। সেই পরমাত্মা ব্যতীত
জগতের যে কিছু যাহা কিছু সমস্তই আর্ন্ত=দুঃখময়—ধ্বংসলীল—একমাত্র
তিনিই অনার্ত্ত—অবিনাশী—কুটস্থ = একরূপে সঙ্গা বিত্তমান। যাজ্ঞবল্ক্য অপরাজেয়
বুঝিয়া উষন্ত ক্ষান্ত হইলেন।

পঞ্চম ব্রাহ্মণে—সর্বান্তর আত্মা সিদ্ধান্ত।

অন্তঃপর 'কুবীতক' ঋষির পুত্র কহোল ঋষি বলিলেন—যাজ্ঞবল্ক্য, যাহা
সাক্ষাৎ অপর্য্যোক ব্রহ্ম—যাহা সর্বগণেশা অন্তরতম* আত্মা—যাঁহাকে স্তঃঅবগত
হইলে জীব বন্ধন-বিমুক্ত হয়—তাঁহার স্বরূপ বর্ণনা কর।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—বাহ! ক্রোধ, ক্রোধ, শোক, মোহ, জরারহিত—মৃত্যুর
অতীত, তাহাই সর্বান্তর আত্মা। সমুদ্র যেমন ক্রমাগত তরঙ্গের পর তরঙ্গ-
উচ্ছ্বসিত—বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই—মানবমন তেমনি পুঞ্জকামনা—জায়া-
কামনা—ঐশ্বর্য্যকামনা—লোককামনার সজ্বাতে সর্বদাই কামনারয়। সেই
সর্ববিধ ভোগাসক্তির—বিষয়কামনার আপাতমধুর প্রলোভন অভিক্রম করিতে
পারিলে ;—এষণা—কামবিনির্মুক্ত হইয়া সম্যাস গ্রহণ করিলে, তবেই সেই
বৈরাগ্যসম্পন্ন পবিত্র হৃদয়ে ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান উপলব্ধি হয়।

ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি, সরলতাময় বাগকের জ্ঞান নিরতিমান—
সারল্যের আধার ;—পাণ্ডিত্য সমাপ্ত করিয়াও—আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াও
মুনি = মননশীল—জ্ঞানের অভিমানবিহীন। পরিশেষে পাণ্ডিত্য, গাভীর্য্য, মৌন-
ভাব পরিহার করিয়া ব্রহ্মভাবে তন্ময়—সমাহিত—ব্রহ্মানন্দে আত্মহার। অবিজ্ঞার
প্রভাবময় এষণা = কামের উদ্ভাদনা সর্বদা আর্ন্ত = কেবল পীড়াদায়ক—বিনাশ-
শীল—স্বপ্নদরীচিকা মাত্র। মায়াবিভ্রম মিথ্যা = অসার ;—আত্মাই একমাত্র
নিত্যমুক্ত—অবিনশ্বর।

• অতঃপর কহোল নিবৃত্ত হইলেন।

ষষ্ঠ ব্রাহ্মণে—গার্গী-যাজ্ঞবল্ক্য-বিচার।

অতঃপর বচকুশ্বতিনয়া, ব্রহ্মবাদিনী গার্গী বিচারপ্রার্থিনী হইয়া দণ্ডায়মান
হইলেন। যে সকল মহীয়সী মহিলার জ্ঞান-বিজ্ঞা-প্রতিভা-সাধনার ভারত চির-
সমুজ্জল—মনস্বিনী গার্গী বোধ হয় তাঁহাদের শীর্ষস্থানীয়া।

গার্গী জিজ্ঞাসা করিলেন—যাজ্ঞবল্ক্য, পৃথিবী ত জলরাশিতে পরিব্যাপ্ত—
বল দেখি, জলরাশি কোথায় পরিব্যাপ্ত ?

যাজ্ঞবল্ক্য।—বায়ুমণ্ডলে।

গার্গী।—বায়ুমণ্ডল কোথায় ওতপ্রোত ?

যাজ্ঞবল্ক্য।—অন্তরীক্ষে—আকাশমণ্ডলে।

গার্গী।—অন্তরীক্ষলোক কোথায় সর্বব্যাপ্ত ?

যাজ্ঞবল্ক্য।—গন্ধর্ব্বলোকে।

গার্গী।—গন্ধর্ব্বলোক কোথায় ওতপ্রোত ?

যাজ্ঞবল্ক্য।—আদিত্যলোকে।

গার্গী।—আদিত্যলোক কোথায় ওতপ্রোত ?

যাজ্ঞবল্ক্য।—চন্দ্রলোকে।

গার্গী।—চন্দ্রলোক কোথায় ওতপ্রোত ?

যাজ্ঞবল্ক্য।—নক্ষত্রলোকে ।

গার্গী।—নক্ষত্রলোক আবার কোথায় পরিব্যাপ্ত ?

যাজ্ঞবল্ক্য।—দেবলোকে ।

গার্গী।—দেবলোক আবার কোথায় ব্যাপ্ত ?

যাজ্ঞবল্ক্য।—ইন্দ্রলোকে ।

গার্গী।—ইন্দ্রলোক কোথায় পরিব্যাপ্ত ?

যাজ্ঞবল্ক্য।—প্রজাপতিলোকে ।

গার্গী।—প্রজাপতিলোক কোথায় ওতপ্রোত ?

যাজ্ঞবল্ক্য।—ব্রহ্মলোকে ।

দীপ্তকণ্ঠে গার্গী বলিলেন, ব্রহ্মলোক কোথায় ওতপ্রোত ?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—গার্গি, আর জিজ্ঞাসা করিও না—যাহা প্রশ্নের অতীত—উত্তরের অতীত—সেই অহুচিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে জ্ঞানার শিরঃপাত হইবে ।

গার্গী বিরত হইলেন ।

অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ভাস্কর্য্যকার শঙ্কর ইহার বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইতেছেন :—পৃথিবী ও পার্শ্বব বস্তু সমূহ অন্তরে বাহিরে সর্ব্বতোভাবে জলরাশি-পরিব্যাপ্ত । জলরাশি—বায়ুগুণে, বায়ু আকাশে পরিব্যাপ্ত । তাহা হইলে পৃথিবী প্রভৃতি ভূতসমূহেরই সংহত—সম্মিলিতাবস্থা, অন্তরীক্ষলোক—গন্ধর্ব্বলোক, ত্র্যলোক, চন্দ্রলোক, নক্ষত্রলোক, দেবলোক, ইন্দ্রলোক, প্রজাপতিলোক । প্রজাপতিলোক অর্থ—‘বিরাট শরীর উৎপাদক ভূতসমূহ’—তাহাই ব্রহ্মলোকরূপে প্রকটিত ; ব্রহ্মলোক অর্থে ব্রহ্মাণ্ডজনক ভূতসমূহ । সেই পঞ্চভূতই সংহত—সম্মিলিত হইয়া প্রাণিগণের উপভোগযোগ্য বিশেষ বিশেষ স্থান—লোকরূপে পরিণত । গার্গীর প্রশ্ন শাস্ত্রনীতি অতিক্রম করিয়াছে । ব্রহ্ম যে অনতিপ্রশ্ন = প্রশ্নের অতীত—জ্ঞানের অতীত—তাহাকে আবার কোন্ প্রশ্নের সীমার মধ্যে আনয়ন করিবে ?

সপ্তম ব্রাহ্মণে—অন্তর্য্যামী ।

গার্গী উপদেশন করিলে অরুণনন্দন উদালক আখ্যায়িকার প্রসঙ্গ তুলিয়া প্রশ্ন করিলেন—যাজ্ঞবল্ক্য, আমরা যখন যজ্ঞবিদ্ধা অধ্যয়ন করিবার জন্ত কপি-বংশীয় পতঞ্জল-গৃহে ছিলাম—সেই সময় পতঞ্জল-পত্নী গন্ধর্ব্বান্ধী ছিলেন ।

এক দিন সেই গন্ধৰ্ব আনাদের প্রাণের উত্তরে—তিনি অধৰ্ম্ণ ঋষির পুত্র কবন্ধ বলিয়া আত্ম পরিচয় দিয়া, পতঞ্জল ও সমবেত বাজিকুগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—আপনারা ত প্রত্যহই নানা যজ্ঞাযুষ্ঠান করিতেছেন, কিন্তু আপনারা কি সেই যজ্ঞাযুষ্ঠানকে জানেন—বাহার সহিত ইহলোক, পরলোক—তৃণলতা হইতে ব্রহ্মা পর্যন্ত অচ্ছেদ্য বন্ধনে গ্রথিত—অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধে সম্বন্ধ ? উত্তরে আচার্য্য পতঞ্জল বলিয়াছিলেন, না—জানি না। গন্ধৰ্ব আবার বাজিক-গণকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—আপনারা কি সেই অন্তর্যামীকে জানেন—যিনি সকলের অন্তরে অবস্থান করিয়া ইহলোক—পরলোক, সমস্ত ভূতকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন ? পতঞ্জল বলিলেন, না, ভগবন্, আমরা সেই অন্তর্যামীকে জানি না। তখন সেই গন্ধৰ্ব বলিয়াছিলেন—গিনি সেই যজ্ঞাযু—অন্তর্যামীকে জানেন, তিনিই ব্রহ্মবিদ—লোকবিদ—দেববিদ—বেদবিদ—ভূতবিদ—আত্মবিদ—সৰ্ব্বতত্ত্বজ্ঞ। গন্ধৰ্ব বাহা বলিয়াছিলেন, তাহা অতি সত্য কথা বলিয়া, আমি বিশ্বাস করি—বোধ হয়, এই সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলীও গন্ধৰ্বের কথা সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করেন। আর যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি সেই যজ্ঞাযুগামী অন্তর্যামীকে না জানিয়াই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদের প্রাপ্য এই গো-সহস্র লইয়া যদি চম্পট দাও, তাহা হইলে তোমার মস্তক এখনি খসিয়া পড়িবে।

মহাৰ্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—না না—উদালক, আমি সেই যজ্ঞাযু—অন্তর্যামীকে জানি—বিশেষ করিয়াই জানি।

উদালক বলিলেন—লোকে যেমন মুখে সবই জানি জানি বলিয়াই ‘সব-জান্তা’ হয় ; তুমিও সেইরূপ কেবল জানি জানি না করিয়া, স্পষ্ট করিয়া সেই অন্তর্যামীকে নির্দেশ কর। আর বাক্যব্যয়ের কোন প্রয়োজন নাই।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে গৌতম, স্বপ্ন বায়ু তোমার জিজ্ঞাসিত সেই যজ্ঞ। বায়ুরূপ যজ্ঞ দ্বারা ইহলোক, পরলোক, ব্রহ্মাদি তৃণ পর্যন্ত সমস্ত ভূত গ্রথিত। যজ্ঞের পর হস্তপদাদি যে শিথিল হয়, বায়ুই ত সেই অঙ্গসমূহ বিধৃত করিয়াছিল—বায়ুরূপ যজ্ঞ দ্বারা ইহ ত’ গ্রথিত—সঞ্চালিত ছিল—প্রাণবায়ুর বিরোগেই ত’ অঙ্গ অবশ—নিশ্চেষ্ট।

উদালক বলিলেন—আচ্ছা, যজ্ঞাযু না হয় বায়ু—এখন অন্তর্যামীর স্বরূপ প্রকাশ কর।

ব্রহ্মাৰ্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তখন ধ্যানস্তিমিতনেত্রে, জ্ঞানজ্যোতিঃস্বরূপ তাঁহার অন্তর্নিহিত অমৃতভূতিনিচয় যেন বাক্যরূপে বিকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন :—

যিনি পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবীর অন্তর—পৃথিবী বাঁহার শরীর—পৃথিবীকে যিনি পরিচালিত করিতেছেন—কিন্তু পৃথিবী বাঁহাকে জানে না—তিনিই তোমার প্রেমের উত্তর—অবিনাশী আত্মা অন্তর্যামী ।

যিনি জলে আছেন—কিন্তু জল হইতে পৃথক—জল বাঁহার শরীর—যিনি জলে থাকিয়া জলকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, কিন্তু জল বাঁহাকে জানে না—তিনিই তোমার অমৃত আত্মা অন্তর্যামী ।

যিনি অগ্নিতে থাকিয়া অগ্নির অন্তর—অগ্নি বাঁহাকে জানে না—অগ্নি বাঁহার শরীর—অগ্নির অন্তরে থাকিয়া যিনি অগ্নিকে পরিচালিত করিতেছেন, তিনিই আমার অবিনশ্বর আত্মা অন্তর্যামী ।

যিনি অন্তরীক্ষে আছেন—অন্তরীক্ষ বাঁহাকে জানে না—অন্তরীক্ষ বাঁহার শরীর—যিনি অন্তরীক্ষে থাকিয়া অন্তরীক্ষকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই তোমার স্মৃত্যুহীন আত্মা অন্তর্যামী ।

যিনি বায়ুতে থাকিয়া বায়ুর অন্তর—বায়ু বাঁহাকে জানে না—বায়ু বাঁহার শরীর—যিনি বায়ুর অভ্যন্তরে থাকিয়া বায়ুকে সঞ্চালিত করেন, তিনিই তোমার অমর-আত্মা অন্তর্যামী ।

যিনি দ্যুলোকে অবস্থিত—দ্যুলোক বাঁহাকে জানে না—দ্যুলোক বাঁহার শরীর—যিনি দ্যুলোককে স্বকার্যে নিয়োজিত করেন, তিনিই তোমার অমৃত-আত্মা অন্তর্যামী ।

যিনি আদিত্যমণ্ডলে থাকিয়াও আদিত্যের অন্তর—আদিত্য বাঁহাকে জানে না—আদিত্য বাঁহার শরীর—যিনি আদিত্যকে নিয়ন্ত্রিত করেন—তিনিই তোমার অবিনাশী আত্মা অন্তর্যামী ।

যিনি দিক্‌সমূহে অবস্থিত—দিক্‌সমূহের অভ্যন্তর—দিক্‌সমূহ বাঁহাকে জানে না—দিক্‌সমূহ বাঁহার শরীর—যিনি দিক্‌সমূহকে নিয়ন্ত্রিত করেন—তিনিই তোমার অমৃত আত্মা অন্তর্যামী ।

* যিনি চন্দ্রে—তারকায থাকিয়াও চন্দ্র-তারকার অন্তর—চন্দ্র-তারকা বাঁহার শরীর—কিন্তু চন্দ্র-তারকা বাঁহাকে জানে না—যিনি তাহাদের পরিচালিত করেন, তিনিই তোমার মরণ-রহিত আত্মা অন্তর্যামী ।

যিনি অন্ধকারে থাকিয়াও অন্ধকারের অন্তর—অন্ধকার বাঁহার শরীর, কিন্তু অন্ধকার বাঁহাকে জানে না—যিনি অন্ধকারকে স্বকার্যে নিয়োজিত করেন—তিনিই তোমার মরণবিহীন আত্মা অন্তর্যামী ।

যিনি তেজ্জে অবস্থিত—তেজের অন্তর, তেজ যাহার শরীর—তেজ যাহাকে জানে না—যিনি তেজকে নিয়ন্ত্রিত—উদ্দীপিত করেন, তিনিই তোমার অমর-আত্মা অন্তর্যামী ।

যিনি সমস্ত ভূতে আছেন—সমস্ত ভূতের অন্তর—সমস্ত ভূত যাহার শরীর—কিন্তু সমস্ত ভূতই তাঁহাকে জানে না, যিনি সমস্ত ভূতের অভ্যন্তরে নিরন্তর থাকিয়া পরিচালিত—নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, তিনিই তোমার অবিনাশী আত্মা অন্তর্যামী ।

যিনি প্রাণে আছেন অথচ প্রাণের অন্তর—প্রাণ যাহাকে জানে না—প্রাণই যাহার শরীর—যিনি প্রাণের অভ্যন্তরে থাকিয়া প্রাণকে পরিচালিত করিতেছেন—তিনিই তোমার অমর অমর আত্মা অন্তর্যামী ।

যিনি বাক্যে আছেন—অথচ বাক্যের অন্তর, বাক্যই যাহার শরীর—কিন্তু বাক্য যাহাকে জানে না—যিনি বাক্যের অভ্যন্তরে থাকিয়া বাক্যকে সংযমন করিতেছেন—তিনিই তোমার অমর আত্মা অন্তর্যামী ।

যিনি চক্ষুতে আছেন—কিন্তু চক্ষুর অন্তর, চক্ষু যাহাকে জানে না—অথচ চক্ষু যাহার শরীর—যিনি চক্ষুকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই তোমার অমর আত্মা অন্তর্যামী ।

যিনি মনে—আছেন কিন্তু মনের অন্তর, মন যাহাকে জানে না—মন যাহার শরীর—যিনি মনের অভ্যন্তরে থাকিয়া মনকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই তোমার অবিনাশী আত্মা অন্তর্যামী ।

যিনি বুদ্ধিতে অবস্থিত—কিন্তু বুদ্ধির অন্তর—বুদ্ধি যাহাকে জানে না—বুদ্ধি যাহার শরীর—যিনি বুদ্ধিকে অন্তরে থাকিয়া প্রেরণা করেন—তিনিই তোমার অমর আত্মা অন্তর্যামী ।

যিনি রেতে—প্রজনন-শক্তিতে আছেন—কিন্তু রেতের অন্তর—রেতঃ যাহার শরীর—কিন্তু রেতঃ যাহাকে জানে না—যিনি রেতের অভ্যন্তরে থাকিয়া রেতকে সংযমন করেন—তিনিই তোমার অবিনাশী আত্মা অন্তর্যামী ।

যিনি নিজে দর্শনীয় নন—কিন্তু সকলের দ্রষ্টা—প্রবণীর নহেন—অথচ সকলের শ্রোতা—নিজে মননের অতীত—কিন্তু সকলের মননকর্তা—যিনি বুদ্ধির অগম্য অথচ নিজে বিজ্ঞাতা—যাহার অতিরিক্ত মন্তা নাই, বিজ্ঞাতা নাই—তিনিই তোমার অবিনাশী আত্মা অন্তর্যামী । তিনি ব্যতীত জগৎ আর্ভ = হুঃখময়—বিনাশীল ।

উদ্বালক নিস্তক হইলেন ।

শুনিতে পাই, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের উপনিষদই উপজীব্য—তিনি কি এই
সকল শ্রুতির নির্দেশেই গাহিয়াছেন :—

“অন্তরে জাগিছ অন্তরবাসী
তবু সদা দূরে ভ্রমিতেছি আমি।”

* * * *

“নয়ন তোমাতে পায় না দেখিতে,
রয়েছ নয়নে নয়নে (নয়নের নয়ন তুমি)
হৃদয় তোমাতে পায় না জানিতে,
হৃদয়ে রয়েছ গোপনে (হৃদয়বিহারী হে
বাসনার বশে মন অবিরত

ধার দশ দিকে পাগলের মত,
স্থির আঁখি তুমি মরমে সতত
জাগিছ শয়নে স্বপনে।”

* * * *

“আছ অনল অনিলে চির নভনীলে,
ভূধর সলিলে গহনে।

আছ বিটপি-লতায় জলদের গায়,
শঙ্খ-তারকায় তপনে।”

* * * *

“সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি
ঋক্বেদোক্তি তুমি অন্ধকারে,
তুমি সদা যার হৃদয়ে বিরাজে,
হৃৎজালা সেই পাশরে।”

* * * *

“আনন্দ-লোকে মঙ্গলালোকে
বিরাজ সত্য সূক্ষ্ম।

মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগন-মাঝে।
বিশ্বজগত মণি-ভূষণ বেষ্টিত চরণে।

গ্রন্থ-তারকা চক্রে তপন
ব্যাকুল জন্তবেগে

করিছে পান করিছে নান অক্ষয় কিরণে ॥”

অষ্টম ব্রাহ্মণে—নিরুপাধিক অক্ষর ব্রাহ্মের স্বরূপ।

ব্রহ্মবাদিনী, গার্গী, যাজ্ঞবল্ক্যের অভিসম্পাতে শিরঃপাতের ভয়ে প্রশ্ন করিতে বিরত ছিলেন—তিনি সমবেত ব্রাহ্মণগণের নিকট পুনরায় প্রশ্ন করিবার অহুমতি প্রার্থনা করিলেন। ব্রাহ্মণমণ্ডলীর অগ্রণীগণ একে একে পরাজিত হইয়া বিনবৃত্ত হইয়াছিলেন—যদি, মহীয়সী গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে পরাভূত করিতে পারেন, এই আশার উল্লাসে উৎসাহিত হইয়া তাঁহারা গার্গীকে প্রশ্ন করিবার ক্ষমতা হইয়াছে বলিয়া অত্যাশঙ্কিত হইয়াছিলেন।

সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর অহুমতি-লাভে উৎসাহদীপ্তা হইয়া তেজস্বিনী গার্গী বলিলেন—কাশী বা বিদেহপ্রদেশের সুখিখ্যাত বীরেন্দ্রগণ যত্নে গুণ সংবৃত্ত করিয়া, যেমন দুইটি অব্যর্থবাণে শত্রুসংহারে উত্তম হয়, যাজ্ঞবল্ক্য, আমিও তেমনি দুইটি মাত্র প্রশ্নে তোমার ব্রহ্মজ্ঞানের গর্ভ চূর্ণ করিতে সমুদ্বৃত্ত হইয়াছি।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—বেশ, গার্গী,—তুমি প্রশ্ন কর।

গার্গী বলিলেন—পণ্ডিতগণ যে সূত্রে ক্যালোক ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী এবং ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান-স্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করেন, সেই সূত্র আবার কোথায় ওত-প্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—সেই বায়ুরূপী সূত্র আকাশে পরিব্যাপ্ত। পৃথিবী যেমন জলের মধ্যে ব্যাকৃত অর্থে অভিন্নাক্ত—এই জগৎরূপ সূত্রও তেমনি আকাশে অব্যাকৃত = অনভিব্যাক্ত; সূত্র আকাশেই ইহার উৎপত্তি, স্থিতি, লয়।

গার্গী বলিলেন,—যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি আমার নমস্কার গ্রহণ কর;—দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রস্তুত হও—মনকে সূক্ষ্ম কর। মহাশয়, সেই আকাশ আবার কোথায় পরিব্যাপ্ত?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—বিদুষী গার্গী, তুমি আবার সেই ব্রহ্মের সীমা নির্দেশেরই ত প্রশ্ন করিতেছ—আমি সেই নিগুণ ব্রহ্মের কথাই বলিতেছি—শ্রবণ কর।

ব্রহ্মবিংগণ সেই ব্রহ্মকে অক্ষর বলিয়া নির্দেশ করেন। সেই অক্ষর ব্রহ্ম স্থল নহেন—সূক্ষ্ম নহেন—দ্রব নহেন—দীর্ঘ নহেন—রক্তবর্ণ নহেন—স্নেহ নহেন—ছায়া নহেন—কায়া নহেন—তমঃ নহেন—বায়ু নহেন—আকাশ নহেন—আগন্ত নহেন—রস নহেন—গন্ধ চক্ষু প্রোক্ত বাক্ মন ভোক্ত নহেন—প্রাণ মুখ মাত্রা = পরিমাণ নহেন—স্বস্তর নহেন—বাহির নহেন—ভোক্তা নহেন—ভোক্তার নহেন।

তাহার শব্দ স্পর্শ রূপ ক্ষয় নাই—তাহার পূর্বে বা পরে অন্তরে বা বাহিরে কোন কিছুই নাই।

এই ক্রটির অনুপ্রেরণাবশেই কি অদ্বৈতবাদী শিবাবতার, শব্দর বিশ্বের সেই অনাহত-বাক্য-স্বরূপ তাহার নির্দ্বাণ-ঘটকে লিখিয়াছেন :—

“মনোবুদ্ধাহঙ্কারচিত্তাদি নাহং

ন শ্রোত্রং ন জিহ্বা ন চ শ্রাণনেত্রম্ /

ন চ বোম ভূমিন্ তেজো ন বায়ু-

শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্ ॥

অহং শ্রাণসংজ্ঞা ন চ পৰ্শ্ববায়ু-

ন বা সপ্তধাতুন বা পঞ্চকোষাঃ ।

ন বা কৃ পাণি-পাদো ন চোপহৃশ্বায়ু-

শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্ ॥

ন পুণাং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং,

ন মজ্জাং ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ ।

অহং ভেদজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা,

শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্ ॥

ন মে দ্বেষরাগৌ ন মে লোভমোহৌ,

মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্যভাবঃ ।”

ন ধর্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষ-

শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্ ॥

ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদাঃ,

পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম ।

ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুনৈব শিষ্য-

শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্ ॥

অহং নির্বিকলো নিরাকাররূপো,

বিতুর্ব্যাণী সর্বত্র সর্বৈশ্চিন্নাণাম্ ॥

ন বা বন্ধনং নৈব মুক্তিন্ তীতি-

শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্ ॥”

হে গাগি ! এই অক্ষর ত্রয়োদশই প্রদীপ্ত শাসনে স্বর্ঘ্য-চন্দ্র নিয়মিত, ইহারই প্রশাসনে স্বর্গ মর্ত্য স্থির—নিয়মিত । তাহারই শাসনে নিমেষ, মুহূর্ত্ত, দিম্বারাজ,

মাস, অর্কমাস, ঋতু, মণ্ডসর নিয়মিত। তাঁহারই করুণায় হিমাদ্রি প্রভৃতি শুভ-
পর্কত হইতে নদীসমূহ প্রবাহিত;—সেই করুণা-প্রবাহের কোন ব্যতিক্রম
নাই। সেই অক্ষর ব্রহ্মের অমুপ্রেরণাতেই মনুষ্যগণ দান-যজ্ঞ-প্রাদুর্ভবে
নিরোজিত—আস্থাবান। তাঁহারই করুণালাভের আশায় দান, যজ্ঞ, হোমের
অন্তর্ধান। হে গার্গি! সেই অক্ষর ব্রহ্মকে না জানিয়া কেবল হোম-যজ্ঞ-তপস্যা
করিলে কি, ফললাভ হইবে? সে সকল কর্ম্মানুষ্ঠানের ফল ত' পরিমিত—
ধ্বংসশীল। যিনি ব্রহ্মকে না জানিয়া ইহলৌক হইতে প্রয়াণ করেন, তিনি
নিতান্তই দুর্ভাগ্য। অক্ষর ব্রহ্মকে অবগত হওয়ার নামই ত' ব্রহ্মনিষ্ঠা—ব্রহ্মজ্ঞান।
সেই অক্ষর ব্রহ্ম সকলের দ্রষ্টা—কিন্তু সকলেরই অদৃষ্ট; নিজে সকলের প্রোতা—
কিন্তু সকলেরই অশ্রুত; নিজে সকলের মস্তা=মতিস্বরূপ—কিন্তু অস্ত্রের
মনোবৃত্তির অগোচর; নিজে বিজ্ঞাতা=জ্ঞান-স্বরূপ—কিন্তু অপরের বুদ্ধিবৃত্তির
অগোচর—অবিজ্ঞাত। এই অক্ষর ব্রহ্ম ব্যতীত জগতের অস্ত্র কোন দ্রষ্টা, প্রোতা,
মস্তা, বিজ্ঞাতা নাই। গার্গি, এই অক্ষর ব্রহ্মই আকাশে ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত।

অক্ষর অর্থ—সংহার করণ নাই—যিনি অজর—অমর—হাণু—নির্দিকার—
নিমিত্তাতীত।

তখন গার্গী সমবেত ব্রাহ্মবর্গকে বলিলেন,—ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন, ব্রহ্মিষ্ঠ মহর্ষি
যাজ্ঞবল্যকে পরাজয় করা অসম্ভব। আপনারা ইহাকে প্রণাম করিয়া অব্যাহতি
লাভ করুন।

* [শিবাবতার আচার্য্য শঙ্কর মহর্ষি যাজ্ঞবল্যের এই সত্যসিদ্ধান্ত—কর্ম্মকাণ্ডের
কর্ম্মানুষ্ঠানের ফল পরিমিত—অস্থায়ী—ধ্বংসশীলমাত্র উপলব্ধি করিয়াই জ্ঞান-
কাণ্ডের ব্রহ্মবিজ্ঞা-বিতারের জন্ত—সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিয়া, পণ্ডিতাগণী-
গণকে তর্কবুদ্ধে পরাজিত করিয়া—অদ্বৈতবাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।
তদানীন্তন ভারতের কর্ম্মকাণ্ডের অন্ততম শ্রেষ্ঠ উপাসক অগ্নিনিমিত্তকে তিনি
মহর্ষি যাজ্ঞবল্যের এই অতিপ্রামাণ্য বুক্তিবলেই পরাভব করিয়া, ব্রহ্মজ্ঞান-
প্রভাবে মুক্তির অধিকারী করিবার জন্ত শিষ্টত্ব প্রদান করিয়াছিলেন।]

এবম ব্রাহ্মণে—দেবতাসমূহের একত্ববিধান—

প্রাণব্রহ্মের সুষ্প্রতিষ্ঠা।

গার্গী উপবেশন করিলে পাণ্ডিত্যাত্মিনী শাক্য্য ঋষি প্রশ্ন করিলেন—
যাজ্ঞবল্য, দেবতার সংখ্যা কত?

যাজ্ঞবল্ক্য নিবিদের = বৈবস্বেদেব যজ্ঞ-মন্ত্রের সাহায্যে সংখ্যা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন—নিবিদোক্ত দেবতার সংখ্যা তিন হাজার তিন হইতে তিন শত তিন।

শাকল্য বলিলেন—ওম্—সত্য। দেবতার নূন সংখ্যা কত পর্য্যন্ত ?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—বথাক্রমে তেত্রিশ, চত্বরিংশ, তিন, দুই, দেড়, এক।

শাকল্য বলিলেন—ওম্—সত্য। আচ্ছা, এই তিন হাজার তিন ও তিন শত তিন দেবতার নাম ও স্বরূপ কি ?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—দেবতা প্রকৃতপক্ষে তেত্রিশটি—বিস্তারিত দেবর্গণ তাঁহাদেরই মহিমা—বিভূতিস্বরূপ।

শাকল্য বলিলেন—ভাল, তোমার তেত্রিশটি দেবতাই যা কে কে ?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—অষ্টবসু—একাদশ রুদ্র—দ্বাদশ আদিত্য এই একত্রিশ—আর ইন্দ্র ও প্রজাপতি।

শাকল্য বলিলেন—ভাল, ভাল। ইহারাই কে কে ?—ইহাদেরই বা স্বরূপ কি ?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য, হ্যালোক, চন্দ্র, নক্ষত্র এই অষ্টবসু। ইহার প্রাণিগণের কর্মফলের আশ্রয়; দেহেন্দ্রিয়-রূপে পরিণত হইয়া সমস্ত জগৎকে বাস করাইতেছেন—নিজেরাও বাস করিতেছেন, এই জন্ত ইহাদের নাম বসু।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় আর আত্মা = মন এই একাদশ প্রাণই রুদ্র। মৃত্যুর পর এই প্রাণসমূহ দেহ-সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনগণকে কাদায়, এই জন্তই ইহার রুদ্র নামে অভিহিত। সমুৎসরের বারমাস প্রাণিগণের আর 'আদান' = হরণ করে বলিয়া দ্বাদশ আদিত্য নামে সুপ্রসিদ্ধ। বজ্র অর্থে বলবীৰ্য্য হইতেছে ইন্দ্র, আর যজ্ঞ অর্থে যজ্ঞসাধন পণ্ড = প্রজাপতি।

অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য, হ্যালোক হইতেছেন ছয়টি দেবতা।

ভূঃ ভুবঃ স্বঃ তিন লোকই তিনটি দেবতা।

অন্ন ও প্রাণ দুইটি দেবতা।

প্রবাহিত বায়ু দেড়খানি দেবতা।

প্রাণই একমাত্র দেবতা—তিনিই ব্রহ্মস্বরূপ।

শাকল্য বলিলেন—যাজ্ঞবল্ক্য, পৃথিবী বাহার আরতন, অগ্নি বাহার চক্ষুঃ, মন বাহার জ্যোতিঃ—সমস্ত দেবতার আশ্রয়স্বরূপ সেই প্রাণপুরুষকে যিনি জানেন,

তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী। দেখিতেছি, তুমি তাঁহাকে জান না, তোমার জ্ঞানভিমান বৃথা!

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—আমি নিশ্চয়ই তাঁহাকে জানি। যিনি মনোরূপ জ্যোতিঃসম্পন্ন—পৃথিবীময় দেহধারী—অগ্নিরূপ নয়নযুক্ত—তিনিই শরীর-পুরুষ; মাতুরক্তে পিতৃবীর্যে যাহার উদ্ভব—ইনিই তিনি—তিনি অমৃত = অর্থে ভুক্ত-অমৃতের পরিণামসমুৎপন্ন রস।

শাকল্য বলিলেন,—কাম—শুক্র যাহার শরীর, রূপ যাহার আয়তন, হৃদয় যাহার চক্ষু, মন যাহার জ্যোতিঃ, সমস্ত দেহ-সংঘাতের যিনি একমাত্র পরম আশ্রয়, চক্ষুশ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ের যিনি সমষ্টিভূত, জলাদিতে যিনি অধিষ্ঠিত;—যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি সেই ছায়াময় পুরুষকে জানিতে পার নাই; তোমার পাণ্ডিত্য-ভিমান বৃথা।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—আমি সেই সর্বাঙ্গপরায়ণ পুরুষকে জানি। তিনিই কামময়—তিনিই আদিত্য পুরুষ। তিনিই শব্দশক্তি-প্রকটিত অধ্যাত্মপুরুষ। তিনিই দেহমধ্যে ছায়াময় মূর্ত্যুপুরুষ। হৃদয়-দর্পণে তাঁহারই ছায়ারূপ বিকশিত হয়। তিনিই জলাধিষ্ঠিত—তিনিই আশ্রয় পরমাত্মন্বরূপ। তিনিই পুত্ররূপী পুরুষ—জনকরূপী প্রজাপতি।

শাকল্য নির্বাক হইলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—শাকল্য, তুমি জ্ঞানী বলিয়া অহংকার কর, তোমাকে যে সমবেত ব্রাহ্মণগণ বিজয়-অগ্নিতে দগ্ধ করিতেছেন।

শাকল্য বলিলেন,—তুমি ত' ব্রাহ্মণগণের নিন্দা করিয়া আত্মপ্রাণা বোধ করিতেছ?—তুমিই বা কিরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছ, বল দেখি। যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি দিক্‌নিচয়ের দেবতাগণের ও তাঁহাদের আশ্রয়সমূহ বর্ণনা কর।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—হৃদয় দিক্‌রূপে বিভক্ত—পূর্বদিকের অধিবেশতা আদিত্য।

শাকল্য।—আদিত্য কোথায় অবস্থিত?

যাজ্ঞবল্ক্য।—চক্ষুতে,—চক্ষু রূপসমূহে প্রতিষ্ঠিত; চক্ষুধারাই রূপ দর্শনীয়।

শাকল্য।—রূপসমূহ কোথায় প্রতিষ্ঠিত?

যাজ্ঞবল্ক্য।—হৃদয়ে = মন ও বুদ্ধিতে—হৃদয়ই রূপবিজ্ঞান উপলব্ধি করে।

শাকল্য।—তোমার দক্ষিণ দিকের দেবতা কে? তিনি কোথায় অবস্থিত?

যাজ্ঞবল্ক্য।—ঘম,—তিনি যজ্ঞে—শাস্ত্রব্রাহ্মিত ক্রিয়াকর্মে প্রতিষ্ঠিত।

শাকল্য।—যজ্ঞ আবার কোথায় প্রতিষ্ঠিত?

বাক্যবদ্য।—দক্ষিণায়—দক্ষিণার দ্বারাই ত যজ্ঞকল ক্রয় কারতে হয়।

শাকল্য।—দক্ষিণা কোথায় প্রতিষ্ঠিত ?

বাক্যবদ্য।—প্রকৃত্তে—প্রকৃত্তে হৃদয়েরই বৃত্তি।

শাকল্য।—তোমার পশ্চিম দিকের অধিদেবতা কে?—তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত ?

বাক্যবদ্য।—বরুণ—তিনি জ্বল প্রতিষ্ঠিত—রেতঃ—সুত্রকেই জনের শেষ পরিণতি।

শাকল্য।—সেই রেতঃ—সুত্র কোথায় প্রতিষ্ঠিত ?

বাক্যবদ্য।—হৃদয়ে,—রেতঃপাত = কামপ্রবৃত্তির সন্তোগকামনা। কামপ্রবৃত্তি হৃদয়েরই ধর্ম। পিতার হৃদয় হইতে নিঃসৃত হয় বলিয়াই পুত্র পিতার অনুরূপ—রূপ ও মনোবৃত্তিসম্পন্ন হয়—হৃদয়েই রেতের আশ্রয়।

শাকল্য।—বাক্যবদ্য, তোমার উত্তর দিকের অধিদেবতা কে? তিনি কোথায় অবস্থিত ?

বাক্যবদ্য।—সোম অর্থে চন্দ্র ও সোমলতা। সোম দীক্ষাতে প্রতিষ্ঠিত। দীক্ষা অর্থে যজ্ঞের পূর্বকর্তব্য সম্বন্ধে নিয়ম-গ্রহণ।

শাকল্য।—দীক্ষা কোথায় প্রতিষ্ঠিত ?

বাক্যবদ্য।—দীক্ষা সত্যে অবস্থিত : সত্য হৃদয়ে স্পৃহা প্রতিষ্ঠিত—হৃদয়েই লোক সত্য উপলব্ধি করে।

শাকল্য।—তোমার উর্দ্ধদিকের দেবতা কে?—কোণার তাঁহার অধিষ্ঠান ?

বাক্যবদ্য।—অগ্নি—অগ্নি বাগিন্দ্রিয়ে অবস্থিত—বাগিন্দ্রিয় হৃদয়ে আশ্রিত।

ত্রিষ্ঠি বাক্যবদ্য জ্ঞানপ্রভাবে জাগতিক নাম-রূপ-কর্মকে আত্মস্বরূপে উপলব্ধি করিয়া বর্ণনা করিতেছেন :—নাম-রূপ-কর্ম সমস্তই হৃদয়াত্মক। শাকল্যের প্রশ্নের উত্তরে সেই সর্বস্বাত্মরূপ হৃদয় আবার কোথায় অবস্থিত বুঝাইবার জন্য মহর্ষি বাক্যবদ্য বলিতেছেন—শাকল্য, তুমি কি মনে কর, এই হৃদয়রূপী আত্মা শরীর ব্যতীত অন্তর্য অবস্থিত ? আত্মা শরীরের বাহিরে অন্তর্য অবস্থান করিলে যে শৃগাল-কুকুরে দেহকে ভক্ষণ করিত—পক্ষিপণ চক্ষু ছিন্ন-ভিদ্ধ করিত—তাহা বধন করিতেছে না, তখন আত্মা যে শরীরে বিচরমান আছেন, সে বিষয়ে সন্দেহের আশঙ্কা নাই।

শাকল্য বলিলেন—বাক্যবদ্য, তোমার নিজের শরীর ও আত্মা কোথায় অবস্থান করিতেছে ?

যাজ্ঞবল্ক্য ।—প্রাণে ।

শাকল্য ।—প্রাণ কোথায় অবস্থিত ?

যাজ্ঞবল্ক্য ।—অপান বায়ুতে—অপান ব্যান বায়ুতে—ব্যান উদান বায়ুতে—উদান সমান বায়ুতে অবস্থিত । সেই প্রাণাদি সমস্ত জগৎ বাঁহাতে ওতপ্রোত রহিয়াছে—সেই আত্মার কথা—মধুকাণ্ডে বাহা ‘নেতি নেতি’—‘তিনি ইহা নহেন’—‘তিনি ইহা নহেন’ বলিয়া, বাঁহার স্বরূপ পরিচয় দেওয়া সম্ভব হইয়াছে, তাঁহাকে ত’ বিশেষণে বিশেষিত করিয়া, লক্ষণে চিহ্নিত করিয়া, গুণে অন্বিত করিয়া, তাঁহার স্বরূপের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নহে । তিনি যে সমুদ্রের অতীত ; অগ্ৰহ=অগ্রাহ—ইন্দ্রিয়ের গ্রহণশক্তির অতীত ; অশীর্ণ=অশীর্ণ—তাঁহার হ্রাসবৃদ্ধি সম্ভব নহে ; অসঙ্গ=তিনি অমর্ত—তাঁহার সঙ্গলাভ সম্ভব নহে ; অসিত=অবদ্ধ—কোন কিছুতে আবদ্ধ হন না ; কাঁচা-কারণের অতীত ; তাঁহার হিংসাও সম্ভব নহে ।

অতঃপর যাজ্ঞবল্ক্য তেজোদীপ্ত কণ্ঠে বলিলেন,—শাকল্য, পৃথিবী প্রভৃতি অষ্ট আরতন—অগ্নি প্রভৃতি অষ্ট লোক—অমৃত প্রভৃতি অষ্ট দেবতা—শরীর প্রভৃতি অষ্ট পুরুষকে যিনি বিবিধ বিভিন্নরূপে পৃথক করিয়া,—আবার আপনাতে একীভূত করিয়াছেন,—আমি সেই উপনিষদ্-প্রতিপাত্ত পরমপুরুষের বিষয়ে তোমাকে শেষ প্রশ্ন করিতেছি । যিনি সমস্ত দেবতা, সমস্ত লোক, সমস্ত জগৎকে ‘নিরুহ’=শিথিলভাবে বিভাগ করিয়া—আবার ‘প্রত্যা’=সঙ্কোচিত—একতাবাপন্ন করিয়া—তাঁহাদের অতিক্রম করিয়াছেন ;—বাঁহাকে কেবল উপনিষদের জান—গ্রহণ দ্বারাই উপলব্ধি করা সম্ভব—তুমি যদি আমাকে সেই পরমপুরুষের পরম তত্ত্ব বলিতে না পার, তবে আমার অভিসম্পাতে তোমার মস্তক এখনি খসিয়া পড়িবে ।

শাকল্য উপনিষদ্-প্রতিপাত্ত পরমপুরুষের তত্ত্ব জানিতেন না—তাঁহার মস্তক ঋষিশাপে ভূপতিত হইল ।

তখন দীপ্তকণ্ঠে ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সমবেত ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীকে বলিলেন,—আপনাদের বাঁহার ইচ্ছা—তিনি পৃথকভাবে কিসা সকলে সমবেত হইয়া আমাকে প্রশ্ন করুন । অথবা যে কেহ বা সকলে সমবেত হইয়া আমার প্রশ্নের উত্তর দিন । সুতাহ ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে আর কেহই প্রশ্ন করিতে সাহসী হইলেন না । তখন যাজ্ঞবল্ক্য নিজেই সাতটি শ্লোক দ্বারা প্রশ্ন করিলেন ।

(১) মানবদেহ বনস্পতি-স্বরূপ । মানব-শরীরের লোমরাশি—বৃক্ষের পত্র-নিচয় ; শরীরের ত্বক—বৃক্ষের বহিস্থ নীরস বকল ।

(২) বৃক্ষ ও মানবের মধ্যে সাদৃশ্য আছে বলিয়াই আহত মানব-দেহের অবস্থা হইতে যেমন কৃষির ক্ষরিত হয়—আহত বৃক্ষের ছাল হইতেও তেমনই রস নিঃসৃত হয়।

(৩) মানবদেহে একের পর যেমন মাংস, বৃক্ষশরীরেও তেমনই ছালের নিম্নে ‘শকর’সমূহ = অর্থে পরবর্তী অংশ। মানবদেহের দায়ু—বৃক্ষের ‘কিনাট’ = শকরের স্তম্ভ শিরা; উভয়েই বেশ দৃঢ়। মানবদেহে যেমন মাংসের পর অস্থিসমূহ, বৃক্ষশরীরেও তেমনই বকলের পর কাঠভাগ। মজ্জা অংশ উভয়েরই তুল্যরূপ। *

[ভারতগৌরব, মনীষী, বিশ্বসমুজ্জ্বল-বিজ্ঞানার্চা, সার শ্রীবৃত্ত জগদীশ-চন্দ্র বসু মানবশরীরের মত বৃক্ষও প্রাণশক্তিসম্পন্ন—আঘাত করিলে মানব-শরীরের রক্তপাতের মত আহত বৃক্ষশরীর হইতেও রস নির্গত হয়—বৃক্ষের জীবনীশক্তির স্পন্দন আবিষ্কার করিয়া বিশ্ববরণ্য হইয়াছেন। বৃক্ষের জীবনী-শক্তির সেই বিজ্ঞানও স্মরণাতীতকাল পূর্বে বৈদিক যুগেই যে উদ্ভাবিত হইয়াছিল—তাহা ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের মুখেই প্রকাশ পাইতেছে। উপনিষদেই যে বৃক্ষ-বিজ্ঞানের মূল উৎস, সূচিস্থাশীল আচার্য্য বসু মহাশয়ও তাহা অসঙ্কোচে স্বীকার ও প্রচার করিয়াছেন।]

(৪) বৃক্ষ যেমন ছিন্ন হইলে পুনরায় মূল হইতে উদ্ভূত হয়—মরণশীল মানবও তেমনই পুনরায় জন্মলাভ করে। কিন্তু মৃত ব্যক্তির পুনর্জন্ম কোন্ মূল হইতে সম্ভব হয় ?

(৫) যদি বল, ত্রে হইতে জন্মে—কিন্তু শুক্র ত’ জীষিত ব্যক্তি হইতেই উদ্ভূত হয়—মৃত ব্যক্তির ত’ শুক্র উৎপন্ন হয় না। বিশেষতঃ বীজসম্বৃত বৃক্ষের ধ্বংসের পরও পুনঃ উদ্ভব সম্ভব হয়। আর বৃক্ষ ত’ কেবল বীজ হইতেই উৎপন্ন হয় না—কাড়মেশ হইতেও পুনঃ প্রোদ্ভূত হয়। তাহা হইলে ত’ শুক্রকেই একমাত্র মানব-উৎপত্তির উপাদান বলা যায় না।

(৬) বৃক্ষকে সমূহে—সবীজে উৎপাটিত করিলে তাহা আর পুনর্বার প্রোদ্ভূত হয় না; কিন্তু মরণশীল মানুষ মৃত্যু কর্তৃক বিনাশিত হইয়াও, কোন্ মূল-কারণ হইতে পুনরায় মর-জগতে আবির্ভূত হয়? সমস্ত ‘বিশেষণ’ এই মূলীভূত কারণ-রহস্ত সম্বন্ধে আগুনাদের যদি কাহারও জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে, তবে আমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর প্রদান করুন।

* যোগবাসিষ্ঠ রামায়ণ, হিন্দুর পঞ্চম বেদস্বরূপ মহাভারতও মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের এই অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের প্রামাণ্যযুক্তির প্রতিধ্বনি করিতেছেন।

ব্রাহ্মণমণ্ডলী নিরুত্তর^১ রহিলেন।

(৭) যদি মনে করেন, মর্ত্য দ্বিত্যই জাত—মরণশীল ত' স্বভাবতই পুনরায় জন্মিবে, তাহাঁর আবার জন্ম-রহস্য কি? কিন্তু কে তাহাকে উৎপাদন করে? বিনাশের পর তাহাকে পুনরায় জন্মায় কে? মৃত্যুর পর কাহার অস্থ-প্রেরণায় মরণশীলের পুনর্জন্ম সম্ভব হইতেছে? সেই নিঃসন্তান আনন্দ-
 • স্বরূপ প্রত্যক্ষদ্বা—তিনিই একমাত্র সত্য—তিনিই অনন্ত জ্ঞান। তিনি বিজ্ঞান = বিশিষ্টজ্ঞানস্বরূপ—আবার সর্ববিধ-দুঃখবর্জিত—নিত্যতৃপ্ত মুক্তস্বভাব। তিনিই যে কুটস্থ চৈতন্যরূপে সকল আধারে একরূপে বর্তমান। তিনি যজ্ঞকর্তা দাতারূপে বিद्यমান—তিনিই ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞের পরমাত্মন্যস্বরূপ।

সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলী পরাজিত হইলেন। ব্রহ্মবিদ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মিষ্ঠের সম্মানস্বরূপ গো-সহস্র গ্রহণ করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম ব্রাহ্মণে—জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-বিচার ।

তৃতীয় অধ্যায়ে—শরীর, হৃদয়, সূত্রস্থ সেই সর্বাঙ্গাই যে উপনিষদের প্রতি-
পাত্ত—‘নেতি নেতি’ বাক্যে নির্দিষ্ট—তিনিই আবার জগৎ-উৎপাদনের মূলীভূত-
কারণ ‘বিজ্ঞানম্ আনন্দম্’, তাহা নির্দেশিত হইয়াছে। কিন্তু বাক্ প্রভৃতি
দ্বারাও সেই প্রজ্ঞানময়কে উপলব্ধি করা আবশ্যক বলিয়াই, চতুর্থ ব্রাহ্মণের
সূচনা। শ্রুতি পূর্ব পূর্ব ব্রাহ্মণে সূত্ররূপে যে ব্রহ্মজ্ঞানের অনুভূতি প্রদান করিতে-
ছেন, তাহাই আবার যুক্তির দ্বারা বিশদ করিতেছেন, সেই জন্তই
আখ্যায়িকার প্রসঙ্গ।

বিদেহাধিপতি ব্রহ্মজ্ঞ মহারাজ জনক এক দিন রাজ-সভায় বসিয়া আছেন,—
এমন সময় মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সভায় সমুপস্থিত হইলেন। মহারাজ জিজ্ঞাসা করি-
লেন, মহর্ষি, আপনি কি অভিপ্রায়ে আমার নিকট আসিয়াছেন?—পুনরায়
পশুলাভের ইচ্ছায়, না কোন হৃদয়-তত্ত্ব জানিবার বাসনায়?

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—উভয় বাসনাতেই আসিয়াছি। আপনি আচার্য্য-
সেবী, আপনার বহু আচার্য্য আছেন,—তঁাহাদের মধ্যে কোন আচার্য্য আপ-
নাকে কি উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই শুনিতে ইচ্ছা করি।

মহারাজ জনক বলিলেন,—শিলিনের পুত্র শৈলিনি জিজ্ঞাসা আমাকে বলিয়া-
ছিলেন, বাক্ই ব্রহ্ম।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—খুব সত্য কথা। বাক্-শক্তি-হীনের দ্বারা ঐহিক ও
পারত্রিক কোন কার্য্যই নিষ্পন্ন হয় না। আমি আপনাকে এ উপদেশ বিস্তার
করিয়া বলিতেছি। বাগিত্ত্বই বাক্-স্বরূপ ব্রহ্মের শরীর—অব্যাকৃত অর্থে
অপকীকৃত; পঞ্চভূত অমিশ্রিত আকাশে ইহার প্রতিষ্ঠা—প্রজ্ঞারূপে ইহার
উপাসনা। হে সন্তাট! বাক্য সাহায্যে যেমন বন্ধকে জানা যায়, তেমনই ঋক্, যজুঃ,
সাম, অথর্ব, ষোড়শবিধ, ইতিহাস, ব্রহ্মবিদ্যা, উপনিষদ, শ্লোক, সূত্র, ব্যাখ্যান,
অনুব্যাখ্যান, ইষ্ট-ধর্ম, যজ্ঞধর্ম, দানধর্ম, ইহ-পরজন্ম এই বাক্য দ্বারাই স্তব-অবগত
হওয়া যায়। বাক্ই পরম-ব্রহ্ম। বাগ্-ব্রহ্মের উপাসনা করিলে, বাগ্-ব্রহ্ম কখনই

সেই বাগ্‌বিভূতিসম্পন্ন পুরুষকে পরিত্যাগ করেন না,—এই মানব-দেহেই দেবত্বলাভ সম্ভব হয় ।

মহারাজ জনক বলিলেন,—আপনার এই বিস্তার মূল্য-স্বরূপ হস্তি-তুলা বৃষভ-সমন্বিত গো-স্বহস্র আপনাকে দান করিতেছি ।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—হ্যাঁ,—আমার পিতাও বলিতেন—শিশুকে উপদেশ দানে খস্ট না করিয়া, কোন কিছু গ্রহণ করিতে নাই । আচ্ছা সম্রাট ! আপনার অপর আচার্য্য আপনাকে কি উপদেশ দিয়াছেন ?

জনক বলিলেন—শুভ্রের পুত্র উদক বলিয়াছেন—প্রাণই ব্রহ্ম ।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—বা ! বা ! পিতা মাতা আচার্য্যের মতই শৌচায়ন আপনাকে প্রাণ-ব্রহ্মের সার্থক উপদেশই দিয়াছেন । প্রাণহীন ব্যক্তির দ্বারা জগতের বা পরলোকের কোন কার্য্য সম্পন্ন হয় না । আমি আরও সবিস্তারে সেই পরমতত্ত্বই বলিতেছি ।

প্রাণই ব্রহ্ম—বায়ুই প্রাণের দেবতা—প্রাণই ব্রহ্মের শরীর—আকাশ তাহার প্রতিষ্ঠা—আশ্রয় ; প্রাণকে গ্রিহ বলিয়া উপাসনা করিবেন । প্রাণের তৃপ্তিকামনার জন্যই পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ অযাজ্য—পতিত-সম্প্রদায়ের যাজ্ঞন করে,—তাহাদের প্রতিগ্রহ—দান গ্রহণ করে ;—সর্বদাই আপনার অনিষ্ট আশঙ্কা করে । এ সমস্তই প্রাণপ্রিয়তার ফল—প্রাণই পরম-ব্রহ্ম । প্রাণের উপাসনা করিলে, প্রাণ তাহাকে অকালে পরিত্যাগ করেন না—প্রাণের স্বরূপ উপলব্ধি করিলে, দেবত্বলাভ সম্ভব হয় ।

বিশ্বেদেবধিপতি বলিলেন,—মহর্ষে ! আপনার এই অমূল্য উপদেশের জন্য হস্তি-তুলা বৃষভ-সহ আর এক সহস্র ধেনু দান করিতেছি ।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—বেশ, বেশ ; অত্র আচার্য্য আপনাকে কি উপদেশ দিয়াছেন ?

জনক বলিলেন,—ব্রহ্মের পুত্র বকু বলিয়াছেন—চক্ষুই ব্রহ্ম ।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—ভাল ভাল ; কিন্তু তিনি আপনাকে একাংশ, গাত্র বলিয়াছেন । অশ্বি বাকী তিন পাদ পূরণ করিতেছি । চক্ষু ব্রহ্মের আয়তন—আকাশ ইহার প্রতিষ্ঠা ; চক্ষুর অধিদেবতা সূর্য্য—সত্য ইহার রহস্য নাম । সত্যরূপে চক্ষুর উপাসনা । চক্ষু দ্বারা দেখিয়া বলিতেছি শুনিতে ভবেই সকলে তাহা বিশ্বাস করে—অন্তথা বিশ্বাস করে না । একান্ত চক্ষুই সত্য—চক্ষুই ব্রহ্ম । চক্ষু-ব্রহ্মের উপাসনার জ্ঞান-দৃষ্টি সম্প্রসারিত হয়—দেবত্বলাভ সম্ভব হয় ।

জনক বলিলেন,—মহর্ষি ! এই উপদেশের জন্য 'আপনাকে হস্তি-ভূগা
বৃষভ-বৃক্ক আর এক সহস্র গাভী দান করিতেছি। *

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—“ভাল, ভাল ; অন্য আচার্য্য আপনাকে কি বলিয়াছেন,
শুনিতে পাই কি ?

জনক বলিলেন,—ভরদ্বাজপুত্র বলিয়াছেন, শ্রোত্রই ব্রহ্ম।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—সম্রাট, তিনি অতি সুযোগ্য। উপদেশই দিয়াছেন।
অসীম দিকসমূহই শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান, আরতন—আকাশ ইহার প্রতিষ্ঠা—
'অনন্ত' ইহার উপনিষদ। অনন্ত বলিয়া ইহাকে উপাসনা করিবেন—শ্রোত্রই
পরম-ব্রহ্ম। শ্রোত্রব্রহ্মের উপাসনায় দিক-সমূহের 'অনন্ত-জ্ঞানের উন্মেষ হয়—
দেবত্বলাভ সম্ভব হয়।

মহারাজ জনক আবার যাজ্ঞবল্ক্যকে ধন্যবাদ দিয়া বলবান বৃষভবৃক্ক সহস্র
পরশ্বিনী গাভী দান করিলেন।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—অপর কোন্ আচার্য্য আপনাকে কি উপদেশ
করিয়াছেন সম্রাট ?

জনক বলিলেন,—জ্বালার পুত্র সত্যকাম বলিয়াছেন, মনই ব্রহ্ম।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—চন্দ্র মনের দেবতা,—‘আনন্দ’ মনের উপনিষদ।
আনন্দ-রূপেই মনের উপাসনা। মনই আনন্দ—মনের বাসনা-তৃপ্তিতেই আনন্দ।
মনই পরম-ব্রহ্ম। মনের উপাসনায় 'আনন্দ-বিজ্ঞানের অমূল্যত্বলাভ হয়—
দেবতার সাধুজ্যলাভ হয়।

মহারাজ জনক আবার প্রশংসা করিয়া বৃষভ-বৃক্ক সহস্র গাভী দান
করিলেন।

যাজ্ঞবল্ক্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—অন্য কোন্ আচার্য্য আপনাকে কি
উপদেশ দিয়াছেন ?

জনক বলিলেন,—পণ্ডিত শাকল্য আচার্য্য বলিয়াছেন, হৃদয়ই ব্রহ্ম।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—চমৎকার উপদেশ সম্রাট ! হৃদয়ই সমস্ত ভূতের আশ্রয়,

* এখন যে বিলাতী ডায়েরীকারমের নজীর দেখাইয়া অনেকে বলেন,—বাল্মীকীর
ক্লমসোমুখ গো-জাতির রক্ষার জন্য—সুপ্রজন্মের জন্য বলশালী বৃষভের প্রয়োজন।
বৈদিক যুগের আচার্য্যবিরাই সে তত্ত্বও আবিষ্কার করিয়াছিলেন দেখিতেছি। ইহার পর
হয় ত শুনিব, আমরা হস্ত দ্বারা আহাবেদ—পদ দ্বারা চলিবার প্রথাও যুবোপায়দিগের
নিকট শিখিয়াছি।

নায়রূপ-কল্প সমস্তই হৃদয়ে অবস্থিত—হৃদয়কে ‘স্থিতি’ বলিয়া উপাসনা করিবেন ।
হৃদয়ই পরম-ব্রহ্ম । আর সেই হৃদয়ের ‘অধিষ্ঠাতা’ দেবতা প্রজাপতি—ব্রহ্ম ।

মহারাজ জনক সন্তোষ প্রাপ্ত করিয়া আবার সহস্র গাভী দান করিলেন ।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে—তুরীয়-ব্রহ্ম-নির্দেশ ।

শ্রুতি এই ব্রাহ্মণে, তুরীয়-ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দেশ করিতেছেন ; কিন্তু প্রথমেই তাহী উপলব্ধি করা অসম্ভব বুঝিয়া ; বিশ্বের স্বরূপ—তৈজসের স্বরূপ—প্রাজ্ঞের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া, পরে তুরীয়-ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দেশ করিতেছেন । বিশ্বসংজ্ঞক সপ্তম-ব্রহ্মের স্বরূপ-নির্দেশ আরম্ভ হইতেছে ।

অতঃপর মহারাজ জনক সিংহাসন হইতে উঠিয়া, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রণাম করিয়া শিষ্যের মত বিনীতভাবে বলিলেন, মহর্ষে ! আপনি আমাকে দিব্য-জ্ঞান প্রদান করুন ।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—সম্রাট, আপনি শাস্ত্রবিধানমত সাধনা করিয়া—যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সমাহিতচিত্ত হইয়াছেন, আপনি যেরূপ শক্তি-প্রার্থ্যশালী, লোকপুত্র্য, তেমনই অধীতবেদ—ব্রহ্মবিদ—উপনিষদ-রহস্য, সু-অবগত—কিন্তু বলিতে পারেন কি, এই দেহত্যাগের পর আপনি কোথায় যাইবেন ?

জনক বলিলেন,—না, আমি তাহা অবগত নহি—পূজ্যপাদ মহর্ষি, আপনি কৃপা করিয়া আমাকে সেই পরম ও চরম তত্ত্বের উপদেশ প্রদান করুন ।

• যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে লাগিলেন :—‘চক্ষু-ব্রহ্ম’ বাক্যে যে আদিত্যমণ্ডল-মধ্যবর্তী পুরুষকে ঋষিগণ নির্দেশ করিয়াছেন—‘ইন্দ্র’ তাঁহার প্রসিদ্ধ নাম । আর অধ্যাত্ম দক্ষিণচক্ষুতে যিনি বিশেষরূপে বিরাজমান, তিনি সত্য নামে অভিহিত ;—তিনিও প্রত্যক্ষগ্রাহ—দীপ্তিগুণসম্পন্ন বলিয়া ‘ইন্দ্র’ নামে প্রসিদ্ধ । ঋষিগণ তাঁহাকে পরোক্ষভাবে ‘ইন্দ্র’ নামে অভিহিত করেন । যেন দেবগণ ‘পরোক্ষ’ নামেই সম্বোধন—প্রত্যক্ষ নামের বিদ্যেবী । এইরূপে ত আপনি বিশ্বপুরুষ—বৈশ্বানর আত্মাকে বুঝিয়াছেন ।

ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণী ত্রেম-পরম্পরের ভোগ্য—পরম্পরের স্তবগানে সম্বোধিত—তেমনই এই অধ্যাত্ম বারম্ভক্ষু যেন সেই বিশ্বপুরুষেরই ভোগ্য অন্নস্বরূপ—স্তবগানে সম্বোধিত । দৃশ্যমান দেহপিও যেমন উপভুক্ত স্থল অন্নরসে পরিবর্জিত, তেমনই এই লিঙ্গাত্মক হৃদয়শরীরও হৃদয়-অন্নরসেই পরিবর্জিত । সেই বৈশ্বানর নামে অভিহিত বিশ্বপুরুষ—শারীর-আত্মা হৃদয়তম অন্নরসে উপচিত—পরিপুষ্ট ।

এই যে হৃদয়স্বরূপ ভৈরব, তাহাও প্রকৃতপক্ষে প্রাণরূপেই পর্য্যবসিত—সেই বিশ্বরূপ বৈশ্বানর আত্মাই হৃদয়াত্মক।

তিনি বিরাট—বিশ্ব রূপ—পূর্বদিকে তাঁহার পূর্বপ্রাণ—দক্ষিণদিকে তাঁহার দক্ষিণপ্রাণ—পশ্চিমদিকে পশ্চিমপ্রাণ—উত্তরদিকে উত্তরপ্রাণ—উর্ধ্বে উর্ধ্বপ্রাণ—অধোদিকে অধঃপ্রাণ—সমস্ত দিকে তাঁহার সমষ্টিভূত প্রাণ।

এইরূপ জ্ঞানের অমৃতভূতি সমুৎপন্ন হইলে সৰ্ব্বাঙ্গী 'প্রাণকে' আত্মরূপে উপলব্ধি করিয়া আবার পরমাঙ্গরূপে অন্তরে বাহিরে অমৃতভব করিলে, তবেই 'নেতি নেতি'-রূপে সেই তুরীয় আত্মাকে লাভ হয়। সেই 'নেতি নেতি' আত্মা অগৃহ=তাঁহাকে গ্রহণ করা যায় না; অনীৰ্য্য=নীর্ণ হন না; অসঙ্গ=আসক্ত হন না; অসিত=ব্যথিত হন না—কোনরূপে হিংসিত হয়েন না।

জনক! তুমি সেই ঐশ্বর্য=জগৎ-মরণাদি ভয়নিবারক ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াছ।

ব্রহ্মবিদ জনক বলিলেন—পূজনীয় মহর্ষি, আপনি আমাকে পরমব্রহ্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—আপনিও সেই অভয় ব্রহ্মকে লাভ করুন—পাণ্ডিত্যের অভিমান বর্জন করিয়া, সেই ব্রহ্মানন্দে তন্ময়—সমাহিত হউন। এই অমূল্য অতুল্য উপদেশের উপবৃত্ত মূল্য দিবার সামর্থ্য ত আমার নাই—আমি ধন্ত, আপনাকে শত সহস্র প্রণাম। এই বিদেহরাজ্য ও আমার জীবন আপনাকে সমর্পণ করিতেছি, রূপা করিয়া গ্রহণ করুন। °

তৃতীয় ব্রাহ্মণে—আত্মার পূর্ণজ্যোতি—পূর্ণানন্দ-বিকাশ।

ইতিপূর্বে মহর্ষি বাজবল্ক্য একবার রাজর্ষি জনকের রাজসভায় গিয়াছিলেন। যাইবার সময় তিনি মগ্ন করিয়াছিলেন, মহারাজ জনকের সাহিত এবার তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিব না। কিন্তু অগ্নিহোত্র বজ্রবিজ্ঞানে রাজর্ষি জনকের অপূর্ব বীমাংসা-নৈপুণ্য দেখিয়া এক সময়ে ব্রহ্মর্ষি বাজবল্ক্য প্রশ্ন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ জনককে বর-প্রদানে প্ররিত্ত ছিলেন। সেই বরের কথা শ্রবণ করিয়া তিনি রাজা জনককে আবার ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিতেছেন। এইরূপ রূপকের কৌশলে শ্রুতি কর্মকাণ্ড-বিরোধী ব্রহ্মজ্ঞানের সম্প্রসারণের জন্ত মানবমনের চির-প্রহেলিকা পরলোক-রহস্ত—জ্ঞানান্তরবাদ—আত্মার মুক্তিরহস্যের বীমাংসা করিতেছেন। °

জনক প্রশ্ন করিয়াছিলেন—এই হস্তগদাদি অবয়বসম্পন্ন পুরুষ কোন জ্যোতির সাহায্যে কৰ্ম্ম সম্পাদন করে?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন—আদিত্য-জ্যোতির সাহায্যে—আদিত্য-জ্যোতির অন্তরয়ে = অস্তাবে, চন্দ্ররূপ জ্যোতিঃ 'সাহায্যে—কর্মসম্পাদন করে। চন্দ্র অন্তর্মিত হইলে অগ্নিই জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া থাকে। সূর্য্য-চন্দ্র অন্তর্মিত হইলে, অগ্নি নির্বাণিত হইলে বাকরূপ জ্যোতিঃ অল্পগ্রহে কর্ম সম্পাদন করে। বাক প্রভৃতি বাহ্যজ্যোতিঃ প্রশমিত হইলে আত্মাই জ্যোতিঃস্বরূপ হয়। তখন আত্মাই আত্মার জ্যোতিঃ—আত্মার জ্যোতির দ্বারাই সমস্ত কর্ম সম্পাদিত হয়।

জনক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি—ইহার ভিতর আপনার বর্ণিত আত্মা কোন্টি ?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন—দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণবর্গের মধ্যে বুদ্ধিরূপী হৃদয়ের অভ্যন্তরে জ্যোতিঃস্বরূপ যে বিজ্ঞানময় পুরুষ—বুদ্ধিসদৃশ ভাবাপন্ন হইয়া ইহলোক ও পরলোকে সঞ্চরণ করে—তাহাই আত্মা। বুদ্ধির সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইলে মনে হয়, বুদ্ধি আত্মাই ধ্যান করিতেছে—স্পন্দন করিতেছে, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে আত্মার ধ্যান-স্পন্দন নাই। বুদ্ধির সাম্যগত সেই আত্মা সমাধির স্বপ্নাবস্থায় যত্নের অধিকার-সীমা—ইহলোক ও পরলোক অতিক্রম করিয়া জ্যোতিঃস্বরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। সেই পুরুষ যখন পুনরায় জন্মে—শরীর গ্রহণ করে, তখনই পাপরূপী দেহেন্দ্রিয়ের সহিত সম্মিলিত হয়—আর যখন শরীর হইতে বহির্গত হয়, তখন সমস্ত পাপরূপ দেহেন্দ্রিয়-সজ্জাত পরিত্যাগ করে।

এই আত্মাপুরুষের দুইটিমাত্র সঞ্চরণস্থান—ইহলোক ও পরলোক। আর একটি স্থান 'সাক্ষা' = জাগ্রত ও স্বপ্নের মধ্যবর্তী স্বপ্নস্থান। সেই পুরুষ সেই 'সাক্ষা' = স্বপ্নস্থানে অবস্থান করিয়া, ইহলোক ও পরলোক দেখিতে পায়।

এই পুরুষ পরলোকের নিমিত্ত যেরূপ সাধনা করিয়াছে, জ্ঞান ও কর্ম সঞ্চর করিয়াছে—তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া পাপফল হুংখ—পুণ্যফল আনন্দ উপভোগ করে।

ঐক্সজালিক যেমন মায়ায় দেহ নির্মাণ করে, তেমনি এই পুরুষ পূর্ব-সংস্কাররূপ বাসনাময় স্বপ্নদেহ নির্মাণ করিয়া, নিত্য সং-স্বরূপ জ্যোতিঃ-প্রভাবে স্বপ্নাভূতব করে। এই স্বপ্নাবস্থায় পুরুষ অর্থে জীবাত্মা নিজেই অনির্দল জ্যোতিঃস্বরূপ হয়—তখন সেই জ্যোতিঃশরীর আত্মার সহিত কোন-রূপ আধ্যাত্মিক সম্পর্ক থাকে না।

সেই স্বপ্নে পুণ্যপথ নাই—রথযোজিত পক্ষিরাও অথও নাই—গমনোপ-যোগী অগ্নির পথও নাই—এ সকল কল্পনার সৃষ্টি-বৈচিত্র্য মাত্র—সে স্বপ্ন কেবল

আনন্দময়। মুদ্রা অর্থে প্রিয়-লাভের হর্ষ—প্রমুদ অর্থে প্রিয়লাভের নিরতিশয়
সুখ নাই—অপ্রেই এই সকল নির্মাণ করে। সে অপ্রেই সুরমা সরোবর
নাই—পুণ্য নদী নাই—কিন্তু অপ্রেই সে সকল সৃষ্ট ও দৃষ্ট হয়। পূর্ব-
জন্মের সংস্কারেই সে অপ্রে উদ্ভব।

আবার সেই পুরুষই ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ গ্রহণ করিয়া পুনর্বার কর্মক্ষেত্রে
জাগরিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

এক-হংস = যিনি একাকী জাগ্রত—হিরণ্যকান্তি—মরণরহিত মুক্তপুরুষ
—নিজে বিনোদিত থাকিয়া = অর্থে জ্ঞানশূন্য না হইয়া শরীরের প্রতি অনাসক্তি-
বশে যথেষ্ট বিচরণ করিতে পারেন।

জাগতিক অল্পসময়ে জীব যেমন উত্তম অধম বিবিধ রূপ ধারণ করে—যেন
রমণীগণের সঙ্গে বিহার করিতেছে—যেন বন্ধুগণের সঙ্গে পরিহাস করিতেছে—
কখনও বা ভীতিপ্রদ ব্যাঘ্রাদি-দর্শন-বিভীষিকার ভয়বিহ্বল হইতেছে—
কখনও বা নানারূপ সুরমা হর্ষা—সুদৃশ বস্ত্র অপ্রে নির্মাণ করিতেছে—তেমনি
সুপ্তপুরুষের এই কল্পনা—জাগরণ পূর্বজন্মের সংস্কার মাত্র।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপে স্বপ্নাবস্থার আত্মার ইহলোক-পরলোকে সঞ্চরণ
—মৃত্যুর অধিকার অতিক্রমণ—আত্মার স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপ বিকাশ স্বতঃসিদ্ধ-
রূপে প্রমাণ করিয়াছিলেন। মহারাজ জনক তাহার বিচার মূল্যস্বরূপ
সহস্র মুদ্রা দিয়া প্রণাম করিয়া বলিয়াছিলেন, মহর্ষি, মুক্তিই আমার, এক-
মাত্র অভিলষিত প্রের। 'আগনি তাহার এক অংশমাত্র বিবৃত করিয়াছেন
—কৃপা করিয়া যাহাতে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারি, সেই
মোক্ষতত্ত্বই আমাকে উপদেশ করুন।

মৃত্যু অর্থে কর্মকে নির্দেশ করিয়া জীব স্বপ্নাবস্থায় যেরূপে মৃত্যুরূপ কর্মসমূহ
অতিক্রম করে, ইতিপূর্বে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু 'মৃত্যু' অতিক্রমণের
উপায় সুবর্ণিত হয় নাই। মৃত্যু আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম না হইলেই মোক্ষ লাভ
সম্ভব হইতে পারে। তাহা প্রদর্শনের জন্যই মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন :—

সেই স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপ পুরুষ স্বপ্নাবস্থার প্রসন্নতার প্রিয়জনের সহিত রমণ—
পরিভ্রমণ করিয়া, পাপ ও পুণ্যের কল সুখদুঃখ উপভোগ করিয়া, পুনরায় অল্প-
সন্দর্শনের উদ্দেশে স্বস্থানাভিমুখে প্রত্যাগমন করে। মৃত্যু যদি আত্মার স্বভাবসিদ্ধ
ধর্ম হইত, তাহা হইলে অপ্রেও তাহা বিচ্যমান থাকিত, কিন্তু তাহা 'ত' থাকে
না! মৃত্যু আত্মার স্বভাব হইলে আত্মার মুক্তি কশ্মিন্‌কালেও সম্ভব হইত না।

জাগতিক স্বপ্নাবস্থায় অগীঢ় করনার প্রসন্নতা = রমণ পরিভ্রমণ প্রভৃতি—
পাপ-পুণ্যের ইং-স্বথের অল্পভূতি, জাগ্রত অবস্থায় যেমন নিজ নিজ স্থানে
প্রত্যাগমন করে, স্বপ্নে মানব যাহা দর্শন করে, তাহার অল্পসরণ করে না—
স্বপ্নদর্শিত পাপ-পুণ্যে লিপ্ত হয় না—তেমনি সেই ‘স্বাক্যলোকের’ স্বপ্নাবস্থা
লাভ করিয়া অসদ পুরুষ স্বপ্নদর্শিত পাপপুণ্যে লিপ্ত—আসক্ত না হইয়া—
মৃত্যুরূপ ইহলোক অতিক্রম করে। বৃহৎ মংস্ত, যেমন নদীর পূর্ব-পশ্চিম উভয়
তীরে স্বচ্ছন্দে সন্তরণ করে—তেমনি পুরুষ স্বপ্নান্ত জাগ্রত অবস্থায়—বুদ্ধান্ত
স্বপ্নাবস্থায় যথাক্রমে সঞ্চরণ করে।

শ্রেনপক্ষী যেমন বহুদূরে উঠিয়া—অনন্ত আকাশ পরিভ্রমণ করিয়া, পরিশ্রান্ত
হইয়া পক্ষব্দয় প্রসারিত করিয়া, আবার আশ্রয়নীড়ে গমনের জন্য প্রত্যাবৃত্ত হয়,
তেমনি জীবাশ্মাও স্বপ্নান্তে আনন্দময় সুস্থিতিস্থানে প্রবেশের জন্য ধাবিত হয়;—
ক্লান্ত পক্ষীর মতই যেন জীবাশ্মা অশান্তিময় সংসারে কর্মের ক্লান্তিতে—ত্রিতাপ-
জ্বালায় সন্তপ্ত হইয়া নিবৃত্তি ও শান্তির জন্য সংসার ও কর্মের সম্পর্কশূন্য স্বীয়
আত্মার স্বরূপ অবস্থা লাভ করে;—আত্মারূপী পুরুষ তখন কোন কামনা
করে না—কোন স্বপ্নে সম্মোহিত হয় না।

সেই সুস্থিতি অবস্থা—যে অবস্থায় জীব সুপ্ত হইয়া কোন কামনা করে না—
কোন স্বপ্ন দেখে না—তখন জীব ‘হিতা’ নামক নাদীতে অবস্থান করে, তখন জীব
আপুনাকে দেবতার শ্রায়—রাজার শ্রায় কল্পনা করে—‘এ সমস্তই আমি’
বলিয়া তাহার অল্পভূতি হয়। এই সর্বাত্মভাবেই স্বপ্নদর্শী আত্মার যথার্থ
স্বরূপ। ইহাই আত্মার সর্বপ্রকার কামনামুক্ত—নিষ্পাপ—ভয়রহিত রূপ।

প্রিয়তমা স্ত্রীর সহিত সর্বতোভাবে আলিঙ্গিত হইয়া, মানব যেমন অন্তরে
বাহিরে তন্ময় হয়—তেমনি প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া বাহ্য-অভ্যন্তর
কোন কিছুই জানিতে পারে না। ইহাই তাহার আপ্তকাম অর্থে পূর্ণকাম—
আত্মকাম অর্থে = একমাত্র কাম্য—অকামরূপ—চিন্তার অতীত—লোকের অতীত
—শোক-রহিত রূপ।

সেই তুরীয় অবস্থায় পিতার পিতৃভাব থাকে না—মাতার মাতৃভাব থাকে
না—স্বর্গাদি লোকের কাম্যভাব থাকে না—বেদের বেদভবোধ থাকে না—চণ্ডাল
অচণ্ডাল হয়—উচ্চ-নীচ-ধনি-ধীন ভেদজ্ঞান বিলুপ্ত হয়—প্রমণ, অপ্রমণ হয়—
তাপস, অতাপস হয়—তখন জীব পাপ-পুণ্যের অতীত—হৃদয়ের সমস্ত শোক-
কামনা-সঙ্কটে হইতে মুক্ত।

এই সৃষ্টিসময়ে আত্মার যে দর্শন, জ্ঞান, বাকশক্তি, শ্রবণ, স্পর্শ, বুদ্ধি থাকে না, তাহা জ্ঞানদৃষ্টি, ইন্দ্রিয়বুদ্ধিবৃত্তির অভাব নহে—অষ্টমতের এই একাকার অবস্থায় বখন বিষয়-বিষয়ীর—দ্রষ্টা-দৃশ্যের ভেদজ্ঞান তিরোহিত—যে অবস্থায় তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় কোন বস্তুই নাই—তখন তাহা হইতে ভিন্ন কোন বস্তুকে—কিরূপে দর্শন শ্রবণ জ্ঞান বচন মনন করিবে? যদি অস্ত্র কিছু থাকিত—তবেই অপরে অপরকে দর্শন—আজ্ঞা, আত্মদান, বচন, শ্রবণ, মনন, স্পর্শন, বিজ্ঞান করিত। আত্মা তখন জলের জায় স্বচ্ছ নির্মল—অদ্বিতীয় দ্রষ্টারূপে প্রকটিত। জীব যে সকল বিষয়ে আনন্দ উপভোগ করে, তাহার কারণ, সেই সকল বিষয়ের মধ্যে রসস্বরূপ ব্রহ্ম প্রচ্ছন্ন; তাই সেই রসের আত্মদানেই জীবের প্রভূত আনন্দ।

সম্রাট, ইহাই আত্মার ব্রহ্মলোক—ব্রহ্মরূপী আশ্রয়—পরমা গতি—পরম ও চরম সম্পদ—সর্বোত্তম লোক—বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ কল্লানাতীত আনন্দ।

অবিজ্ঞাবিভ্রমেই এই আনন্দ ভিন্নাকারে প্রকটিত, এই পরমানন্দের কণিকামাত্র উপভোগ করিয়াই জীবগণ আপনাকে মত্ত মনে করে।

অতঃপর ব্রহ্মানন্দের স্বরূপ নির্দেশ করিবার জন্য ব্রহ্মর্ষি যাক্ষবক্য বলিতে লাগিলেন :-

মহুয়াগণের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সমুদ্রিশালী—লোকাধিপতি—সর্বাংগে ভোগসুখসম্পন্ন, তাহার যে আনন্দ—তাহাই মহুয়াসম্প্রদায়ের চরম আনন্দ। জিতলোক = অর্থে পিতৃলোকের আনন্দ সেই ভোগসুখসম্পর্কিত মানবপ্রধানের আনন্দের শতগুণ। সেই পিতৃগণের আনন্দের শতগুণ আনন্দ গর্ভলোকের; কর্মদেবগণের আনন্দ আবার গর্ভলোকের আনন্দের শতগুণ। ‘আজ্ঞান’ = অর্থে যাহারা প্রথমেই দেবতা হইয়া জন্মিয়াছেন, তাহাদের আনন্দ কর্মদেবগণের আনন্দের শতগুণ। প্রজাপতিলোকের আনন্দ আবার সেই ‘আজ্ঞান’ দেবগণের আনন্দের শতগুণ। প্রজাপতিলোকের শত আনন্দ—নিষাপ নিকাম ব্রহ্মজ্ঞ শ্রোত্রিয়ের একটিমাত্র আনন্দের সমতুল্য। ইহাই পরম আনন্দ—ইহাই ‘ত’ ব্রহ্মলোক।

৫ রাজর্ষি জনক বলিলেন—শ্রামি ধন্য—কৃতকৃতার্থ। মহর্ষি, আপনার অণার করুণা, এবার কৃপা করিয়া আমাকে মোচক্ষর, মোক্ষ সিদ্ধান্ত উপদেশ করুন।

মহর্ষি রাজবক্য, মেধাবী রাজা তাহার অনন্ত জ্ঞান-বিস্তার চরম সিদ্ধান্ত জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন দেখিয়া বিচলিত—ভীত হইলেন—কিন্তু সে ভীতি জ্ঞানের দুর্বলতা নহে।

মহর্ষি পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন, আত্মা সেই স্বপ্রাণস্বার প্রসন্ন-
তায় রমণ—পরিভ্রমণ করিয়া পাপ-পুণ্যের ফল—সুখ-দুঃখ দর্শন করিয়া পুনরায়
জাগ্রতাবস্থার দিকে প্রধাবিত হন। নানাবিধ দ্রব্যসম্ভারে পূর্ণ শব্দট বেরূপ
বিকট শব্দ করিতে করিতে চলিতে থাকে, শরীরাত্মানী—জীবাআরও সেইরূপ
উর্দ্ধ্বাশ উপস্থিত হইলে, প্রজ্ঞাসংক্রমক পরমাত্মা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া মর্যাদাসিক
শব্দ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

আত্মফল, ভুধুর, অশ্বখফল যেমন সুপক হইয়া ক্রমে শুষ্ক শীর্ণ হইয়া বৃন্তচূত
হয়, তেমনি জরার বিস্তারে—মৃত্যুপকর রোগাদির প্রভাবে মূর্খ পুরুষের উর্দ্ধ্বাশ
সমুপস্থিত হইলে, শরীরবিমুক্ত হইয়া, প্রাণাদি সাধনসমূহ লাভ করিবার জন্য
নিজ নিজ কর্ম্মানুযায়ী উৎপত্তির উদ্দেশ্যে প্রধাবিত হয়।

শক্তিমান রাজা কোন স্থানে যাইবার পূর্বেই যেমন সারথি রথ সজ্জিত
রাখে, প্রজাগণ তাঁহার বাসভবন, খাত্ত, পানীয় প্রভৃতির ব্যবস্থা পূর্ব হইতেই
করিয়া রাখে; অসজ্জিত করিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করে—তেমনি সমস্ত ভূতগণ
সেই দেহবিমুক্ত আত্মারূপী জ্ঞানীর জন্য সকল উপকরণ পূর্ব হইতেই অসজ্জিত
করিয়া প্রতীক্ষা করে। ছুই প্রজাগণও যেমন রাজা যাইতেছেন জানিয়া তাঁহার
অহুগমন করে, তেমনি মৃত্যুকালে উর্দ্ধ্বাশ উপস্থিত হইলে, আত্মা দেহ হইতে
বহির্গমনের উপক্রম করিবামাত্র সমস্ত প্রাণ=চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গ সেই
আত্মার অহুগমন করিয়া থাকে।

চতুর্থ ব্রাহ্মণে—মৃত্যুর অধিকার-সীমা অতিক্রম।

শক্তি প্রথমে লোকপ্রসিদ্ধ মৃত্যুর অবস্থা বর্ণনা করিয়া, আত্মার মুক্তির
স্বব্যাখ্যা করিতেছেন :—

লোকান্তর-প্রস্থানোত্তত সেই পুরুষ মৃত্যুসময়ে বলহীন অবসর সম্মোহাচ্ছন্ন
হইয়া পড়ে। চক্ষু প্রভৃতি প্রাণবর্গ আত্মার অভিযুগে গমন করে। দূরদেশে যাত্রায়
অভিলাষিগণ যেমন গমনসময়ে তাহাদের তৈজসাদি একত্রিত করে, তেমনি
বহির্গমনোন্মুখ আত্মাও ইন্দ্রিয়াদি তৈজসসমূহ হৃদয়পদ্মে সমাহৃত করেন। চক্ষুর
অধিদেবতা সূর্য তখন স্বকার্যে নিযুক্ত হন—চক্ষুর রূপদর্শনশক্তি বিলুপ্ত হয়।
তখন চক্ষু, রসনা, বাক, শ্রবণ, মন, স্পর্শশক্তি, বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয় হৃদয়াকাশে
একীভূত—অমৃতবশক্তি—কর্য্যাকরী শক্তি—সুদৃ হয়। সেই সময় হৃদয়ের অগ্র-
ভাগ—আত্মা যে পথে নির্গত হইবেন—সেই নাড়ীর দ্বার আত্মকোষাতিতে উন্মিলিত

হয়। স্বর্ধ্যলোকে বাইতে হইলে চক্ষুপথে—ব্রহ্মলোকে বাইতে হইলে ব্রহ্মরূপপথে—জ্ঞান ও কর্মীভূতসারে অন্তলোকে বাইতে হইলে আত্মা শরীরের অন্তঃস্থ অবয়বের দ্বার দিয়া নিজান্ত হন। সেই বিজ্ঞান-আত্মা যখন পরলোকের উদ্দেশ্যে শরীর ত্যাগ করেন, তখন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়রূপী প্রাণবর্গও অল্পগমন করে। তাঁহার ঐহিক উপাসনা—কর্ম—প্রাক্তন—জ্ঞান—সংস্কারও আত্মার অনুসরণ করে।

পক্ষী যেমন এক বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া অপর বৃক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করে, আত্মার দেহান্তরগ্রহণও ঠিক সেইরূপ কি না, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাহা সুবিস্তৃত করিতেছেন :—

জলোকা = জ্যোতিষ যেমন পূর্বগৃহীত তৃণের শীর্ণপ্রান্তে যাইয়া, অপর একটি তৃণ গ্রহণ করিয়া আপনাকে সংযুক্ত করে = অর্থে পশ্চাদভাগ সম্বন্ধের অংশে সন্নিবেশিত—সঙ্কুচিত করে ;—আত্মাও তেমনি বর্তমান শরীর ত্যাগ করিয়া, চেতনামুক্ত করিয়া নূতন দেহ অবলম্বন করেন। *

অতঃপর নূতন দেহান্তরের উপাদান সম্বন্ধে ঋতি বলিতেছেন :—

স্বর্ণকার যেমন পূর্বসঞ্চিত স্বর্ণের অংশ লইয়া তাহা চূর্ণ-বিচূর্ণ গলিত করিয়া আবার নূতন রমণীয় অলঙ্কার প্রস্তুত করে, † পরলোকগমনোত্তর আত্মাও তেমনি বর্তমান দেহ ত্যাগ করিয়া—নিহত—চেতনাবিহীন করিয়া পিতৃলোক—গন্ধর্ব্বলোক—দেবলোক—প্রজাপতি-লোকগমনোপযোগী ব্রহ্মলোক-লাভের উপযুক্ত কিম্বা—প্রাণিজগতের কল্যাণময় নূতন শরীর গ্রহণ করেন। " "

পরলোকগমনোত্তর আত্মার যে সমস্ত উপাধি—‘বন্ধন’ নামে অভিহিত—বাহাদেব সংযোগে জীবাত্মা তন্ময়—জগতে সঞ্চারব্রহ্মরূপে উপাসিত—অতঃপর ঋতি সেই নিগুণব্রহ্মরূপী পরমাত্মাতে বিভিন্ন গুণের সমন্বয় প্রদর্শন করিতেছেন :—

* হায় অদৃষ্ট-বিড়ম্বনা ! শিক্ষালোকদীপ্ত বর্তমান যুগে এই হৃদয়হস্ত—পরলোক-প্রজ্ঞান জ্ঞানিবার জন্য পাশ্চাত্য দার্শনিকের পদাশ্রয় গ্রহণ করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। কিন্তু কত শতাব্দী—কত কলনাতীত যুগ পূর্বে মহিমময় আধ্যাত্ম্যি এই পরলোক—প্রজ্ঞানের স্বরূপ তত্ত্ব স্ববর্ণনা করিয়া, মৃত্যুবিভীষিকা অতিক্রম করিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয়গণের অপূর্ব্ব কুহেলিকাবিস্তারনৈপুণ্যে ‘তাহা’ অজ্ঞানতিমিরে চির-সমাচ্ছন্ন। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ—ভৌতিক-তত্ত্ব আবিস্কারে অমন্তসাধারণ অধ্যবসার-সম্পন্ন বৈজ্ঞানিকগণ জ্ঞানগোষ্ঠীর কোন মূল উৎস হইতে এই বিজ্ঞান-প্রজ্ঞান সংগ্রহ করিয়া জগতে অমরত্ব অর্জন করিতেছেন দেখুন।

† তাহা হইলে ভারতের বৈদিকযুগে স্বর্ণও ছিল—স্বর্ণালঙ্কারের ব্যবহারও নিষিদ্ধ-বিধিও প্রবর্তিত ছিল।

আত্মা প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মস্বরূপই বটে—কিন্তু উপাধিবোলে বিজ্ঞানময়=বুদ্ধির সহিত অভিন্ন ; মনোময়=মনের সহিত অভিন্ন ; এইরূপে—প্রাণময়—চক্ষুঃময়—শ্রোত্রময়—পৃথিবীময়—জলময়—বায়ুময়—আকাশময়—তেজোময়—অতেজোময়—কামময়—অকামময়—জ্ঞানময়—ক্রোধময়—অক্রোধময়—ধর্মময়—অধর্মময়—সর্বময়—প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বস্তুময়—পরোক্ষ-বস্তুময়। জীব যেকোন কর্ম ও আচারের অনুষ্ঠান—অনুশীলন করে, সেইরূপ অধম ও উত্তম—পাপ ও পুণ্যবান হয়।

ইহার পর কর্মফল ও সংস্কারের বিচার সমাপন করিয়া শ্রুতি বলিতেছেন :—

• বাহারা অবিচার উপলব্ধি করে—জ্ঞানরহিত কর্মানুষ্ঠান করে—মৃত্যুর পর তাহারা অন্ধতমে—সংসারের কণরপস্বরূপ অজ্ঞানে প্রবেশ করে। যাহারা কর্মপ্রতি-পাদক বেদবিচার নিরত থাকে—উপনিষদের অর্থ উপলব্ধি করে না—মৃত্যুর পর তাহারা আত্মদর্শন-জ্ঞানের অভাবে তদপেক্ষা অধিকতর অজ্ঞানে সমাচ্ছন্ন—আনন্দহীন হয়। আর যিনি ব্রহ্মতত্ত্ব বিজ্ঞাত হন—তিনি জন্ম-মরণ-প্রবাহের উচ্ছেদ করিয়া অমরত্ব—বিমুক্তি লাভ করেন।

অদ্বৈতবাদের পুনঃ প্রবর্তক, আচার্য্য শঙ্করও তর্কযুক্ত ঠিক এই কথাই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—কর্মকাণ্ডের যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে যদি কল্পব্যাপী স্বর্গবাসও সম্ভব হয়, তাহাতেই বা কি ফল—ভোগ্যবসানে আবার ত' এই জন্ম-জরা-মরণলীল সংসারে জন্মপরিগ্রহ করিয়া, আবার অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে? জ্ঞানকাণ্ডের উপাসনায় আত্মতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম কর। জগতে একমাত্র সত্য ব্রহ্মজ্ঞানের উপলব্ধি না হইলে মুক্তিলাভ কোনমতেই ত' সম্ভব হইবে না।

ব্রহ্মানন্দলাভের মুক্ত অবস্থা কিরূপ, ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বর্ণনা করিতেছেন :—

মুমুক্শু পুরুষ যখন তৃত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের অধীশ্বররূপে সেই আত্মাই অপ্রকাশ বলিয়া, প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করেন—সেই ঈশান আত্মার সহিত একত্ব-বোধ উপলব্ধি করেন—তখন তিনি আর সেই সর্বোত্তম হইতে আপনাকে গোপন করিতে ইচ্ছা করেন না। সেই আত্মদর্শনের ফলে আর কাহারও নিন্দা করিতে পারেন না। সৎসংসার যাহাকে স্পর্শ না করিয়াই দিবসের সহিত পরিবর্তিত হয়, দেবগণ তাহাকে জ্যোতির জ্যোতিঃ অমৃত-আয়ু বলিয়া উপাসনা করেন।

দেবতা, পুরুষ, পিতৃগণ, অসুর, রাক্ষসী এই 'পঞ্চজন', কিম্বা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ এই পঞ্চশ্রেণী এবং যক্ষ আকাশ যাহাতে প্রতিষ্ঠিত, সেই

আত্মাই অমৃত-ব্রহ্ম। হৃদয়ে তাঁহার ধ্যানেই অমৃতস্বলাভ সম্ভব। প্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয় সেই চৈতন্যস্বরূপ আত্মার জ্যোতির দ্বারাই উদ্ভাসিত।

সেই ব্রহ্মকে পরিশুদ্ধ মনের সাহায্যেই কেবল দর্শন করিতে হইবে—এখানে যে একই সর্ব-বহুত্ব নাই—তিনি ভেদরহিত—ভেদজ্ঞান দ্বারা উপাসনা করিলে যে মৃত্যু হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়;—পুনঃ পুনঃ জন্মমরণ-প্রবাহ ভোগ করে।

ব্রহ্ম অগ্রমের—ঋব—শুদ্ধ—জ্ঞানস্বরূপ—নিত্য কূটস্থ—তাঁহাকে সর্বদা এক বলিয়া বুঝিতে হইবে—তিনি পাপপুণ্যাদি ফলরহিত—স্বপ্ন আকাশ হইতেও অতি সূক্ষ্ম—পরম মহৎ—কূটস্থ—একরূপে সদা বিद्यমান।

ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ ধীর—আত্ম-অভিমানশূন্য—তিনি আত্মাকে শাস্ত্ররূপে—প্রজ্ঞাকে আচার্য্যরূপে কল্পনা করিয়া সমস্ত সংশয়-নিবৃত্তি করিয়া, অপরোক্ষ অমৃতভূতিজ্ঞান লাভ করেন। ব্রহ্মবিদ ব্যক্তি বহুতর শব্দচিন্তা করেন না;—তাঁহাতে কেবল বাগ্‌জিহ্বের শ্রানি ও অবসাদ জন্মে মাত্র।

ব্রহ্ম মহানু—সর্বব্যাপী—অজর=জন্মরহিত—বুদ্ধিবিজ্ঞানের সমন্বয়ে বিজ্ঞান-ময়—সকলের প্রভু—সকলের ঈশ্বর—সকলের অধিপতি—হৃদয়াকাশমধ্যবর্তী পরমাত্মার অবস্থিত—সাধু অসাধু কৰ্ম্ম দ্বারা তাঁহার উপচয় অপচয় সম্ভব নহে—তিনি যে সর্বৈশ্বর—সর্বনিয়ন্তা—ভূতাদিপতি—সর্বভূতপালক—লোকসমূহের বিভাজক, আবার ধারক-সেতুস্বরূপ।

ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠ—মানবগণ যজ্ঞ, দান, তপস্যার দ্বারা তাঁহাকেই জানিবার বাসনা করেন—মুনিগণ তাঁহারই ধ্যানে মননশীল হন—সন্ন্যাসিগণ আত্মলোক-লাভের জন্ত প্রব্রজ্যা—সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। আর জ্ঞানিগণ মনে করেন, আত্মদর্শনই আমাদের কাম্যজ্ঞান—সন্তান দ্বারা আমরা আবার কি ফল লাভ করিব? পুত্রকামনা—বিত্তকামনা—স্বর্গাদি লোককামনার বিরত হইয়া, তাঁহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া আত্মচিন্তায় সমাহিত হন।

‘স এব নেতি নেতি আত্মা’ তিনি ইহা নহেন—ইহাই তাঁহার একমাত্র পরিচয়। তিনি ইন্দ্রিয়নিচয়ের গ্রহণশক্তির অতীত—অজ্ঞেয় বসিয়া অগৃহ্য; তাঁহার শীর্ণতা সম্ভব নহে, বলিয়া অশীর্ণ; অনাসক্ত বলিয়া অসঙ্গ; বাথার অতীত বলিয়া অসিত; তিনি কৃতাকৃত কলচিন্তার পরপারে অবস্থিত। সেই জন্তই আত্মদর্শী পুরুষ কৃতাকৃত পাপপুণ্য অতিক্রম করেন—কোন সম্ভাপেই ব্যথিত করেন না।

ব্রহ্মাব্দ পুরুষের মজ্জিমা—সম্পদ-বৈভব বিভূতি উদয়াস্ত-বর্জিত—
কর্ম্মাহুতানে তাহার হ্রাসবৃদ্ধি সম্ভবনহে। তিনি শাস্ত, দাস্ত, সংযত, তিতিক্ষু,
সমাহিত, রজোগুণে অনাসক্ত—সর্ববিধ কামনাবর্জিত;—ব্রহ্মানন্দলাভে সর্বদা
আনন্দময়।

ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—হে সত্ৰাটি, আপনি জগতের সেই অতুলা
সম্পদ—অলৌকিক আনন্দ—ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়াছেন।

ব্রহ্মর্ষি জনক বলিলেন,—মহর্ষি, আপনার জ্ঞানজ্যোতিঃ-সম্পাত-সম ব্রহ্মজ্ঞান
লাভে আমি ধন্ত—কৃতকৃতার্থ—এই বিদেহরাজ্যে আর আমার কোন
প্রয়োজন নাই—আমি আপনার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিতেছি, দয়া
করিয়া আমাকে আপনার পদাশ্রয় প্রদান করুন।

জনক-যাজ্ঞবল্ক্যপ্রসঙ্গের উদ্দেশ্য, ঐতি নিজেই বিবৃত করিয়া বলিতেছেন :—
যিনি এই মহান্ = সর্বব্যাপী—অজ = জন্মরহিত—সর্বভূতে অবস্থিত আত্মার
অল্পভূতি-জ্ঞান লাভ করেন, তিনি সর্বভূতের আত্মস্বরূপ অল্পভোগ করেন—
সর্বাত্মতাবসম্পন্ন হইয়া, সমস্ত কর্ম্মফলরাশি উপভোগ করেন। আর যিনি এই
মহান্, অজর, অমর, অভয় ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করেন, তিনি অভয় ব্রহ্মস্বরূপ।

[জ্ঞান-প্রজ্ঞান-সাধনাম্বর ভারতের বৈদিক যুগের পর জগতের সত্তায় কত
শতাব্দীর পর শতাব্দী অতীত হইয়াছে—বিশ্ববাসীর চিন্তা-সাধনাগ্রহত কত
বিজ্ঞানের গবেষণা আবিষ্কার—অহুর্নীলন সম্ভব হইয়াছে, কিন্তু এই শিক্ষালোক-
দীপ্ত বিংশশতাব্দী পর্য্যন্ত, জগতের জ্ঞানভাণ্ডারে এই ব্রহ্মবিজ্ঞা অপেক্ষা
শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান সঞ্চিত হওয়া সম্ভব হইয়াছে কি ?]

পঞ্চম ব্রাহ্মণে—মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার সহধর্ম্মিণী মৈত্রেয়ীকে—ব্রহ্ম উপদেশ দিয়া সন্ন্যাসাশ্রম
গ্রহণ করিতে যাইতেছেন—এই ব্রহ্মবিজ্ঞার উপদেশ—দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ
ব্রাহ্মণের সম্পূর্ণ অত্মরূপ। এ প্রসঙ্গ ‘গ্রহ-প্রবেশের’ ৪৭ পৃষ্ঠায় বিবৃত করিয়াছি,
পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। উপসংহারে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য আবার বিশেষ করিয়া
বলিতেছেন :—

সৈক্য-লবণখণ্ড যেমন অন্তরে বাহিরে সমস্তটাই লবণময়—ভিত্তরে বাহিরে
কোন বৈলক্ষণ্য নাই—সেইরূপ আত্মা অন্তরে বাহিরে সর্বত্র প্রজ্ঞানময়—
প্রজ্ঞানধন—প্রজ্ঞান ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন কিছুই নাই। এই প্রজ্ঞানময়

আত্মা ভূতগণকে অবলম্বন করিয়াই উদ্ধিত হয়—জীবভাবে আবিস্কৃত হয়—
ভূতবর্গের নাশের সঙ্গেই বিলীন হয়—মৃত্যুর পর তাহার আর কোন সংজ্ঞা
বা বিশেষ বোধ থাকে না। আত্মা কিন্তু সকল অবস্থাতেই অবিনাশী ;—
আত্মার কখনও বিনাশ-সম্ভব হয় না। 'সেই অমর আত্মা কেবল 'নেতি নেতি'
প্রতীতিগম্য। সেই সর্বাঙ্গজ্ঞানের আধার বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা
জানিবে ? ইহাই অমৃত—মুক্তির সাধন। মৈত্রেয়ীকে এই উপদেশ দিয়া মহর্ষি
প্রব্রজ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আচার্য্য শব্দর ভাষ্যে মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণের দ্বিরাবৃত্তির কারণ উল্লেখ করিয়া
বলিতেছেন :—দ্বিতীয় অধ্যায়ের মধুকাগুর মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে কেবল সিদ্ধান্ত-
বাক্যে ঐতি ব্রহ্মজ্ঞানের নির্দেশ করিতেছেন—আর চতুর্থ অধ্যায়ে যাজ্ঞবল্ক্য-
প্রবরগণের মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে ঐতি যুক্তি-তর্ক-প্রমাণে ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিপাদন
করিতেছেন।

ষষ্ঠ ব্রাহ্মণে—যাজ্ঞবল্কীয় কাণ্ডের বংশ-ব্রাহ্মণ।

ব্রহ্মবিজ্ঞার সম্প্রসারণের ঋষি ব্রহ্মর্ষি-মহর্ষিগণের নাম ও আচার্য্য-পরম্পরার
তালিকা। সেই নিত্যবেদ-প্রতিভাত স্বয়ম্ভু ব্রহ্মকে প্রণাম।

পঞ্চম অধ্যায়—খিলকাণ্ড

পূৰ্ণমদঃ পূৰ্ণমিদং পূৰ্ণাৎ পূৰ্ণমদ্যতে
পূৰ্ণস্ত পূৰ্ণমাদায় পূৰ্ণমেবারশিষ্যতে ।

যজুৰ্বেদের এই শান্তিপাঠ-মন্ত্র হইয়া বৃহদারণ্যক উপনিষদ সমাপ্ত হইয়া গেল । কিন্তু ইহার পর পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায় আবার কেন যে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না । এই জন্ত পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়কে অনেকেই খিলকাণ্ড বলিয়া থাকেন—আচার্য্য শঙ্করও এই মতের অনুবর্তী । ইহা দেখিয়া মনে হয়, প্রথম যখন বৃহদারণ্যক উপনিষদ গ্রথিত হইয়াছিল—সেই সময় এই দুই অধ্যায় সমিবেশিত ছিল না । এই দুই অধ্যায় যে অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই । কিন্তু শিবাবতার শঙ্করাচার্য্য যখন বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাস্ক প্রণয়ন করেন, তৎপূর্বেই এই দুই অধ্যায় সমিবেশিত হইয়াছিল । এই দুই অধ্যায় অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন হইলেও বহু অমূল্য উপদেশে সমৃদ্ধ । কোন কোন প্রত্নতাত্ত্বিক পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায় সংযোগের একটি কারণ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, কিন্তু বেদের ভিত্তর এইরূপ প্রক্ষিপ্তাংশ সংযোজিত হইয়াছে, আমরা তাহা বলিবার মত সাহস রাখি না । আমাদের মনে হয়, এই দুই অধ্যায় হয় ত’ সংসারান্ত্রিগণের জন্যই উপদিষ্ট ।

প্রথম ব্রাহ্মণে—ওঙ্কার-তত্ত্ব ।

শান্তিপাঠ-মন্ত্রের অর্থ এইরূপ :—

ইন্দ্রিয়ের অগোচর কারণস্বরূপ ব্রহ্ম পূৰ্ণ ; কার্য্যাত্মক ব্রহ্মও পূৰ্ণ ; পূৰ্ণ জগৎ-কার্য্য পূৰ্ণ কারণ হইতেই অভিভ্যক্ত ;—অবশেষে এই পূৰ্ণের পূৰ্ণস্বরূপ ব্রহ্মজগৎ, আবার-পূৰ্ণত্বেই বিলীন হইলে, সেই পূৰ্ণই অবশিষ্ট-শ্রীকে ।

‘ওৎ থং ব্রহ্ম’—একটি মন্ত্র । এই মন্ত্রটি অস্ত্রব্য ব্যবহৃত নহে—ধ্যানের জন্তই বিনিযুক্ত । ঋতি অস্ত্রব্য বলিয়াছেন—

‘এই ওঙ্কারই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন—উত্তম ধ্যান ।’ ‘ওঙ্কারের ধ্যানে আত্মাতে সমাহিত হইবে ।’ ‘ওম্ এই অক্ষরস্বরূপেই পরমপুরুষকে ধ্যান করিবে ।’ ‘ওম্ ইত্যাকার উদ্গীথ গান করিবে ।’

শ্রুতি এখানে বলিতেছেন :—

আকাশাত্মক ব্রহ্ম ওঙ্কার-নাদের প্রতিপাত্ত্ব। উক্ত ‘ও’টি পূর্ণাণ—চিরন্তন সত্য—পরমাত্মাকাশ ;—অর্থাৎ ভূতাকাশ নহে। কিন্তু কোরবারনীর পুত্র বলেন যে, ইহা বায়ুর আশ্রয় ভূতাকাশ। ওঙ্কারই সমস্ত বেদস্বরূপ—ওঙ্কারই সাধনা।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে—প্রজাপতির উপদেশ।

আবার আখ্যায়িকার আরোপ হইতেছে। প্রজাপতির তিন শ্রেণীর পুত্র—দেবতাগণ, মনুষ্যগণ ও অসুরগণ।

দেবতাগণ ব্রহ্মচর্য্য ও শিক্ষা সমাপন করিয়া পিতা প্রজাপতির নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিলে, তিনি একটিমাত্র ‘দ’ অক্ষর উপদেশ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, তোমরা ‘দ’কারের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছ ? দেবগণ বলিলেন, হাঁ—বুঝিয়াছি, ‘দ’ অর্থে আপনি আমাদের দাস্ত = দমণ্ডাঘ্রিত—সংযমশীল হইবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। প্রজাপতি বলিলেন, বেশ। মনুষ্যগণকে ঐভাবে ‘দ’ অক্ষর উপদেশ দিয়া প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি বুঝিয়াছ ? মনুষ্যগণ বলিলেন—আপনি ত ‘দ’ অর্থে দান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ব্রহ্মা বলিলেন, ভাল। অসুরগণকেও ঐভাবে উপদেশ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি বুঝিয়াছ ? তাহারা বলিল, আপনি ত ‘দ’ দয়াশীল হইবার জন্য উপদেশ দিতেছেন। ব্রহ্মা বলিলেন, ঠিক বুঝিয়াছ।

এখনও সেই দৈববাণী দ্বিগুণ প্রতিধ্বনিত করিয়া মন্ত্রমেধুর ‘দ—দ—দ’ শব্দে মেঘগর্জ্জন ধ্বনিত হইয়া সেই উপদেশই প্রদান করে—তোমরা দাস্ত হও—দানশীল হও—দয়াবান্ হও। এই রূপকের উদ্দেশ্য—মানব দাস্ত—ত্যাগশীল—দয়াবান্ হইলে তবে উপাসনার অধিকারী হইবে।

তৃতীয় ব্রাহ্মণে—হৃদয়তত্ত্ব।

হৃদয় সর্বাঙ্গক—হৃদয়ই ব্রহ্ম—হৃদয়ই বুদ্ধিই প্রজাপতি। হৃদয়শব্দটি ৩ তিনটি অক্ষরের সমন্বয়। ‘হ’ অর্থে যিনি হৃদয়তত্ত্ব—আত্মতত্ত্ব অবগত—‘দ’ অর্থে যিনি অস্ত্রের তৃপ্তির জন্য সেই জ্ঞান—সেই অর্হুত্ব দান করেন—‘ব’ গমনার্থক—তিনি স্বর্গলোকে গমন করেন। ইহা হৃদয়ে আত্মসাধনার প্রাশংসা।

চতুর্থ ব্রাহ্মণে—হৃদয়-ব্রহ্মের সাধনা।

হৃদয় ব্রহ্ম ;—হৃদয় সত্য—সৎ+তৎ, স্বরূপে পূর্ণ = আকৃতিবিহীন; আবার অমূর্ত = আকৃতিবিহীন, উভয়েরই স্বরূপ—পঞ্চভূতাত্মক। সত্যই ব্রহ্ম—যিনি সেই

প্রথমজ মহান্ বস্তুকে = সত্যীকরণী প্রজ্ঞাপতিকে সত্য বলিয়া জানেন, তিনিই বিশ্বজরী,—তিনি স্বর্বলোক ভয় করেন।

পঞ্চম ব্রাহ্মণে—সত্য ব্রহ্ম।

সৃষ্টির পূর্বে জগৎ জলরূপে—বজ্রাহিতরূপ বাষ্পাকারে পরিণত ছিল—সেই জল হিরণ্যগর্ভ-নামক সত্যের সৃষ্টি করিল। সেই সত্যই মহেশ্বনিবন্ধন ব্রহ্ম—সেই ব্রহ্মই প্রজ্ঞাপতিকরণী বিরাট পুরুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রজ্ঞাপতি দেবগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই জন্ত দেবগণ সত্যেরই উপাসনা করেন।

ষষ্ঠ ব্রাহ্মণে—মনোময় ব্রহ্ম।

সেই সত্য-ব্রহ্ম—সকলেরই মনোময় মনোমধ্যে দৃষ্ট। তিনি সকলেরই দেশান = সকলের অধিপতি—সকলের পালনকর্তা—সকলের শাসক—নিয়ন্তা।

সপ্তম ব্রাহ্মণে—বিদ্যাদ্রুপী ব্রহ্ম।

কেহ কেহ বলেন, বিদ্যাই ব্রহ্ম। তিনি জ্ঞানের বিদ্যৎ—বিদ্যৎ-গুণ-সংযোগেই তাহার উপাসনা। মেঘান্নকারের মত পাণান্নকার—অজ্ঞানান্নকার তিনি মুহূর্তের জ্ঞানদীপ্তি-সঞ্চালনে বিদূষিত করেন।

সেই জন্তই বুঝি দক্ষিণেশ্বরের মূর্ত্তিমান্ বেদান্তরূপী ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন—যুগযুগান্তরের অজ্ঞান-অন্ধকার একটিমাত্র জ্ঞানের দীপ্তিতে মুহূর্ত্তে অপসারিত হয়।

অষ্টম ব্রাহ্মণে—বাক্যের প্রতীক।

বাক্যকে ধ্যেয়রূপে উপাসনা করিবে। বাক্যরূপা ধ্যেয় চারিটি স্তন—দুইটি স্তন দেবতার উপভোগ্য—একটি মানবের, অপরটি পিতৃগণের উপজীব্য। প্রাণ বৃষস্থানীয়—মন তাহার বৎসস্বরূপ।

নবম ব্রাহ্মণে—অগ্নিরূপী ব্রহ্ম।

অগ্নি বৈশ্বানররূপে মানব-শরীরে অবস্থিত। অগ্নির দ্বারাই তুল্য পরিপ্রাক হয়। কর্ণদ্বয় দ্বারূপ করিলেও সে প্রজ্ঞাপতি অগ্নির বোব—ধ্বনি শ্রুত হয়। আসন্ন-মৃত্যু পুরুষ সে ধ্বনি শুনিতে পায় না।

দশম ব্রাহ্মণে—ব্রহ্মলোক ।

জানী পুরুষঃ দেহত্যাগের পর প্রথমে বায়ুমণ্ডলে—পরে সূর্য্যমণ্ডলে—পরে চন্দ্রমণ্ডলে উপস্থিত হয়। তাহার পর শোক-দুঃখবর্জিত সদা আনন্দময় শান্ত ব্রহ্মলোকে প্রাণ করে।

একাদশ ব্রাহ্মণে—রোগযন্ত্রণা তপস্তা-স্বরূপ ।

ব্যধিরূপ সন্তাপ—রোগযন্ত্রণা—দুঃখভোগ একটি পরম তপস্তা ;—ঐ সন্তাপই কর্ম্মফলের নিদানস্বরূপ—ঐ তপস্তাপ্রভাবেই পাপরাশি দহ হয়। সংসার ত্যাগ করিয়া, বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া, অরণ্যপ্রমী হওয়া যেমন পরম তপস্তা—মৃত্যুর পর অগ্নির দ্বারা শরীর ত্যাগীত হইবে বলিয়া আনন্দ অনুভব করাও তেমনি তপস্তা।

দ্বাদশ ব্রাহ্মণে—অমররূপী ব্রহ্ম ।

কেহ কেহ বলেন, অমরই ব্রহ্ম। মহর্ষি মনু প্রভৃতির সিদ্ধান্ত—অমরকে ব্রহ্ম-বুদ্ধিতে গ্রহণ করিবে—অভিনন্দিত করিবে। আবার কোন কোন আচার্য্যের মতে—অমর ব্রহ্ম নহে—প্রাণ ব্যতিরেকে যখন অমমাত্রই পচিয়া যায়—এ জন্ত প্রাণই ব্রহ্মস্বরূপ। পরন্তু অমর ও প্রাণ উভয় দেবতাই একত্রিত হইয়া পরমমহ—ব্রহ্মভাবে লাভ করিয়া থাকে।

ত্রয়োদশ ব্রাহ্মণে—প্রাণের উপাসনা ।

‘উক্ধ’—গাথায় প্রাণই উপাসনা—প্রাণই বহুঃ—প্রাণই সাম—প্রাণই ক্ষান্তশক্তির বলবীৰ্য্য। এই বিভিন্ন ভাবে প্রাণের সাধনায়—প্রাণের শ্রেষ্ঠতা-সম্পাদনে সাব্ধ্য ও সালোক্যলাভ সম্ভব হয়।

চতুর্দশ ব্রাহ্মণে—গায়ত্রী-সাধনায় রাজর্ষি জনকের উপদেশ ।

ব্রহ্মই অষ্টাক্ষরযুক্ত গায়ত্রী—গায়ত্রীতে ত্রয়ী বেদের অমরত্ব—সত্যরূপী চকুতে গায়ত্রীর তুরীয় পাদ প্রতিষ্ঠিত।

প্রাণ-সমূহই ‘গয়’ অর্থে গায়ত্রীর গায়ক। সেই প্রাণ-সমূহকে জ্ঞান করেন—দুঃখবর্জিত করেন বলিয়াই গায়ত্রী নামের প্রসিদ্ধি। একত গায়ত্রীরহস্যবিদ ব্যক্তি জ্ঞানপ্রভাবে লোকজয়ী হইতে পারেন।

গায়ত্রী-প্রজ্ঞানের প্রশংসার জন্য কৃতি আবার রূপকের অবতারণা করিতেছেন—

বিদেহাধিপতি ব্রহ্মবিদ জনক অম্বতারাক্ষির পুত্র বুড়িলকে বলিতেছেন—
বুড়িল, তুমি গায়ত্রীবিদ বলিয়া পরিচয় দিয়া, এইরূপ হস্তী হইয়া, বহন করিতেছ কেন ?

[ভাস্কর্য্য শব্দ বুড়িলের পরিচয় বোধ হয় এইরূপ দিতেছেন—পূর্বজন্মে তিনি ঋষি ছিলেন—তিনি গায়ত্রী-রহস্য অবগত না হইতে পারায় মুক্তিলাভ সম্ভব হয় নাই—এ জন্মে জাতিশ্রম হস্তী হইয়াছেন ।]

বুড়িল বলিলেন—আমি যে গায়ত্রীর মুখ জানিতে পারি নাই ।

জনক বলিলেন—অগ্নিই গায়ত্রীর মুখ । অগ্নিতে যেমন বহু ইন্ধন প্রদান করিলেও অগ্নি সমস্তই বিদগ্ধ করে, তেমনি গায়ত্রীরহস্যবিদ বহুপাপ করিলেও তাহা বিনষ্ট হইয়া—তিনি অগ্নির দ্বারা শুদ্ধ—পূত :—গায়ত্রীস্বরূপ অমর—অজর হন ।

পঞ্চদশ ব্রাহ্মণে—মৃত্যু-মুহূর্ত্তের প্রার্থনা ।

জানকশ্বের অনুশীলনকারী মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত্তে আদিত্যকে গায়ত্রীর চতুর্থ পাদজ্ঞানে এইরূপ প্রার্থনা করিবেন :—হে সূর্য্য, তুমি জগৎপোষক সবিতা-স্বরূপ । তুমি যে ঐ জ্যোতির্শ্রম মণ্ডলপাত্র দ্বারা সত্য-ব্রহ্মকে সমাচ্ছাদিত করিয়াছ, তাহা অপসারিত কর—আমি অন্তিম মুহূর্ত্তে সত্যব্রহ্মকে দর্শন করিয়া ধন্ত হই । হে সূর্য্য—হে একর্ষে অর্ধে—প্রধান ঋষি—হে যম অর্থে—সংযমনকারী—হে প্রাজাপত্য, তোমার রশ্মিসমূহ সঙ্কচিত কর—তোমার দৃষ্টিপ্রতিবাতী তেজঃ-পুঞ্জ অপসারিত করিয়া আমাকে সেই পরমব্রহ্মের বিশ্বকল্যাণময় মঙ্গলালয় সত্যব্রহ্মটি দেখাইয়া, আমার শেষ সাধ পূর্ণ কর । আমার প্রাণবায়ু বাহুবায়ুতে সন্নিবিষ্ট হউক—আমার এই নখর দেহ তস্মীভূত হইয়া দেহোপাদান পৃথিবীতে বিলীন হউক । হে প্রণবাত্মক সংকল্পময় মন, শেষ মুহূর্ত্তে সেই সত্যব্রহ্মকে স্মরণ করিতে বিম্বৃত হইও না । পুনঃপুনঃ স্মরণ কর । হে অগ্নি, তুমি আমার বুদ্ধিবৃত্তির কৰ্ম্মার্জিত পাপরাশি বিদগ্ধ কর ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রথম ব্রাহ্মণে—প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব-বিধান।

পূর্ব অধ্যায়ে গায়ত্রীই প্রাণস্বরূপ সুবিবৃত হইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রতি বলিতেছেন, প্রাণই শ্রেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। একজন্ত, প্রাণেরই বাক্, যজুঃ, সাম, কান্ন শক্তি-উপাসনা সুবর্ণিত। সেই সিদ্ধান্ত আবার প্রামাণ্য যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে।

বাক্‌ই বসিষ্ঠা—বাগ্‌বিভূতিই শক্তি। চক্ষুঃ প্রতিষ্ঠা—সম ও দুর্গম জ্ঞান চক্ষুই দর্শন করে। শ্রবণই সম্পদ—শ্রবণশক্তি সম্পন্ন পুরুষের পক্ষেই বেদাধ্যয়ন সম্ভব। মনই প্রসিদ্ধ আয়তন—ইন্দ্রিয়রূপাদির আশ্রয়। মনের আশ্রয়ে থাকিয়াই আত্মার ভোগ সম্পন্ন হইয়া থাকে। রেতোরূপী জননেন্দ্রিয় প্রজাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। আবার আখ্যায়িকার আরোপ করিয়া বুঝাই-
তেছেন :—

এক সময়ে প্রাণ ও বাক্‌ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্ত প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট বিচারার্থী হইয়াছিল। ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন—যে প্রাণ শরীর হইতে নির্গত হইলে লোকে শরীরকে অস্পৃশ্য মনে করে, তোমাদের মধ্যে সেই প্রাণই শ্রেষ্ঠ।

বাক্‌, চক্ষু, শ্রবণ, মন, রেতঃ শরীর হইতে চলিয়া গেলেও জীবনধারণ সম্ভব হইল, কিন্তু প্রাণ নির্গত হইবার উপক্রম করিলে আর এক মুহূর্ত্তও জীবিত থাকিবার আশা নাই দেখিয়া, সকলেই মুখ্যপ্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিল। বাগ্‌জিয় প্রভৃতি প্রাণেরই আশ্রিত হইল।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে—পঞ্চায়ি-বিদ্যা।

পঞ্চায়ি-বিদ্যা আখ্যায়িকার রূপকপ্রসঙ্গে পরলোকিতব্য ও ভগ্নরহস্ত নির্ণীত হইতেছে :—

এক সময়ে, আরুণির পুত্র খেতকেতু পঞ্চালরাজ জৈবালি প্রবাহণের রাজ-সভায় গমন করিয়াছিলেন। পঞ্চালরাজ তখন ভৃত্য দ্বারা শরীর-সংবাহন = পদসেবা করাইতেছিলেন। তিনি, খেতকেতুকে অবজ্ঞা করিয়া প্রশ্ন করিলেন—
‘অবিপুত্র, তুমি তোমার পিতার নিকট হইতে উত্তমরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছ ত’?

খেতকেতু বলিয়াছিলেন—ওম—হাঁ। পঞ্চালরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—
 (১) তুমি কি জান, লোক মৃত্যুর পর বাইতে বাইতে কোথায় বিচ্ছিন্ন হয়?
 (২) পরলোকগত লোকেরা আবার কিরূপে ফিরিয়া আসে, জান কি? (৩) মৃত্যু-
 রাজ্যে এখান হইতে ক্রমাগত বহুলোক গমন করিতেছে, তবুও সে স্থান পূর্ণ হয়
 না কেন, বলিতে পার? (৪) তুমি কি সেই যজ্ঞিয়, আহুতিনিচয়ের নাম জান
 —যে আহুতিতে স্নাহূত হইয়া, মৃত পুরুষ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া, আবার জন্মলাভ
 করে—আবার বাকুশক্তি সম্পন্ন হয়? (৫) দেবদান পিতৃদান নামক পথের
 প্রতিপদ তুমি জান কি?—সেই পথপ্রাপ্তির উপায় কি?—অর্থে দেবলোক—
 পিতৃলোকলাভের উপায় কি? ময়ে শুনিয়াছি, পিতৃলোক—দেবলোকের দুইটি
 সুগম পথ আছে। মৃত্যুর পর মানব সেই পথ দিয়া স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে লোকে
 গমন করে, সেই পথের নির্দেশ তুমি জান কি?

খেতকেতু লজ্জিত হইয়া বলিলেন,—না মহারাজ, এই সকল প্রশ্নের একটির
 উত্তরও আমি জানি না।

পঞ্চালরাজ তখন খেতকেতুকে মহাসমাদরে সেইখানে অবস্থান করিবার
 জন্ত সাদরে অহুরোধ করিলেন, কিন্তু অভিমানী খেতকেতু কণমাত্র সেখানে
 অবস্থান করিলেন না। পিতার নিকট ফিরিয়া আসিয়া অহুযোগ করিয়া
 বলিলেন, পিতা, আপনি বলিয়াছিলেন, আমাকে সম্পূর্ণ শিক্ষা প্রদান করিয়া-
 ছেন—কিন্তু আমি, পঞ্চালরাজের পাঁচটি প্রশ্নের একটিরও কোন উত্তর
 দিতে না পারিয়া, অপমানিত হইয়া ফিরিয়াছি। তাহার পিতা জিজ্ঞাসা
 করিলেন, হে সুবোধ, সেই পাঁচটি প্রশ্ন কি কি? খেতকেতু প্রশ্ন পাঁচ-
 টির উল্লেখ করিলেন। ঋষি বলিলেন, ইহার উত্তর আমিও জানি না।
 আমার বতদূর জ্ঞান-বিজ্ঞা, তাহাই তোমাকে প্রদান করিয়াছি—চল,
 আমার উভয়ে রাজার নিকট গমন করিয়া বিজ্ঞা লাভ করি। পুত্র অভিমানে
 পঞ্চালরাজের নিকট গমন করিলেন না—ঋষি গৌতম রাজসমীপে উপস্থিত
 হইলেন। পঞ্চালরাজ মহাসমাদরে তাহার পাদপ্রক্ষালন করিয়া, অর্চনা করিলেন;
 ঋষি একান্ত অহুরোধে তাঁহাকে বর-প্রদানে সম্মত হইলেন। ঋষি বলিলেন—
 আপনি আমার পুত্রকে যে পাঁচটি প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহার সম্যক উত্তর
 আমাকে প্রদান করুন—ইহাই আমার প্রার্থিত বর। রাজা বলিলেন,
 আপনার বাঞ্ছিত বর—দেবসম্পর্কিত—দেবতার প্রাপ্য—মহুতলোকে সম্ভবমত বর
 প্রার্থনা করুন।

কবি গৌতম বলিলেন,—আপনি ত' জানেন, আমি স্বর্ণ—গো—অশ্ব—হাস-
দাসী, পরিধান, ক্রান্তর কিছুই প্রার্থী নহি—আমি বিচারার্থী—জ্ঞানপ্রার্থী।

রাজা বলিলেন,—তবে বররূপে নহে—বিনীত শিল্পের মত উপদেশ গ্রহণ
করুন। আপনার পূর্বপিতামহগণ কখনও আমাদের অপরাধ লইতেন না,
আপনিও আমার অপরাধ লইবেন না। এই পঞ্চাঙ্গি-বিজ্ঞা কোন ব্রাহ্মণই
জানেন না—আপনার সাক্ষ্যে অহরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে না পারিয়া সেই
পঞ্চাঙ্গি-বিজ্ঞা আপনাকে দান করিতেছি।

পঞ্চাঙ্গি-বিজ্ঞানের আরোপ করিয়া, চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর প্রথমে দিলে অল্প
কালিষ্ট প্রশ্নের উত্তর সহজবোধ্য হইবে বুঝিয়া, রাজা প্রথমে চতুর্থ প্রশ্নের
উত্তর দিলেন।

প্রথমাঙ্গি-বিজ্ঞা :—দ্যলোককে প্রথম অধিক্রম করনা করিয়া, আদিত্য তাহার
কাষ্ঠ—রশ্মিসমূহ তাহার ধুম—দিবস তাহার শিখা—দিক্‌সমূহ তাহার অঙ্গার-
রাশি—উপশম ;—অগ্নি প্রভৃতি কোণনিচয় তাহার ফুলিঙ্গ, এইরূপ চিন্তা করিয়া,
যদি অগ্নিহোত্র যজ্ঞের মত কোন যজ্ঞান্তর্ধান সম্ভব হয়, তবেই ইত্যাদি দেবগণ
সেই দ্যলোক-অগ্নিতে যে প্রকারে আহুতি প্রদান করেন, সেই আহুতি হইতে
পিতৃগণ-ব্রাহ্মণগণের রাজা সোম = অর্থে চন্দ্র ও সোমরস সমুৎপন্ন হয়।

দ্বিতীয়াঙ্গি-বিজ্ঞা :—রাজা বলিলেন,—পর্জন্ত—অর্থে বৃষ্টির উপকরণ দ্রব্যের
অভিমানী দেবতা, যেন দ্বিতীয় অগ্নি—সমুৎসর তাহার সমিধ—বর্ষণোন্মুখ মেঘ
তাহার ধুম—বিদ্যুৎ তাহার শিখা—বজ্র তাহার উপশমরূপী অঙ্গারসমূহ—বজ্রধ্বনি
ফুলিঙ্গ, এইরূপ যজ্ঞকল্পনার পর্জন্তরূপ অগ্নিতে দেবগণ যে রাজা সোমনামে
প্রসিক, সোমরসকে প্রকারে আহুতি প্রদান করেন, তাহাতে বৃষ্টি প্রোত্পন্ন হয়।

তৃতীয়াঙ্গি-বিজ্ঞা :—প্রাণিগণের জন্ম ও ভোগনিষেধন বর্তমান লোক তৃতীয়
অগ্নি—পৃথিবী তাহার সমিধ—প্রসিক অগ্নিই তাহার ধুম—রাজি তাহার ছায়ারূপ
শিখা—চন্দ্র তাহার উপশম-রূপ অঙ্গার—নক্ষত্রসমূহ ফুলিঙ্গরাশি—এইরূপ যজ্ঞ-
কল্পনার দেবতাগণ বৃষ্টিরূপে যে প্রকারে আহুতি প্রদান করেন, তাহাতেই জল
সমুৎপন্ন হয়।

চতুর্থীয়াঙ্গি-বিজ্ঞা :—হস্তপদাদি সংযুক্ত এই পুরুষই চতুর্থ অগ্নি—মুখবিনয়
তাহার সমিধ—প্রাণ তাহার ধুম—বাক্—শব্দ তাহার শিখা—চন্দ্র তাহার
উপশম—অঙ্গার—অবণ তাহার ফুলিঙ্গ—এইরূপ যজ্ঞে দেবগণ যে অন্ন আহুতি
প্রদান করেন, তাহাতে রেতঃ সমুৎপন্ন হয়। ইত্যাদি দেবগণ ইজিরগণের

অধিদেবতা—দেহমধ্য তাঁহারাই, প্রাণরূপে বিরাজমান—তাঁহাদের অমাহতির
পরিণাম রোতঃ—শুক উৎপাদন ।

পঞ্চমদিন-বিজ্ঞা :—হে গৌতম, ত্রী পঞ্চম অগ্নি—উপহু তাঁহার সম্বন্ধ—লোম-
সমূহ তাঁহার ধূম—ঐযোনি তাঁহার শিখা—মৈথুন তাঁহার উপশমরূপ অকার—কুত্ৰ
আনন্দসমূহ ফুলিঙ্গ—সেই পঞ্চম অগ্নিতে দেবগণ যে রোতঃ আহুতি প্রদান করেন,
সেই আহুতি হইতে হস্তপদাদিবৃক্ক পুরুষ আবির্ভূত হয় । যত কাল তাঁহার কোন
কর্ম থাকে, তত কাল দেহে অবস্থান করিয়া জীবিত থাকে—কর্মকর হইলে
মৃত্যুপ্রাপ্ত হয় ।

মৃত্যুর পর জ্ঞাতিগণ মৃতপুরুষকে যখন অগ্নিসংকারের জন্য লইয়া যায়, তখন
সেই প্রসিক্ক অগ্নিই অগ্নি—ধূমই ধূম—শিখাই শিখা—ফুলিঙ্গই ফুলিঙ্গ—
সেই চিতা-অগ্নিতে মৃতশরীর অন্তিম আহতিক্রমে আহুতি দিয়া যে হোম হইয়া
থাকে, সেই আহুতি হইতে ভাস্করবর্ণ পুরুষ প্রোত্ভূত হয় ।

প্রথম ও পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর ৪—যাঁহারা এই পঞ্চাধিবিজ্ঞা-
রহস্ত সু-অবগত হইয়া, বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া, অরণ্যে ব্রহ্মচিন্তায় সমাহিত হইয়া
সত্যব্রহ্ম—হিরণ্যগর্ভের ধ্যানে আত্মনিবেশন করেন, তাঁহারা দেহত্যাগের পর
প্রথমে জ্যোতিরভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হন—অর্থে তাঁহারা জ্যোতির্ময় দেহ
প্রাপ্ত হন—পরে সূর্যালোক—দেবলোক পরিভ্রমণ করিয়া ব্রহ্মলোকে বাস
করেন—অর্থে মুক্তিলাভ করেন ।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর ৪—আর যাঁহারা সাকাম-
কর্মের উপাসনায় যজ্ঞ, দান, তপস্যার দ্বারা স্বর্গাদিলোকলাভের কামনা করেন,
অর্থে স্বর্গবাসের বাসনা করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর প্রথমে ধূমকে প্রাপ্ত হন, ধূমের
পর তাঁহারা আকাশে সমতা লাভ করেন । আকাশের পর বায়ু—বায়ুর সান্না
হইতে রুষ্টির সন্ধিত মিলিত হইয়া পৃথিবীতে বর্ষিত হয় । পরে শস্ত্রের সহিত
মিলিত হইয়া, অন্নরূপে পুরুষরূপ অগ্নিতে আহুত হইয়া বীর্ষরূপে পরিণত হয় ।
ত্রী-অগ্নিতে পুরুষবীর্ষের আহুতিতে আবার জন্মলাভ করে । এইরূপ প্রাণালীচক্রে
আবর্তিত হইয়া, মমুষ্যা, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণিজগতের বিভিন্ন
যোনিতে ক্রমাগত পরিভ্রমণ করে । সুতরাং পরলোক পূর্ণ হয় না ।

তৃতীয় ব্রাহ্মণে—মহু-বিজ্ঞান ।

মহাবলাভের জন্য মহুহোম—মহু মজ্জ—মহু উপকরণ—মহুদ্রব্য-বিভাগ—মহু-
ভক্ষণ বিধান—মহুকর্মের প্রশংসা—

মহাবিষ্ণুর মাহাত্ম্য-কোর্ভন :—

এই মহাবিষ্ণু শাখাবিহীন শুক্লরূপেও নিকৃষ্ট হইলে, তাহা নূতন শাখাসম্পন্ন—
পন্নবিভ—প্রস্থানিত হয়।

মহাকর্মান্ত্রাণের অধিকারপ্রসঙ্গে ঐতি বলিতেছেন :—

পৃথিবীই স্বাবর-জন্মদায়ক ভূতবর্গের সারভূত রসস্বরূপ—পৃথিবীই উহাদের
দেহোপাদান। জল আবার পৃথিবীর সার। জল হইতেই পৃথিবীর জন্ম।
জলের সার তৃণলতা—তৃণলতার সার পুষ্পসমূহ—পুষ্পের সার ধাতু-যবাদি
শস্ত্র ও ফল। শস্ত্র ও ফলের সার পুরুষ—কারণ, পুরুষের বেঁহে অন্নময়। পুরুষের
সার শুক্র—শুক্র পুরুষের সর্বাঙ্গ হইতে নিঃসৃত।

ইহার পর কামবিজ্ঞান—সু-প্রজনন-বিজ্ঞা—গর্ভাধান—গর্ভনিরোধ—অভিচার
—নামকরণ—জাতকর্ষ—শুভ্র-অমৃতধারার শুভ। পরিশেষে শুভ্রদায়িনী মাতৃ-
মুষ্টির উপাসনা।

হে বীরপ্রসবিনি ! তুমি স্তবনীয়া সন্তান-জননী—মহাবি বর্শিষ্ঠের সহধর্মিণী—
অরুন্ধতীরূপে তুমি গৃহে ও হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। তোমারই অধিষ্ঠানে গৃহ মঙ্গলাঙ্কর
হইরাছে। বীরপুত্র প্রসব করিয়া, তুমি জাতিকে বীর্ষ্যবান্—শৌর্য্যসম্পন্ন—
প্রতিভাবান্ কর। তোমার প্রসূত পুত্র, তোমার শুভ্রনিঃসৃত অমৃতধারা
পানে জ্ঞানে—প্রজ্ঞানে—প্রতিভায়—বীর্য্যে পুণ্যকর্মভূমি ভারতবর্ষ সমুজ্জল
করক।

ঐতি ধ্বংসরূপী মৃত্যু হইতে সূচনা করিয়াছিলেন বলিয়াই কি জন্মপরিগ্রহে
উপসংহার করিলেন, না—মৃত্যু ও জন্মের ক্রমবিবর্তন—ধ্বংস ও সৃষ্টির
লীলাটৈচিত্র্য-প্রদর্শনই ঐতির অভিপ্রেত ?

পঞ্চম ব্রাহ্মণে—ত্রীশক্তি-মহিমাম্বিত বংশব্রাহ্মণ।

নারীরূপা শক্তির প্রভাবে যাহাদের জ্ঞান ও প্রতিভা উদ্বীর্ণ হইরাছে,
সেই আচার্য্য-পরম্পরাক্রমে বংশ-ব্রাহ্মণ—নাম-তালিকা।

সেই অনাদি অনন্ত সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রণাম।

সমাপ্তি

শতপৃষ্ঠাব্যাপী স্তম্ভীয় ভূমিকার সুখীজনসমাজের ধৈর্যের উপর অসীম অত্যাচার করিয়াছি—প্রতিদানে কমাপ্রার্থী ।

এই উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে ব্রহ্মমহিমা উচ্ছ্বসিত, ব্রহ্মজ্ঞানের অসীম রত্নাকর-রূপ মহাজ্ঞান-গ্রন্থের প্রজ্ঞানরাশির সার সঙ্কলন করিয়া সংক্ষেপে—মর্মবিবৃতির জন্ত প্রাণপণ সাধনা—যথাজ্ঞান প্রয়াস পাইয়াছি ; কিন্তু শক্তি ও ভক্তির সর্গোত্তার—ভাষার দৈন্তে—জ্ঞান-বিচার অল্পভূতির নিতান্ত অভাবে—কর্মবিবৃতির বিরল অবসরের একান্ত অভাবে—আশা পূর্ণ করিতে—প্রয়াস সার্থক করিতে পারি নাই—শাস্ত্রজ্ঞান-বিচার-নিপুণ শিক্ষিত-সম্প্রদায় সে অক্ষমতার ক্রটি অল্পগ্রহ করিয়া মার্জনা করিবেন ।

আর এ-প্রজ্ঞান-মহাসমুদ্র—যেমন গভীর—হৃদয় জ্ঞান-বিচার-সিদ্ধান্ত-তরঙ্গের পরেই আবার নূতন মহাচিন্তার তরঙ্গসঙ্কুল—সীমা নাই—সমাপ্তি নাই—আমার বিজ্ঞা অল্পভূতি সাধনারও তেমন অভাব—কত বিশ্লেষণ—কত সঙ্কলন করিব—কুদ্র—সর্গোপ শক্তিতে ত' এ অসীম অনন্ত ব্রহ্মজ্ঞান-মহাসিদ্ধ উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব নহে ! তবে যে প্রয়াস পাইয়াছি, তাহা উন্মাদনা মূঢ় ! পরম-ব্রহ্মের অল্পপ্রেরণা ত' কেবল এসেই আকাশসম সূনির্মল, বৈরাগ্য-দীপ্ত, সুপবিত্র, মহান্ হৃদয়েই সম্ভব হয়—আমাদের মত সাধনা-জ্ঞানহীন, ক্রমাগত কামনাদম্ব, বিলাস-লালসাময়, সুপ্ত হৃদয়ে তাহার স্থান কোথায় যে, তাঁহার মাহাত্ম্য-জ্যোতি-রশ্মিরেখা-সুপ্রতিভাত হইয়া সাধনা সার্থক করিবে ? বাতুলের প্রয়াস শিষ্টসমাজের চিরমার্জনীয় !

যিনি আমাকে এই উপহাস-অর্জনে বাধ্য করিয়াছেন—যাঁহার নাম বহুশাস্ত্রগ্রন্থ—সংসাহিত্য-গ্রন্থাবলীতে চির-সমুজ্জল—বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের সেই উৎসাহের বৈজাতিক শক্তি—আমার অগ্রজ-প্রতিম শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উদ্বীপনার সিংহনাদে স্তম্ভিত—সমস্ত—অক্ষমতা-বিস্তৃত হইয়া এই দুর্লভ—হৃদয় প্রয়াসের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি ।

বিষজ্ঞানমণ্ডলী আলীর্ণ করুন—এরূপ অসমসাহসে—হাস্তিকত্তার স্পর্ধার—অনিবার্য ভুলভ্রান্তিপূর্ণ ভূমিকাগ্রসঙ্গে আর যেন কখনও আপনাদের বিযুক্তি-ভাজন না হই ।

আর সুপণ্ডিত মহাশয় শব্দ-ভাষার বিপদ অধ্বাৎ প্রতির প্রতিপদ

—প্রত্যেক সিদ্ধান্তের বিচার—তর্ক—সন্দেহ—সীমা—নিপুণ শিবাবতার শব্দের অনন্তজ্ঞানের বিশদ অন্বেষণ করিয়াছেন বলিয়া, বসুমতী সাহিত্য-মন্দিরের তত্ত্বাবধক—পূর্ণচন্দ্র আমার জন্ত যে স্থান নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন—তাহা অত্যন্ত সৌভাগ্যকর। সেই সঙ্গীর্ণ স্থানে কল্পকল্পান্তরের জ্ঞানসাধনার এই বিশাল মহানগর কল্পকল্পের একটি শাখায়ও স্থান হইতে পারে না—সেই জন্তই পল্লবপ্রাণিতা-নীতির অল্পসরণ করিয়া জ্ঞানকল্পতরুর শুক পত্রনিচয় সঙ্কলন করিলাম মাজ।

এই সুপ্রকাণ্ড প্রজ্ঞান-মহীকহর বিশালতা—বিপুল বিস্তৃতির পরিচয় পণ্ডিত মহাশয়ের বিশদ ভাষ্করাবাদে সন্নিভারে পাইবেন।

বিশ্বসত্যতার শৈশবে যে জ্ঞান-সূর্য্য ভারতে সমুদ্ভূত হইয়া, বিশ্বের অজ্ঞান-তমসা চিরতরে বিদূরিত করিয়াছে—সেই ভারত-সন্তান আমরা আজ পাকাতা শিক্ষা-সত্যতা-দর্শন-বিজ্ঞানের অন্ধ-উপাসক—এমন প্রজ্ঞান-সূর্য্যের চির-জ্যোতির্ময় প্রভায়ও আমাদের মনের অজ্ঞান-অন্ধকার-ঘবনিকা অপসারিত হয় নাই। আমরা নানানাননীতিকাবিলম্বনে—কণমাত্র স্থায়ী সুখের আপাতমধুর প্রলোভন জীবনের একমাত্র কাম্য ঐষ্ট উপাসনা জ্ঞান করিয়া আত্মবঞ্চনা করিতেছি—আর আমাদের সম্মুখে—শান্তির অনিষ্ট অস্বপ্ন—অবিরাটপ্রবাহে মুক্তির অমৃতধারা প্রবাহিত হইতেছে!

আহুন! দ্বিতাপদম্ব—সংসার-বিড়ম্বনার সুখের আশায় ক্রমাগত নিরাশ—শান্তি ও মুক্তির তিথারী—আপনার জ্ঞানত্বা প্রশমিত করুন;—শান্তি অমিয়নির্ভারে নাত হইয়া—কলুষসন্তাপের অবসান করুন—ব্রহ্মবিজ্ঞান সাধনার—ব্রহ্মজ্ঞানের উপলব্ধিতে—ব্রহ্মানন্দলাভে—সদা আনন্দময় হইয়া জীবন ধৃত করুন।

এ পরমানন্দ যে অসীম!—ত্যাগসমুজ্জল, বৈরাগ্যধীশ, সুপবিত্র হৃদয়েই সে অলৌকিক আনন্দের অমৃতভূতি সম্ভব হইলেও;—সে অতুল্য আনন্দে সকলের সমান অধিকার;—ধনি-নির্ধন বিলাসি-ত্যাগী কাহাকেও ত' বঞ্চিত হইতে হয় না!

তিনি যে সর্বভূতে স্নানাত্মক—স্বাস্থ্যার্থ্য—বিজ্ঞান-জ্ঞানানন্দময়—সর্বাস্তর-আত্মা! তবে আর কেন অবজ্ঞাবী মুদ্রাবিশীকায় সর্বদা শঙ্কিত হইরা—অবিত্ত-দার-বিভ্রমে—ক্রমাগত জন্ম-মরা-বৃত্ত-পাপতাপ-ঐহেলিকামর সংসারে আবদ্ধিত হইরা কখনে কখনে অশেষ দুঃখ-সন্তাপ ভোগ করেন?

মৃত্যুর অধিকার-সীমা অতিক্রমণ ত' হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞান-
সিদ্ধান্তের অতীত নহে !

অমরবাহিত মুক্তির পূণ্যতীর্থ—চিরশান্তি-পরিমল-হিল্লোলিত জ্ঞানের পুণ্য
তপোবন—ব্রহ্মজ্ঞানের অনন্ত অমৃত-উৎস—বৃহদারণ্যক উপনিষদের পাদমূলে সমবেত
হইয়া—পাঠে—মননে—অমূল্যলনে—চিন্তায়—ধ্যানে ব্রহ্মবিজ্ঞার অধিকারী হইয়া
—ব্রহ্মজ্ঞানের উপলব্ধিতে—ব্রহ্মানন্দের অমৃতভূতিতে অনন্ত মুক্তি—দিব্য প্রশান্তির
অধিকারী হউন।

যজুর্বেদের সেই শাস্তিমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আপনাদের শান্তি প্রদান
করিতেছি—

ও পূৰ্ণমদঃ পূৰ্ণমিদং পূৰ্ণাং পূৰ্ণমুদচ্যতে ।

পূৰ্ণস্ত পূৰ্ণমাদায় পূৰ্ণমেবাবশিষ্যতে ।

বহুমতী-সাহিত্য-মন্দির
মহাষষ্ঠী—১৩৩৬
কলিকাতা

বহুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের
বিনীত সেবক—

শ্রীমতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।

॥ ৩ ॥ তৎ সৎ ॥ ৩ ॥

শুক্ল-যজুর্বেদীয়-

ব্রহ্মদারণ্যকোপনিষৎ

শান্তিসূক্তম্

ওঁ পূৰ্ণমদঃ পূৰ্ণমিদং পূৰ্ণাং পূৰ্ণমুদ্যতে

পূৰ্ণস্ত পূৰ্ণমাদায় পূৰ্ণমেবাবশিষ্যতে ।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ।

॥ ওঁ নমো ব্রহ্মণে নমঃ ওঁ ॥

ভাষ্যার্থ-বিবৃতি

ব্রহ্মাদিকে প্রণাম, যাঁহারা বংশের ঋষি এবং যাঁহারা বেদবিদ্যার সম্প্রদায়-প্রবর্তক, তাঁহাদিগকে ও গুরুবর্গকে প্রণাম ।

উষা বা অশ্বস্ত, অর্থাৎ উষাই বজ্রীয় অশ্বের মস্তক ইত্যাদি বস্তুকল্পনামূলক যে কাজসনেন্নি-ব্রাহ্মণোপনিষৎ প্রচলিত আছে, তাহারই বৃত্তি বা ভাষ্য ক্ষুদ্রাকারে আরম্ভ হইতেছে । উদ্দেশ্য—পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর কারণ যে অবিজ্ঞা, তাহার নিরন্তর উপায় ব্রহ্ম ও আত্মা এই উভয়ের একত্বজ্ঞানরূপ বিদ্যার প্রতিপাদন । যাঁহারা সেই সংসার-নিবৃত্তি, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণাদি জনিত যন্ত্রণাপরম্পরার হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভে ইচ্ছুক, তাহাদিগের পক্ষে উল্লিখিত একাত্বতাজ্ঞান-বিধানের জন্ত এই গ্রন্থ প্রধান অবলম্বন ।

তাৎপর্য এই, নিনা প্রয়োজনে অত্যন্ত অজ্ঞান ব্যক্তিও কোন কার্যে প্রবৃত্ত হয় না ; অতরাং আলোচ্য স্থলে অবশ্য কাহারও শঙ্কা হইতে পারে যে, এই বৃত্তিপার্শ্বে লাভ কি ? তাহারই উত্তরস্বরূপ বলিতেছেন,—ব্রহ্ম ও আত্মা

এই উভয়ের যে কোনরূপ প্রভেদ নাই, এই দৃষ্টিপাঠে তাহা জানা যাইতে পারিবে এবং তাহা দ্বারা সংসারের মূলকারণ অবিজ্ঞার অচিরাৎ ধ্বংস হইবে; সুতরাং জীবকে আর পুনঃ পুনঃ জন্মমরণাদিজনিত-কৰ্ম্মণাও ভোগ করিতে হইবে না।

এই ব্রহ্মবিজ্ঞা উপনিষৎ নামে অভিহিতা হইবার হেতু—একমাত্র ব্রহ্মই বাহাদিগের শরণ, উপনিষৎ বিজ্ঞা দ্বারা তাঁহাদের মিথ্যাজ্ঞান ও অবিজ্ঞা-জনিত সংসার, এই উভয়েরই এককালে নিঃশেষে ধ্বংস হয়।

উপ-নিপূৰ্ণ ‘সদ’ ধাতু হইতে উপনিষৎ শব্দ নিষ্পন্ন। ইহার মুখ্য অর্থ অবসাদ বা ধ্বংস (অবিজ্ঞাজনিত সংসারধ্বংস) তাহা এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বলিয়া গ্রন্থে উপনিষৎ শব্দে অভিহিত। এই উপনিষৎ ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহা অরণ্যে পঠিত হয় বলিয়া আরণ্যক সংজ্ঞা এবং কলেবর বৃহৎ হেতু ‘বৃহৎ’ নাম প্রাপ্ত হইয়া এক কথায় বৃহদারণ্যক সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে।

এক্ষণে কৰ্ম্মকাণ্ডের সহিত তাহারই সম্বন্ধ কথিত হইতেছে। কেবল প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা যে ঈশ্বরিফলপ্রাপ্তি ও অনিষ্টনিবৃত্তির উপায় অবগত হওয়া যায় না, সেই উপায় প্রকাশ করা সমস্ত বেদেরই মুখ্য উদ্দেশ্য। মনুষ্যমাত্রই স্বভাবতঃ নিজের ইষ্টলাভ ও অনিষ্টপরিহারার্থ ব্যগ্র; পরন্তু ঐহিক ইষ্টলাভের ও অনিষ্ট-নিবৃত্তির উপায় প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারাই অবগত হওয়া যায়; এ জন্ম তাহাতে শাস্ত্রপ্রমাণের কাপেক্ষা হয় না। আবার জন্মান্তরসংশ্লিষ্ট পারলৌকিক দেহে অতিমানী আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে, জন্মান্তরীণ ইষ্টলাভ বা অনিষ্টনিবৃত্তির জন্ম চেষ্টাও হইতে পারে না। দেখা যায়, স্বভাবকারণবাদী চার্বাকমতাবলম্বিগণ জন্মান্তরের অস্তিত্ব-স্বীকার করে না বলিয়াই জন্মান্তরীণ ইষ্টপ্রাপ্তাদি বিষয়ে ইচ্ছার অভুদয় হয়। এই কারণে—জন্মান্তরগত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদনের জন্ম এবং জন্মান্তরীণ ইষ্টলাভ বা অনিষ্ট-নিবৃত্তির উপায়বিশেষের জ্ঞাপনার্থ এই শাস্ত্র যুক্তিপ্ৰদর্শক। আত্মার জন্মান্তর সম্বন্ধে কেহ বলে—“মনুষ্য মৃত হইলে পরলোকে গমন করে”; আবার কেহ বলে, “লোকান্তর নাই।” তবেই লোকান্তর আছে কি না, এইরূপ সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। এই উপক্রমের পর উত্তরে—পরলোক আছে, উপলব্ধি করা আবশ্যক ইত্যাদি নির্বাক্যমুসারে তাহা অবগত হওয়া যায়, আবার—জীব মরণকে প্রাপ্ত হইয়া কি হয়? এই প্রশ্নের পর—প্রাণিবর্গ নিজ নিজ কৰ্ম্ম ও জ্ঞানামুসারে শরীরলাভের জন্ম কোন আত্মা মনুষ্যাদি যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে,

অপর আত্মা বৃক্ষাদি শরীর পরিগ্রহ করে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। এইরূপ আত্মা “স্বয়ং জ্যোতি” এই প্রস্তাব করিয়া উপসংহারে অভিহিত হইয়াছে, যে জ্ঞান এবং ধর্মাদ্বৈতরূপে কল্পে সেই মূর্ত ব্যক্তির শরীরপ্রাপ্তির কারণ অর্থাৎ পুণ্যকর্ম দ্বারা পবিত্র স্বর্গীয় দেহপ্রাপ্তি ও পাপকর্ম দ্বারা নারকীয় দেহলাভ ঘটে। পুনশ্চ “আত্মাসম্বন্ধে তোমাকে জানাইতেছি”, এই উপক্রম করিয়া উপসংহারে “আত্মা বিজ্ঞানস্বরূপ”, ইত্যাদিরূপে শরীর হইতে স্বতন্ত্র আত্মা প্রতিপাদিত হইয়াছে; সুতরাং দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ। যদি বল, সেই আত্মা প্রত্যক্ষ বিষয়ীভূত, তবে উপনিষৎ শাস্ত্রের আবশ্যকতা কি? তাহা নহে, যেহেতু, তদ্বিনয়ে বাদীদিগের পরস্পর বহু বিসম্বাদ চলিয়া আসিতেছে। পরলোকগত দেহ-ধারী আত্মার যদি প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হইত, তবে বৌদ্ধ বা (লোকায়তিক) চার্বাকগণ কখনই দেহাতিরিক্ত আত্মা নাই বলিয়া আমাদের বিরুদ্ধবাদী হইত না। কেন না, ঘটাদি প্রত্যক্ষসিদ্ধ বস্তুতে কখনই কাহারও বিসম্বাদ নাই অর্থাৎ ঘট আছে, কি নাই, এইরূপ বিরুদ্ধমত থাকে না। যদি বল, তবে প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্থাণুতে কাহারও পুরুষরূপে জ্ঞান, স্থাণুরূপে জ্ঞান কাহারও বা এইরূপ বিরুদ্ধ নানা জ্ঞান হয় কেন? এইরূপ আপত্তিও ত্রায়সঙ্গত নহে। যেহেতু, সে স্থলে লোকের বৃক্ষ-রূপে নিরূপণই হয় নাই, কাজেই কখনও পুরুষ, কখন বা স্থাণু এইরূপে নানাবিধ বিতর্ক হইয়া থাকে। যাহার বৃক্ষরূপে নিশ্চয় জন্মে, তাহার পুরুষাদিরূপে জ্ঞান কখনই হয় না, কিন্তু ‘অহং’ এই প্রকারে আত্মার প্রতীতি জন্মিলেও ক্ষণিক আত্ম-বাদী বৌদ্ধ বা লোকায়তিকেরা দেহাতিরিক্ত আত্মা নাই বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। অতএব প্রত্যক্ষযোগ্য ঘটাদির সহিত আত্মার বিশেষ বৈলক্ষণ্য হেতু প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা দেহ ভিন্ন আত্মা প্রমাণিত হইতে পারে না, প্রত্যক্ষের মত অনুমান দ্বারাও ঐ আত্মা প্রমাণিত হয় না। আপত্তি হইতে পারে যে, স্রুতি আত্মার অস্তিত্বের অনুমাপকরূপে যে ধর্ম ও সূত্রহুঃখাদি লক্ষণের (হেতুর) উল্লেখ করিয়াছেন, তৎসমুদায়ই প্রত্যক্ষের বিষয়, তবে আত্মজ্ঞান প্রত্যক্ষ দ্বারা প্রমাণিত নহে কিরূপে? উত্তর—তাহা হইলেও, আত্মার জন্মান্তরসম্বন্ধ প্রত্যক্ষযোগ্য নহে, সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণ ওঁথায় বিমুগ্ধ, কেবল আঁগম-প্রমাণ দ্বারাই আত্মাকে জানিতে হইবে, ইহাই সিদ্ধান্ত। শাস্ত্রপ্রমাণ ও বেদপ্রদর্শিত লৌকিক লিঙ্গবিশেষ—শ্বাসপ্রশ্বাস প্রভৃতি দ্বারা তাদৃশ আত্মার অস্তিত্ব অবগত হইয়া বেদান্তদ্বারী মীমাংসক ও তার্কিকগণ, ‘অহং’ এই জ্ঞানের অনুমাপক বৈদিক হেতু সকলকে স্বকপোলকল্পিত করিয়া আত্মা মাত্র প্রত্যক্ষ ও অনুমেয়, বলিয়া থাকেন। বস্তুতঃ আত্মা এক শাস্ত্রপ্রমাণ

দ্বারাই জ্ঞেয়, অতথা নহে। যাহা হউক, শাস্ত্র বা অনুমানাদি যে কোনপ্রকারে যিনি দেহান্তরসম্পর্কী আত্মা আছে বলিয়া স্বীকার করেন, তাহারই পরলোকগত দেহে সম্ভাব্যমান 'অভীষ্টফললাভ ও অনিষ্টনিবৃত্তির উপায় জানিবার ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক, তাহার সেই উপারবিশেষ যিজ্ঞাপনার্থই কর্মকাণ্ডরূপ বেদভাগ প্রবর্তিত আছে। পরন্তু 'আমি কর্তা, আমি ভোক্তা' এইরূপ আত্মবিষয়ক অভিমান বা অজ্ঞান—যাহা আত্মার স্বরূপকে আবরণ করিয়া আছে এবং যাহা ইষ্টলাভ ও অনিষ্টনিবৃত্তিকামনার কারণরূপে নির্ণীত, সেই অজ্ঞান যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিজ্ঞা বা জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান দ্বারা অপনীত না হয়, তাবৎ এই জীব নিজকৃত কর্মফলে রাগ, দেব প্রভৃতি স্বাভাবিক 'চিত্তদোষে দূষিত হইয়া' শাস্ত্র-প্রতিপাদিত বিধিনিষেধ অতিক্রম করত (স্বেচ্ছাচারী হইয়া) কেবল কায়মনো-বাক্যে প্রচুর পরিমাণে নৈমিক ও পারত্রিক ছুঃখজনক অধর্মই অর্জন করিতে থাকে। স্বভাবদোষের প্রতিকূলে দাঁড়াইবার শক্তি কাহারও নাই, এ কারণ শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ তাহাকে সংযত করিতে সমর্থ হয় না; অবশেষে সেই নিজকৃত পাপকর্মের ফলভোগের জন্য বৃক্ষ-প্রস্তরাদি স্থাবরযোনি পর্য্যন্ত চরম অধোগতি প্রাপ্ত হয়। যদি কখনও নিরন্তর শাস্ত্রপর্যালোচনা করিয়া উক্ত দোষের প্রতিকূল সংস্কার বহুলপরিমাণে অর্জন করিতে পারে, তবে মতি প্রভৃতির সাহায্যে শাস্ত্রোপদিষ্ট হিতকর প্রচুর ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান করে। সেই ধর্মকর্ম দুই ভাগে বিভক্ত;—জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত। তন্মধ্যে আত্মতাবনাপূর্বক অনুষ্ঠীয়মান যাগাদিই জ্ঞানকৃত কর্ম, অপর আত্মতাবনা-বাতিরেকে কেবল অনুষ্ঠীয়মান কর্ম; জ্ঞানকৃত কর্মদ্বারা দেবলোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গতি প্রাপ্তি ও দ্বিতীয় প্রকারের ফলে পিতৃলোকাদিপ্রাপ্তি ঘটে। এ বিষয়ে শ্রুতি বলেন যে—“যিনি আত্মবাজী, তিনিই শ্রেষ্ঠ এবং যে ব্যক্তি ফল-কামনাপূর্বক দেবপূজাদি করে, সে ভাগ্যহীন।” স্মৃতিতেও উক্ত আছে, “বৈদিক কর্ম দুই প্রকার” ইত্যাদি। পুণ্য-পাপের সমতাম্বলেই জীবের মনুষ্যযোনিপ্রাপ্তি হয়। অতএব ইহা স্থির হইল যে, ব্রহ্মা হইতে বৃক্ষাদি স্থাবরপর্য্যন্ত সকল জীব স্বভাবসিদ্ধ অবিজ্ঞাদি দোষে পুণ্যপাপের ফলে নাম, রূপ ও কর্ম্মাশ্রিত সংসারগতি লাভ করিয়া থাকে। সেই এই ব্রহ্ম হইতে 'অভিব্যক্ত' কার্য্যকারণসমষ্টিরূপী জগৎ সৃষ্টির পূর্বে অনভিব্যক্ত (প্রকৃতিতে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত) ছিল। যেমন বীজের পর অঙ্কুর ও অঙ্কুর হইতে বীজ এইরূপ বীজাঙ্কুরের অনাদি কার্য্যকারণ-ধারা প্রবাহিত আছে, সেই প্রকার এই সংসারও স্তূনাদি অবিজ্ঞা হইতে অবিরল

ধারায় প্রবাহিত। এই অসংখ্য অনিষ্টের কারণ শুদ্ধ চিন্তারূপ আত্মায় অবস্থাবশে ক্রিয়াসাধন ও ফলের আরোপ। যিনি এবন্ধিধ সংসারে বিরক্ত, তাঁহার অবিশ্বাস-নিবৃত্তির জন্য প্রতীবন্ধকীভূত ব্রহ্মবিজ্ঞান অর্জন আবশ্যিক, এই উদ্দেশ্যে এই উপনিষৎ আরম্ভ হইতেছে।

যোগীর প্রথমাবস্থায় নিরাকার ব্রহ্মে মনের একাগ্রতা স্থাপন করা কখনই সম্ভব নহে, এই জন্ত—মনের স্থিরতাসাধনের নিমিত্ত লৌকিকভাবে অশ্বমেধ-যজ্ঞের অঙ্গভূত অশ্বের মস্তকাদিতে উষা-কালাদির ভাবনা প্রথম ব্রাহ্মণ দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছে। অশ্বমেধ-যজ্ঞের সহিত সম্পর্ক রাখিয়া এই ব্রহ্মবিজ্ঞান-কথনের দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, যে সকল ক্ষত্রিয় রাজাদিগের অশ্বমেধ-যজ্ঞে অধিকার আছে, তাহাদিগের সেই বজ্রানুষ্ঠানেই ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ হইবে; কিন্তু বাহাদিগের (ক্ষত্রিয় ভিন্ন ব্রাহ্মণাদির) ঐ কার্যে অধিকার নাই, তাহাদিগের এই বিজ্ঞান হইতেই অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল জন্মিবে। যদি বলা, “বিজ্ঞা বা কর্ম দ্বারা এই লোক জয় করা যায়।” ইত্যাদি প্রতিপ্রমাণ দ্বারা বিজ্ঞানকে কর্মস্বরূপেই বিহিত করা হইয়াছে, কিন্তু কর্ম-নিরপেক্ষভাবে ভাবনাকে কোন ফলের জনক বলা হয় নাই। তাহা নহে, প্রত্যন্তরে কর্ম ও জ্ঞানের বিকল্প অর্থাৎ একপক্ষাবলম্বন উপদিষ্ট আছে। কথিত আছে—যে ব্যক্তি অশ্বমেধ-যজ্ঞানুষ্ঠান করে, অথবা যে পরমাত্মাকে এইরূপে জানে, তাহারা উভয়েই শাক্তোক্ত ফল প্রাপ্ত হয়। বিজ্ঞাপ্রকরণেও কর্মস্বরূপ ভাবনা উপদিষ্ট হয় নাই, কেবল ব্রহ্মজ্ঞানকেই কারণ বলা হইয়াছে। কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড পরস্পর বিভিন্ন, জ্ঞান কর্মস্বরূপ হইলে কখনই উহা জ্ঞানকাণ্ডে স্থাপিত হইত না; পরন্তু কর্মকাণ্ডেই নির্দিষ্ট হইত। যে প্রকার অশ্বমেধযজ্ঞ অশ্বের মস্তকাদি অঙ্গে উষা-কালাদি ভাবনার ফল উক্ত হইয়াছে, সেই প্রকার কর্মস্বত্বেরও “এই অগ্নিই লোক” এইরূপ বিজ্ঞান ও ফল উভয় কথিত হইয়াছে, অতএব ভাবনাকে নিফল বলিয়া আশঙ্কা করা অনুচিত। সমস্ত কর্ম হইতে অশ্বমেধযজ্ঞ প্রশ্রুত। যেহেতু, ঐ বজ্রানুষ্ঠানদ্বারা বাষ্টি ও সমষ্টিভূত লিঙ্গশরীরে আত্মাভিমাত্রী হিরণ্যগর্ভরূপী সত্ত্ব ব্রহ্মের স্বরূপলাভ সম্পাদিত হয়। ব্রহ্মবিজ্ঞান আরম্ভে সর্বকর্মপ্রধান সেই অশ্বমেধ-যজ্ঞের উল্লেখ করায় কর্মমাত্রের সংসারবিষয় প্রদর্শিত হইল। তাৎপর্য এই—অশ্বমেধ-যজ্ঞের চরম ফলস্বরূপ হিরণ্যগর্ভই যখন সংসারী, তখন তাহা অপেক্ষা নূনফলসাধক অগ্নিহোত্রাদি যে অবিশ্বাসবিষয়ক হইবে, ইহাতে আর বক্তব্য কি? ফল কথা, কর্ম দ্বারা সংসাররূপ অনর্থনিবৃত্তি হয় না। বেদোক্ত সমস্ত কর্মের সংসারবিষয় দেখাইবার জন্তই এ স্থলে সর্বকর্মপ্রধান অশ্বমেধযজ্ঞের উল্লেখ ও

তাহার ফলস্বরূপ হিরণ্যগর্ভেরও সংসারিত্ব প্রশ্ন করা হইল, সুতরাং সকাম সাধকের কামনার ফলে যে মৃত্যুস্বরূপ অনিষ্টকল ঘটবে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ।

যদি বল, নির্ত্যকর্মের ফল সংসার নহে, তাহাও বলিতে পারি না কেন না, শ্রুতিতে সংসারকে সকল কর্মের ফলরূপে উপসংহার করা হইয়াছে, আরও বলা হইয়াছে কর্মমাত্রই পত্নীম্বন্ধ। অর্থাৎ “আমার জায়া হউক, ইহাই কামা” এই প্রকারে স্বভাবতই সকল কর্মের কামাত্ম দেখাইয়া পুত্র, কন্যা ও অর্পণা বিজ্ঞার ফলরূপে ইহলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক নির্দেশ করত উপসংহারে বলিয়াছেন যে, যাহারা আত্মাশ্রয়ী আত্মজ্ঞানী, তাহাদের বিনাশ নাই। অর্থাৎ তাহারা মৃত্যুরূপী সংসারে প্রবিষ্ট হয় না, এইরূপে কর্মমাত্রেরই সফলত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। উক্ত আছে, এই সংসার নাম, রূপ ও কর্মময়, নাম রূপ ও কর্মরূপে অভিযুক্ত এই সংসারই সমস্ত কর্মের ফল। সৃষ্টির পূর্বে নাম, রূপ ও কর্ম, এই তিন প্রকার ফল হুস্ব—অনভিব্যক্ত ভাবে কারণে লীন ছিল। পরে প্রাণীদিগের ভোগদানে উন্মুখ কর্মের প্রভাবে নীজ হইতে বৃক্ষের মত ক্রমশঃ ঐ নাম, রূপ ও কর্ম অভিযুক্ত হয়। সেই অনভিব্যক্ত হুস্ব ও ব্যক্তস্বরূপ এই সংসার অবিজ্ঞাধীন। অবিজ্ঞাই ক্রিয়াসাধন ও ফলস্বরূপে বর্তমান মূর্ত্যামূর্ত সংসারময় জগৎকে আত্মাতে আত্মভাবে আরোপিত করিয়া রাখিয়াছে। অতএব আত্মা এই সংসার হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নস্বরূপ। বেহেতু, সেই আত্মা নাম, রূপ ও কর্মরহিত, অধিতীয়, নিত্য, পাপাদিদোষসম্পর্কহীন, চৈতন্যময়, মুক্তস্বরূপ, কিন্তু তথাপি অবিজ্ঞাবশতঃ ক্রিয়া, কারক ও ফলাদিভেদে বিপরীতরূপে প্রকাশিত হ'ন। এই জ্ঞা যাহারা ক্রিয়া, কারক ও ফলসমষ্টিরূপী সর্বথা অনর্থময় এই সংসারকে ‘ইহা কতকগুলি কার্য-কারণের পুঞ্জ, এইমাত্র ইহার সার’ এইরূপ বোধে তাহা হইতে বিরক্ত হইয়াছেন, তাহাদিগের কামক্রোধাদি দোষ ও পুণ্য-পাপাদি কর্মসমূহের মূলকারণ অবিজ্ঞার নিবৃত্তির জ্ঞা—যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রান্তির অপনোদনার্থ “ইহা রজ্জু” এই প্রকার সত্যজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মবিজ্ঞার আরম্ভ হইতেছে।

সেই আরম্ভণীয় ব্রহ্মবিজ্ঞাতে অশ্বমেধ ভাবনার জ্ঞা ‘উষা বা অশ্বশ্র’ ইত্যাদি ব্রাহ্মণ দ্বারা অশ্ববিষয়ক বিজ্ঞান কথিত হইতেছে। অতএব এই ব্রহ্মবিজ্ঞান মুখ্যভাবে অশ্বের নির্দোষতা হেতু অশ্ববিষয়ক জানিবে। অশ্বের প্রাধান্য কথনের কারণ, অশ্বমেধ-যজ্ঞ প্রাজাপত্যনামে অভিহিত, অশ্বস্বরূপ প্রধান অঙ্গযুক্ত এবং অশ্বনাম দ্বারা চিহ্নিত।

উপনিষৎসু—প্রথমাধ্যায়স্য

প্রথম-ব্রাহ্মণম্

॥ ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

• ওঁ ॥ উষা, বা অশ্বস্য মেধ্যস্য শিরঃ ॥ সূর্য্যশ্চক্ষুর্বাতিঃ
প্রাণো ব্যাক্তমগ্নির্বেদস্থানরঃ সন্ধ্যংসর আত্মাহবশ্বস্য মেধ্যস্য । দ্যৌঃ
পৃষ্ঠমন্তুরিক্ষুদরং পৃথিবী পাজস্যম্ । দিশঃ পার্শ্বে অবাত্তরদিশঃ
পর্শব ঋতবোহঙ্গানি মাসাশ্চান্দ্রমাসাশ্চ পর্ক্যাণ্যহোরাত্রাণি
প্রতিষ্ঠানক্ত্রাণ্যস্থানি নভো মাৎসানি । উবধ্যৎসিকতাঃ সিন্ধবো
গুদা বকৃচ্চ ক্রোমানশ্চ পর্ব্বতা ওষধয়শ্চ বনস্পত্যশ্চ লোমানি
উগ্ধন্ পূর্বাদ্ধো নিল্লোচন্ জঘনাদ্ধো তদ্বিজৃম্বতে যদিচ্ছোততে
যদ্বিধ্বনুতে তৎ স্তনয়তি তদ্বর্ষতি বাগেবাস্য বাক্ ॥ ১ ॥

উষাশব্দে ব্রাহ্মমূর্ত্তকে বুঝায় । ঐ কাল সর্ব্বজুনপ্রসিদ্ধ, ইহা প্রতিস্থ 'বৈ' শব্দ
দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে । অহোরাত্রের ত্রিশংসুহর্ত্তের মধ্যে ব্রাহ্মমূর্ত্ত অতি
প্রশস্ত দময় । শরীরাবয়বের মধ্যেও মস্তক প্রশস্ত অঙ্গ, এই জন্ত অশ্বমেধীয় অশ্বের
মস্তককে উষাকালরূপে বর্ণনা করা হইল । তদ্রূপে ভাবনা করাই ইহার উদ্দেশ্য ।
বজ্রকর্ম্মের অঙ্গভূত পশুর সংস্কার করা আবশ্যিক, এই হেতু অশ্বের মস্তকাদি অঙ্গে
উষাকালাদির ভাবনা কল্পিত হইল । সেই অশ্বের প্রজাপত্যসংজ্ঞার কারণ—
তাহাতে প্রজাপতিস্বরূপ ভাবনা কাল, লোক ও দেবতাস্বরূপের আরোপ
হেতু বজ্রীয় পশুর প্রজাপতিত্ব সিদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ যেমন প্রতিমাদিতে
বিষ্ণুরূপ ভাবনার বিষ্ণুত্ব সাধিত হয়, সেইরূপ পশুতে প্রজাপতিরূপে ভাবনা
বশতঃ প্রজাপতিত্ব সিদ্ধ হওয়া অসঙ্গত নহে, ইহাও একটি পশুর সংস্কারবিশেষ । এ
কল্পনার উদ্দেশ্য প্রজাপতি স্বয়ং কাল, লোক ও দেবতার স্বরূপ ; অতএব পশুকে
প্রজাপতি, কাল ও লোকাদিরূপে কল্পনা ভাবকের প্রজাপতিত্বলাভের কারণ ।

সূর্য্যই তাহার চক্ষু। কারণ, চক্ষু মস্তকের নিম্নবর্তী এবং সূর্য্য দেবতা কর্তৃক অধিষ্ঠিত, সুতরাং অশ্বের মস্তকরূপে কল্পিত উষাকালের অচিরপ্রকাশমান সূর্য্যকে চক্ষুরূপে ভাবনার নিমিত্ত এই উপদেশ হইল। শাশ্ব তাহার প্রাণ, কারণ, প্রাণ এবং বহিষ্চর বায়ু, উভয়েই বায়ুরূপ, প্রাণে বায়ুর সকল প্রকৃতি বর্ত্তমান, এই হেতু অশ্বের প্রাণকে বায়ুরূপে নির্দেশ করা হইল এবং অগ্নি মুখের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া অশ্বের বিস্তৃত মুখকে বৈশ্বানর বলা হইল। দ্বাদশমাস ১৩ মলমাস এই ত্রয়োদশমাসষটিত সংবৎসরকে অশ্বের শরীর ভাবনা করিবে। এ স্থলে শরীর অর্থে আত্মা জানিবে। যেমন দিন, মাস, ঋতু ও অয়নাদিরূপ খণ্ড খণ্ড কাল সম্বৎসরের শরীর, সেই প্রকার অশ্বেরও সম্বৎসর শরীর। শ্রুতিতে ইহা অঙ্গ সকলের মধ্যবর্তী আত্মা নামে অভিহিত হইয়াছে। যজ্ঞীয় অশ্বের চক্ষুরাদির সহিত কল্পনার দ্বারা শ্রুতিতে “অশ্বস্ত্র মেধাস্ত্র” এই কথা পুনর্বার নির্দিষ্ট হইয়াছে।

স্বর্গলোক উহার পৃষ্ঠ, অর্থাৎ স্বর্গ যেমন উল্কে বর্ত্তমান, এইরূপ অশ্বের পৃষ্ঠও উচ্চ, এই পরস্পর-সাধর্ম্যা লইয়াই স্বর্গকে অশ্বের পৃষ্ঠরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। এইরূপ সকল স্থলে সাধর্ম্যানুসারে বিশেষ বিশেষ অঙ্গসমূহ সেই সেই বস্তুরূপে কল্পিত জানিবে। আভ্যন্তরীণ অবকাশ সাধর্ম্যাহেতু আকাশ অশ্বের উদর। পৃথিবী অশ্বের পাদনিষ্ক্ষেপস্থান। অশ্বের পার্শ্বদ্বয় চতুর্দিকরূপ। যদিও পার্শ্বদ্বয়ের সহিত চতুর্দিকের সংযোগত বৈষম্য আছে, তথাপি অশ্বের পূর্ব ও পশ্চিমদিকে অবস্থিতিকালে দক্ষিণ ও উত্তরদিকের সহিত এবং উত্তর ও দক্ষিণদিকে অবস্থিতির সময় পূর্ব ও পশ্চিম-দিকের সহিত পার্শ্বদ্বয়ের সম্বন্ধ হয়; এই সাদৃশ্য ধরিয়াই চতুর্দিককে দুই পার্শ্বরূপ বলা হইল। অগ্নিকোণ প্রভৃতি নির্দিকসকল অশ্ব-পার্শ্বের অগ্নি, যেমন ঋতু সকল সম্বৎসরের অবয়ব, সেইরূপ অশ্বের শরীররূপে কল্পিত সম্বৎসরের অবয়ব ছয় ঋতু অশ্বের অঙ্গ। মাস ও অর্দ্ধমাস সম্বৎসরের সন্ধিস্থল, এই সাধর্ম্যাপ্রযুক্ত তাহার অশ্বের অঙ্গসন্ধিরূপে নির্দিষ্ট। ব্রাহ্ম, দৈব, গৈত্রী ও মাতৃষ, এই চারি প্রকার অহোরাত্রই * অশ্বের চারিটি চরণ। যে প্রকার অশ্ব পাদচতুষ্টয় দ্বারা বিচরণ করে, সেইরূপ কালরূপী ব্রাহ্ম অহোরাত্র দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আছেন, এই সাধর্ম্য ধরিয়া অশ্বের পাদচতুষ্টয় চতুর্বিধ অহোরাত্ররূপে কল্পিত হইয়াছে। শুক্রবর্ণের সমতাহেতু নন্দ্র এই অস্থিরূপে নির্দিষ্ট এবং মেঘের জলবর্ষণ ও মাংসের কৃষিরবর্ষণ সাম্য ধরিয়া

* সূর্য্যের উদয় অবধি পুনরুদয়ের পূর্ব পর্য্যন্ত সমুদ্রের এক অহোরাত্র। শুক্ররূপ এবং কৃষ্ণরূপ এক মাস পিতৃলোকের অহোরাত্র। সমুদ্রের এক বৎসরে দেবতাদের এক অহোরাত্র। দেবতাদের দুই সহস্র যুগে ব্রাহ্ম এক অহোরাত্র।

আকাশস্থ মেঘ মাংসরূপে কল্পিত হইয়াছে। এই স্থলে শ্রুতি 'নভঃ' শব্দে নভস্থ মেঘকে লক্ষ্য করিয়াছেন। যেহেতু, পূর্বে নভকে উদররূপে কল্পনা করিয়া পুনশ্চ মাংস কল্পনা করিলে উন্নাত্ত প্রলাপ হয়।

উদরস্থ অর্দ্ধজীর্ণ ভক্ষিত দ্রব্যকে 'সিকতা (বান্ধুকা) ভাবনা করিবে। যেহেতু, ঐ উভয়েরই অবয়বগত বিশ্লেষণরূপ সাদৃশ্য বিদ্যমান। নদীজলের জায় শরীরস্থ নাদী সকল দ্বারা রস-রুধিরাদির সঞ্চরণ হইয়া থাকে, এই সাদৃশ্য বশতঃ অশ্বের নাদীসকলকে নদীরূপে ভাবনা করিবে। হৃদয়ের অধোভাগে যে বহুৎ ও গ্ৰীহা নামে দক্ষিণ ও বামভাগস্থিত দুইটি মাংসপিণ্ড আছে, তাহা কঠিন ও উন্মুখ, এজন্ত পর্কতের সদৃশ, এই তুলনায় উহাকে পর্কতরূপে কল্পনা করা হয়। গোম সকলকে (ক্ষুদ্র স্বাবর) ওষধি এবং কেশকে (বৃহৎ স্বাবর) বনম্পতি-(বৃক্ষ) রূপে ভাবনা করিবে। উদয়াবধি মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত সূর্য্য যে উদয়োন্মুখ থাকেন, তাহাই অশ্বের নাভির উর্দ্ধভাগ ও মধ্যাহ্ন হইতে অস্তময়কাল পর্য্যন্ত অস্তোন্মুখ সূর্য্যকে অশ্বের শরীরাদ্যধোভাগ ভাবনা করিবে। অশ্বের যে গাত্রচালনাপূর্ব্বক জ্যন্তুগই মুখবিদারণতুল্য মেঘবিদারণজাত বিদ্যুৎস্বরূপ। অশ্বের শব্দসহকৃত শরীরকম্পন শব্দসাম্য হেতু মেঘগর্জনস্বরূপ ও মূত্রত্যাগক্ষরণ সাদৃশ্য বশতঃ বৃষ্টিরূপী ভাবনা করিবে। অশ্বের হ্রোষশব্দ ও শব্দবিশেষঃ স্ততরাং ইহাতে কোন কল্পনার আবশ্যিকতা নাই ॥ ১ ॥

অহর্কবা অশ্বম্পূরস্তান্মহিমান্বজায়ত তস্য পূর্বে সমুদ্রে যোনী
রাত্রিরেনম্পশ্চান্মহিমান্বজায়ত তস্যাপরে সমুদ্রে যোনিরেতো
বা অশ্বং মহিমানাবভিতঃ সম্ভবতুঃ ।

হয়ো ভূত্বা দেবানবহৎ বাজী গন্ধর্ব্বানর্কবাহুহরানশ্বো
মনুষ্যান্ সমুদ্রে এধাস্য বহুঃ সমুদ্রো যোনিঃ ॥ ২ ॥

ইতি প্রথমং ব্রাহ্মণম্ ॥

অশ্বমেধীর অশ্বের অগ্রে ও পশ্চাৎভাগে মহিমানামক দুইটি গ্রহ (হবনীয় দ্রব্য-
ধারণী) স্থাপিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে অগ্রে স্থাপনীয় গ্রহ স্ববর্ণময়, পশ্চাৎ

স্থাপনীয় গ্রহ রজতময়। এক্ষণে সেই গ্রহদয় অবলম্বন করিয়া এই বিজ্ঞান উপদিষ্ট হইতেছে। সুবর্ণময় গ্রহ ও দিন উভয়ই দীপ্তিমান পদার্থ, এই হেতু সুবর্ণময় গ্রহকে দিনস্বরূপ, অর্থাৎ দিনাধিপতি সূর্য্যাস্বরূপ বলা হইল। যদি বলা, স্রুতিপ্রতিপাদিত অথকে লক্ষ্য করিয়া দিনস্বরূপী মহিমা (যজ্ঞীয় পাত্র) উৎপন্ন হইয়াছিল, ইহার কারণ কি? উত্তরে বলা যায় যে, অথ প্রজাপতিস্বরূপ নির্দ্ধারিত হওয়ার দিনস্বরূপী মহিমার আবির্ভাব, যেহেতু, আদিত্যাদিরূপী প্রজাপতিকে দিবা দ্বারা জানা যায়, সুতরাং প্রজাপতিরূপী অথ দিনস্বরূপে উৎপন্ন মহিমা দ্বারা লক্ষিত হইবে, ইহা যেমন “বৃক্ষমহুবিশ্রোততে বিদ্বাং” এই বাক্যস্থ অমু-শব্দের লক্ষণার্থ ধরিয়া “বৃক্ষকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্বাং উদ্ভাসিত হয়, এইরূপ অর্থ-সজ্জতি রক্ষিত হয়, সেই প্রকার এই ব্রাহ্মণাস্তর্গত অমুশব্দের লক্ষণার্থ লক্ষ্য করিয়া মহিমা (গ্রহ) জায়মান হইয়াছিল, এইরূপ অর্থ করিতে হইবে।

ঐ গ্রহ যে স্থানে স্থাপিত, সেই আসাদনস্থান পূর্বসমুদ্ররূপে ভাবনীয়। ঐরূপ রজতগ্রহকে রাত্রিস্বরূপ চিন্তা করিবে। যেহেতু, রজতগ্রহ গুরুবর্ণ, রাত্রিও চন্দ্ররশ্মি-সম্পর্কে গুরুবর্ণী, এই সাদৃশ্য হেতু কিম্বা সুবর্ণাপেক্ষা রজত জঘত্ত, রাত্রিও দিনাপেক্ষা জঘত্ত, এইরূপ জঘত্ত্ব সাদৃশ্যবশতঃ অশ্বের পশ্চাৎ স্থাপিত রজতগ্রহ রাত্রিরূপে কল্পিত হইয়াছে। এইরূপে অশ্বের পশ্চাদ্ভাগে স্থাপিত রাত্রিরূপে কল্পিত রাজত-গ্রহের আসাদনস্থানকে পশ্চিমসমুদ্ররূপে কল্পনা করিবে। মহিমা অর্থে মহত্ব। ইহাই অশ্বের মহতী প্রশংসা যে, মহিমানামক সুবর্ণ ও রজতময় দুইটি গ্রহ তাহার উভয় দিকে অবস্থিতির জন্ত উদ্ভূত হয়। এই যজ্ঞীয় অশ্বের মহত্বপ্রদর্শনার্থে স্রুতি পুনর্ব্বার মহিমার কথা বলিলেন; অতএব “হয়ো ভূভা” ইত্যাদি অংশও যে অশ্বের স্রুতির নিমিত্ত অভিহিত, ইহা অবশ্য স্বীকার্য। গমনবাচক ‘হি’ধাতু হইতে হয়শব্দ নিস্পন্ন। তাহার অর্থ বিশিষ্ট গতিশীল, কিম্বা হয়শব্দের অর্থ অম্বজাতিবিশেষ। মন্ত্যার্থ এই যে, যজ্ঞীয় অথ যাজ্ঞকে দেবত্ব প্রাপ্ত করাইয়াছিল কিম্বা অথ প্রজা-পতিস্বরূপ, এই হেতু দেবতাদিগের বহনকারী হইয়াছিল। যদি বল, অশ্বের স্রুতির পরিবর্তে বাহন শব্দের উক্তি দ্বারা নিন্দা করাই হয়। এ কথা তাহা সত্য; কিন্তু ইহা দোষাবহ নহে, যেহেতু, অশ্বের বাহনত্বই দ্বাভাবিক ধর্ম। কিম্বা দেবতাদিগকে বহন করা অশ্বের উন্নতিই বলা যায়, ইহাতে অশ্বের স্রুতি ভিন্ন অন্য কি হইতে পারে?

সেই অথ বাজী হইয়া গুরুর্দদিগকে, অর্কা জাতিতে অম্বরদিগকে ও অথরূপে

মনুষ্যদিগকে বহন করিয়াছিল । * সমুদ্র (পরমাশ্বাই) অশ্বের বন্ধু (স্থাপয়িতা) এবং উৎপত্তিকারণ। এই প্রকারে অশ্বের উৎপত্তিকারণ ও স্থিতির উল্লেখ দ্বারা বিশুদ্ধতা-প্রদর্শনে অশ্বের স্তুতি করাই হইল । অথবা “জলই” অশ্বের উৎপত্তিস্থল। এই ঋতিবাক্যানুসারে সমুদ্রই অশ্বের উৎপত্তিস্থান, ইহা সর্বজনপ্রসিদ্ধ ॥ ২ ॥

প্রথম ব্রাহ্মণ সম্পূর্ণ ॥ ১

উপনিষৎসু—প্রথমোধ্যায়স্য

দ্বিতীয়-ব্রাহ্মণম্

নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীৎ যত্নানৈবেদনারুতমাসীৎ ।

এইক্ষেণে অশ্বমেধ-যজ্ঞের উপযোগী অগ্নির উৎপত্তি কথিত হইতেছে ।—ঋতি সেই অগ্নিবিষয়ক ভাবনার উপদেশ করিবার বাসনায় অগ্নির উৎপত্তি-বর্ণনাচ্ছলে প্রশংসাই করিলেন । এই সংসারমণ্ডলে মন প্রভৃতির সৃষ্টির পূর্বে নাম ও রূপাদিবিশেষে বিভক্ত কোন পদার্থই ছিল না । বৌদ্ধবাদী বলেন, তবে কি শূন্যই ছিল? শূন্য হওয়াই সম্ভব । কেন না, “কিছুই ছিল না” এই ঋতি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে আর যখন সমস্ত বস্তুরই উৎপত্তি দেখা যায়, তখন তৎকালে কার্য বা কারণ কেহই ছিল না, ইহা স্থির । ফল যখন উৎপন্ন হইতেছে, তখন উৎপত্তির পূর্বে তাহার অস্তিত্ব ছিল না বলিতেই হইবে । যদি বল, যাহা দৃষ্ট হয় না, তাহারই অভাব মানিতে হইবে, এই নিয়মে উৎপত্তির পূর্বে কার্য দৃষ্ট হয় না বলিয়া কার্যের অস্তিত্বাভাব স্বীকার করিতে পার; পরন্তু ঘটাদি কার্যের উৎপত্তির পূর্বে যুগপিণ্ডাদিরূপ কারণের প্রত্যক্ষসত্ত্বেও তাহার অস্তিত্ব স্বীকার না করিবার হেতু কি? ইহাও বলিতে পার না, যেহেতু, সকল পদার্থেরই উৎপত্তির পূর্বে উপলব্ধি হয় না । বেশ, যদি উপলব্ধি হয় না বলিয়া বস্তুর অভাব মানিতে হয়, তবে সমুদায় জগৎসৃষ্টির পূর্বে কার্য

* হর, বাকী, অথ, অর্কা ইহারা অশ্বের জাতভেদ ।

ও কারণ কাহারও উপলব্ধি থাকে না, তাহা দ্বারা সমস্ত জগতেরই অভাব স্বীকার করা হউক, সুতরাং শূন্যবাদই পর্য্যবসিত। বৌদ্ধদিগের এই আপত্তি খণ্ডন করিবার জন্য বৈদান্তিকগণ শ্রৌতপ্রমাণ ও বৃত্তি দেখাইতেছেন। বৈদান্তিকগণ বলেন—শূন্যবাদী বৌদ্ধের এই সিদ্ধান্ত নৃত্তি ও প্রমাণসিদ্ধি নহে, যেহেতু, এই শ্রুতিতেই কথিত হইয়াছে, “এই সমস্ত জগৎ মৃত্যু কর্তৃক আবৃত ছিল।” যদি সৃষ্টির পূর্বে আবরক ও আবায়্য কিছুই না থাকিত, তাহা হইলে মৃত্যু কর্তৃক সমস্ত জগৎ আবৃত ছিল, শ্রুতি এই কথা কখনই বলিত না। শ্রুতিবাক্যার্থের প্রামাণ্য-রক্ষার জন্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, উৎপত্তির পূর্বে বস্তু অনুপলভ্যমানভাবে ছিল। কেহ কি কখনও দেখিয়াছে বা শুনিয়াছে যে, ব্রহ্মার পুত্র আকাশের পুষ্প দ্বারা শোভিত হইয়াছে? বাহা অলীক, তাহা অলীক দ্বারা আবৃত হয় না বা অলীক বিষয় নইয়া একটি বাক্যও প্রযুক্ত হয় না। অথচ শ্রুতি বলিতেছেন যে, সৃষ্টির পূর্বে জগৎ মৃত্যু কর্তৃক আবৃত ছিল। যদি বাস্তবিকই সৃষ্টির পূর্বে কোন পদার্থ না থাকিত, তবে ‘মৃত্যু কর্তৃক জগৎ আবৃত ছিল,’ শ্রুতির এই কথা সর্বথা অসঙ্গত হইত। অতএব সৃষ্টির পূর্বে আবরক ও আবায়্য উভয়ই স্পষ্টরূপে বিদ্যমান ছিল, শ্রুতিপ্রামাণ্যে ইহাই স্বীকার করিতে হয়। শুধু তাহাই নহে, অনুমান দ্বারাও সৃষ্টির পূর্বে কার্য ও কারণের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। অঘর-ব্যতিরেক অর্থাৎ কারণ থাকিলেই কার্যের উৎপত্তি, আর কারণের অসত্তায় কার্যের অনুৎপত্তি হয় না, যেমন ঘটকার্যের কারণ ঘৃৎপিণ্ড, চক্র ও কুলাল প্রভৃতি থাকিলে কষ্ট উৎপন্ন হয়, না থাকিলে হয় না, ইহা দ্বারা এই জগৎকার্যেরও উৎপত্তির পূর্বে কারণের অস্তিত্ব অনুমিত হইতেছে। তাই বলি, কারণ না থাকিলে জগৎকার্য উৎপন্ন হইত না। এ স্থলে শূন্যবাদী আপত্তি করেন, যেমন ঘৃৎপিণ্ডরূপ কারণকে বিনাশ না করিয়া ঘটকার্যের উৎপত্তি হয় না, সুতরাং ঘৃৎপিণ্ডের ধ্বংসরূপ অভাবকে ঘটোৎপত্তির প্রতি কারণ বলিতে হইবে, এই দৃষ্টান্ত অনুসারে অভাব হইতেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি বলা যাউক, অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে শূন্যই ছিল, ইহা সত্য, যেহেতু, জগৎকারণের অস্তিত্বানুসারক কোনই প্রমাণ নাই। বৈদান্তিক এই বৌদ্ধমতের ত্রিবিবাদস্বরূপ বলেন যে, ইহা একটি কথাই নহে। কারণ, ঘটের প্রতি বৃত্তিকাই কারণ এবং কচক (আভরণবিশেষ) কার্যের প্রতি সুবর্ণই কারণ, ‘ঘৃৎসুবর্ণ-পিণ্ডাদি (আকারবিশেষ) কারণ নহে, যদি ঘৃৎপিণ্ডাদি-আকার কারণ হইত, তবে পিণ্ডাদি আকারবিশেষই না থাকিলে কেবল বৃত্তিকা ও সুবর্ণাদি হইতে ঘট ও কচকাদির উৎপত্তি সম্ভব হইত না, যখন দেখিতেছি, ঐ আকার ব্যতিরেকেও কেবল বৃত্তিকা

হইতে ঘটোৎপত্তি সম্ভব, তখনই মৃৎপিণ্ডাদি কারণপদবাচ্য নহে। বরং মৃত্তিকা ও সুবর্ণাদি না থাকিলে ঘট ও রুচকাদি কার্য্য জন্মে না। অতএব মৃৎ-সুবর্ণই ঘট-রুচকাদির কারণ বলিতে হয়। অতএব পিণ্ড-ধ্বংসের পর কার্য্যোৎপত্তি দেখিয়া পিণ্ডের কারণতা বন্ধনা করিতে পার না। আরও এক কথা, উৎপত্তির পূর্বে যদি কারণ না থাকে, তবে কার্য্যোৎপত্তি হইতেই পারে না। এই হেতু উৎপত্তির পূর্বে কারণের সত্তা অবশ্যই স্বীকার্য্য, ইহাই সিদ্ধান্ত। আর যে বলা হইয়াছে, মৃৎপিণ্ড-ধ্বংস হইতে ঘটোৎপত্তি নিবন্ধন অভাবের কারণতা স্বীকার্য্য, ইহাও অতি তুচ্ছ কথা, সকল কারণই কার্য্য উৎপাদন করিতে যাইয়া পূর্ব্বোৎপন্ন কার্য্যকে তিরোহিত করে ও সেই স্থানে অল্প কার্য্য উৎপাদন করে। এককালে এক উপাদান কারণে বিরুদ্ধ অনেক কার্য্য একযোগে থাকিতে পারে না। অতএব মৃৎপিণ্ডরূপ পূর্ব্বকার্য্যের বিনাশ হইলে মৃত্তিকারূপ কারণের নিজের ধ্বংস হয়, এমন নহে। যদি বল, পিণ্ড বাতিরেকে মৃত্তিকা পৃথক থাকিতে পারে না, অতএব মৃত্তিকার কারণতা অযৌক্তিক, তাহাও নহে, যেহেতু, মৃৎপিণ্ড নষ্ট হইলেও মৃত্তিকা কার্য্যাস্তর ঘটরূপে বর্ত্তমান থাকে; সুতরাং ঘটের মৃত্তিকাই কারণ, মৃৎপিণ্ডের বিনাশ কারণ নহে।

যদি বল, আমার এই সিদ্ধান্তই মুক্তিহীন, যেহেতু, সেই স্থলে মৃৎপিণ্ড ও ঘটাদি ভিন্ন অল্প মৃত্তিকাদি কারণের উপলব্ধি হয় না। অতএব মৃৎপিণ্ডের অভাব হইতেই ঘট উৎপন্ন হয় বলিতে হইবে। বৌদ্ধদিগের এই আপত্তিতে সিদ্ধান্তবাদী বৈদান্তিক বলেন যে, ভোমাদিগের এই কথাও বুদ্ধিবিরুদ্ধ, কারণ, মৃৎপিণ্ড বিনষ্ট হইলেও তাহার অবয়বে মৃত্তিকার থাকে; সুতরাং ঘটের উৎপত্তিকালে মৃত্তিকার অবস্থিতি নিম্নতই আছে, অতএব স্থির কথা যে, মৃত্তিকাই ঘটের কারণ, মৃৎপিণ্ডের অভাব কারণ নহে।

বৌদ্ধগণ ঘটকার্য্যে মৃত্তিকারূপ কারণের অল্পসরণ স্বীকার না করিয়া ঘটের কারণীভূত মৃত্তিকার সঙ্গাতীয় অল্প মৃত্তিকার উপলব্ধি স্বীকার করেন। তাহাদের অভিমত—সমস্ত পদার্থই ক্ষণকালস্থায়ী; মৃত্তিকাও ক্ষণিক, তদনুসারে উৎপত্তির পূর্বে যে মৃত্তিকা ছিল, ঘটের উৎপত্তির সময়ে তাহার সত্তা নাই, এই জ্ঞান তাহার সদৃশ অল্প মৃত্তিকাই ঘটে অল্পবৃত্ত হয়। সাদৃশ্যবশতঃ অল্প মৃত্তিকাকে সেই মৃত্তিকা বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে, বাস্তবিক উভয় এক মৃত্তিকা নহে। তদন্তরে বৈদান্তিক বলেন, ভোমার এই ক্ষণিকবাদও মুক্তিবৃত্ত নহে। কেন না, মৃৎপিণ্ডের অবয়ব মৃত্তিকাই ঘটে প্রত্যক্ষ উপলব্ধ হয়, অথচ অনুমান দ্বারা তাহার ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ করিতে

যাইয়া চুটানুমান অবলম্বন করা অপেক্ষা সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠা করনা না করাই উচিত। পক্ষান্তরে, একবস্তুর একরূপে প্রত্যক্ষ ও অগ্ররূপে অনুমান এইরূপ প্রত্যক্ষানুমানের পরস্পর বিরুদ্ধ বাঁচিয়ারও সম্ভব নহে। যেহেতু, অনুমানাপেক্ষা প্রত্যক্ষ বলবৎ প্রমাণ। যে অনুমান প্রত্যক্ষকে আশ্রয় করিয়াই দাঁড়াইতে পারে, সেই অনুমান দ্বারা প্রত্যক্ষসিদ্ধ পদার্থের অগ্ররূপ করনা হইতেই পারে না, তাহা স্বীকার করিলে সকল স্থলেই অপ্রামাণ্যের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে, প্রত্যভিজ্ঞানস্থলে * প্রত্যক্ষ দ্বারা যে একই বস্তুর প্রতীতি হয়, তৎসদৃশ বিভিন্ন বস্তুর নহে। তোমার মতে অনুমান দ্বারা সেই বস্তুর বিভিন্নতা স্বীকার করিলে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের পরস্পর বিরোধ হইয়া পড়ে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও অনুমান পরস্পর বাধ্য-বাধকভাবে দণ্ডায়মান হয়। যদি বল, 'বিনিগমনার † অভাবে অনুমানই প্রত্যক্ষকে বাহ্যত করিবে, তাহাও নহে। যেহেতু, প্রত্যক্ষই অনুমানের মূল, ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। আর এক কথা, যদি তোমার মতে সকল পদার্থই ক্ষণিক হয়, তবে জ্ঞানের প্রামাণ্য কাহার দ্বারা নির্ণীত হইবে? যদি তজ্জন্ত অগ্র জ্ঞান অপেক্ষণীয় হয়, তবে সেই জ্ঞানের প্রামাণ্য অবধারণ করিতে অপর জ্ঞান অপেক্ষিত হউক, এইরূপে অনবস্থাদোষ ঘটিয়া উঠে। এই অনবস্থাদোষপ্রযুক্ত জ্ঞানের প্রামাণ্য নিশ্চয় হইতে পারে না। যেহেতু, বৌদ্ধগণ জ্ঞানের স্বতঃ প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। এই সব কারণে 'তাহার সদৃশ এই বস্তু,' এই জ্ঞানকে মিথ্যা জ্ঞান স্বীকার করিতে হয়। আরও এই কারণে সাদৃশ্যবুদ্ধি দ্বারা প্রত্যভিজ্ঞান সম্ভব করা অসম্ভব। ‡ যেহেতু, ক্ষণিকবাদীর মতে পূর্বজ্ঞান এবং পরজ্ঞানের একটি স্থায়ী কর্তা নাই। পূর্বদৃষ্ট বস্তুর পশ্চাদ্ধর্শনে যে প্রত্যক্ষ-জড়িত স্মৃতি জন্মে, তাহাই প্রত্যভিজ্ঞা নামে অভিহিত। অনুভব ও স্মৃতি এক ব্যক্তিরই সম্ভব। কিন্তু বৌদ্ধমতে তাহা ঘটিতে পারে না। আর সাদৃশ্য বশতঃ অভেদ-বুদ্ধি হয়, তাহাঙ্গের এই সিদ্ধান্তও বুদ্ধিসহ নহে। যেহেতু, সাদৃশ্যমাত্রই এক পদার্থ দেখিয়া অপর পদার্থে তাহার সাধারণ ধর্মজ্ঞানকে অপেক্ষা করে; হুতরাং ঐ জ্ঞানদ্বয়ের একটি স্থায়ী বিষয় ও স্থায়ী কর্তা থাকা আবশ্যক। এক্ষণে সমস্ত

* পূর্বদৃষ্ট বস্তু কালান্তরে দেখিলে, এই সেই বস্তু, এই প্রকার জ্ঞানের নাম প্রত্যভিজ্ঞা।

† এক পক্ষ স্বীকার করিবার অথাত্যুক্তির নাম বিনিগমন।

‡ কণিকবাদীর মতে চিরস্থায়ী কোন পদার্থ নাই, হুতরাং পূর্বদৃষ্ট পদার্থ চৈতন্যকালে ধ্বন করিয়া, এই সেই পদার্থ, এই প্রকার প্রত্যভিজ্ঞান যে অসম্ভব হইয়া পড়ে, এইজন্য পূর্বদৃষ্ট বস্তুর সদৃশ পশ্চাদ্ধর্শন বস্তু এইরূপ সাদৃশ্যবশতঃ অভেদজ্ঞান প্রযুক্ত বলিতে হইবে।

ক্ষণিক স্বীকার করিলে, সাদৃশ্যবুদ্ধির সম্ভাবনা কোথায়? যদি বল, সাদৃশ্য না থাকিলেও সাদৃশ্যজ্ঞান হয়, তবে সেই এই, এই বুদ্ধিরও অসংবিম্বতা অর্থাৎ বিষয় না থাকিলেও তাৎপর্যক জ্ঞান হয়, বলিতে পারি। যদি বল, তাহাও হয় হউক, আমাদের তাহা অপসিদ্ধাস্ত নহে, তবে তোমার মতে সমস্ত জ্ঞানই মিথ্যা হইয়া উঠে। কেন না, জ্ঞানের সত্যতা ও নৈমিত্তিক ব্যবহারের মূল বিষয়ের সত্তা ও অসত্তা। যেমন রজুতে রজুজ্ঞান সত্য ও তাহাতে সর্প-রূপবিষয়ের অভাবে সর্পজ্ঞান মিথ্যা, সেই প্রকার পূর্বদৃষ্ট বস্তুর অভাবে, 'সেই, এই' এই প্রত্যভিজ্ঞাজ্ঞানও মিথ্যাই হইবে। যদি বল, তাহাও হউক; তাহাতেও মহান্ দোষ আছে। অর্থাৎ তোমাদের অভিপ্রেত—বস্তুর অসত্যতা জ্ঞান হইতে বুদ্ধির উৎপত্তি সম্ভব হয় না, যেহেতু, সকল জ্ঞান মিথ্যা হইলে বস্তুর অসত্যতাজ্ঞানও মিথ্যা হইয়া পড়ে। তবে অলীক বস্তু দ্বারা বস্তুর সত্তা হইবে কিরূপে? আর উক্ত প্রণালীতে সমস্ত জ্ঞানই মিথ্যা হইলে, তাহার সত্যতাস্থাপনের জন্য প্রমাণানুসরণ করাও ক্ষণিক-বাদীর বৃথা প্রয়াস মাত্র। অতএব প্রত্যভিজ্ঞানে (যে অল্পবুদ্ধি বুদ্ধিকার অবয়বে 'সেই এই' এই জ্ঞানে) কারণের সাদৃশ্য দ্বারা কারণের অনুরূপিত্বের সঙ্গতি করা ক্ষণিক বুদ্ধিবাদীর অসংকল্পনামাত্র।

সুতরাং পূর্বে যে কার্যোৎপত্তির পূর্বে কারণের অস্তিত্ব কথিত হইয়াছে, তাহা সর্বথাই সঙ্গত হইল অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে স্বল্পরূপে কারণে কার্য বিদ্যমান, ইহাই প্রতিপন্ন হইল। উৎপত্তির পূর্বে কার্য সঙ্গত হইলে বর্তমান থাকে, তাহা না হইলে তাহার অভিব্যক্তি হইবে কিরূপে? অসিদ্ধ বস্তুর অভিব্যক্তি হয় না, কারণের অভিব্যক্তি অর্থাৎ জ্ঞানাকারতাপ্রাপ্তি। যেমন অন্ধকারাদি দ্বারা আবৃত ঘটাদি পদার্থ আবরণনাশক প্রদীপাদির প্রভা দ্বারা উদ্ভাসিত হইলে জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, সুতরাং পূর্বসত্তা অতিক্রম করে না, সেই প্রকার উৎপত্তির পূর্বে স্বল্পরূপে অবস্থিত এই জগৎ কারণের ব্যাপার দ্বারা আবরণ বিনষ্ট হইলে অভিব্যক্তি লাভ করে, ইহাই আমাদের তাৎপর্য। অসং পদার্থ কখনই অভিব্যক্ত হয় না, যদি ঘট যথার্থ বিদ্যমান হয়, তবে সহস্র সূর্য্য উদ্ভিত হইয়াও উপলব্ধি করাইতে পারে। এ স্থলে বাদী আপত্তি করে, তোমার মতে, যদি কার্য উৎপত্তির পূর্বেও বিদ্যমান থাকে, তবে সূর্য্য উদ্ভিত হইলে বিদ্যমান ঘটের দ্বারা অনভিব্যক্ত (ভাবী) ঘটও প্রত্যক্ষ হউক। উত্তরে সিদ্ধান্তবাদী বলেন, আমার মতে কার্যের আবরণ ছই প্রকার,

এক—মুংপিও হইতে অভিযুক্ত ঘটাদির প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে অন্ধকার এবং প্রাচীর প্রভৃতি আবরণ, দ্বিতীয়—মুক্তিকা হইতে ঘটের অভিযুক্তির পূর্বাবস্থায় মুক্তিকা-বস্ত্রের মুক্তিকাপিওরূপ বিভিন্ন কার্য্যাকারে অবস্থিতি। বাস্তবিক পূর্বকার্য্যাবস্থাই পরকার্য্যের আবরণ। সেই হেতু উৎপত্তির পূর্বে কার্য্যবাস্তবিক বিদ্যমান হইলেও কার্য্যান্তর দ্বারা আবৃত থাকা প্রযুক্ত উপলব্ধ হয় না। বিনষ্ট, উৎপন্ন, ভাব ও অভাববাদি দ্বারা যে নাশ, উৎপত্তি, বিদ্যমানতা ও অবিদ্যমানতা-প্রভৃতি বিভিন্ন অর্থপ্রদীতি হয়, তাহা অভিযুক্তি ও তিরোভাবের নামান্তর অর্থাৎ কপালাদি গুণ দ্বারা ঘটের যে তিরোভাব, তাহার নাম ঘটশব্দে; আর পিণ্ডাদি স্বতন্ত্র মুংকার্য্যরূপ আবরণের অভাবে ঘটের যে অভিযুক্তি, তাহাকে উৎপত্তি বলা যায়। প্রদীপাদি দ্বারা অন্ধকাররূপ আবরণের অপনোদনে ঘটের যে অভিযুক্তি, তাহা ভাব বা প্রকাশ শব্দের অর্থ ও মুংপিণ্ডাদি দ্বারা তিরোভাব অভাবশব্দবাচ্য। যদি বল, মুংপিও ও কপাল ঘটের আবরণ হইতে পারে না, কেন না, যাহা যে বস্তুর আবরণক হয়, তাহা সেই বস্তু হইতে বিভিন্ন স্থানে থাকে। যেমন ভিত্তি বা অন্ধকার বিভিন্ন স্থানে থাকিয়া বস্তুর আবরণক হয়, সেইরূপ মুংপিও ও কপাল ঘটের বিভিন্ন আশ্রয়স্থিত নহে, অতএব পূর্বে যে মুংপিও ও কপালের দ্বারা আবরণপ্রযুক্ত বিদ্যমান ঘটের অল্পলক্ষি বলা হইয়াছে, ইহা যুক্তিবৃত্ত নহে, অর্থাৎ মুংপিও ও কপাল আবরণস্বরূপই নহে। যাহা দ্বারা ঘটের অল্পলক্ষি হইবে? সূত্রাৎ সংকার্য্যাদি যুক্তিসহ বলা যায় না। এই আপত্তি অকিঞ্চিংকর, যেহেতু, আবৃত ও আবরণের যে বিভিন্ন অধিকরণই হইবে, এমন নিয়ম নাই। দেখা যায়, দুগ্ধমিশ্রিত জলে হৃৎকের দ্বারা আবরণ সংঘটিত হয়, অথচ ঐ আবরণ বিভিন্ন অধিকরণে বর্ত্তমান নহে; সূত্রাৎ এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা বাইতেছে। যদি বল, কার্য্য-মাত্রের সর্বদা সত্তা স্বীকার করিলে ঘটে কপালের মত কপাল-চূর্ণেরও অন্তর্ভাব হেতু কপাল দ্বারা আবরণই অসম্ভব? কাহা দ্বারা ঘটের উৎপত্তির পূর্বে অল্পলক্ষি হইবে? উত্তর—এই আপত্তিও সঙ্গত নহে, যেহেতু, ঘট যেমন কপালের কার্য্য, ঐরূপ কপালচূর্ণও কপালের কার্য্যান্তর; সূত্রাৎ ঘটকার্য্যে কপাল যে ভাবে থাকে, কপালচূর্ণে সে ভাবে নাই, সূত্রাৎ ঘটকার্য্য কপাল দ্বারা আবৃত বলিয়া প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা সিদ্ধ হইল। পুনশ্চ, বাদী বলেন, যদি উৎপত্তির পূর্বেও ঘট বিদ্যমান থাকে, অথচ মুংপিও বা কপালাদি দ্বারা আবৃত থাকা প্রযুক্ত তাহার প্রত্যক্ষ হয় না, এই সিদ্ধান্তই বলবৎ

হয়, তবে ঘটকামী ব্যক্তি আবরণ-নাশের জন্ত যত্ন না করিয়া ঘটের উৎপাদনে কি জন্ত যত্ন করে? যেহেতু, দেখা যায়, লোক বাহার প্রার্থী, তদ্বিয়েই চেষ্টাবান্ হয় ; অতএব উৎপত্তির পূর্বে বিদ্যমান ঘট কপাল দ্বারা আবৃত বলিয়া উপলব্ধ হয় না, ইহা যুক্তিবৃত্ত বাক্য নহে, অবিদ্যমান ঘটেরই উৎপত্তি বলা উচিত। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্ত-বাদী বলেন, এমন কোন নিয়ম নাই যে, আবৃত বস্তুর অভিব্যক্তির জন্ত কেবল আবরণবিনাশই যত্ন করিতে হইবে। অন্ধকারাবৃত ঘটের প্রকাশের জন্ত প্রদীপ জ্বলিতে দেখা যায়। যদিও সেই প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের চেষ্টা অন্ধকারনিবৃত্তির জন্ত, তথাপি তাহার মুখ্যফল ঘটপ্রকাশ। প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ দ্বারা অন্ধকারনাশ ও ঘটের প্রকাশরূপ দুইটি ফল সাধিত হইতে দেখা যাইতেছে। আবরণনাশ দ্বারা ঘটের কোন বৈশিষ্ট্য উৎপন্ন হয় না, এমন নহে ; যেহেতু, তাহার পরই প্রকাশ-বিশিষ্ট বলিয়া ঘটকে প্রত্যক্ষ করা হয়, যেমন প্রদীপনির্মাণ দ্বারা অন্ধকারনিবৃত্তি ঘটলে প্রকাশবিশিষ্ট ঘটের উপলব্ধি হয়, কিন্তু প্রদীপ নির্মাণের পূর্বে তাহা হয় না, সেইরূপ ঐ স্তরোও জানিবে। অতএব কেবল আবরণনাশের জন্ত প্রদীপ জ্বলিত হয় না, কিন্তু প্রকাশই তাহার উদ্দেশ্য। এই আলোক দ্বারাই ঘট প্রত্যক্ষগোচর হয়, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য।

কোন কোন স্থানে আবরণনাশের জন্তও চেষ্টা হইয়া থাকে। যেমন প্রাচীরাবৃত ঘটের প্রকাশের জন্ত প্রাচীর ভগ্ন করিতে দেখা যায়। অতএব অভিব্যক্তিকামীর কেবল আবরণভঙ্গের জন্তই যে যত্ন হইবে, এইরূপ নিয়ম মানিতে পারি না। নিয়ম থাকিলে তাহার একটি সার্থকতাও থাকিত, বিনা উদ্দেশ্যে নিয়মস্বীকার কোন মতসিদ্ধ নহে। যুক্তিকারূপ কারণে বর্তমান পিণ্ডাদি কার্য অনভিব্যক্ত ঘটাদি কার্যের আবরণ, ইহা আমরা বহুবার বলিয়াছি। যদি ঘটের অভিব্যক্তির জন্ত পূর্বাভিব্যক্ত কার্য মৃৎপিণ্ড বা কপালের বিনাশ নিমিত্ত যত্ন করা যায়, তাহা হইলে মৃৎপিণ্ড বা কপালের বিনাশ জন্ত মৃৎপিণ্ড বিদলন ও কপালচূর্ণরূপ কার্যাস্তরও জন্মিতে পারে, আবার ঐ কার্য দ্বারা আবৃত থাকিতে ঘটের উপলব্ধি হইতে পারে না; সুতরাং তাহার বিনাশের জন্ত আবার যত্ন করা হইক। যখন ঘটের অভিব্যক্তির জন্ত দণ্ডচক্রাদিরূপ নিমিত্ত-কারণ সকলের ব্যাপারই কার্যসিদ্ধির জন্ত নিয়ত অপেক্ষিত হয় এবং ঘটের অভিব্যক্তিরূপ কার্য সম্পাদন করিয়া, কারণ কারকের ব্যাপারও যখন সার্থকতা লাভ করে, তখন এই উৎপত্তির পূর্বে কার্যের সত্তাই স্বীকার করা সম্ভব। ‘ঘট হইতেছে’, এই বর্তমান ঘটবিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞান ‘ঘট হইবে’ ও ‘ঘট হইয়াছিল’,

এই প্রকার ভবিষ্যৎ ও অতীত ঘটবিষয়ক জ্ঞানও বিষয়ের সহিত প্রকাশ পাইয়া থাকে। বিশেষতঃ অতীত ঘটজ্ঞান ও ভবিষ্যৎ ঘটজ্ঞান যখন বর্তমান ঘটজ্ঞান হইতে বিভিন্ন, তখন সেই অতীত ও ভবিষ্যৎ ঘটজ্ঞানের উপপত্তির জন্তও সংকার্য-বাদ স্বীকার করিতে হয়। যদি অতীত ও ভবিষ্যৎকালে যন্ত বস্তুই না থাকে, তবে বর্তমানঘট-বিষয়ক জ্ঞানস্থলেও বিষয়ের জ্ঞান না হউক। আর এক কথা, যদি ভবিষ্যৎ দশায় ঘট-বলিয়া মন্বন্ত না থাকিত, তবে-আকাশকুহুমের আবহরণের দ্বায় ভাবী ঘটের লাভের জন্তও কোন পুরুষ প্রয়ত্ন করিত না। অথচ দেখা যায়, লোক ভাবী ঘটের জন্ত চেষ্টা করিতেছে। অতএব মানিতে হইবে যে, ভাবী ঘটও অনভিব্যক্তরূপে কারণে বিদ্যমান থাকে, নচেৎ ঘট-অসংস্করণ হইলে দ্বৈত এবং যোগীদিগের ঐ ভাবী ঘটবিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞানও মিথ্যা হইয়া পড়ে। বাস্তবিক যোগী ও দ্বৈতের জ্ঞান মিথ্যা নহে। যেহেতু, ঐ জ্ঞান অপেক্ষা অল্প কোনও প্রবল জ্ঞান নাই,—যাহা দ্বারা উহা বোধিত হইবে। যদি বল, অতীত ও ভবিষ্যৎ-কালে অসং-বস্তু-বিষয়ক বে জ্ঞান হয়, তাহা কল্পিত প্রত্যক্ষমাত্র, বাস্তবিক উহা অজ্ঞানস্বরূপ, ইহাই আমরা বলি। তাহা নহে, পূর্বেই ঐ অজ্ঞানের প্রতিবাদকল্পে বলা হইয়াছে যে, যদি কুন্তকার প্রভৃতি ঘটনিশ্চাত সকলকে ঘটনিশ্চায়ে ব্যাপ্ত দেখিয়া, ঘট হইবে, এইরূপ নিশ্চয় প্রামাণিক হইয়া থাকে, তবে 'ঘট হইবে', এই বাক্য দ্বারা যে ভবিষ্যৎকালের সহিত ঘটের ভাবী সম্বন্ধ অভিপ্রেত, অথচ সেই ঘটের সেই কালে সম্ভা নাই, এই কথা সর্বথা অসঙ্গত হইতেছে না কি? অর্থাৎ কখনই ইহা হইতে পারে না যে, ভবিষ্যৎ ঘট অসং। যেমন বর্তমান ঘটকে লক্ষ্য করিয়া 'এই ঘট-বিদ্যমান নাই', এই কথা অসঙ্গত, সেই প্রকার ভাবী ঘট ভবিষ্যৎ-কালে অসং, এই কথাও উল্লভ-প্রলাপমাত্র। ইহাতে বাদী বলেন যে, ঘট নিশ্চাণের জন্ত যে প্রকার কুলাদিদি চেষ্টা দেখা যায়, উৎপত্তির পূর্বে সেই প্রকার ঘট নিজকার্য জ্ঞানয়নাদি কার্যসম্পাদকরূপে বিদ্যমান না থাকাই তাহার অসম্ভা শব্দের অর্থ। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তবাদী বলেন, তুমি যে প্রকার অসং-শব্দের অর্থ করিতেছ, উহা আমার মতবিরুদ্ধ নয়। কারণ কি? উৎপত্তির পূর্বে ঘট অনভিব্যক্ত অবস্থায় থাকে, ইহা আমরাও স্বীকার করি। পরন্তু তৎকালে যৎপিও বা কপালের বর্তমানতা থাকিলেও ঐ বর্তমানতার সহিত ঘটের বর্তমান-জ্ঞান প্রভেদ থাকার উহা ঘটের বর্তমানতা নহে। এইরূপ ঘটের-অভিব্যক্ততা ও কপাল ও যৎপিও থাকে না। তুমি ঘটের উৎপত্তির পূর্বে যদি প্রাচীর স্বীকৃত কার্যরূপ ভবি-কৃত্য স্বীকার না করিতে, তাহা হইলে তোমার সহিত আমার মতবিরোধ হইত।

যখন তুমি তাহা অস্বীকার কর না, তখন আর মতভেদ কি? সকল ক্রিয়াবান পদার্থেরই ভবিষ্যত্তা, বর্তমানতা ও অতীতত্ব বিভিন্ন, এক নহে; যেহেতু, ঘটের ভবিষ্যমানতাসময়ে ঘটের ভবিষ্যতাই দেখা যায়, ভবিষ্যমানতা থাকে না; সুতরাং উহা ব্যক্তিভেদে বিভিন্নই মনে হইবে। আর এক কথা, চারি প্রকার অভাবেরও অভাব বা অসংস্কার পরিবর্তে ভাবরূপ বলিতে হইবে, কারণ, সেই অভাব-চতুষ্টয় বস্তুর বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ অবস্থাস্বরূপ বলিয়া সাংখ্যশাস্ত্রে মীমাংসিত আছে। এক্ষণে অভাবের ভাবরূপ প্রমাণিত করিবার জন্য প্রথমতঃ অভাবকে চারি ভাগে বিভক্ত করিতেছেন—যথা প্রাগভাব (উৎপত্তির পূর্বকালীন অভাব), ধ্বংস (বিনাশ), অত্যন্তাভাব (সর্বকালীন অভাব) ও অত্যাভাব (প্রভেদ)। এই চারি প্রকার অভাবের মধ্যে অত্যাভাব, অর্থাৎ ‘ঘট হইতে বিভিন্ন পট, এই বাক্যে পটেতে ঘটের যে ভেদপ্রতীতি হয়, উহা পটস্বরূপ ভাবপদার্থ, ঘট-স্বরূপ নহে। ঘটভাব ভাবরূপী পটস্বরূপ হইলে অবশ্যই ভাবস্বরূপ বলিতে হইবে, অভাবস্বরূপ হইতেই পারে না। এই প্রকারে ঘটাত্যাভাব প্রভৃতিও ঘট হইতে বিভিন্ন বলিতে হইবে অর্থাৎ যেমন ঘটভেদে ঘটের দ্বারা বোধ্যমান বলিয়া ঘট হইতে বিভিন্ন, এরূপ ঘটের প্রাগভাব, ধ্বংস ও অত্যন্তাভাব ঘট হইতে পৃথক বস্তু ও ভাবস্বরূপ। অতএব ঘটপ্রাগভাব এই কথা বলিলে ঘট ও তাহার প্রাগভাব, এই উভয়ের সম্বন্ধ প্রতীতি হইয়া থাকে, সম্বন্ধ ব্যক্তিব্যবস্থাপ্রতীতি, সুতরাং ঘট ও তাহার প্রাগভাব এক পদার্থ হইতে পারে না, ঘটকে তাহার প্রাগভাবস্বরূপ বলিলে—চৈত্রের পুত্র, এই ‘কথায় যেমন চৈত্র ও পুত্রের’ একটি সম্বন্ধ জ্ঞানাত্মক বিভিন্নতার প্রতীতি হয়, এইরূপ উক্ত সম্বন্ধপ্রতীতির ব্যাঘাত ঘটে। যদি বল, শিলাপুত্রের শরীর, এইরূপ প্রয়োগ করিলে, শিলাপুত্র ও শরীরের ভেদ না থাকিলেও, কল্পনা করিয়া ভেদব্যবহার হয়, সেই প্রকার ঘটের প্রাগভাব, এই ব্যবহারও কাল্পনিক পার্থক্য অবলম্বন করিয়া হইবে? তাহাও নহে, কারণ, তাহা হইলে কল্পিত অভাবেরই ঘটের দ্বারা সম্বন্ধ ব্যবহৃত হইয়া পড়ে, ঘটস্বরূপের হয় না। প্রশ্ন হইতেছে, ঘটভাব কি ঘট হইতে বিভিন্ন না অস্বীকার্য পদার্থ? বাহ্যিক পূর্বেই মীমাংসা হইয়াছে, অর্থাৎ ঘটের প্রাগভাব অত্যাভাবের দ্বারা অত্যন্ত বিভিন্ন, কি সম্বন্ধে কারণে বিলীন ঘটস্বরূপ? যদি অত্যন্ত বিভিন্ন হয়, তবে ঘটকারণ (স্বপিত্ত) ভিন্ন অস্ত্র যে কোন পদার্থেই ঘটের প্রাগভাব স্বীকার করিতে হয়, আপত্তি না থাকিলে

তাহাতে ঘটোৎপত্তি হয় না কেন? কারণ, যাহাতে প্রাগভাব থাকে, অবশ্যই তাহাতে কার্যোৎপত্তি হয়। বিভিন্ন না হইলে আমাদের অভিমত সংকার্যবাদই নির্দিষ্টবাদে স্থির রহিল। সংকার্যবাদে আর এক বৃত্তি যে, যদি উৎপত্তির পূর্বে ঘট অভাবস্বরূপ অসং হয়, তাহা হইলে সে প্রকার শশকে শূন্য অসংপদার্থতা নিবন্ধন কোন পদার্থে সংযুক্ত হয় না, এইরূপ অসং ঘটও নিজ কারণ হুৎপিণ্ড বা কপালের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না, যেহেতু, সম্বন্ধ দুইটি সংপদার্থে থাকে, অলীক পদার্থের কোন সম্বন্ধ নাই। যদি বল, সংযোগ-সম্বন্ধের প্রতি এই নিয়ম, স্বভাবসিদ্ধ সমবায় সম্বন্ধের উহা দোষাবহ নহে। ইহাও নহে, যেহেতু, ভাব ও অভাবে সমবায়সম্বন্ধ, ইহা বৃত্তিবিবৃদ্ধ, সমবায়বাদীরা এ কথা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, হয় দুই ভাবপদার্থেরই সংযোগ, নতুবা সমবায়সম্বন্ধ স্বীকৃত হউক, কিন্তু ভাবাভাবে কিম্বা অভাবদ্বয়ে সংযোগ কি সমবায়সম্বন্ধ নাই, অথচ কারণের সহিত কার্যের সমবায়সম্বন্ধ তোমার অভিমত; স্তত্রাং সেই অনুরোধে সংকার্যবাদ তোমার নতেও সিদ্ধ হইতেছে।

অশনায়াশনায়া হি মৃত্যুস্তন্মনোহকুরুতাত্ত্বা স্যামিতি ।

সোহর্চ্চন্মচরতস্যার্চ্চত আপোহজায়স্তার্চ্চতে বৈ মে কমভূ-
দিত্তি তদেবাকস্যার্চ্চত্বম্ । কং হ বা অস্মৈ ভবতি য এবমেত-
দর্কস্যার্চ্চত্বং বেদ ॥ ১ ॥

এইরূপে মৃত্যুকর্তৃক এই জগৎ আবৃত ছিল, এই পূর্ব-কথার আলোচনা হইতেছে, সেই মৃত্যু কে, তাহার লক্ষণ কি? এই অভিপ্রায়ে ঋত্বির উক্তর ভাগ মৃত্যু-পদের অর্থ জানাইতেছে। অশনায়া অর্থাৎ ভোগেচ্ছা, ইহার দ্বারা জগৎ আবৃত ছিল। উহাই মৃত্যুস্বরূপ (মৃত্যুর লক্ষণ)। অশনায়া শব্দের অর্থ যে মৃত্যু, ঋতি তাহা প্রসিদ্ধিবাচক ‘হি’ শব্দের দ্বারা বুঝাইয়া-ছেন, যেহেতু, ভোগেনেচ্ছা হইলেই নিজের ভোজনযোগ্য অপর প্রাণিকে বধ করিয়া থাকে, এই জন্তই ভোগেনেচ্ছা দ্বারা মৃত্যু লক্ষিত হইল। সেই অশনায়া বুদ্ধিপ্রতিবিন্ধিত আত্মার ধর্ম। অর্থাৎ, বুদ্ধ্যভিমানী আত্মাই ভোগেচ্ছা করে, অশনায়া তাহারই কার্য, এই হেতু জীবের বুদ্ধিসমষ্টিরূপ উপাধিবৃত্ত অর্থাৎ জীবসমষ্টির বুদ্ধিতে আত্মাভিমানী হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মা)কে মৃত্যুশব্দে লক্ষিত করা হয়। যেমন পিণ্ডাবস্থাপন্ন মৃত্তিকা দ্বারা ঘটাদি কার্য

আবৃত থাকে, সেই প্রকার সেই হিরণ্যগর্ভরূপী মৃত্যু কর্তৃক এই সমস্ত জগৎ আবৃত ছিল। সেই মৃত্যুশব্দবাচ্য হিরণ্যগর্ভ, এই বক্ষ্যমাণ সৃষ্টি অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ সেই সৃষ্টিকার্য্যের অন্তর্শীলনে (ইহা সৎ, ইহা অসৎ, ইহা কর্তব্য, ইহা অকর্তব্য, এই প্রকার আলোচনার) দক্ষ এবং সঙ্কল্প (ইহা কর্তব্যই, এই প্রকার জ্ঞান), বিকল্প (সন্দেহ) প্রভৃতি লক্ষণসম্বিত মনোনাশক অন্তঃকরণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে, আমি এই মনঃস্বরূপ আত্মা দ্বারা আত্মবী অর্থাৎ মনস্বী হইব, এই অভিপ্রায়েই তিনি প্রথমে মনের সৃষ্টি করিলেন। ইচ্ছামাত্রে তাঁহার মন অভিযুক্ত হইল, সেই হিরণ্যগর্ভনামা প্রজাপতি ঐ অভিযুক্ত মনোযুক্ত হইয়া আত্মাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। এইরূপে আত্মার অহুশীলন-রূপ পূজার পর সেই অর্চনাকারী প্রজাপতির পূজাসম্বৃত রসময় জল উৎপন্ন হইয়াছিল। যদিও অত্যাশ্রয় শ্রুতিতে প্রথমতঃ আকাশ, বায়ু ও ভেজের সৃষ্টির পর জলের সৃষ্টি কথিত হইয়াছে, এবং সৃষ্টিক্রমে মতভেদ যদিও বুজিযুক্ত নহে, তথাপি এ স্থলে আকাশসৃষ্টি প্রভৃতির উল্লেখ না করিয়াই যে জলের সৃষ্টি উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা অশ্রুতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া আকাশাদি সৃষ্টির পরেই হইয়াছে জানিবে।

সেই প্রজাপতি এইরূপ জ্ঞান করিয়াছিলেন যে, আত্মার অহুশীলনরূপ অর্চনা হেতু আমার সম্মুখে জল আবিস্কৃত হইয়াছে, আর এই অর্চনার জন্য অশ্বমেধ-যজ্ঞীয় অগ্নিরও 'অর্ক' এই প্রকৃতিপ্রত্যয়সিদ্ধ সংজ্ঞা সাধিত হইয়াছে। অর্থাৎ অগ্নির একটি নাম অর্ক, ঐ নাম হইবার গোণ হেতু অর্চনা, বাহার পূজা করিলে মুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তিনিই অর্ক। বাস্তবিক অর্ক ধাতু হইতে করণ বাচ্যে কিম্বা প্রত্যয়-নিষ্পন্ন অর্ক শব্দের অর্থ, অর্চনার সাধন (বাহার দ্বারা অর্চনা হয়), যে ব্যক্তি উক্ত প্রকার অর্কের অর্থ জানিতে পারে, তাহার জল বা স্তম্ভ নিম্নতই সমুদ্ভূত হয় ॥ ১ ॥

আপো বা অর্কস্তদ্বদপাৎ শর আসীৎ সমহন্যত। সা
পৃথিব্যভবন্তস্যামশ্রাম্যৎ তস্য শ্রান্তস্য তপ্তস্য তেজো রসো
নিরবর্ততায়িঃ ॥ ২ ॥

পূর্বশ্রুতিতে অশ্বমেধযজ্ঞীয় অগ্নির অর্ক সাধিত হইয়াছে, পরবর্ত্তিনী শ্রুতি
জলের অর্ক শ্রুতিপাদন করিতেছেন। অর্ক শব্দের জলও অর্থ, পরন্তু অর্চনার

অঙ্গভূত জল অর্কশব্দের গৌণ অর্থ, অর্কনামা। অগ্নি জলে অবস্থিত থাকায় জলকে অর্ক বলা হইল। বাস্তবিক জল অর্ক শব্দের মুখ্য অর্থ নহে, কেন না, অগ্নির প্রকরণে জলের উল্লেখ অসঙ্গত হয়। এই হেতুই পরে বলা হইবে, “এই অগ্নিই অর্ক।” সৃষ্টিকালীন জলের উপর দধির সরের স্থায় যে ভাসমান নগ্ন ছিল, তাহা তেজ দ্বারা বাহ্যতঃ এবং অভ্যন্তরে উষ্ণ হইয়া ঘনীভূত ও পৃথিবীরূপে পরিণত হইয়াছিল, অর্থাৎ তেজ দ্বারা অভিভূত সলিল হইতে একটি দীপ্তিমান, অণ্ড উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই অণুরূপিণী পৃথিবী উৎপন্ন হইলে, মত্যানামা প্রজাপতি পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন। সমস্ত লোকই কার্য্যাবসানে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে। পৃথিবী-সৃষ্টি প্রজাপতির একটি সূক্ষ্ম কার্য্য : সুতরাং তাহার শ্রান্ত হওয়া বিচিত্র নহে। শ্রান্ত হইবার পর কি ঘটনা হইল, তাহাই ঐক্যে বিবৃত হইতেছে। অতঃপর সেই শ্রান্ত এবং তেজঃ-সম্পূর্ণ প্রজাপতির শরীর হইতে তেজোরূপ সার বিনির্গত হইল। সেই তেজই অগ্নি, এই অগ্নিই সেই অণ্ডের মধ্যস্থিত কার্য্যকারণসমষ্টিরূপী বিরাটনামা প্রথম প্রজাপতি। শ্রুতিতে উক্ত আছে, তিনিই প্রথম, শরীরধারী জীব ॥ ২ ॥

স ত্রেধাছানং ব্যকুরুতাদিত্যং তৃতীয়ং বায়ুং তৃতীয়ং স
এষ প্রাণস্ত্রেধা বিহিতঃ। তস্য প্রাচী দিক্ ছিরোহসৌ চাসৌ
চৈর্মৌ।

অথাস্য প্রতীচী দিক্ পূচ্ছমসৌ চাসৌ চ সক্ষৌ,
দক্ষিণা চোদীচী চ পার্শ্বে ত্রোঃ পৃষ্ঠমন্তরিক্ষমুদরমিয়ম্বরঃ স
এষোহপ্স প্রতিষ্ঠিতো যত্র কঠৈতি তদেব প্রতিতিষ্ঠত্যেবং
বিদ্বান্ ॥ ৩ ॥

সেই প্রজাপতি উৎপত্তির পর নিজের কার্য্য-কারণসমষ্টিরূপ নিজেকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন। অগ্নি ও বায়ুক্রমে গণনা করিলে আদিত্য তৃতীয় ইন। আবার অগ্নি ও স্বর্ষ্য অপেক্ষায় বায়ু তৃতীয়, স্বর্ষ্য ও বায়ু সংখ্যাক্রমে অগ্নি তৃতীয়, এই তিন প্রকারে জ্ঞানাকে বিভক্ত করিয়াছিলেন। এই অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য-রূপে সমস্ত লোকের প্রাণধরূপ সেই প্রজাপতি বিরাট পুরুষকে মর্মে না করিয়া, স্বতন্ত্র তিন আকৃতিতে বিভক্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে যিনি আশ্রমে

বস্ত্রের অঙ্গভূত ও যিনি অর্কনামা চিন্ময় বিরাট্ প্রজাপতিরূপ, সেই প্রথম শরীরধারী অগ্নির অশ্বের মত আকৃতি নির্দিষ্ট হইতেছে। ইতঃপূর্বে অগ্নির উৎপত্তিসম্বন্ধে যে ইতিবৃত্ত বলা হইয়াছে, তাহা এই অধমেদীয় অগ্নির প্রশংসার্থ জানিবে। অর্থাৎ এই অগ্নি 'এবমিধ পুণ্যজন্মা, তাঁহার উৎপত্তি হিরণ্যগর্ভের শরীর হইতে, সেই অগ্নির উপাসনা' বিশিষ্ট ফলদারী, ইহাই বলিবার উদ্দেশ্য। পূর্বদিক্ যে প্রকার দিক্ সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেই প্রকার জীবের মস্তকও অঙ্গসমূহের প্রধান, এই সাম্য ধরিয়া পূর্বদিক্ অগ্নির মস্তকরূপে এবং অগ্নিও ঈশানকোণে দুই বাহুরূপে পারস্পর্য্য জন্ত কল্পিত হইল। পশ্চিমদিক্ সেই পূর্বাভিমুখ অগ্নির শরীরের পশ্চাদ্ভাগ। পূর্বাভিমুখ ব্যক্তির পশ্চিমদিক্ পশ্চাদ্ভাগ হওয়া স্বাভাবিক। বায়ু ও নৈঋতকোণে দুই সন্ধি (পৃষ্ঠস্থিত উন্নত অস্ত্রবিশেষ)। দক্ষিণ ও উত্তরদিক্ দুই পাশ। স্বর্গ পৃষ্ঠ, আকাশ উদর, অশোভাগের তুল্যতাহেতু পৃথিবী বক্ষঃস্থলরূপ। যিনি প্রজাপতি ও সমস্ত লোকস্বরূপ, সেই অগ্নি জলে প্রতিষ্ঠিত আছেন। 'এই প্রকার এই সমস্ত লোক জলেতে প্রতিষ্ঠিত আছে', এই শ্রুতি দ্বারাও জলেই সর্বময় অগ্নির প্রতিষ্ঠা প্রমাণিত হইতেছে। যে ব্যক্তি পূর্বোক্ত প্রকারে অগ্নির জলে অবস্থিতি জানিতে পারে, সে যে কোন স্থানেই গমন করুক না কেন সর্বত্রই প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবে ॥ ৩ ॥

সোহকামঘত দ্বিতীয়ে ন অমৃত্য জায়েতেতি স জনসা বাচৎ মিধুনং সমভবদশনায়া মৃত্যুস্তদযদ্রেত' আসীৎ স সংবৎ- সরোহভবৎ । ন হ পুরা ততঃ সংবৎসর আস তমেতাবন্তৎ কালমবিভঃ ।

যাবান্ সংবৎসরস্তমেতাবতঃ কালস্য পরস্তাদ্ভজত । তজ্জাত- মভিবাদ্যাদদাৎ সু ভাগকরোৎ সৈব বাগবৎ ॥ ৪ ॥

ইতঃপূর্বে বলা হইয়াছে যে, ই মৃত্য বা প্রজাপতি জননির্মাণ করত তন্মধ্যে ব্রহ্মাও সৃষ্টি করিলেন ও ব্রহ্মাওমধ্যে স্বয়ং কার্য্য-কারণ-সমষ্টিরূপী বিরাট্‌নামা অগ্নি-রূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনিই তিন প্রকারে নিজেকে বিভক্ত করিয়াছেন, একংগী তাঁহার সৃষ্টিপ্রকার কথিত হইতেছে। সেই পূর্বোক্তরূপী মৃত্য কামনা করিয়াছিলেন যে, আমার দ্বিতীয় একটি শরীর উৎপন্ন হউক,

বাহা ধারা আমি শরীরী হইব । এইরূপ কামনা করিয়া পূর্বোৎপন্ন মনের সহিত ঋক্, যজুঃ ও সামস্বরূপ বেদের মিলন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ মনের দ্বারা বেদবিহিত সৃষ্টিক্রম সমালোচনা করিয়াছিলেন । এই আলোচনাকারী অতীত কেহ নহে, সেই অশনান্না-সমবিত মৃত্যু, তৎকর্তৃক সংযোজিত মন ও বেদ এই শিশুনের সংযোগে যে বীজ আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহা প্রথম শরীরধারী বিরাট প্রজাপতির উৎপত্তির কারণ, অর্থাৎ প্রজাপতি ত্রীর আলোচনায় বে জন্মান্তরকৃত জ্ঞান ও কর্মস্বরূপ বীজ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সেই বেদোক্ত সৃষ্টিক্রম-ভাবনায় ভাবিত অন্তঃকরণে জলের সৃষ্টি করিলেন । অনন্তর উক্ত বীজ সেই জলে প্রবিষ্ট হইয়া অণুরূপে পরিণত হয় ও তাহা সঘৎসরকাল বাবৎ গর্ভনং অভ্যন্তরে ধৃত হয় । এজন্ত তিনি সঘৎসরকালের নির্মাণকারী সঘৎসরনামা প্রজাপতি হইলেন । সেই প্রজাপতির আবির্ভাবের পূর্বে সঘৎসর নামে কোন কালবিভাগ হয় নাই । লোকপ্রসিদ্ধ সঘৎসরকাল বত দিনে পরিগণিত হয়, তাবৎ দিন পর্যন্ত ঐ সঘৎসরের নির্মাতা বিরাট প্রজাপতিকে প্রজাপতি গর্ভমধ্যে (অভ্যন্তরে) ধারণ করিয়াছিলেন । লোক-প্রসিদ্ধ সঘৎসরের পর সঘৎসরনামা ঐ প্রজাপতি প্রকাশিত হইলেন । অর্থাৎ সঘৎসরের পর ব্রহ্মাণ্ড জন্ম হইল । মৃত্যু স্বাভাবিক অশনান্না হেতু সেই প্রথমশরীরী কুমার অগ্নিকে উৎপত্তিমাত্রে ভক্ষণ করিবার জন্ত মুখব্যাদান করিয়াছিলেন । পরে সেই অগ্নিরূপী কুমার স্বাভাবিক অবিদ্যার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ভরে “ভাণ্” এইরূপ শব্দ করিলেন । সেই শব্দই স্থানাদিকালে বাক্যরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল ॥ ৪ ॥

স ঐক্ষত যদি বা ইমমভিমুখস্যো কনীয়োহন্নং করিষ্য
ইতি স তয়া বাচা তেনাত্মনেদং সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চিচো-
যজুংযি সার্মানি চন্দ্রাংসি যজ্ঞান্ প্রজাঃ পশুন্ ।

স যদযদেবাসৃজত তত্তদন্তুমপ্রিয়ত সর্বং বা অতীতি
তদদিতেরদিতিস্বং সর্বস্যোতস্যাভা ভবতি সর্বমস্থান্নং ভবতি য
এবমেতদদিতেরদিতিস্বং বেদ ॥ ৫ ॥

ভীত এবং আত্মনাদকারী সেই অগ্নিরূপ কুমারকে দেখিয়া মৃত্যু এইরূপ বিবেচনা
করিলেন যে, আমি ভোজনেচ্ছাবৃত্ত বটে, কিন্তু যদি কখনও এই শিশুকে ধ্বংস

করি, তবে ইহার শরীরে আমার কতটুকু আহাৰ্য্য দ্রব্য নিষ্পন্ন হইবে ? এই বিবেচনা করিয়া তাহার ভক্ষণ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন। ভাবিলেন, দীৰ্ঘকাল ভক্ষণের উপ-
যোগী অধিক পরিমাণে অন্ন সংগ্রহ করা আবশ্যক, অন্ন অর্থে কি হইবে ? বাঁজা-
বস্তার ভক্ষণ করিলে যেমন অধিক শস্তের আশা থাকে না, সেই প্রকার এই কুমার
অগ্নিকে ভক্ষণ করিলে আমার এই জগৎস্বরূপ খাদ্য উপপন্ন হইবে না, এইরূপে
প্রজাপতি খাদ্যবুদ্ধিক্রমে ফল মনে মনে আলোচনা করিয়া বহু খাদ্যের সৃষ্টির জন্ত
মনের সহিত পূর্বোক্ত ত্রী বিস্তার সংযোজন অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ বৈদিক
সৃষ্টিক্রম স্বরণ করত, বাহা কিছু স্থাবর-জঙ্গম আছে, তৎসমস্তসহ জগৎ সৃষ্টি
করিয়াছিলেন এবং ঋক্, যজুঃ ও সাম এই ত্রিবেদ, গায়ত্রী প্রভৃতি সপ্তপ্রকার
ছন্দঃ এবং ঐ সকল ছন্দোবদ্ধ ষোড়শ শত্ৰু প্রভৃতি কার্যের অঙ্গ তিন
প্রকার মন্থ, মন্থসাধা যজ্ঞ, যজ্ঞকারী ব্যক্তি, যজ্ঞোপকরণ গ্রাম্যঅজাদি
ও আরণ্যক গব্যাদি পশু সকলকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এ স্থলে আশঙ্কা
হইতে পারে যে, পূর্বে মনের সহিত মিলিত ত্রী দ্বারা অর্থাৎ বেদোক্ত সৃষ্টিক্রম
আলোচনা করিয়া সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে, তবে পুনরায় ঋক্, যজুঃ ও সামরূপ
বেদত্রয়ের সৃষ্টির কথা সঙ্গত কোথায় ? উত্তর—তাহাতে দোষ কি ? এই যে মনের
সহিত ত্রীর মিশ্রণীভাব অর্থাৎ আলোচনা, ইহা সৃষ্টির পূর্বে অব্যক্তভাবে থাকে,
তবে বিত্তমান ঋগ্-যজুঃ-সামের যজ্ঞাদি কার্যে নিয়োগ তাহার বাহ্য সৃষ্টি,
এই জন্ত পুনরায় ঋগ্-যজুঃ আদি বেদের উৎপত্তির কথা বলা হইল। সেই প্রজাপতি
বেদাদি-সৃষ্টি দ্বারা অন্নের বৃদ্ধি হইয়াছে জানিয়া বাহ্য কিছু ক্রিয়া, ক্রিয়ার উপকরণ
বা ফল সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সে সমস্তকে গ্রাস করিবার জন্ত মনকে ধারণ করিলেন
অর্থাৎ সঞ্চয় করিলেন। সৃষ্ট সমস্ত পদার্থের অন্তা অর্থাৎ ভক্ষণক্রিয়াকারী বলিয়া
তাহার নাম অদिति হইয়াছিল। এই ভক্ষণের জন্তই অদिति-নামা মৃত্যুর
নগ্নে অদিতিত্ব ঘোষিত হইয়াছে। কথিত আছে, স্বর্গ, মর্ত্য, আকাশ, মাতা, পিতা
প্রভৃতি সকলই সেই অদিতিস্বরূপ। যিনি এই সমস্ত ভক্ষ্যময় জগতের ভক্ষণকর্তা,
তিনি অবশ্যই সর্বময়, তাহা না হইলে ক্ষুদ্র কোন ব্যক্তির সর্বভক্ষণকর্তৃত্ব সম্ভব
হয় না; সুতরাং তাহার সর্বময়ত্ব বলিতে হইবে। যে ব্যক্তি অদिति-নামক
মৃত্যুরূপী প্রজাপতির সর্বভক্ষণকর্তৃস্বরূপ অদিতিত্ব জানিতে পারে, তাহার
সর্ববিধ খাদ্য উপস্থিত হয় ॥ ৫ ॥

সোহকাময়ত ভূমসা যজ্ঞেন ভূয়ো যজ্ঞেয়েতি । সোহশ্রাম্যৎ

স তপোহতপাত তস্য শ্রান্তস্য তপস্য যশো বীৰ্য্য-
মুদক্রামৎ ।

প্রাণা ইব যশো বীৰ্য্যং তৎপ্রাণেষুংক্রান্তেষু শরীরে শয়িতু-
মপ্রিয়ত তস্য শরীর এব মন আসীৎ ॥ ৬ ॥

অতঃপর অশ্ব ও অশ্বমেধ সংস্কার ব্যাপ্তিগত কারণ প্রদর্শিত হইতেছে ।—সেই
মৃত্যু-নামা প্রজাপতি কামনা করিয়াছিলেন যে, পূর্বজন্মের তার ইহজন্মেও মহা-
যজ্ঞ অর্থাৎ অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব । যেহেতু, প্রজাপতি পূর্বজন্মে অশ্বমেধ-
যাগ করিয়াছিলেন, সেই জন্য অশ্বমেধ-যজ্ঞের বাসনা (সংস্কার) তাঁহার মনে আছে,
সেই সংস্কারে অনুপ্রাণিত অন্তঃকরণ লইয়াই তিনি সৃষ্টির প্রথমে আবির্ভূত
হইয়াছেন । প্রজাপতি পূর্বজন্মকৃত অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান, উপকরণ ও ফলস্বরূপে
আজ হিরণ্যগর্ভ নামে উৎপন্ন ; তিনি শরীর ধারণ করিয়া কামনা করিয়াছিলেন যে,
পুনর্বার মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিব । লোকে যেমন কোন কার্য্য করিয়া পরিশ্রান্ত হয়,
সেইরূপ প্রজাপতিও এই মহৎ কার্য্যের সম্বন্ধ করিয়া শ্রান্ত হইয়াছিলেন, অতঃপর
তিনি তপস্তাও করিলেন । সেই শ্রান্ত ও তপস্তা দ্বারা পরিতপ্ত প্রজাপতির প্রাণ-
রূপী যশঃ ও বীৰ্য্য শরীর হইতে নির্গত হইয়াছিল । বীৰ্য্য ও যশকে প্রাণ
অর্থাৎ ইন্দ্রিয়স্বরূপ বলিবার কারণ এই যে, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব কার্য্যকম-
ভাবে বিস্ত্রমান থাকিলেই প্রাণিগণ সংকার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা যশোলাভ করে, এই হেতু
চক্ষুঃ ইন্দ্রিয় যশঃস্বরূপ । আর প্রাণবায়ুই শরীরের বল, কারণ, প্রাণহীন
ব্যক্তির কোন বলই থাকে না, সুতরাং প্রাণ বীৰ্য্যস্বরূপ । প্রজাপতির ঐ
যশঃ ও বীৰ্য্যরূপে বর্ণিত প্রাণ, সকল শরীর হইতে বিনির্গত হইলে, সেই শরীর ক্ষীণ-
তায় উন্মুখ ও অপবিত্র হইয়াছিল । সেই প্রজাপতি শরীর হইতে নির্গত হইলেও,
তাঁহার মন ঐ শরীরে নিহিত ছিল । যেমন কোন ব্যক্তি দূরগামী হইয়াও গৃহস্থিত
প্রিয়বস্তুর উপর মন ছাড়িতে পারে না, ঐরূপ প্রজাপতিও আসক্তি ছাড়িতে
পারেন নাই ॥ ৬ ॥

সোহকাময়ত মেধ্যং ম ইদং সাদাত্ত্বম্যনেন স্যামিতি ।
তোহতপঃ সগভবস্বদশ্বভ্রামোধ্যমভূদিতি তদেবাস্বমেধস্যাস্ব-
মেধত্বম্ ।

এষ হ বা অশ্বমেধং বেদ য এনমেবং বেদ । তমনব-
রুণৈধ্যবামন্যত । তৎ সংবৎসরস্য পরস্তাদান্ন আলভত ।
পশুন্দেবতাভ্যঃ ত্যোহিৎ ।

তস্মাৎ সৰ্বদেবতাং প্রোক্ষিতং প্রাজাপত্যমালভন্ত এষ হ বা
অশ্বমেধো য এষ তপতি তস্য সংবৎসর আত্মায়মগ্নিরকন্তস্যেমে
লোকা আত্মানস্তাবেতাবকাস্বমেধো ।

সো পুনরেকৈব দেবতা ভবতি যুত্ব্যরেবাপ পুনরুত্ব্যজয়তি
নৈনং যুত্ব্যরাপ্নোতি যুত্ব্যরস্যাত্মা ভবতি এতাসাদেবতানামেকো
ভবতি ॥ ৭ ॥

ইতি দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥

সেই প্রাণহীন শরীরে আসক্তচেতা প্রজাপতি গাহা করিয়াছিলেন, এই ক্রটিতে
তাহাই কথিত হইতেছে :—প্রজাপতি কামনা করিলেন, কি প্রকারে আমার এই
শরীর যজ্ঞাধিকারী পবিত্র হইবে এবং কি প্রকারে পুনশ্চ এই শরীর দ্বারা শরীরী
হইতে পারিব, এইমনে করিয়া পুনশ্চ শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন । যেহেতু, প্রজাপতির
প্রশ্ন-বিয়োগে এই শরীর বশঃ ও বীৰ্য্যরহিত হইয়া ক্ষীণ হইয়াছে, অতএব শ্বিতাতুর
ক্ষীতি অর্থ ধরিয়া তাহার অশ্ব নাম যুক্তিবল্ক হইয়াছে । এই জন্যই আধ্যাত্মিকার
অশ্বমেধবাক্তে অশ্বরূপে অশ্বনামা প্রজাপতিই প্রত্যক্ষভাবে স্তুত হইলেন ।
যেহেতু, অশ্বনামা প্রজাপতির ঐ শরীরে পুনঃ প্রবেশ দ্বারা বশঃ ও বীৰ্য্যশূন্য সেই
অপবিত্র শরীর পবিত্র হইয়াছিল, এই হেতু অশ্বমেধ-বাক্তের অশ্বমেধ নাম
সার্থক । ক্রিয়া, কারক ও ফল, এই তিনের সমষ্টিকেই বজ্র বলা যায় । সৰ্ব্বময়
প্রজাপতি ঐ তিনেরই স্বরূপ, সুতরাং সেই ক্রতুর প্রজাপতিরূপে স্তুতি করা
অসম্ভব হয় নাই । বিশেষতঃ প্রথম ক্রটিতে ক্রতুসম্পাদক অশ্বের ‘উবা বা’
ইত্যাদি দ্বারা প্রজাপতিই নাশিত হইয়াছে । অতঃপর সেই প্রজাপতি-
স্বরূপ যজ্ঞীয় অশ্ব ও পূৰ্ব্বোক্ত অগ্নি এই উভয়কে জগ্মাস্তরে অন্তর্ভুক্ত অশ্বমেধের
ফলরূপে চিন্তা করিয়া মিলিতভাবে উপাসনা করিবার জন্য এই ক্রতির আরম্ভ
হইতেছে । যদিও পূর্বক্রটিতে উপাসনা করিবার কোন বিধিবোধক শব্দের

নির্দেশ নাই, অথচ বাক্যে ক্রিয়াপদ ব্যতিরেকে অশ্বমেধবোধের অসঙ্গতি হয়, তথাপি প্রকরণবলে বিধিবোধক ক্রিয়াপদ উহ্য করিয়া বাক্যার্থ নির্বাহ করিতে হইবে; পূর্বাঙ্গের আলোচনার ইহাই অবগত হওয়া যায়। ঐ ব্যক্তি এই প্রজাপতিকে অশ্ব এবং উক্ত প্রকার অগ্নিরূপী অর্ককে পশ্চাত্ত্বকথিত সংক্ষিপ্ত-ভাবে বা প্রদর্শিত বিশেষণ-বস্তুরূপে সম্পষ্ট জানিতে পারে, সেই ব্যক্তিই অশ্বমেধবক্তের মর্শ্ব জানে। অশ্বমেধ শব্দের উহাই অর্থ। অতএব অশ্বমেধ শব্দের উক্ত অভিপ্রায় সাধকের জানা উচিত। জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, বক্তের অঙ্গ দেবতার এবং ঋত্বিক প্রভৃতির ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া অশ্বের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভাবনাবিধানের উদ্দেশ্য কি? তাহা বলা বাইতেছে, যেহেতু, সেই প্রজাপতি পুনশ্চ মহাবক্তের অনুষ্ঠান করিব, এইরূপ কামনা করিয়া নিজেই বজ্রীয় পশুকল্পনার উৎসর্গাকৃত পশুর অবরোধ না করিয়াই ঐ পশুকে বন্ধনরঙ্জ-মুক্ত ভাবিয়াছিলেন। পরে পূর্ণসংসার অতীত হইলে পশুকে আত্মার (প্রজাপতির) উদ্দেশে বধ করিয়াছিলেন এবং অগ্নি গ্রাম্য ও আরণ্যক পশু সকলকে বিহিত দেবতার উদ্দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই হেতু অগ্নি বাগকর্তাও প্রজাপতির কল্পনার মত উক্ত প্রণালী অনুসারে আত্মাকে অশ্বমেধীয় পশু কল্পনা করিয়া ভাবনা করিবে যে, ‘আমি সর্ব-দেবাধিষ্ঠিত ও সকল দেবতার উদ্দেশে প্রোক্ষিত পশু, আমি নিহত হইয়া আমার দেবতার নিশিব, এবং ইহাও ভাবনা করিবে যে, ‘অগ্নি গ্রাম্য ও আরণ্যক পশু সকলও যে যে দেবতার উদ্দেশে নিহত হইতেছে, সেই সকল দেবতা আমারই আত্মার অবরব।’ এইরূপ শাস্ত্রীয় উপদেশ থাকাতেই বর্তমান-বুগে প্রজাপতি-দেবতাধিষ্ঠিত প্রোক্ষিত পশুকে সর্বদেবময় ভাবনা করত দেবোদ্দেশে ছেদ করা বাস্তবিক সম্প্রদায়ের ব্যবহার দেখা যায়। অর্থাৎ প্রজাপতি সর্বদেবস্বরূপ, সুতরাং এক প্রজাপত্য পশুকেই সকল দেবতার উদ্দেশে বলিদান করা বাইতে পারে, সে জন্য বর্তমান বাস্তবিকগণ জাহাই করেন। যে সূর্য্য সমস্ত জগৎকে প্রভা দ্বারা উদ্ভাসিত করিতেছেন, সেই সূর্য্যও জ্ঞানান্তরে প্রজাপতির মত পশু দ্বারা অশ্বমেধবক্তানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহার কলস্বরূপ এই সূর্য্যপদ লাভ করিয়াছেন। অশ্বমেধবক্তের অনুষ্ঠান জন্য সূর্য্যও অশ্বমেধশব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকেন। সেই বজ্রকল্পরূপে পরিণত সূর্য্যের সংসাররূপী কাল-বিশেষই শরীর। যেহেতু, সংসারকাল তাঁহা হইতে সম্পন্ন হয়, এই জন্য সংসারকে সূর্য্যের শরীধ বলা হইল। এই প্রকার বজ্রস্বরূপ সেই সূর্য্য

অগ্নিস্বরূপ, কেন না, যজ্ঞ অগ্নিসাধ্য। এ কারণ যজ্ঞকলভূত স্বরূপকে ক্রতু নামে নির্দেশ করা হইল। এই অশ্বমেধযজ্ঞের সাধনভূত সেই যজ্ঞ অর্ক নামে প্রসিদ্ধ। চর্যাপীঠ অর্কনামক অগ্নির শরীরসাধার এই লোকত্রয়, “তত্ত্ব প্রাচী দিবঃ” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সেই অগ্নির দিগাদিরূপ অবয়ব পূর্বে বলা হইয়াছে। পূর্বোক্ত সেই অগ্নি ও আদিত্য এই দুইটিকে পূর্ববর্ণিত অর্ক ও অশ্বমেধ নামে এবং যজ্ঞ ও যজ্ঞফলরূপে অবগত হইবে, অর্থাৎ অর্ক নামে যে পার্থিব অগ্নি আছেন, যজ্ঞমাত্রের অগ্নিসাধ্যতা-নিবন্ধন ইনি যজ্ঞস্বরূপ অর্থাৎ ক্রিয়াম্বক। আদিত্য অশ্বমেধস্বরূপ অর্থাৎ যজ্ঞের ফল। ফল যজ্ঞসাধ্য বলিয়া তাহাকে যজ্ঞনামে অভিহিত করা হইল। এই কাৰ্য্য ও কারণরূপী অগ্নি ও আদিত্যের ক্রিয়া ও ক্রিয়াকল, ইহারা মিলিত হইলে এক দেবতাস্বরূপ হয়, সেই দেবতা অশ্ব কেহ নহে, মৃত্যুরূপী প্রজাপতি। পূর্বে ইহারা এক দেবতা ছিলেন, কেবল ক্রিয়া, কারক ও ফলের প্রভেদ দেখাইবার জন্ত পরস্পর বিভক্ত হইয়াছেন। এ কথা পূর্বোক্ত “স ত্রেদাঘ্নানঃ ব্যাকুরুত” এই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে। আবার ক্রিয়ানিষ্পত্তির পর অর্থাৎ বিভাগের উদ্দেশ্যনিক্রির অবসানে পুনর্বার মৃত্যুরূপ ফলভাগী এক দেবতাতেই পর্যাবসিত হইবেন। যে ব্যক্তি এই কথিত অশ্বমেধকে এক মৃত্যু-দেবতা হইতে অভিন্নভাবে জানিতে পারে এবং ‘আমি সেই মৃত্যু-দেবতা অশ্বমেধ, সেই একই দেবতা অশ্ব নামক অগ্নিসাধ্য, আমিও অশ্ব নামা অগ্নি’ এইরূপ ভাবনা করে, সে পুনর্মৃত্যুকে জয় করে, অর্থাৎ সে একবার মৃত হইয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবে না ও পুনশ্চ মৃত্যুর কবলে পতিত হয় না। তাহার কারণ, মৃত্যু তাহার আত্মস্বরূপ হয়, অথবা ঐ ভাবনাজনিত সংস্কারে সে সেই সমস্ত দেবতার সমষ্টি মৃত্যুরূপ এক দেবতায় স্বরূপ লাভ করে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, নিরন্তর উক্ত ভাবনার ফলে দৃঢ়তম সংস্কারবশে মৃত্যুরূপী প্রজাপতির, স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সুতরাং মৃত্যুজয়ের জন্ত আর ভাবিতে হয় না ॥ ৭৩ ॥

উপনিষৎসু—প্রথমাধ্যায়সু

ততীয়-ব্রাহ্মণম্

দ্বয়া হ প্রাজাপিত্যা দেবাস্তাস্মরাশ্চ ।

ততঃ কনীয়সা এব দেবা জ্যায়সা অস্মরাশ্চ এষু লোকে-
সম্পর্কন্ত তে হ দেবা উচুহ স্তাস্মরান্ যজ্ঞ উদগীথেনাত্যা-
মেতি ॥ ১ ॥

জিজ্ঞাস্য হইতেছে, পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণের সহিত “দ্বয়া হ” ইত্যাদি ব্রাহ্মণের সম্পর্ক
কি? যেহেতু, পূর্বব্রাহ্মণে জ্ঞানসম্বলিত কর্ম্মানুষ্ঠানের চরমফল নিরূপিত হইয়াছে
অধমেধযজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা মরণান্তে ব্রহ্মভাব লাভ হয়, তাহাও কথিত হইয়াছে,
তবে আর বক্তব্য কি থাকিতে পারে? এই জিজ্ঞাসা-নিবৃত্তির জন্ত এইক্ষণে
মরণান্তে ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তির উপায়ভূত জ্ঞান ও কর্ম্মের বলা হইতে উদ্ভূত হয়, তাহার
জ্ঞাপনার্থ এই উদগীথনামক ব্রাহ্মণ আরম্ভ হইতেছে। যদি বলা পূর্বব্রাহ্মণে
মৃত্যুরূপী জীবের আত্মস্বরূপতালভকে জ্ঞান ও কর্ম্মের ফল বলা হইয়াছে,
এই উদগীথ ব্রাহ্মণে—জ্ঞান ও কর্ম্মের ফল যে মৃত্যুরূপের অতিক্রমণ,
তাহা কথিত হইবে, অতএব ফলগত তারতম্য হেতু বিভিন্নবিষয়ক ফলের
হেতুজ্ঞান ও কর্ম্মের উৎপাদক জ্ঞানের জন্ত এই ব্রাহ্মণ আরম্ভ হইতেছে, ইহা
বলা অনঙ্গত। উত্তরবাদী কহিলেন, ইহাতে কোন দোষ হয় নাই,
যেহেতু, উত্তর ফলেরই ফলতঃ একা আছে, কারণ, উদগীথ উপাসনার ফল
অগ্নি ও আদিত্যস্বরূপলাভ, পূর্ব-ব্রাহ্মণেও এই ফলই কথিত হইয়াছে।
যথা—“এই উপাসনার এই সকল দেবতার সমষ্টিক্রম একদেবতাস্বরূপ প্রাপ্ত হয়,”
সুতরাং অগ্নি, আদিত্য ও মৃত্যু এই সকলের স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া একই ফল বলা
হইল। যদি বলা, “উদগীথ উপাসনায় মৃত্যুকে অতিক্রমণ করে।” এই কথার
সহিত পূর্বকল্পোক্তির বিরোধ অর্থাৎ প্রভেদ আছে, তাহাও নহে, এস্থলে অতিক্রম
শব্দের লোকপ্রসিদ্ধ অর্থ বক্তব্য নহে, কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ পাপসম্পর্ক-হানিই
এ স্থানে অতিক্রমশব্দবাচ্য। স্বভাবসিদ্ধ পাপে অসম্পৃক্ত কে? এবং

কোথা হইতে তাহার উদ্ভব, কাহার দ্বারা তাহার অতিক্রম সাধিত হয়, তৎসমুদয় এবং সেই অতিক্রমের জন্ত কি উপায় অবলম্বনীয়, তাহাও প্রকাশ করিবার জন্ত এই আখ্যায়িকার আরম্ভ হইতেছে। ‘হ’ শব্দ দ্বারা পূর্ববিবরণ স্মারিত হইল, অর্থাৎ বর্তমান প্রজাপতির পূর্বজন্মে যে কার্য্য বর্তমান ছিল, হ শব্দে তাহাই সূচিত হইল। বর্তমান প্রজাপতির পূর্বজন্মে যে পুত্র হইয়াছিল, তাহারাই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত :—দেবতা ও অসুর ; অর্থাৎ তাহারাই সেই প্রজাপতির বাক প্রভৃতি ইন্দ্রিয়। সেই ইন্দ্রিয়গণের দেবাসুর সংজ্ঞার হেতু এই যে, দেব শব্দের অর্থ দ্ব্যতিমান, বাহারা শাস্ত্রার্থপর্যালোচনা দ্বারা উৎকৃষ্ট জ্ঞানলাভ ও শাস্ত্রোক্ত সংকল্পানুষ্ঠান-জনিত বিশুদ্ধচিত্ততা হেতু দীপ্যমান হয়, তাহারাই দেবশব্দে অভিহিত হয় ; আবার তাহারাই স্বভাবসিদ্ধ প্রত্যক্ষ ও অনুমানপ্রমাণ দ্বারা (শাস্ত্রজ্ঞান বাতিরিক্ত) ঐহিক ফলসাদক কর্ম ও জ্ঞানের অমুশীলনে ব্যাপ্ত থাকিলে অসুর সংজ্ঞা লাভ করে, তাহার কারণ, তাহারাই নিজ নিজ ‘অসু’ অর্থাৎ প্রাণে রমণ করে—আসক্ত হয় বা পূর্বোক্ত দেবতাব্যবহারে বিপরীত দৃষ্টাবলম্বী হয়। যেহেতু লৌকিক ফলসিদ্ধির নিমিত্ত প্রত্যক্ষাদি স্বভাবসিদ্ধ প্রমাণ দ্বারা সাধিত জ্ঞান ও কর্মের অনুষ্ঠানজনিত সংস্কারে আবদ্ধ থাকে, ও তাহা অপেক্ষা অল্প পরিমাণে শাস্ত্রার্থজ্ঞান ও তত্ত্বত্ব কর্মানুষ্ঠান করে, এই হেতু সেই অসুরগণ, অর্থাৎ লৌকিক প্রয়োজনসাধক ইন্দ্রিয় সকল জোষ্ট, আর শাস্ত্রজনিত জ্ঞান ও কর্মসাধক ইন্দ্রিয়গণ বাহারা দেবশব্দে কথিত হইয়াছে, তাহারাই কনিষ্ঠ। কারণ, তাহাদের শাস্ত্রার্থ পর্যালোচনার ফলে তত্ত্বত্ব কর্মে প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রযত্নে বিলম্ব সাধিত হয়। এই জন্ত অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে, উহা স্বাভাবিক প্রবৃত্তির দ্বারা সর্বদা উন্মুক্তদ্বার নহে। স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও বিবেকাত্মীন নিরোধের বিরোধ বশতঃ ইহলোক ও পরলোক লক্ষ্য করিয়া স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক কর্ম ও জ্ঞানবিষয়ে প্রজাপতির শরীরস্থিত দেবাসুরগণের পরস্পর স্পর্ধা বা বিবাদ হইয়াছিল। এ স্থলে স্পর্ধা শব্দের অর্থ দেবপ্রকৃতি ও অসুরপ্রকৃতি ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে একের বৃত্তির উদ্ভব ও অণুবৃত্তির অভিভব। কখন শাস্ত্রাত্ম্য জন্ত জ্ঞান ও কর্মের ভাবনারূপিনী ইন্দ্রিয়বৃত্তির উদ্ভব হয় ; কিন্তু বধন সেই বৃত্তির উদ্ভব হয়, সেই সময়ে প্রত্যক্ষ ও অনুমান জন্ত কর্ম ও জ্ঞানের ভাবনারূপিনী স্বাভাবিকী আসুরী বৃত্তি অভিভূত হয়। এই অবস্থায় দেবতাদের জয় ও অসুরের পরাজয় বলা যায়। আবার কখনও ঐ আসুরী বৃত্তির প্রভাবে দৈবী বৃত্তি অভিভূত হয়। তৎকালে অসুরের জয় ও

দেবতার পরাজয় ঘোষিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রদেবতার জয় হইলে ধর্মের আধিক্য নিবন্ধন প্রজাপতিপদপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত জীবের উৎকর্ষলাভ ঘটে এবং অসুরের জয় হইলে অধর্মের প্রাবল্য স্বাবরষোনিপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত অপকর্ষলাভ হয়। ধর্মাদর্শের সমতাস্থলে মনুষ্যষোনিলাভ হইয়া থাকে। পূর্বোক্ত প্রকারে দেবতাদিগের অম্লতা এবং অসুরগণের প্রাচুর্য্য হেতু অসুর কর্তৃক অভিভূতমান দেবগণ পরস্পর পরামর্শ করিয়াছিলেন যে, এইক্ষণে কি প্রকারে এই জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে উদগীথ কর্মের কর্তৃত্ব লাভ করিয়া অসুরের আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাইব, অর্থাৎ অসুরদিগকে পরাজিত করত শাস্ত্রপ্রতিপাদিত নিজস্ব দেবতাব লাভ করিব। এই প্রকরণে নিরূপণীয় জ্ঞান ও জ্ঞাপরূপে বিহিত মন্মের জপ ও জ্ঞান দ্বারা উদগীথ কর্মের কর্তৃত্বলাভ সম্পন্ন হয়। এইক্ষণে আপত্তি হইতেছে যে, এই প্রকরণে যে উদগীথের প্রশংসা করা হইল, তাহা বক্ষ্যমাণ অভ্যাসোহ নামক মন্ত্রজপবিধির দৃঢ়তা সম্পাদনের স্ততিবোধক মাত্র। ইহা দ্বারা প্রকৃতজ্ঞানের নিরূপণ হইল কি? উত্তর, তাহা নহে। যেহেতু, পরেই কথিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি উক্ত প্রকার অবগত হইতে পারিবে, সে বক্ষ্যমাণ জয়লাভ করিতে পারিবে, এই উক্তি দ্বারা জ্ঞাননিরূপণই প্রমাণিত হয়। যদি জপবিধির দৃঢ়তা প্রতিপাদনের জন্ত স্ততি করা হইত, তবে জ্ঞানের ফল বলা হইত না ॥ ১ ॥

তে হ বাচমুচুস্তম উদগায়েতি তথেন্তি তেভ্যো বাণ্ড-
দগায়ৎ ।

যো বাচি ভোগস্তং দেবেভ্য আগায়ৎ যৎ কল্যাণং বদতি

তে বিদুরনে ন উদগাত্ৰাত্যেস্যস্তীতি তমভিদ্রুত্যা
পাপ্মনাবিধ্যন্ৎ স যঃ স পাপ্মা যদেবেদমপ্রতিরূপং বদতি স
এব স পাপ্মা ॥ ২ ॥

ইহাতে বাদী বলেন, যদি তাহাই হয়, তবে উদগীথের প্রসঙ্গে পুরাকল্পের বৃদ্ধান্ত স্রুত হওয়ার এই উদগীথ পাঠ্যতা হেতু বিধিবাক্যই হউক। (উদগীথ অর্থে সামের কোন গেষ অংশ, যাহা যান্ত্রিক সকল যজ্ঞে গান করিয়া থাকেন)

সিদ্ধান্তী কহিলেন, ইহা উদগীথের প্রকরণ নহে, কশ্মকাণ্ডে উদগীথ একবার বিহিত হইয়াছে। বিহিতের পুনর্বিধান হয় না, বিশেষতঃ ব্রহ্মবিজ্ঞা প্রকরণে উদগীথের বিধি অসম্ভব ; সুতরাং এই ব্রাহ্মণে জ্ঞানই উপদিষ্ট হইয়াছে, বিধি নহে। আর এক কথা, জ্ঞানী ব্যক্তির সম্বন্ধেই বক্ষ্যমাণ অভ্যারোহ-জপ বিহিত হইয়াছে, সকলের পক্ষে নহে ; সুতরাং অভ্যারোহ-মন্ত্রজপ বিধেয় হইলে সকলের পক্ষেই সমান হইত এবং তাহার অনুষ্ঠানের ক্রটিতে প্রত্যবার জন্মিবার আশঙ্কা থাকিত। বস্তুতঃ তাহা নহে, কিন্তু বিজ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান) নিত্যভাবেই শ্রুত আছে। বিজ্ঞানী ব্যক্তি ইহলোক জয় করিতে পারে, এই শ্রুতিবোধিত ফলানুসারেও বিজ্ঞানের নিত্যতা অবগত হওয়া যায় ; সুতরাং উদগীথের বিজ্ঞান নিত্য ও জপ অনিত্য, অর্থাৎ বিজ্ঞানের অমুগামী জপ, বিজ্ঞান না হইলে কেবল জপের অনুষ্ঠান শাস্ত্রার্থ নহে ; বিজ্ঞানই মুখ্য, জপ তাহার অধীন। পক্ষান্তরে, প্রাণের শুদ্ধি ও বাক্ প্রভৃতির অশুদ্ধিকথন হেতুও এই শ্রুতিতে প্রাণের উপাসনা বিহিত হইয়াছে, জানিতে হইবে। যদি প্রাণোপাসনা (বিজ্ঞান) বিহিত না হইত, তবে তাহার শুদ্ধিনিরূপণ* অর্থাৎ প্রশংসা ও বাক্ প্রভৃতির অশুদ্ধি কীর্তন করা হইত না। বাক্ প্রভৃতির নিন্দা দ্বারা উপাস্ত প্রাণের মুখ্যভাবে স্তুতি করাই শ্রুতির অভিমত বোধিতে হইবে। আর ‘মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া প্রকাশিত হয়,’ এই ফলকীর্তন দ্বারাও প্রাণোপাসনা যে মুখ্যরূপে বিহিত, ইহা প্রমাণিত হয়। মুখ্যপ্রাণের উপাসনা দ্বারা এই উপাসনার লক্ষ্য প্রাণস্বরূপ-প্রাপ্তি অর্থাৎ বাক্ প্রভৃতির অগ্ন্যাদিরূপতানাতরূপ সিদ্ধ হয়। অতএব এই সমস্ত প্রমাণ দ্বারা এই ব্রাহ্মণে প্রাণোপাসনার বিধিই প্রমাণিত হইল।

পুনশ্চ বাদী আপত্তি করেন, তোমার প্রদর্শিত যুক্তি দ্বারা প্রাণের উপাসনা বিহিত হওয়া না হয় স্বীকার করিলাম ; কিন্তু বিদ্যুৎকাদি গুণবিশিষ্ট প্রাণের উপাসনা করিতে হইবে, এই বিষয়ে প্রমাণ কি ? সিদ্ধান্তী কহিলেন, যখন শ্রুতি দ্বারা বিদ্যুৎকাদি গুণ কীর্তিত হইয়াছে, তখন তাহাই প্রমাণ। বাদী বলিলেন, প্রাণের উপাসনা বিহিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু বিদ্যুৎকাদি গুণের কীর্তন তাহার প্রশংসার্থ অর্থবাদস্বরূপ, বিধি নহে, এইরূপ উপপত্তিও করা যায়। সিদ্ধান্তী কহিলেন, শব্দের মুখ্য অর্থ দ্বারা বাহ্য প্রতিপন্ন হয়, তাহাই অবলম্বনীয় এবং তাহা দ্বারাই প্রেরঃপ্রাপ্তি সন্তান, সুতরাং কল্পনা অপেক্ষা স্বাভাবিক অর্থই গ্রাহ্য। লৌকিক দৃষ্টান্তে দেখা যায়, যে ব্যক্তি মথার অর্থজ্ঞান করে, সে ইষ্টসিদ্ধি প্রাপ্ত হয় বা অসিদ্ধি হইতে মুক্ত হয়।

যেমন হরি শব্দের মুখ্য অর্থ শঙ্খ-চক্র-ধারী বিষ্ণুকে বুঝিয়া উপাসনা করিলে মঙ্গললাভ হয় ও নরকপাতনিবৃত্তি ঘটে, কিন্তু হরিশব্দের কাল্পনিক অর্থ অথ কোন হরণকারী চোর প্রভৃতিকে বুঝিয়া তাহার অনুসরণ করিলে ইষ্টফললাভ দূরের কথা, বিপৎপাতেরই সম্ভাবনা, সেইরূপ সর্বত্র স্মার্য্য ধরিয়া প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। ভ্রমজ্ঞান দ্বারা কোন শুভফল সাধিত হইতে দেখা যায় না, সেই প্রকার এ স্থলেও শ্রুতির মুখ্য অর্থের জ্ঞানে ইষ্টফললাভ যুক্তিসঙ্গত, বিপরীত অর্থগ্রহণে নহে। আর শ্রুতিবোধিত বিজ্ঞানবিষয়ে অল্প অর্থ কল্পনা করার কোন প্রমাণও দেখা যাইতেছে না, কিম্বা শ্রুতিতে বিজ্ঞানের বাধক কিছুই উপদিষ্ট হয় নাই, অতএব স্মার্য্যজ্ঞানেই ইষ্টফলসিদ্ধি হওয়ার তাহারই যথার্থতা অশঙ্কিতচিত্তে স্বীকার করিব, অর্থাৎ বিজ্ঞানের উপাসনার যখন পরম শ্রেয়োলাভ হয় দেখিতেছি, তখন সেইটিই উক্ত শ্রুতির যথার্থ প্রতিপত্ত্ব, ইহা আমরা স্বীকার করি। বিপরীত অর্থগ্রহণে অনেক অনর্থপ্রাপ্তিই দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন কোন ব্যক্তি পুরুষকে স্থাপু- (বৃক্ষ) রূপে ও শত্রুকে মিত্রভাবে জ্ঞান করিয়া তদনুরূপ আচরণ করিলে সে অনিষ্ট ফল পাইয়া থাকে। এইরূপ শ্রুতি হইতে যদি আত্মা, ঈশ্বর ও দেবতা প্রভৃতির অব্যর্থ স্বরূপ গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে শাস্ত্র অনর্থপ্রাপ্তিরই কারণ, ইহা নিশ্চিত প্রতিপন্ন হইয়া পড়ে, অর্থাৎ শাস্ত্রও প্রাকৃত ব্যক্তির নত অশ্রদ্ধের বচন হয়। আমাদের পরম হিতৈষী শাস্ত্র নিশ্চয়ই অনিষ্টের উপদেশক হইয়া উঠে, ইহা কাহারও অভিপ্রেত নহে। তবে এইক্ষেণে এই স্থির সিদ্ধান্ত হইল যে, শাস্ত্র উপাসনার জন্ত আত্মা, ঈশ্বর এবং দেবতাদের যথাযথ স্বরূপ বর্ণনা করিয়া আমাদিগকে সেই ভাবে অনুপ্রাণিত করে। যদি বল, তবে জাগতিক ঘটপটাদি পদার্থে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ আছে কেন? যেহেতু, ইহা স্পষ্টই অন্তর্ভবে আসে যে, নামাদি ব্রহ্মস্বরূপ নহে, স্থাপুতে (বৃক্ষেতে) পুরুষবুদ্ধির স্থার নামে যদি শাস্ত্রবিপরীত ব্রহ্মবুদ্ধি প্রেম জন্মাইয়া দেয়, তবে শাস্ত্র দ্বারা যথার্থরূপে নির্ণীত বস্তু গ্রহণ করিলে সর্বসম্মত ইষ্টফলপ্রাপ্তি হইবে, ইহা মিথ্যা কথা। উত্তর—তাহা নহে; স্থাপুতে পুরুষবুদ্ধি ও নামেতে ব্রহ্মবুদ্ধি এই দুইটি বিপরীত জ্ঞান হইলেও বাস্তবিক একরূপ নহে। যেহেতু, নামেতে নামরূপে জ্ঞানকানেই ব্রহ্মরূপে ভাবনা করা বিহিত হইয়াছে। যেমন প্রতিমাদিতে শিলাবুদ্ধি সত্ত্বেও বিস্কৃজ্ঞান বিহিত করা হয়, স্থাপুতে পুরুষবুদ্ধি হওয়ার সময়ে আর স্থাপুরূপে জ্ঞান থাকে কি? নাম ও প্রতিমাদিকে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্ম বিষ্ণু প্রভৃতি জ্ঞানার উপদেশ হইয়াছে,

নামাদি স্বরূপ তিরোহিত করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের বিধান হয় নাই। স্থাপুর অজ্ঞানাবস্থায়ই ইহা স্থাপু নহে, পুরুষই, এইরূপ বিপরীত জ্ঞান হইয়া থাকে। উক্তস্থলে এইরূপ বৈলক্ষণ্য থাকা প্রযুক্ত ঐ দৃষ্টান্ত দ্বারা দোষ উদ্ভাবনা করা সম্ভব হয় নাই। ইহার উপর ব্রহ্মবিদ্যেবী কৰ্ম্মমীমাংসক আপত্তি করিতেছেন, শাস্ত্রে নামাদির ব্রহ্মরূপে ভাবনা করার উপদেশ আছে সত্য, উদ্দেশ্য—ঐ প্রকার শূন্য ভাবনা দ্বারা ফললাভ হইবে, কিন্তু ব্রহ্ম বলিয়া প্রকৃত পদার্থ কিছুই নাই, এইরূপ প্রতিমাতে বিষ্ণুভাবনা এবং শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণে পিতৃভাবনাও ইহার তুল্য, অর্থাৎ বিষ্ণু ও পিতৃাদি নামক কোন দেবতা বস্তুতঃ নাই; কেবল তদ্রূপে ভাবনা করিলেই ফল হয়। সিদ্ধান্তী (বৈদান্তিক) ইহার উত্তরে বলেন, শাস্ত্রে যে যে স্থলে এক পদার্থের অন্তরূপে ভাবনা বিহিত আছে, সর্বত্রই দেখা যায় যে, বস্তুতঃ সিদ্ধ পদার্থেরই অন্ত বস্তুতে ভাবনার বিধান, কোন স্থলেই অলীক পদার্থের ভাবনার উপদেশ হয় নাই, যেমন ঋক্ (মন্ত্রবিশেষ) প্রভৃতিতে পৃথিব্যাди ভাবনা উপদিষ্ট হইয়াছে, এই সকল ঋগাদি সিদ্ধ পদার্থ, তদনুসারে নামাদিতে যে ব্রহ্মভাবনা উপদিষ্ট আছে, তাহাও বিদ্যমান ব্রহ্মবিষয়ক বৃত্তিতে হইবে। ইহা ঋগাদিতে পৃথিব্যাদি ভাবনার সাম্য দেখিয়া অনুমিত হয়। এই যুক্তি দ্বারা প্রতিমাদিতে বিষ্ণু ও শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণে পিতৃভাবনা ও সিদ্ধবস্তুর বিষয়ক স্থিরীকৃত হইল। আর এক কথা, ইহা অতীব সত্য যে, নামাদি ব্রহ্মস্বরূপ নহে, তাহাকে ব্রহ্মরূপে ভাবনা করা আরোপজ্ঞান, ইহাতে কাহারও অসম্মতি নাই, পরন্তু আরোপজ্ঞানমাত্রই মুখ্যজ্ঞানলাপেক্ষ, ইহাও অস্বীকার করিবার নহে। যেমন পঞ্চাগ্নিসাধ্যায়ে স্বর্গ, মেঘ, পৃথিবী, পুরুষ ও স্ত্রী এই পঞ্চ পদার্থে অগ্নিরূপে ভাবনার বিধি আছে। ঐ ভাবনার বিষয়ীভূত স্বর্গ বা মেঘের অগ্নি স্বর্গ গোণ অর্থাৎ আরোপিত, বাস্তব নহে, লোকপ্রসিদ্ধ মুখ্য অগ্নির এ স্থলে সত্তা কোথায়? এজন্ত পদার্থের সত্তা অবশ্য স্বীকার্য। ইহার অভিপ্রায় এই যে, এইরূপ আরোপিত ব্রহ্মত্বও মুখ্যব্রহ্ম পদার্থের সত্তাব অনুমান দ্বারা বুঝাইয়া থাকে। বাহ্য প্রকৃত জ্ঞান নহে, তাহা আরোপিত হইতে পারে না, এই জন্ত আরোপকালে তাহার মুখ্য সত্তা অপেক্ষিত হয়। যখন শাস্ত্রে নামের ব্রহ্মরূপে জ্ঞানরূপ (ব্রহ্মআরোপ) উপাসনা বিহিত আছে, তখন মুখ্য ব্রহ্ম পদার্থের অস্তিত্ব নির্বিরোধেই স্বীকৃত হইল, সন্দেহ নাই।

এ স্থলে কৰ্ম্মমীমাংসকগণ আপত্তি করেন যে, জৈমিনিমতে ক্রিয়াবোধক বাক্যেরই প্রামাণ্য সিদ্ধ, যেমন ‘দর্শপৌর্ণমাস যাগ করিবে,’ ইত্যাদি বাক্যের

প্রামাণ্য ; পরন্তু ব্রহ্মবোধক “তৎ ত্বমসি” ইত্যাদি বাক্য কোন কার্যেরই প্রতিপাদক নহে, অতএব ব্রহ্মবোধক উপনিষৎবাক্য অপ্রমাণ ; সুতরাং অপ্রমাণ বাক্য দ্বারা ব্রহ্মপদার্থ প্রমাণিত হইতে পারে না। বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত করেন, কার্য্যবোধক হইলেই যে বাক্যের প্রামাণ্য হইবে, অন্তর্থা নহে, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, কিন্তু অসন্দিগ্ধ, সত্যভূত, অজ্ঞ প্রমাণ দ্বারা অজ্ঞাত পদার্থের বোধক বাক্যমাত্রই প্রমাণ। যত্নে কথিত আছে, ক্রিয়াবোধক ও জ্ঞানবোধক বাক্যের কোন তারতম্য নাই। যে প্রকার তোমার মতে কার্য্যবোধক বাক্য প্রমাণ, সেই প্রকার ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যও প্রমাণ। যেমন দর্শপৌর্ণমাসাদি বাগ স্বর্গাদি ফলের সাধন, প্রযাজ্ঞাদিবিশিষ্ট অঙ্গপরিপাটী-সমন্বিত ও ক্রমরূপঅঙ্গযুক্ত, অথচ ইহা লৌকিক প্রত্যক্ষাদি কোন প্রমাণ দ্বারা অবগত হওয়া যায় না ; কেবল বেদবাক্য দ্বারাই উহা পরিজ্ঞাত হয়, এই জ্ঞত সেই দর্শপৌর্ণমাসাদিবোধক বাক্য অসন্দিগ্ধ, সত্যভূত ও অজ্ঞাত পদার্থ-বোধের কারণ বলিয়া শব্দপ্রমাণরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। সেই প্রকার পরমাত্মা, ঈশ্বর ও দেবতাদি পদার্থ স্থূলরূপ, সূক্ষ্মরূপ প্রভৃতি ধর্ম্ম বা আকৃতিরহিত ও অশন্যাদি লক্ষণহীন, সুতরাং প্রত্যক্ষাদি কোন লৌকিক প্রমাণের বিষয় নহে, কেবল উহা বেদবাক্য দ্বারাই অবিগত হয় ; অতএব এই বেদবাক্যও অসন্দিগ্ধ, সত্যভূত ও অজ্ঞ প্রমাণে অজ্ঞাত বস্তুরই জ্ঞাপক, যেহেতু, ক্রিয়াবোধক বাক্যের সহিত ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ বাক্যের কোন তারতম্য নাই। তবে কেন প্রমাণ হইবে না ? আর বেদান্তবাক্য দ্বারা এমন কোন অসন্দিগ্ধ বা ব্রাহ্মবিষয়ের জ্ঞান হয় না—বাহাতে তাহা অপ্রমাণ হইবে। তাহাতে মীমাংসক বলেন যে, একটু পার্থক্য আছে, ক্রিয়াবোধক যথা—পদাংশে লিঙাদি প্রত্যয়দ্বারা ভাবনা (পুরুষের ব্যাপার, যাহা দ্বারা স্বর্গাদি ফলের উৎপত্তি হয়), নামে এক অনুষ্ঠানযোগ্য (প্রবৃত্ত) বৃত্তি প্রতিপাদিত হয়, এই ভাবনার তিনটি অপেক্ষিত অংশ আছে, সেই তিনটি অংশ এই—‘কি ?’ ‘কাহার দ্বারা’ ও ‘কি প্রকারে,’ এই আকাজ্জাতীয়। যেমন, ‘যজ্ঞেত’ এই আকাজ্জাত্য ইহার অর্থ কি উৎপাদন করিবে, এই আকাজ্জাত্য স্বর্গাদি ফলের অঙ্গ হয়। থাকে ? কাহার দ্বারা উৎপাদন করিবে, বাগ দ্বারা উৎপাদন করিবে, ইহাতে বাগাদি ক্রিয়া করণরূপে এবং কি প্রকারে উৎপাদন করিবে, এই অপেক্ষার অঙ্গবিধি প্রতিপাদিত। ইতিকর্তব্যভারূপ কর্তৃব্যাপারের অঙ্গ হয়। অর্থাৎ ‘যজ্ঞেত’ এই ক্রিয়াপদ শুনিবামাত্র শ্রোতার মনে হয়, এই ক্রিয়াহিত ‘ঈত’ প্রত্যয় অঙ্গমাকে অঙ্গসমন্বিত বাগ দ্বারা স্বর্গরূপ ইষ্টসিদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত করিতেছে ; অতএব যেমন সেই আকাজ্জাত্য নামক অঙ্গত্রয়বিশিষ্ট ভাবনার প্রতিপাদন

বশতঃ বেদবাক্যের প্রামাণ্য, কিন্তু পরমাশ্রা ও ঈশ্বরাদির জ্ঞাপক “তত্ত্বমসি” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা কোন অনুষ্ঠেয়-ভাবনার প্রতিপাদন হয় না, অর্থাৎ কোন অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মায় না, সুতরাং অপ্রবর্তক ক্রিয়াবোধক বাক্যের সহিত ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যের সমতা নাই, বাহ্যতে ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্য প্রমাণ হইবে। ইহার উত্তরে বৈদান্তিক বলেন, যথাভূত বস্তুজ্ঞানই প্রমাণ; সেই প্রমাবোধক বাক্যই প্রমাণ, অতঃপর উল্লিখিত প্রকার ভাবনা প্রতিপাদন করিলেই যে প্রমাণ হইবে, এমন কোন কথা নাই। পূর্বেক্ত অংশত্রয়বিশিষ্ট ভাবনা-নামক বিষয় অনুষ্ঠেয়-রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া “যজ্ঞেত” ইত্যাদি বাক্যজনিত জ্ঞান প্রমাণ নহে, কিন্তু বেদবাক্যরূপ প্রমাণ বোধিত হইয়াছে, এই জন্ত উক্ত ভাবনাবিষয়ক জ্ঞান প্রমাণ, অর্থাৎ অনুষ্ঠেয়বিষয়ক করিলেই যে জ্ঞান প্রমাণ হয়, অতঃপা নহে, তোমার এ কথাও অযৌক্তিক। যেহেতু, বেদবাক্য দ্বারা প্রতিপাদিত বিষয়ের প্রামাণিকত্ব নিশ্চয় হইলে যদি তাহা অনুষ্ঠানের যোগ্য (কর্মবিশেষ) হয়, তবে সেই কর্মের অনুষ্ঠান হয়, আর অনুষ্ঠানযোগ্য না হইলে তাহার অনুষ্ঠান হয় না। মীমাংসক বলেন, অনুষ্ঠেয়বিষয়ক না থাকিলে বাক্যের প্রমাণতা হইতে পারে না, তাহার কারণ, অনুষ্ঠেয় কোন বিষয় না থাকিলে বাক্যান্তর্গত পদসমূহায়ের অন্বয়ই হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, একটি অনুষ্ঠেয় পদার্থ কোন শব্দ দ্বারা অভিহিত হইলে তাহার সাধন, ফল ও কর্তা কি? আকাজ্ঞা স্বভাবতই হয়, ঐ আকাজ্ঞার সমাধানার্থ অত্র পদ-বোধিত ঐ করণ-প্রভৃতির দ্বারা বাক্যার্থের সঙ্গতি হয়, অর্থাৎ ইহা দ্বারা এই কার্য্যকর্তৃবা, এই প্রকার অন্বয় হইয়া থাকে, ঐ পরম্পর অস্থিত পদসমূহকেই কার্য্য-বাক্য বলা যায়; ইহাই শব্দপ্রমাণ, পরন্তু অনুষ্ঠেয় না থাকিলে কেবল বস্তুস্বরূপ-প্রতিপাদক কোন শব্দ প্রয়োগ করিলে তাহাতে কোন আকাজ্ঞা থাকে না, কাজেই আকাজ্ঞাপূরক অন্তপদ অপেক্ষিত হয় না ও তাহার অর্থ ইহাতে অস্থিত হইতে পারে না; সুতরাং তাহার বাক্য স্বীকার করি না। দেখা যায়, ‘এইটি’ ‘ইহা দ্বারা’ ‘এই প্রকারে’ ইত্যাদি শত শত পদ প্রয়োগ করিলেও ‘করা উচিত’ ‘কর্তৃব্য করা হয়,’ ‘হওয়া উচিত’ ইত্যাদি অনুষ্ঠানবোধক ক্রিয়াপদ প্রযুক্ত না হইলে উক্ত পদসমূহায়ের বাক্যত্ব হয় না ও প্রামাণ্যও থাকে না। অতএব মাত্র ‘পরমাশ্রা ও ঈশ্বর প্রভৃতি প্রতিপাদক বাক্যের প্রামাণ্য নাই।

আর যদি ব্রহ্ম বাক্যপ্রতিপাদ্য স্বীকার না করিয়া পদপ্রতিপাদ্য স্বীকার কর, তবে পরমাশ্রা ও ঈশ্বরাদিবাচক বেদ অপ্রমাণ হইয়া উঠে। কেন না, ঐ বেদ

প্রমাণান্তর দ্বারা জ্ঞাত পদার্থকে প্রতিপাদন করিতেছে। * সুতরাং অল্পপ্রমাণ দ্বারা ব্রহ্মের অস্তিত্ব অবগত হওয়ায় ব্রহ্মবোধক বাক্যের প্রামাণ্যস্বীকার বৈদান্তিকের মতসঙ্গত নহে। ইহার উত্তরে বৈদান্তিক বলেন, অনুষ্ঠেয়বোধক না হইলে যে বাক্যস্থ থাকে না, এমন নহে, কারণ, যেমন ‘বর্ণচতুষ্টয়বৃত্ত মেরুনা মা পর্কত আছে’ এই প্রকার অনুষ্ঠেয়শূন্য কেবল বস্তুস্বরূপ-প্রতিপাদক বাক্যও লোকে সাধারণতঃ ব্যবহার করে, কিন্তু এই স্বাক্য শ্রবণে কোন অনুষ্ঠেয় পদার্থের জ্ঞান হয় না, সেইরূপ “অস্তি” (আছে) এই ক্রিয়াপদের সহিত পরমাত্মা ও ঈশ্বরাদি-প্রতিপাদক পদসমূহের পরস্পর বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাবে অদ্বয় হইবার কোন বাধা দেখা যায় না। যদি চ মেরুর অস্তিত্ব-বোধক বাক্যের অর্থজ্ঞানে ধ্বংস তত্ত্বানুসন্ধিস্থর ফল সাধিত হয়, সেই প্রকার পরমাত্মাদি-প্রতিপাদক বাক্যের অর্থজ্ঞানে কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না বলিতে পার, তাহাও অযুক্ত, যেহেতু, পরমাত্মজ্ঞানবিশিষ্ট ফলই সাধিত হয়। “ব্রহ্ম জানিলে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়” হৃদয়ের গ্রন্থি (অজ্ঞানরূপ বন্ধন, বিনষ্ট হয়,) ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মজ্ঞানের ফল কথিত হইয়াছে, বিশেষতঃ সংসারের আদি কারণ অবিদ্যাদি দোষনিবৃত্তি হইতে দেখা যায়, অতএব ব্রহ্মজ্ঞান নিষ্ফল নহে। আর পর্ণময়ী জুহুঃ† ছায় এই সকল ব্রহ্মজ্ঞানবিষয়ক কৃতশ্রুতি অর্থবাদ-মাত্র অর্থাৎ অপ্রমাণ, ইহাও বলা যায় না, যেহেতু, যজ্ঞে জুহু নামক পাত্র অঙ্গরূপে গৃহীত হয়, তাহার প্রশংসার জন্য ফলের অর্থবাদ বলা যায়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান কোন কর্মের অঙ্গ নহে, তাহাতে যে ফল শ্রুত হইয়াছে, তাহা যথার্থই, মিথ্যা নহে, কাজেই ঐ ফলশ্রুতি অর্থবাদ নহে। এক্ষণে বৈদান্তিক মীমাংসকের মতসিদ্ধ অনুষ্ঠেয়বোধক ভিন্ন বাক্যের অপ্রামাণ্যাক্রির প্রতিবাদ করিতেছেন।—বৈদান্তিক-গণ বলেন, যদি অনুষ্ঠেয় প্রতিপাদন না করিলে বাক্য প্রমাণ না হয়, তবে নিষিদ্ধ কর্ম যে অনিষ্টফলের জনক, তাহার বোধক বাক্যও অপ্রমাণ হইউক, যেহেতু, সেই নিষেধবাক্য সকল কোন অনুষ্ঠেয়কে প্রতিপাদন করে নাই। নিষিদ্ধ

* যৎপরঃ শব্দঃ স শকার্হঃ, এই শূক্তান্তসারে মীমাংসকগণ কার্যবোধক বাক্যকে শব্দবোধের কারণ স্বীকার করেন, যেখানে কার্যবোধক পদ না থাকে, সে স্থলে পদ দ্বারা অর্থের স্মৃতিমাত্র হয়, ঐ স্মৃতি হইতে পদের অর্থহেতু সঙ্কেতস্বরূপ হইয়াই উহা অর্থস্বরূপ হয়, অর্থপ্রমাণ নহে, এই জন্য ব্রহ্মবোধক বৈদ্য এনাগ হইতে পারে না। যেহেতু, স্মৃতি অনুভূতিলাপেক, অজ্ঞাত-বোধক নহে।

† যজ্ঞ পর্ণময়ী জুহুর্ভবতি ন স পাপপ্রাকং শৃণোতি। যাহার পলাশাদিপত্রনির্মিত জুহু (খজুরপাত্র) হয়, সে নিষা শ্রবণ করে না।

কার্যে প্রবৃত্তিমান্ পুরুষকে নিবৃত্ত করা ভিন্ন নিষেধবিধির অস্ত্র কোনও উদ্দেশ্য দেখা যায় না। বাস্তবিকই নিষেধবিধিবাক্যসমুদায় বোধই জন্মাইয়া থাকে, কেমন অল্পাংশ-বিশেষ ব্যাধি না। নিষিদ্ধ ব্রহ্মহত্যাদি কার্যের অকর্তব্যতা বোধ করানই নিষেধবিধির উদ্দেশ্য, নিষেধবিধি জ্ঞানে সংস্কৃতমতি ব্যক্তির পক্ষে ক্রোধের সময় অভোজ্য কলঙ্গাদিমিশ্রিত অন্ন উপস্থিত হইলে তাহাতে স্বাভাবিক—ইহা ভোজ্য, এইরূপ উৎপন্ন জ্ঞান নিষেধবিধির অর্থ-স্বরূপমাত্র বাধিত হয়। যেমন কোন পিপাসিত ব্যক্তি দূর-প্রান্তরস্থিত স্রোতস্বতীতে জলভ্রমে ধাবিত হইলে অল্প কর্তৃক প্রবোধিত হইয়া নিবৃত্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ নিষেধবিধির প্রভাবে নিষিদ্ধ-কর্মে অনুরাগাধীন ইষ্টসাধনতাজন্ম নিবারিত হইলে আর অনিষ্টকারিণী নিষিদ্ধ ভক্ষ্যভক্ষণে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় না, অতএব দেখা যাইতেছে যে, ব্রাহ্ম ইষ্টসাধনতা জ্ঞানাদীন প্রবৃত্তি হইবার সম্ভাবনাস্থলে নিষেধবিধির প্রামাণ্যবলে ভ্রমজ্ঞান বাধিত হয় ও কারণাভাবে প্রবৃত্তি আপনা হইতে নিবৃত্ত হয়; প্রবৃত্তির নিবারণের জন্ত আর যত্ন করিতে হয় না। সেই জন্তই বলি, নিষেধবিধির নিষিদ্ধ কর্মমাত্রই অনিষ্টকারক, ইহার জ্ঞাপন করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। কোন পুরুষকে কোন বিষয়ে নিবৃত্ত করা তাহার তাৎপর্য্য নহে। নিষেধবিধির মত পরমাত্মাদির যথার্থ স্বরূপজ্ঞাপক বাক্য সকলও তৎস্বরূপমাত্র বোধ করাইয়া থাকে, এবং সেই সকল বাক্যের দ্বারা বোধিত ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞানের সাহায্যে সংস্কৃতমতি জ্ঞানী ব্যক্তি তাহার বিপরীত আত্মার কর্তৃত্ব-ভোজ্যত্বাদি জ্ঞানাদীন প্রবৃত্তি-সমুদায়ের অনিষ্টকারিত্ব স্থির করে ও তৎসমভিবাহারে সত্যভূত ব্রহ্মবিজ্ঞান-প্রভাবে অবিচ্ছিন্ন সমস্ত অনিষ্টের কারণ বৈতবিজ্ঞান বাধিত করিয়া ঐ সকল প্রবৃত্তির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়।

এ বিষয়ে বাদীদিগের আপত্তি এই যে, তোমার নির্ধারিত কলঙ্গভক্ষণাদির প্রবৃত্তির সহিত সামসারিক বৈধ কর্মপ্রবৃত্তির সাম্য কোথায়? কারণ, কলঙ্গ-ভক্ষণাদির অনর্থহেতুতার স্বরণে ভোজনেচ্ছাধীন হইতে পারে, তাহার ভক্ষ্যভ্রম তিরোহিত হয়; সুতরাং তাহাতে প্রবৃত্তি না হওয়া বিচিত্র নহে, কিন্তু তোমার মতে ব্রহ্মজ্ঞান দৃঢ় হইলে পুরুষের বৈধ কর্ম যাগাদিতেও প্রবৃত্তির অভাব হইবে, হয় এমন কি কথা? কৈ, উহা কোনও নিষেধশাস্ত্র দ্বারা অননিষ্টহেতুরূপে ও বোধিত হয় নাই। সিদ্ধান্তী বলেন, তোমার এই আপত্তি বৃষ্টি-সহ নহে; যেহেতু, ব্রাহ্মহেতুতা আর অনিষ্টকারকতা উভয়ই সমান, যেমন নিষিদ্ধ

কলঙ্ক ভক্ষণাদিতে প্রবৃত্তি ভ্রান্ত হয় এবং উহা ইষ্টসাধনতাজ্ঞানের অধীন ও অনর্থের কারণ, বৈরূপ ব্রহ্মবিদের শাস্ত্রবিহিত কর্মে প্রবৃত্তি মিথ্যা জ্ঞান জন্তও অনিষ্টের হেতু বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। সুতরাং পরমাত্মবিষয়ক সত্যজ্ঞান উৎপন্ন হইলে কলঙ্কভক্ষণাদির মত প্রবৃত্তিকারণ অবিষ্টারূপ মিথ্যাজ্ঞান থাকিতে পারে না এবং তদ্বিষয়ে আর মিথ্যাজ্ঞানব্যাশয়ের জন্ত প্রবৃত্তিও উদ্ভিত হইবার আবশ্যকতা নাই।

যদি বল, কাম্য বাগাদি কার্যের অনর্থহেতুতা ও মিথ্যাজ্ঞান হইতে উৎপত্তি, কারণ, কাম্যকর্মের ফল স্বর্গাদিভোগের অবসানে পুনশ্চ জীবের জন্মগ্রহণাদি অনিষ্টলাভ প্রভৃতি আছে এবং জীব ঐ স্বর্গকে ভ্রমক্রমে চিরস্থায়ী অত্যুক্তি ফল মনে করিয়াই বাগাদিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, কিন্তু নিত্যকর্ম তাহা নহে, উহা কেবল শাস্ত্রবিহিত, ফলাকাজ্ঞা দ্বারা অপ্রবর্তিত অথচ কোন অনিষ্টের কারণ নয়, সুতরাং তদ্বিষয়ে ব্রহ্মবিদের প্রবৃত্তির অভাব হওয়া সর্বথা অযুক্ত। ইহার উত্তর এই যে, উহা কেবল শাস্ত্রবিহিত নহে; কারণ, যে প্রকার স্বর্গাদি কামনারূপ দোষবান্ পুরুষের সম্বন্ধে কাম্যকর্ম বিহিত হইয়াছে, সেই প্রকার সকল অনিষ্টের হেতু অবিষ্টাদিদোষবান্ অথচ ইষ্টফলের প্রাপ্তি ও অনিষ্টের পরিহারকামী পুরুষের সম্বন্ধে নিত্যকর্ম বিহিত হইয়াছে, তবে উহাকে কেবল শাস্ত্রনিমিত্তক কিরূপে বলিব? অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাস, চাতুর্শ্রাম্, পণ্ডবন্ধ ও সোম প্রভৃতি যাগসকলের স্বতঃ কাম্যত্ব-নিত্যত্বের ব্যবস্থা হয় না, কিন্তু যাগকর্তার স্বর্গাদিফলকামনারূপ দোষ থাকিলে তৎকৃত কর্ম কাম্যরূপে এবং অবিষ্টাদি দোষবশতঃ স্বভাবসিদ্ধ ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টনিবৃত্তির ইচ্ছা থাকিলে, নিত্যরূপে ব্যবহৃত হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত। যেহেতু, নিত্য ও কাম্যকর্ম ঐ পূর্বোক্ত অবিষ্টাদিদোষহ্রষ্ট কর্তার পক্ষেই বিহিত, পরমাত্মার স্বরূপাভিজ্ঞ ব্রহ্মবিদের সম্বন্ধে কোন কর্মই শাস্ত্রে উপদিষ্ট হয় নাই, বরং কর্মনিবৃত্তির উপায়ভূত কর্মই তাঁহাদের পক্ষে উপদিষ্ট হইয়াছে। দ্রব্য-দেবতা প্রভৃতি কর্মের সাধনীভূত পদার্থের জ্ঞান বা দৈতজ্ঞান নিবৃত্তি দ্বারাই আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। কাজেই বাহার জ্ঞান নষ্ট হইয়াছে, তাহার আর কর্মে প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না। পক্ষান্তরে ক্রিয়াই দৈতবৃত্তি সাধনাদি পদার্থের জ্ঞানকে যেহেতু অপেক্ষা করে, এইজন্ত বলি, বাহার দেশকালাদি-উপাধিশূন্য স্থূলসূক্ষ্মাদিবিহিত অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে চিনিয়াছেন তাঁহাদের কোন কর্মাসুষ্ঠানের প্রসঙ্গ থাকে না। যদি বল, ব্রহ্মজ্ঞের ভোজনপ্রবৃত্তির দ্বারা নিত্যকর্মে প্রবৃত্তির প্রসঙ্গও হইতে পারে, তাহাও নহে, যেহেতু ভোজনপ্রবৃত্তি কেবল অবিষ্টাদিদোষ প্রযুক্তই

হয়, কামনাবানের কামনার মত ঐ দোষের উদ্ভব ও অভিভব অনিয়ত ; সুতরাং তজ্জনিত প্রবৃত্তিও অনিয়ত; কাজেই তাহার অবশস্তাবিত্ব নাই। কিন্তু নিত্যকর্মের অস্থান অনিয়ত (নিয়মবহির্ভূত), এইরূপ হইতেই পারে না, অথবা নিত্যকর্ম শাস্ত্র এবং নির্মিত প্রাতঃরাদিকালবিশেষসাপেক্ষ। সুতরাং তাহার অনিয়তত্ব-সম্ভব কোথায়? যদি বল, দোষজন্তু হইলেও যে প্রকার কাম্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম শাস্ত্রবিধান অনুসারে সাধারণ প্রাতঃ প্রভৃতি নিয়তকাল অপেক্ষা করে, সেই প্রকার নিত্যকর্ম, অবিষ্ঠা-দোষ থাকুক বা না থাকুক, শাস্ত্রোক্ত কালকে নিয়ত অপেক্ষা করিবে। যেমন ভোজনপ্রবৃত্তি কেবল দোষজন্তু হইলেও 'ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের শূদ্রে ভিক্ষা করিবে,' এইরূপ নিয়ম ব্রহ্মজ্ঞের সম্বন্ধে বিহিত আছে, তখন নিত্যকর্মে নিয়ত প্রবৃত্তি হওয়া স্বীকার করিলে কতি কি? ইহার উত্তর—নিয়ম ক্রিয়ান্বক নহে এবং কোন ক্রিয়ার প্রয়োজকও নহে। অর্থাৎ নিয়ম দ্বারা অন্তনিবৃত্তিমান্ত সাধিত হয়, যেমন চতুর্কর্ণেতে ভিক্ষা করিবে, ইহার অর্থ চতুর্কর্ণের অস্ত্র জ্ঞাতিতে ভিক্ষা করিবে না। সেইরূপ ইহা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞের কোন কার্যে প্রবৃত্তি বিহিত হইল না, কেবল নিবৃত্তিই বলা হইল।

সুতরাং নিয়ম জ্ঞানের বিরোধী হয় না, ইহাই স্থির হইল। উপসংহারে বক্তব্য এই যে, যেমন পরমাত্মার যথাযথস্বরূপজ্ঞান দ্বারা তাহার বিপরীত 'আত্মা হুল অনেক' ইত্যাদি শরীরাত্মবোধ নিবৃত্ত হয়, এই বৃত্তিতে ঐ পরমাত্মপ্রতিপাদকবিধির বিহিত নিত্যকাম্যাদি সকল কর্মের নিষেধবিধিও প্রতিপাদিত হইল; কেন না, নিষেধশাস্ত্র এবং ব্রহ্মবোধক শাস্ত্র উভয়ই কর্মপ্রবৃত্তির অভাবসাধনে সমতুল। অতএব স্থির হইল যে, নিষেধশাস্ত্রের দ্বারা ব্রহ্মবোধক শাস্ত্রও প্রমাণ; এই প্রকার উপাস্ত্র প্রাণের বিশুদ্ধাদি-গুণপ্রতিপাদক এই ব্রাহ্মণও প্রমাণ; সুতরাং বিশুদ্ধাদি গুণবিশিষ্ট প্রাণই উপাস্ত্র—ঐ গুণ প্রশংসার জন্তু কল্পিত নহে।

প্রাসঙ্গিক বিচারের অবসানে ক্রতির শেষাংশ ব্যাখ্যাত হইতেছে।—সেই দেবগণ এই প্রকার নির্ণয় করিয়া বাগভিমানিনী দেবতা (বাগ্‌দেবতাকে) বলিলেন, তুমি আমাদিগের ঔদগাত্র কর্ম কর অর্থাৎ তাঁহারা বিবেচনা করিলেন, ঔদগাত্র কর্ম (যজ্ঞে উদগাতাসংজ্ঞক ঋত্বিকের কর্তব্য কর্ম সামগান) বাগ্‌ভিমানিনী দেবতারই, কার্য এবং ঐ দেবতা "অসতো মা সদগময়" এই জপ মধ্যে অভিহিত হইয়াছে। এই ব্রাহ্মণোক্ত উপাসনা কর্মের এবং সেই ঔদগাত্র কর্মের কর্তৃত্বপে বাগাদি ইঞ্জিরই শ্রুতির অভিমত কারণ কি? যেহেতু, বাস্তবিক সমস্ত জ্ঞান ও কর্মের ব্যবহার বাগাদি ইঞ্জির দ্বারা সাধিত ও বাগাদি ইঞ্জিরের

গোচর হয়, বেহেতু, আত্মা কোন কাজই করে না, তাহার বাস্তব কর্তৃত্ব নাই। এই জন্ত ষষ্ঠ অধ্যায়ে “ধ্যায়তীব লেনায়তীব” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা আত্মার কর্তৃত্বাভাব বা বিস্তৃতভাবে সমস্ত জাগতিক ব্যাপারে নির্লিপ্ততা বর্ণিত হইবে, এবং এই অধ্যায়ের অন্তে উপসংহারে কথিত হইবে যে, অব্যাকৃত—অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রিয়া, কারক ও ফলরূপে অবস্থিত সমস্ত জগৎ অবিজ্ঞার কার্য্য, কিহা এই পৃথিবীতে যাহা কিছু নাম, রূপ ও কৰ্ম্মরূপে বিরাজ করিতেছে, তৎসমুদয়ই অবিজ্ঞার গোচর। কিন্তু যিনি সেই আত্মা প্রকৃতির অতীত পরমাত্মা, তিনিই কেবল নামরূপ ও কৰ্ম্মহীন ও বিজ্ঞার বিষয়। তিনি ‘ইহা নহেন, উহা নহেন’, ইত্যাদিরূপে সমস্ত বস্তু হইতে তাঁহার পার্থক্য উপসংহত হইবে। স্বরূপের উপর কল্পিত সংসারে আর যিনি বাগাদি ইন্দ্রিয়োপাধিবৃত্তরূপে কৰ্ম্মানুসারে নানাজন্ম পরিগ্রহ করিয়া জীবাত্মা নামে ধাত আছেন, তাঁহাকে বাগাদি ইন্দ্রিয়সমষ্টির অন্তর্গামী বলিয়া শ্রুতি “সেই ভূতময় শরীর হইতে সমুথিত হইয়া তিনি তাহাদের সহিত বিনষ্ট হন” এইরূপে বর্ণনা করেন। সেই হেতু বাগাদি ইন্দ্রিয়েরই জ্ঞান কৰ্ম্মের কর্ত্ত্ব ও ফলপ্রাপ্তি বলা হইয়াছে। এই প্রকারে দেবগণ কর্ত্ত্বক আদিষ্ট সেই বাগ্‌দেবতা সেই ফলার্থী দেবতাদের ফলসিদ্ধির জন্ত তথাস্থ বলিয়া উদ্গান (উচ্চৈঃস্বরে সানগান) করিয়াছিলেন।

দেবতাদের জন্ত বাগ্‌দেবী উদ্গানকৰ্ম্ম দ্বারা যে ফল সম্পাদিত করিয়াছেন, শ্রুতি এক্ষণে তাহার উল্লেখ করিতেছেন যে, সে প্রয়োজন কোন কার্য্যবিশেষ, অথ কিছু নহে; যাহা বাক্‌শক্তির সাহায্যে কথনাদি ব্যাপার দ্বারা সাধিত, বাক্‌প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয়ের উপকারস্বরূপ, উহাই সমস্ত দেবতার ভোগ অর্থাৎ ফল। জ্যোতিষ্টোম ষষ্ঠে দ্বাদশটি স্তোত্র গান করিবার বিধি আছে, তন্মধ্যে পবমান নামক তিনটি স্তোত্র বাগ্‌দেবী স্বয়ং সেই ভোগফল সম্পাদন করিয়া ‘অবশিষ্ট নয়টি’ স্তোত্রে বেদবিক্‌সম্বন্ধে শাস্ত্রবোধিত মঙ্গলকর ফলের উদ্গান করিয়াছিলেন অর্থাৎ বর্ণের সম্যক্ উচ্চারণরূপ কৰ্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহা বাগ্‌দেবতার নিজস্ব ভোগ, ইহাই তাঁহার অসাধারণ কৰ্ম্ম; এই হেতু তাঁহাকে মঙ্গলকরী বলিয়া বিশেষিত করা হইল। সমস্ত ইন্দ্রিয় দেবতার উপকারস্বরূপ যে কথন কৰ্ম্ম, তাহা যজ্ঞমানের অধিকৃত, অমরগণ তাহা দেখিল, এই উচ্চারণ কর্ত্ত্ব্যে শোভনবাক্যবাদী আত্মার অভ্যাসসম্বন্ধে দেবগণের (ইন্দ্রিয়গণের) ছিদ্র, অতএব কেন এই উদ্গারতার সাহায্যে আমাদেরকে অর্থাৎ জীবের স্বাভাবিক জ্ঞান ও কৰ্ম্মকে অভিজ্ঞ করিবে অর্থাৎ শাস্ত্রপাঠজনিত

জ্ঞান ও কর্মরূপী উদগাতা তেজের দ্বারা অতিক্রম করিবে, এই বিবেচনা করিয়া ঐ বাগ্‌দেবতারূপ উদগাতার নিকট আগমন করত, উচ্চারণকার্য্যে তাঁহার স্বীয় ঐ অভিনিবেশরূপ পাপ দ্বারা তাঁহাকে সংযোজিত করিয়াছিল। যে পাপ প্রজ্ঞাপতির পূর্ব্বজন্মে বাক্যে নিষ্ফিষ্ট ছিল, সেই পাপ প্রত্যক্ষ হইল। যে পাপের পেরণায় লোক শাস্ত্রনিষিদ্ধ অসভ্য (দ্বীবর্ণনাদি) বীভৎস (কুৎসিতাদি বর্ণন) মিথ্যা ও পরোপবাদ প্রভৃতি হয় বিষয়ের আলোচনা অনিচ্ছা সহেও বলিয়া থাকে। এই অসভ্য বাক্যের উক্তি দ্বারা অনুমিত হয় যে, প্রজ্ঞাপতির বাক্যে পাপ অবস্থান করিয়াছিল, অর্থাৎ তাঁহার সৃষ্ট প্রজ্ঞাদিগের অশ্রীল কণনা দি দ্বারা অনুমিত হয় যে, প্রজ্ঞাপতির বাক্যে নিশ্চিতই পাপ আছে, অতথা তাঁহার সৃষ্ট প্রজ্ঞার বাক্যে সংক্রমিত হইবে কেন? দেখা যায়, কাৰ্য্যমাত্রই কারণগুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

অথ হ প্রাণমূচুস্তন্ন উদগায়েতি তথ্যেতি তেভ্যঃ প্রাণ-
উদগায়দ্ব্যঃ প্রাণভোগস্তুন্দেবেভ্য আগায়দ্ যৎ কল্যাণ-
ঞ্জিয়স্ তদাত্মনে । তে বিদুরনেন বৈ ন উদগাত্রাত্যেয্যস্তুীতি
তমভিদ্ভত্য পাপম্ নাবিধ্যন্ৎ স যঃ স পাপমা যদেবেদম্ প্রতি-
রূপাঞ্জিয়স্ তি স এব স পাপমা ॥ ৩ ॥

অথ হ চক্ষুরুচুস্তন্ন উদগায়েতি তথ্যেতি তেভ্যঃ চক্ষুরুদ-
গয়াৎ । যশ্চক্ষুবি ভোগস্তুন্দেবেভ্য আগায়দ্ব্যঃ কল্যাণম্পশ্যতি
তদাত্মনে । তে বিদুরনেন বৈ ন উদগাত্রাত্যেয্যস্তুীতি তমভি-
দ্ভত্য পাপম্ নাবিধ্যন্ৎ স যঃ স পাপমা যদেবেদম্ প্রতিরূপ-
ম্পশ্যতি স এব স পাপমা ॥ ৪ ॥

অথ হ শ্রোত্রমূচুস্তন্ন উদগায়েতি তথ্যেতি তেভ্যঃ শ্রোত্র-
উদগায়দ্ যঃ শ্রোত্রে ভোগস্তুন্দেবেভ্য আগায়দ্ যৎ কল্যাণ-
শৃণোতি তদাত্মনে তে বিদুরনেন বৈ ন উদগাত্রাত্যেয্যস্তুীতি
তমভিদ্ভত্য পাপম্ নাবিধ্যন্ৎ স যঃ স পাপমা যদেবেদম্-
প্রতিরূপাৎ শৃণোতি স এব স পাপমা ॥ ৫ ॥

অথ হ মন উচুস্তম উদগায়েতি তথৈতি তেভ্যো মন উদগায়দ্
যো মনসি ভোগস্তন্দেবেভ্য আগায়দযৎ কল্যাণৎ সঙ্কল্লয়তি
তদাত্মনে তে বিদুরনেন বৈ ন উদগাত্রাত্যেয্যন্তীতি তমভি-
ক্রত্য পাপম্নাবিধ্যন্ৎ স যঃ স পাপম্না যদেবেদমপ্রতিরূপাৎ
সঙ্কল্লয়তি স এব স পাপম্নৈবমু খল্লেতা দেবতাঃ পাপম্ভিরূপা-
সৃজল্লৈবমনাঃ পাপম্নাবিধ্যন্ ॥ ৬ ॥

সেই প্রকার, ভ্রাণাদি ইন্দ্রিয় দেবতা উদগীথ কর্মের সম্পাদক বলিয়া “অসতো
মা সদগময়” এই মন্ত্রের প্রতিপাত্ত এবং উপাস্ত, ইহা ক্রমে পরীক্ষিত হইয়াছিল,
পরে দেবতাগণের এইরূপ ধারণা হয় যে, বাগাদি দেবতা ক্রমে পরীক্ষিত হইয়া শুভ
ফলবিশেষে নিজের আসক্তি হেতু অস্তুর কর্তৃক প্রয়োজিত পাপে লিপ্ত হইয়াছে ;
সুতরাং উদগীথ কর্মসম্পাদনে অসমর্থ, এই জ্ঞত তাহারা “অসতো না সদগময়”
এই মন্ত্রের প্রতিপাত্ত ও উপাস্ত নহে । তাহার কারণ, তাহারা পাপসংযোগবশতঃ
অশুদ্ধ এবং কার্য্যকারণ সমূহের অব্যাপক, অতএব অসৎ । এই প্রকার যে
সকল অগ্নিহোমাদি দেবতার কথা উক্ত হয় নাই, তাহারাও বাগাদি দেবতার স্থায়
পাপলিপ্ত হইয়াছে, ইহা শুভাশুভ কার্য্য দেখিয়া অনুমান করা যায় । শ্রুতিতে
“অবিধ্যন্” এই শব্দের অর্থ পাপের সহিত সংসর্গ করিয়াছিল । দেবগণ একেকশঃ
বাগাদি দেবতার উপাসনা করিয়াও মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার সময় তাহা-
দের সাহায্য পাইল না ॥ ৩—৬ ॥

অথ হেমমাসিন্যম্প্রাণমুচুস্তম উদগায়েতি তথৈতি তেভ্য এধ
প্রাণ উদগায়ন্তে বিদুরনেন বৈ ন উদগাত্রাত্যেয্যন্তীতি তমভি-
ক্রত্য পাপম্নাবিধ্যন্ৎ স যথাশ্মানমুত্থা লোকৌ বিধ্বংসেতৈবৎ
হৈব বিধ্বংসমানৎ বিশ্বঞ্চো বিনেশুস্ততো দেবা অভবন্ পরাহিস্রা
ভবত্যাত্মনা পরাস্ত দ্বিষন্ ভ্রাতৃব্যো ভবতি য এবৎ বেদ ॥ ৭ ॥

অনন্তর দেবতা সকল মৃত্যুর মধ্যরুদ্ধহিত প্রাণকে বলিয়াছিলেন, তুমি আমাদের
ইষ্টসিদ্ধির জন্ত উদগান কর । তাহা করিব, ইহা স্বীকার করিয়া সেই মুখভব প্রাণ

শরণাগত দেবতাদিগের জন্ত উদ্গান করিয়াছিল ইত্যাদি । অপর বৃত্তান্ত পূর্ববৎ ।
 অসুরগণ দৌষরহিত সেই মুখ্য প্রাণকে পাপসংস্কৃত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল । পরন্তু
 বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে তাহাদের নিজ আসক্তি দৌষ পাইয়া যে প্রাপ্ত প্রসারের
 প্রভাবে পাপসংযোগ করিতে পারিয়াছিল, তাহা এই নির্দোষ মুখ্য-
 প্রাণের নিকটে অভ্যাসানুসারে প্রয়োগ করিবারাশ্রিত্য বিনিষ্ট হইয়াছিল, এ
 বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই, যেমন লোকে ভাবে, পাষণ চূর্ণ করিবার মানসে
 লৌহপণ্ড নিক্ষেপ করিলে তাহা স্বয়ংই বিচূর্ণিত হয়, এইরূপ মুখ্যস্তম্ভত
 প্রাণকে পাপে লিপ্ত করিতে, যাইয়া অসুরগণ স্বয়ংই নানাগতিতে লাভ
 করিয়া বিনষ্ট হইল ; অতএব দেবত্বের প্রতিবন্ধক স্বভাবসিদ্ধ আসক্তিমূলক
 পাপ হইতে বিমুক্তি হেতু স্বাভাবিক সংসর্গশূন্য মুখ্যতব প্রাণকে আশ্রয়
 করিয়া বাগাদি দেবগণ পূর্বোক্ত ও বক্ষ্যমাণ প্রকৃত অগ্নাদিরূপ স্বীয় দেবভাব
 তাহা লাভ করিয়াছিল । অর্থাৎ সেই বাগাদি প্রথমে পূর্ববর্ণিত অবস্থায়
 পড়িয়া স্বভাবসিদ্ধ পাপপ্রভাবে তত্ত্বজ্ঞানহীন হইয়া দেহমাত্রের আত্মা-
 ভিমাত্রী ছিল, পরে মুখ্যপ্রাণের উপাসনায় পাপ হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়া
 দেহাত্মাভিমান পরিত্যাগ করত শাস্ত্রপ্রতিপাদিত অগ্নাদিস্বরূপাভিমাত্রী
 হইয়াছিল ও আর সেই প্রতিপক্ষ অসুরগণ পরাভূত হইল । পুরাকালে যজ্ঞমান
 যে প্রকার এই আখ্যায়িকাক্রপণী শ্রুতির অর্থ আলোচনা করিয়া শ্রুতান্ত
 রীতি অনুসারে ক্রমে বাগাদি দেবতাকে পরীক্ষা ও পরে তাহাদিগকে আসঙ্গরূপী
 পাপসম্পর্ক হেতু পরিত্যাগ করে, অবশেষে দৌষশূন্য মুখ্য প্রাণকে আত্মরূপে
 প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমন্বিত পরিচ্ছিন্ন শরীরের উপর আত্মাভিমান
 ত্যাগ করিয়া বাগাদি প্রভৃতিতে অগ্নাদিরূপে বিরাট অভিমান পোষণ করে,
 বাহা শাস্ত্রবোধিত বর্তমান প্রজাপতিপদরূপে নির্ণীত আছে, সেই প্রকার
 এই বর্তমান যজ্ঞমানও যথারীতি মুখ্যপ্রাণের উপাসনা দ্বারা স্বয়ং প্রজাপতি-
 স্বরূপ লাভ করে এবং প্রজাপতিত্বলাভের প্রতিবন্ধক পাপরূপী শত্রু পরাভূত
 হয় । বাস্তবিক দেখ না করিয়াও ভরত রাজার যদি অতি মেহাম্পদ
 হরিণও শত্রু (মুক্তির প্রতিবন্ধক) হইতে পারে, তখন বিষয়ের সহিত
 ইন্দ্রিয়ের আসক্তিজর্জরিত পাপ যে পুরুষের শত্রু এবং বিবেচ্য হইবে, ইহা বেশী
 কথা কি ? যেহেতু, ঐ পাপ পারমাণ্বিক আত্মস্বরূপ প্রচ্ছাদন করে ও তজ্জন্ত
 পুরুষের সর্বানর্থ হেতু অবিদ্যার বিনাশের প্রতিবন্ধকতা করে ।

জিজ্ঞাস্ত হইতে পারে, সেই পাপ পাষণকে প্রাপ্ত হইয়া লৌহের চূর্ণীভাবের

মত দোষরহিত মুখ্য প্রাণের আশ্রয়ে যে বিনষ্ট হয়, এই ফল কাহার হইবে ? তদন্তরে ঐতি বলেন, যে ব্যক্তি পুরাকালীন বাজ্রিকের মত পূর্বোক্ত প্রকারে মুখ্যপ্রাণকে আত্মরূপে জানে, তাহারই এই ফল জন্মে ॥ ৭ ॥

তে হোচুঃ স্বা নু সোহিভূদ্ যো ন ইখমসংক্লেত্যমাশ্বে-
হন্তরতি সোহিথাস্ত আঙ্গিরসোহঙ্গানাং হি রসঃ ॥ ৮ ॥

এক্ষণে প্রাণোপাসনার ফল উপসংহার করিয়া কি যুক্তিতে বাগাদিকে ত্যাগ করত মুখভব প্রাণকেই আত্মরূপে আশ্রয় করিতে পুরা যায়, এই বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করিবার জন্ত নিম্নোক্ত 'আপ্যায়িকার অবতারণা' হইতেছে।—
বেহেতু, মুখ্যপ্রাণ বাগাদি ইন্দ্রিয়, শরীর ও তদবয়ব এই সমস্তের ব্যাপক, অর্থাৎ বাগাদি ও শরীরাদি সর্কামুগত, এই জন্ত তাহাকে আত্মরূপে আশ্রয় করিতে হইবে। সেই প্রজাপতির প্রাণ (ইন্দ্রিয়) সকল মুখ্যপ্রাণের উপাসনায় স্বীয় দেবতাব প্রাপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, যিনি আমাদিগকে এই প্রকারে স্বীয় দেবতাবে পরিণত করিয়াছেন অর্থাৎ আত্মতাব পাওয়াইয়াছেন, সেই প্রাণ কোথায় অবস্থিত আছেন ? সংসারে এইরূপ রীতি আছে যে, কোন ব্যক্তি কর্তৃক কেহ উপকৃত হইলে সেই উপকারী ব্যক্তিকে স্মরণ করিয়া থাকে। লোকের স্থায় ইন্দ্রিয়সকলও মুখ্যপ্রাণকে স্মরণ করিয়া অর্থাৎ কার্য-করণসমূহরূপ আত্মার বিচার করত জানিয়াছিল যে, মুখরন্ধ্রবর্তী আকাশে এই প্রাণ প্রত্যক্ষভাবে অবস্থিত ; বেহেতু, বিচার করিয়াই সকল লোক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। সেই জন্ত প্রজাপতির ইন্দ্রিয় দেবতাও বিচার করিয়া প্রকৃত আত্মার সন্ধান পাইয়াছিল, এই মুখ্যপ্রাণকে দেবগণ মুখমধ্যবর্তী আকাশে বাকস্বরূপাদি বিশেষধর্মরহিতভাবে নিবৃত্তমান ভাবিয়াছিল, এ কারণ সেই মুখ্যপ্রাণ অরাস্ত্র নামে অভিহিত হয়। কোন বিশেষ উপাধি আশ্রয় না করিয়া বাগাদির অগ্ন্যাদিস্বরূপতা প্রাপণ করা হেতুও মুখ্যপ্রাণ অরাস্ত্ররূপে কথিত হইয়াছে।
বেহেতু, মুখ্যপ্রাণ কার্য ও কারণসমষ্টির আত্মা, সেই হেতু 'আঙ্গিরস' শব্দ দ্বারাও অভিহিত হয়। এই আত্মা (মুখ্যপ্রাণ) কার্যাকারণসমূহরূপ অঙ্গের রস—সার ইহা সর্বজনসিদ্ধ। বেহেতু, প্রাণ বিনির্গত হইলে সমস্ত অঙ্গ শুষ্ক হইয়া যায়, এ কথা পরে বলা হইবে। সমুদায়ার্থ এই যে, অঙ্গে কোন রস থাকে না, এই মুখ্যপ্রাণ সমস্ত অঙ্গের সার, অথচ বিশেষ উপাধিবিশিষ্ট নহে, এই জন্ত

কার্যকরণসমূহ হইতে অভিন্ন, অথচ ব্যাপক ও বিস্তৃত, সুতরাং বাগাদিকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মরূপে প্রাণকেই আশ্রয় করিবে। যিনি প্রকৃত আত্মা তাঁহাকে আত্মভাবেই জ্ঞান করিতে হয়। যেহেতু সত্যজ্ঞান দ্বারাই ইষ্ট ফললাভ হয়, বিপরীত জ্ঞান দ্বারা অনিষ্ট ফল জন্মিয়া থাকে, 'এই হেতু আত্মাকেই যথার্থ আত্মরূপে ভাবনা করিবে ॥ ৮ ॥

সা বা এষা দেবতা দুর্নাম দূরত্ব হস্তা নৃত্যদূরত্ব হ বা অস্মা-
ন্ম ত্যুর্ভবতি য এবং বেদ ॥ ৯ ॥

এই সিদ্ধান্তের উপর পূর্বপক্ষী আপত্তি করে যে, প্রাণের বিস্তৃতি বাহ্য বলা হইয়াছে, তাহা প্রমাণসিক হইতে পারে না। যদিও পূর্বে বলা হইয়াছে, বাগাদি ইন্দ্রিয়ের শোভন উচ্চারণাদি ফলাসক্তির মত মুখ্যপ্রাণের সে আসক্তি নাই, এ জন্ত তাহার পাপ সম্পর্কের অভাবে বিস্তৃতি স্বাভাবিক, তাহা সত্য; কিন্তু ইহাও বলা হইয়াছে যে, মুখ্যপ্রাণ আশ্রয়সহ হেতু বাগাদি ইন্দ্রিয়ের আত্মা, তবেই মুখ্যপ্রাণের অন্তর্ভুক্ত আশ্রিয়া পড়িল না কি? যেমন শব্দস্পর্শকারীকে যে স্পর্শ করে, সে-ও অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে। সেই প্রকার পাপী বাগাদি ইন্দ্রিয়ের সংসর্গে মুখ্য প্রাণও অন্তর্ভুক্ত, ইহা শঙ্কা করা যাইতে পারে। বাদীর এই আপত্তিনিরাসার্থ শ্রুতি স্বয়ং মুখ্য প্রাণের শুদ্ধতা জানাইতেছেন, যে মুখ্য প্রাণকে পাইয়া অশ্রয় সকল পৃথাকযোগে লোষ্ট্রের মত বিনষ্ট হইয়া থাকে, এবং যিনি দেবতা কর্তৃক মুখরন্ধ্রমধ্যস্থিত বলিয়া অবধারিত হইয়াছেন, সেই প্রাণ উপাসনাক্রিয়ার কর্ম-রূপে অঙ্গ হওয়ার শ্রুতি তাহাকে দেবতাশব্দে উল্লেখ করেন। যেহেতু, সেই দেবতা 'দূর' এই আখ্যা দ্বারা প্রসিদ্ধ, সেই জন্ত তাহার বিস্তৃতিও লোকপ্রসিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে কি জন্ত তাঁহার 'দূর' এই আখ্যা হইল, তাহার কারণ শ্রুতি কহিতেছেন—যেহেতু, মৃত্যু অর্থাৎ আসক্তিরূপী পাপ এই প্রাণদেবতা হইতে অনেক দূরে থাকে। অর্থাৎ স্বতঃ আসক্তহীনতা নিবন্ধন মুখ্যপ্রাণ পাপসম্পর্কের অভাবেই বাগাদির সমীপস্থ হইয়াও মৃত্যুর দূরে বর্তমান। সে কারণ প্রাণের 'দূর' এইরূপ লোক প্রসিদ্ধ আখ্যা তাহার বিস্তৃতি জ্ঞাপন করে। যে ব্যক্তি এই, পূর্বোক্ত প্রকারে বিস্তৃতিগুণবিশিষ্ট প্রাণের উপাসনা করে, মৃত্যু সেই প্রাপোপাসকের দূরগামী হয়। শ্রুতিস্থ "এবং বেদ" দ্বারা পূর্বকথিত বিস্তৃতিগুণবিশিষ্টরূপে প্রাণকে যে উপাসনা করে, এইরূপ অর্থ অবগত

হওয়া যায়। উপাসনা অর্থে প্রশংসাবাক্যে উপাস্ত দেবতার যে প্রকার স্বরূপ এবং গুণাদি বর্ণিত আছে, মনের দ্বারা সেই প্রকার স্বরূপ ও গুণাদি প্রাপ্ত হইয়া চিন্তা করা, অর্থাৎ লৌকিক জ্ঞানকে পরিত্যাগ করিয়া উপাস্ত দেবতার স্বরূপে আত্মাভিমানের উদয় পর্যন্ত ধ্যানের সাফাৎকারই উপাসনাপদবাচ্য। যেমন আমি স্থূল বা কৃশ, দৃষ্টা বা শ্রোতা ইত্যাদিরূপে শরীর ও ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মাভিমান প্রত্যক্ষবৎ অভিব্যক্ত হয়, সেই প্রকার ভাষনা দ্বারা দেবতাদিতেও ঐ অভিমানের প্রগাঢ়তা সম্পাদন করিতে হইবে। এ বিষয়ে “ভাবনাবলে দেবতাভিমানী হইয়া দেবতাকে প্রাপ্ত হয়, তুমি কোন দেবতাভিমানী হইয়া পূর্বদিকের আধিপত্য করিতেছ।” ইত্যাদি শ্রুতিই প্রমাণ ॥ ৯ ॥

স। বা এষা দেবতৈতাসাং দেবতানাং পাপ্মানং মৃত্যু-
মপহত্য যত্রাসাং দিশামন্তুস্তদ্ গময়াঞ্চকার তদাসাং পাপ্মনো
বিণ্ডদধাতুশ্চাম্ম জনমিয়াম্মান্তুমিয়াম্মেৎ পাপ্মানং মৃত্যুমম্ববায়-
নীতি ॥ ১০ ॥

পূর্ব-শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, যে ব্যক্তি এই প্রকারে ভাবনা করে, মৃত্যু তাহার দূরে যায়। কিন্তু মৃত্যু কেন দূরগামী হয়, তাহা বলা হয় নাই; এক্ষণে তাহা বর্ণিত হইতেছে।—প্রাণাশ্ববিদের সহিত পাপের বিরোধ বা অসম্পর্কই তাহার কারণ অর্থাৎ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্পর্ক হইতে পাপ উৎপন্ন হয়। যিনি প্রাণকে আত্মা বলিয়া জানেন, তাহার পক্ষে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটে না; কেন না। বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের আত্মাভিমান হইতেই আসঙ্গরূপ পাপের উৎপত্তি হয় ও স্বাভাবিক অজ্ঞানই তাহার কারণরূপে নির্দিষ্ট আছে; স্তত্ত্বাৎ শাস্ত্রবোধিত প্রাণাশ্বাভিমানীর ঐ অজ্ঞানমূলক পাপের সম্পর্ক হইতে পারে না, এই জন্যই বলা হইয়াছে, শাস্ত্রজ্ঞানের ফলে প্রাণে আত্মাভিমানী পুরুষের পাপরূপ মৃত্যু অসংযোগ হেতু যে দূরগামী হয়, ইহাই ঐ শ্রুতিতে প্রদর্শিত হইতেছে। স্বাভাবিক অজ্ঞানবশতঃ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হয়। ঐ আসক্তির ফলে যে পাপ উৎপন্ন হয়, তৎকর্তৃক সমস্ত প্রাণী মৃত্যুপ্রাপ্তিপতিত হইয়া থাকে। এই কারণে ঐ পাপ মৃত্যু নামে অভিহিত। সেই প্রাণদেবতা বাগ্নাদি ইন্দ্রিয়ের প্রাণাশ্বাভিমানী জন্মাইয়া পাপরূপ মৃত্যুর হস্তা হন অর্থাৎ বিরোধ প্রযুক্ত স্বতঃ পাপ উৎপন্ন হইতে দেয় না। অতুৎপত্তিকেই দূরগমন বলিয়া নির্দেশ করা

হইয়াছে। বাগাদি দেবতার পাপরূপ মৃত্যুকে নাশ করিয়া প্রাণদেবতা কি করিয়াছিলেন? ইহার উত্তরে ঋতি বলিতেছেন। যে স্থানে ঐ সকল পূর্বাদি দিবস অবসান হয়, সেই স্থানে ঐ পাপকে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

আশঙ্কা হইতে পারে যে, দিকের অন্তই নাই; তবে কিরূপে দিগন্তে প্রেরণ সম্ভব? কারণ, দিক সর্বব্যাপী।

ইহার উত্তর এই—বৈদিক বিজ্ঞানবিৎ লোকের বৃত্ত দূর পর্য্যন্ত সীমা অর্থাৎ বৃত্ত দূর বৈদিক অধিকার, তাবৎপর্য্যন্ত প্রদেশকে দিকরূপে কল্পনা করা হইয়াছে, আর ঐ বৈদিক আচারের অতিক্রমী লোকের আবাসদেশই দিগন্ত নামে অভিহিত। যেমন অরণ্যকে দেশাক্রমে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। সুতরাং দিগন্তশব্দের উল্লেখে কোন দোষ নাই। প্রাণদেবতা সেই বৈদিক দিকের অন্তে বাগাদি দেবতার পাপকে প্রেরিত করিয়া নানা প্রকারে অধোগতিতে স্থাপন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ সেই পাপকে বাহাদের প্রাণে আত্মাভিমান একেবারে নাই, সেই অজ্ঞানাবৃত অন্ত্যজজাতিতে স্থাপন করিয়াছিলেন। যেহেতু, ইন্দ্রিয়ের বিষয়সংসর্গ হইতে পাপ জন্মে, এই জন্ত ইন্দ্রিয়বান্ প্রাণীতেই পাপের অবস্থান বলা সম্ভব। যথাক্রমে অচেতন দিগন্তে ঐ পাপের বিপ্লবমানতা সম্ভব নহে। এই জন্ত অন্ত্যজগণের সহিত সম্ভাষণ, দর্শন প্রভৃতি ব্যাপারে সংসর্গ হইতে নাই। তাহারা পাপী, পাপীর সংসর্গ করিলে, পাপের সংসর্গ করা হয়; অতএব তাহাদের বাসস্থান জনশূন্য হইলেও সম্ভব্য নহে, এবং ঐ দেশবিশুদ্ধ অন্ত্যজগণেরও সংসর্গ করণীয় নহে। ইহাই ঋতির অভিপ্রায়। পাপীর সংসর্গে আমিও পাপী হইব, এইরূপ ভয় বাহার আছে, তিনি ঐ নিষিদ্ধ দেশগমন ও পাপি-সংসর্গ ত্যাগ করিবেন ॥ ১০ ॥

সা বা এষা দেবতৈতাসাং দেবতানাং পাপমানং মৃত্যু-
মপহত্যাথৈনাং মৃত্যুমত্যবহৎ ॥ ১১ ॥

প্রাণে আত্মারূপে ভাবনার ফলে বাগাদির অধ্যাদিত্যব বটে, ইহা ঋতিতে প্রতিপাদিত হইতেছে। অর্থাৎ পাপরূপী মৃত্যু অসীম আত্মার পরিচ্ছেদ (সীমা) সম্পাদন কর্তব্য। অর্থাৎ শরীর ও ইন্দ্রিয়রূপ পরিচ্ছিন্ন পদার্থে আত্মারূপে অস্তিমানে উৎপত্তি জন্মাইয়া থাকে। কিন্তু প্রাণাত্মজ্ঞান দ্বারা ঐ পরিচ্ছেদজ্ঞান লুপ্ত হইয়া আত্মার অসীমত্ববোধ উৎপাদিত হয়, এই জন্ত প্রাণকে পাপরূপী মৃত্যুর হস্তা বলা হইয়াছে। সেই প্রাণ বাগাদি দেবতাকে পাপরূপ

মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করিয়া নিজ নিজ অপরিচ্ছিন্ন অগ্ন্যাগ্নি দেবতাস্বরূপে পরিণত করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

স বৈ বাচমেব প্রথমামত্যবহৎ সা যদা মৃত্যুমত্য-
মুচ্যত সোহমিরভবৎ সোহয়মগ্নিঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তো
দীপ্যতে ॥ ১২ ॥

প্রাণ-দেবতা প্রথমতঃ বাগ্নিক্রিয়কে মৃত্যু অতিক্রম করাইয়া নিজ স্বরূপ পাণ্ডুরাইয়াছিলেন । কারণ, অত্ন ইন্দ্রিয় অপেক্ষা বাগ্নিক্রিয় উদগীথ কন্ঠের শ্রেষ্ঠ সাধন । যে সময়ে বাগ্নিক্রিয় পাপরূপ মৃত্যু হইতে মোচিত হইয়াছিল, সেই সময়ে স্বয়ংই অগ্নিস্বরূপ হইয়াছিল, অর্থাৎ পূর্বে এই বাক অগ্নিস্বরূপই ছিল, মধ্যে পাপরূপ মৃত্যুর আক্রমণে অত্নথাভাবে প্রাপ্ত হয় । এক্ষণে মৃত্যুর অতিক্রম হেতু পুনশ্চ সেই নিজ অগ্নিস্বরূপতা লাভ করিয়াছিল । তবে এইমাত্র প্রভেদ যে, মৃত্যুর প্রতিবন্ধকতায় অহং অভিমান হেতু বাগ্নিক্রিয়-দেবতা সাংসারিক জীবের দ্বারা বদ্ধ ছিলেন । এক্ষণে মৃত্যুবিয়োগ হওয়াতে স্বীয় অগ্নিস্বরূপে দেদীপ্যমান হইলেন ॥ ১২ ॥

অথ ই প্রাণমত্যবহৎ স যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত স বায়ুরভবৎ
সোহয়ং বায়ুঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তঃ পবতে ॥ ১৩ ॥

সেই প্রকার বাণেশ্বর-দেবতা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া প্রাণবায়ু হইলেন এবং প্রবাহিত হইতে লাগিলেন । শ্রুতির অত্নাৎ অংশের অর্প পূর্ববৎ জ্ঞাতব্য ॥ ১৩ ॥

অথ চক্ষুরত্যবহৎ তদযদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত স আদিত্যো-
ভবৎ সোহসাবাদিত্যঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তস্তপতি ॥ ১৪ ॥

সেই প্রকার চক্ষুরিন্দ্রিয়-দেবতা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া সূর্য্যস্বরূপে তাপপ্রদানে নিরুক্ত হইলেন ॥ ১৪ ॥

অথ ঐশ্রোত্রমত্যবহৎ তদযদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত তা দিশোভবৎ-
স্তা ইমা দিশঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তাঃ ॥ ১৫ ॥

সেই প্রকার কর্ণেশ্বর-দেবতা মৃত্যুকে অতিক্রম করত দিক্‌স্বরূপ হইয়া পূর্বাধিবিভাগে অবস্থিত ছিলেন ॥ ১৫ ॥

অথ মনোহত্যবহত্তদ্যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যাত স চন্দ্রমা অভবৎ
সোহসৌ চন্দ্রঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তো : ভাত্যেবৎ হ বা
এনমেবা দেবতা মৃত্যুমতিবহতি য এবৎ বেদ ॥ ১৬ ॥

সেই প্রকার মনোরূপিণী ইন্দ্রিয়-দেবতা মৃত্যুবিমুক্ত হইয়া চন্দ্রস্বরূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। যে প্রকার প্রাণদেবতা বাগাদি ইন্দ্রিয়কে মৃত্যু অতিক্রম করিয়া অগ্ন্যাদি-স্বরূপতায় পরিণত করিয়াছিলেন, সেই প্রকার যজ্ঞমানকেও অর্থাৎ প্রাণাত্মাভিমানী পুরুষকেও মৃত্যু অতিক্রমণ করিয়া অগ্ন্যাদি-স্বরূপতা লাভ করাইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি বাক, গ্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ও মন এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়বৃত্ত প্রাণের উপাসনা করে, অর্থাৎ প্রাণকে উক্ত পঞ্চস্বরূপে জানে, তাহার এই ফল হয়। শ্রুতান্তরে কথিত আছে, তাহাকে যে যে ভাবে উপাসনা করে, তাহার সেই ফল উৎপন্ন হয় ॥ ১৬ ॥

অথাত্মনেহম্মাদমাগায়াত্বাদ্ধি কিঞ্চান্নমগতেহনেনৈব তদগত
ইহ প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ১৭ ॥

যে প্রকার বাগাদি ইন্দ্রিয় আত্মার উপাসনার্থ উদ্গীত গান করিয়াছিল, সেই প্রকার মুখ্য সমুদ্র প্রাণও তিনটি পবমানে (মন্ত্রবিশেষ) সকল ইন্দ্রিয়ের সাধারণ প্রাজ্ঞাপত্যরূপফল ধারণা করিয়া, অন্তঃপর অবশিষ্ট নয়টি স্তোত্রে নিজের জ্ঞাত ভক্ষ্য অন্নফল কামনা করিয়া গান করিয়াছিল। যজ্ঞে ঋত্বিক্-প্রাপ্তি ফল যজ্ঞ-মানেরই হইয়া থাকে। কিন্তু এ স্থলে শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা ঋত্বিকেরও কাম্যফললাভ কথিত হইল। প্রাণ যে নিজের জ্ঞাত ভক্ষণীয় অন্নের কামনা করিয়াছে, ইহার প্রমাণ কি? এই আশঙ্কায় শ্রুতি তাহার প্রমাণ দেখাইতেছেন,--যেহেতু, এই জগতে প্রাণিসকল যে কিছু ভক্ষণীয় দ্রব্য ভক্ষণ করে, তাহা প্রাণ-কর্তৃকই ভক্ষিত হয়। প্রাণের “অন” এই নামটি সর্বজনপ্রসিদ্ধ। “অনস্” এই সকারান্ত শব্দের অর্থ শকট, ‘বিক্র’ অকারান্ত “অন” শব্দ প্রাণশব্দের একপরিণামভুক্ত। প্রাণ কর্তৃক ভক্ষণীয় দ্রব্যসকল

কেবল ভক্তিত হয়, এমন নহে, কিন্তু ঐ ভক্তিত অন্ন শরীরাকারে পরিণত হইলে, তাহাতে প্রাণ অবস্থানও করিয়া থাকে। সেই জন্তই বলা হইয়াছে যে, 'প্রাণ আত্মাতে অবস্থানের জন্ত তক্ষ্য দ্রব্যের কামনায় উপাসনা করিয়াছিল। বলিতে কি, প্রাণ যে অন্নাদি ভক্ষণ করিয়াছে, তাহা তাহার স্থিতির জন্তই। অতএব বাগাদি ইন্দ্রিয়ের বৈকল্য নিজের মঙ্গল-কামনায় উপাসনা দ্বারা আসক্তিজনিত পাপসম্পর্ক ঘটে, সেই প্রকার নিজের অন্ন-কামনায় উপাসনা করায় প্রাণেরও আসক্তিজন্ত পাপ হইবার সম্ভাবনা নাই। যেহেতু, প্রাণের অন্ন-কামনায় উপাসনা করা তাহার স্থিতির জন্ত, প্রাণের স্থিতি বাগাদি সকল ইন্দ্রিয়েরই উপকারক। যখন প্রাণ না থাকিলে কোন ইন্দ্রিয়ই থাকিতে পারে না, অতএব প্রাণে স্বার্থের আসক্তিজনিত পাপ-সম্পর্ক নাই ॥ ১৭ ॥

তে দেবা অত্রবন্নেতাবদ্বা ইদং সর্বং যদন্নং তদান্নন
আগাসীরনু নোহস্মিন্নং আভজস্বেতি তে বৈ মাভিসংবিশতেতি
তথেন্তি তৎ সমস্তং পরিণ্যবিশন্ত ।

তস্মাদ্ যদনেনান্নমভি তেনৈতাস্প্যন্ত্যেবং হ বা এনং স্বা
অভিসংবিশন্তি ভর্তা স্বানাত্ শ্রেষ্ঠঃ পুর এতা ভবত্যন্নাদোহধিপতির্য
এবং বেদ য উ হৈবস্মিদং স্মেযু প্রতিপত্তির্ভূমতি ন হৈবালং
ভার্য্যেভ্যো ভবত্যথ য এবৈতমনুভবতি যো বৈ তমনুভার্য্যান্
বুভূমতি স হৈবালং ভার্য্যেভ্যো ভবতি ॥ ১৮ ॥

আপত্তি হইতে পারে যে, উক্ত শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, প্রাণ-কর্তৃকই অন্ন ভক্তিত হয়, কিন্তু তাহা যুক্তিস্কৃত হয় নাই, যেহেতু, বাগাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই ঐ অন্ন দ্বারা উপকার দেখা যাইতেছে। অতএব তাহারাও ঐ অন্নের ভোক্তা স্বীকৃত হউক। ইহার উত্তরে বলা যায়,—যেহেতু, 'প্রাণই সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভোজন করে ও তাহা দ্বারা বাগাদি ইন্দ্রিয়েরও উপকার হইয়া থাকে। সুতরাং সাক্ষাৎ ভোক্তা প্রাণের উল্লেখও পরম্পরায় ভোক্তা বাক্ প্রভৃতির অনুল্লেখে দোষ কি আছে? কি প্রকারে প্রাণ কর্তৃক ভক্তিত অন্ন দ্বারা বাগাদির উপকার হয়, এক্ষণে শ্রুতি সে বিষয় বলিতেছেন, সেই

বাগাদিরূপ দেবতা (স্ব স্ব বোধ্যবিষয়কে জ্ঞোতিত—প্রকাশিত করে বলিয়া ইহারা দেবস্বরূপ) 'প্রাণকে কহিয়াছিল, এই সমস্ত কি সত্য? লোকে প্রাণের স্থিতির নিমিত্ত যে আহার করিয়া থাকে, তুমি সেই সমস্ত অন্ন নিজের জন্ত প্রার্থনা করিয়াছ, অর্থাৎ উদগীথ দ্বারা আত্মসাৎ করিয়াছ; কিন্তু আমরা অন্ন, ব্যতিরেকে স্থিতি লাভ করিতে পারিতেছি না, এই জন্ত বলি, অতঃপর তুমি তোমার সেই অন্নে আমাদেরিগকেও অংশী কর। প্রাণ কহিল, যদি তোমাদের অন্নের কামনা থাকে, তবে সর্বতোভাবে আমাদেরি আশ্রয় কর। প্রাণ এই কথা বলিলে, ইন্দ্রিয়সকল 'তথাস্তু' বলিয়া সর্বতোভাবে প্রাণকে পরিবেষ্টন পূর্বক অবস্থান করিয়াছিল। ইন্দ্রিয়বর্গ সেই ভাবে অবস্থিত হইলে প্রাণের অনুজ্ঞাক্রমে প্রাণ কর্তৃকই ভক্ষিত ও প্রাণের স্থিতিকারক সেই অন্ন দ্বারা তাহাদেরও তৃপ্তি হইতে থাকিল। কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ স্বতন্ত্রভাবে অন্ন ভক্ষণ করিল না; অতএব এক প্রাণ কর্তৃকই অন্ন ভক্ষিত হয়, এইরূপ নির্বন্ধ-সহকারে উক্তি যুক্তিযুক্ত হইয়াছে; শ্রুতিও সেই কথারই অনুমোদন করিতেছেন—যেহেতু, প্রাণের অনুজ্ঞাক্রমে বাগাদি ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকল সম্মিষ্ট অর্থাৎ প্রাণকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, সেই হেতু লোকে যে প্রাণসাহায্যে ভক্ষ্যদ্রব্য ভক্ষণ করে, সেই প্রাণভক্ষিত অন্ন দ্বারা ইহারা পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রাণকে বাগাদির আশ্রয় এবং বাক্ প্রভৃতিকে প্রাণের আশ্রিত বলিয়া জানিতে পারে, তাহাকে জ্ঞাতিবর্গ আশ্রয় করে, অর্থাৎ বাগাদির আশ্রয়ণীয় প্রাণের মত তিনিও স্বীয় অন্ন দ্বারা জ্ঞাতিবর্গের ভরণপোষণ হেতু অবলম্বনীয় হন। যেমন প্রাণ বাগাদির অগ্রগামী, এই প্রকার তিনি জ্ঞাতিবর্গের শ্রেষ্ঠ ও অগ্রণী হন, প্রাণের মত তিনি নীরোগ, সুস্থ ও অধিষ্ঠিত থাকিয়া পোষ্য-বর্গকে স্বাধীনভাবে প্রতিপালন করেন। সেই জ্ঞাতীদের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি ঐ প্রাণবেত্তার প্রতিকূল হইতে ইচ্ছা করে, সে প্রাণের প্রতিপক্ষ অম্মরবর্গের মত নিজ পোষ্যবর্গের ভরণপোষণ-কার্যে অক্ষম হয়। 'পক্ষান্তরে, জ্ঞাতীদের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রাণবিদের অনুকূল হয় অর্থাৎ যেমন বাগাদি প্রাণের অনুবৃত্তি দ্বারা আত্মার ভরণে উত্তম, সেই প্রকার প্রাণবিদের অনুগত থাকিয়া আত্মীয়বর্গের ভরণপোষণকার্যে নিযুক্ত থাকে, সে তাহার পোষ্যবর্গের ভরণে সমর্থ হয়, কিন্তু প্রাণের আনুগত্য ব্যতিরেকে স্বতন্ত্রভাবে থাকিলে পোষ্যবর্গের প্রতিপালনে সমর্থ হয় না ॥ ১৮ ॥

সোহ্যাস্ত আঙ্গিরসোহজ্ঞানাৎ হি রসঃ । প্রাণো বা অজ্ঞানাৎ
রসঃ প্রাণো হি বা অজ্ঞানাৎ রসস্তস্মাদ্যস্মাত্ কস্মাচ্চাজ্ঞাৎ প্রাণ
উৎক্রামতি তদেব তচ্ছ যাত্যেয হি বা অজ্ঞানাৎ রসঃ ॥ ১৯ ॥

পূর্বশ্রুতিতে প্রাণের গুণ পরিজ্ঞাত হইলে যে সকল ফল হয়, তাহা
কথিত হইয়াছে। এক্ষণে প্রাণ শরীর ও ইন্দ্রিয়স্বরূপ, ইহা জানাইবার জন্ত
প্রাণের আঙ্গিরসত্ত্ব প্রতিপাদন করা হইতেছে। প্রাণকে আঙ্গিরস বলা
হইল, কিন্তু তাহার হেতু কি, তাহা বলা হইল না; অতএব সেই হেতু
প্রতিপাদন করার নিমিত্ত এই শ্রুতির আরম্ভ হইতেছে। যেহেতু, ঐ হেতু-
সিদ্ধির উপর প্রাণের কার্য্যকারণরূপতা নির্ভর করে। অতঃপর বাগাদি
ইন্দ্রিয় যে প্রাণের অধীন, এই উক্তিও সম্ভব করা কর্তব্য। এই উদ্দেশ্যে
“সোহ্যাস্ত আঙ্গিরস” এই পূর্বোক্ত শ্রুতির একাংশ যথোক্তভাবেই উদ্ধৃত
করা হইল। ইহা সর্বত্র প্রসিদ্ধ যে, প্রাণ অঙ্গের রস-সার। বাগাদি ইন্দ্রিয়
অঙ্গের রস নহে। কি জন্ত প্রাণের অঙ্গরসত্ত্ব প্রসিদ্ধ? তত্ত্বতরে শ্রুতি
বলিতেছেন, যেহেতু, অবশিষ্ট যে-কোন অঙ্গ হইতে প্রাণ অপমৃত হইলে সেই
সকল অঙ্গ তৎক্ষণাৎ শুষ্ক হইয়া যায়। সেই হেতু প্রাণই অঙ্গরস, ইহা
অবধারিত হইল। এই হেতু প্রাণ যে কার্য্য—শরীর ও করণ—ইন্দ্রিয়ের আত্মা,
ইহা সিদ্ধ হইল। যখন আত্মা না থাকিলে শরীরের শোষণ বা মরণ হয়,
তখন প্রাণসংজ্ঞা দ্বারা প্রাণী সকল যে জীবিত থাকিবে, ইহা নিশ্চিত।
অতএব বাগাদি ইন্দ্রিয়ের উপাসনা না করিয়া, প্রাণের উপাসনা করিবে,
ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য ॥ ১৯ ॥

এম উ এব বৃহস্পতির্ব্বাগ্বে বৃহতী তস্মা এষ পতিস্তস্মাত্ত
বৃহস্পতিঃ ॥ ২০ ॥

এই প্রাণ আকৃতিবিশিষ্ট শরীরেরও ক্রিয়াস্বরূপ, ইন্দ্রিয়ের কেবল আত্মা নহে,
পরন্তু নামস্বরূপ ঋক্, যজুঃ ও সামেরও আত্মা, অর্থাৎ নামরূপ যাহা কিছু বিকার
আছে, তৎসমুদয়েরই প্রাণ আত্মা জানিবে। অতএব শ্রুতি সর্বাত্ম্যভাবে প্রাণকে
প্রশংসা করিয়া উপাসনার জন্ত তাহার মহত্ত্ব প্রধাণন করিতেছেন। এই
পূর্বোক্ত আঙ্গিরস নামে অভিহিত প্রাণ বৃহস্পতিস্বরূপ, বৃহতী নামে

ষট্‌ত্রিংশদক্ষরে নিবদ্ধ একটি ছন্দ আছে। বাক্যই সেই বৃহতী। এই প্রকার অমুষ্টুপছন্দ ও বাক্যস্বরূপ, বাক্যই “অমুষ্টুপছন্দ”, ইহা ঋতির অল্পমোদিত। কিন্তু সেই অমুষ্টুপছন্দ বৃহতীছন্দের অন্তর্ভূত। অতএব বাক্যই বৃহতী, ইহা প্রসিদ্ধভাবে বলা অস্বস্ত হয় নাই। এই বৃহতীকে প্রাণ শব্দে স্বত্তি করা হেতু সমস্ত ঋক তাহার অন্তর্ভূত জানিবো। উক্ত আছে “প্রাণই বৃহতী, প্রাণই ঋক্” এই প্রকারে জানিবো। ঋকমাত্রই বাক্যস্বরূপ বলিয়া প্রাণের অন্তর্ভুক্ত। প্রাণকে বৃহস্পতি বলা হইল কেন, এক্ষণে তাহার কারণ প্রদর্শিত হইতেছে। যেহেতু, এই প্রাণ বাক্যস্বরূপ বৃহতী ছন্দোবদ্ধ ঋকের পতি। অর্থাৎ যেহেতু, প্রাণ সেই ঋকের উদ্ভাবক, কারণ, উদরায়িত প্রেরিত বায়ু দ্বারা বাক্যস্বরূপ ঋকের আবির্ভাব হয়। অতএব সেই বাক্যের পালনকারী বলিয়া প্রাণ বৃহস্পতি শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। তাহার প্রাণ নাই, তাহার শব্দোচ্চারণ করিবার শক্তি থাকে না, অতএব প্রাণই যে বাক্যের পালক ও ঋক-সকলের আত্মা, ইহা বুদ্ধিসিদ্ধ ও প্রাণ বৃহস্পতি নামে কথিত, ইহাও সঙ্গত ॥ ২০ ॥

এষ উ এব ব্রহ্মণস্পতিক্যথৈ ব্রহ্ম তস্যা এষ পতিস্তস্মাদু
ব্রহ্মণস্পতিঃ ॥ ২১ ॥

কেবল ঋকের ন্যহ, প্রাণ যজুর্মন্ত্রেবও পালক ও আত্মা। কারণ, ঋতি বুলিতেছেন, সেই প্রাণ ব্রহ্মস্বরূপ যজুর্বেদের অধিপতি, ঐ ব্রহ্ম বা যজুর্মন্ত্র বাক্য-বিশেষ ভিন্ন অণ্ড কিছুই নহে—সেই বাক্য যজুর্বেদের পতি বলিয়া ব্রহ্মণস্পতি শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। যদি বল, পূর্ব্বেপ্রতিস্থ বৃহতী শব্দের অর্থ ঋক্ ও প্রস্তাবিত প্রতিস্থ ব্রহ্মশব্দের অর্থ যজুর্বেদ, ইহা কি বক্তিতে অরুগত হওয়া বাইবে? তাহার উত্তর এই যে, ইহার পরবর্তী ঋতিতে “ব্রহ্ম বৈ সাম” এই উক্তি দ্বারা বাক্যকে সামস্বরূপ বলা হইয়াছে, সুতরাং ত্রিবেদের মধ্যে পরিশিষ্ট ঋক্ ও যজুকে উক্ত স্থানীয় বৃহতী ও ব্রহ্মশব্দের তাৎপর্য্যার্থ অবগত হওয়া অযৌক্তিক নহে। যদি সাধারণ বাক্যের স্বরূপ বলা ঋতির অভিপ্রেত হইত, তবে পরস্পর তিনটি ঋতিতেই এক বাক্যকে অবিশেষিতভাবে উল্লেখ করিয়া পৌনরুক্ত্য দোষ উদ্ভাবন করা হইত না; সুতরাং তাহার নিরাসার্থ প্রত্যেক ঋতিস্থ বাক্যকে বিশেষভাবে নিরূপণ করা আবশ্যক, এই জন্যই পরবর্তী ঋতিতে উল্লিখিত সামকে উদগীথরূপে নিরূপণ

করা হইয়াছে, এইরূপ বৃহতী ও ব্রহ্মশব্দের বিশেষাভিধান কর্তব্য। বস্তুতঃ ঋক্ ও যজুঃ ইহার বাক্যবিশেষ; সুতরাং বাক্যের সহিত তাহাদের অভিন্নভাবে নির্দেশ করা অযুক্ত হয় নাই। বৃহতী ও ব্রহ্মশব্দের অর্থবিশেষ না ধরিলে, তাহার উপাসনা করা নিরর্থক হইয়া উঠে এবং ঐ শব্দ দুইটির বাক্যমাত্র অর্থ স্বীকার করিলে পুনরাবৃত্তিদোষ হয়। যেহেতু, বাক্যদ্বারা ঐ অর্থ প্রতিপাদিত হইয়া থাকে, প্রতিতেও ঋক্, যজুঃ, সাম, উদগীথ এই শব্দচতুষ্টয়ের ক্রমে ক্রমে উল্লেখ দেখা যাইতেছে; অতএব পূর্বে দুই প্রতিস্থ বৃহতী ও ব্রহ্মশব্দের ঋক্, যজুঃ অর্থ পর্য্যবসিত হইতেছে, জানিবে ॥ ২১ ॥

এষ উ এব সাম বাঐশ্ব সামৈষ সা চামশ্চেতি তৎ সাম্নঃ সামত্বম্ ।

যদেব সমঃ প্লুঘিণা সমো মশাকেন সমো নাগেন সম এভিস্তিভিল্লৈকৈঃ সমোহনেন সর্বেণ তস্মাদেব সামান্নুতে সাম্নঃ সামুজ্যৎ সলোকতাং জয়তি য এবমেতৎ সাম বেদ ॥ ২২ ॥

এই প্রাণ সামস্বরূপ। তাহার কারণ—‘সা,’ ‘অম’ এই দুইটি শব্দের, যোগে সাম শব্দটি নিষ্পন্ন হয়, তাহার মধ্যে ‘সা’ এই শব্দের অর্থ বাক্, যেহেতু, সা এই সর্ক্যনাম শব্দ দ্বারা জীলিঙ্গ সকল বস্তুই বোধিত হইতে পারে। সুতরাং বাক্ এই জীলিঙ্গ শব্দটি ও তাহার অর্থ বাক্য, ইহা ‘সা’ শব্দ দ্বারা অভিহিত হওয়া অযুক্ত নহে, এবং এই প্রাণ অমস্বরূপ, যেহেতু, অম-শব্দ দ্বারা সমস্ত পুংলিঙ্গ শব্দের প্রতিপাদ্য বস্তু অভিহিত হয়। প্রত্যস্তরে আছে, “তুমি কাহার দ্বারা আমার পুরুষবাচক নাম সকল অবগত হও?” ইহার উত্তরে প্রাণ দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছি’ এবং “কাহা দ্বারা আমার জীবচক নাম প্রাপ্ত হও”, এই জিজ্ঞাসায় “বাক্য দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছি” এই উত্তর প্রদত্ত হয় ইত্যাদি। অতএব প্রাণ ও বাক্ পুরুষ ও জীবচক পদার্থ-মাত্রই প্রকাশ করে বলিয়া সাম শব্দে বাক্ ও প্রাণকে অবগত হইবে। সেই প্রকার সামশব্দের দ্বারা প্রাণ কর্তৃক সম্পাদিত স্বর (উদাত্ত অমুদাত্ত, স্বরিত বা সমাহার) প্রভৃতির সমুদয়াক গীতিক্রম অর্থ প্রকাশিত হয়। এই হেতু প্রাণ ও বাক্ ব্যতিরেকে অল্প কোন সাম নামে পদার্থ নাই। স্বর, ও অকারাদি বর্ণ প্রাণ হইতে উৎপন্ন হয়, সুতরাং প্রাণের অধীন, এজন্য এই প্রাণই

সাম । যেহেতু, সাম উক্ত প্রকারে ‘স’ ‘অম’ এই দুই শব্দের প্রতিপাদ্য বাক্ ও প্রাণস্বরূপ, সেই হেতু গীতিরূপ স্বরাদি সমুদয়ের উক্তরূপ সাম হইতে উৎপত্তি নিবন্ধন গোণ সামস্ব সিদ্ধ হইল । এইরূপে সামের সামস্ব পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ আছে । যেহেতু, প্রাণ বক্ষ্যমাণরূপে সর্বত্র সমান, সেই হেতুতেও তাহাকে সাম বলা অশ্লিষ্ট নহে । “যদবে” এই স্থলে শ্রুতিস্থ ‘বা’ শব্দ, সাদৃশ্য বৃদ্ধাইয়া প্রকারান্তরের ইঙ্গিত করিতেছেন । ইহা না বুিলিলে প্রাণের সামস্ব নির্দেশের প্রকারান্তর অবগত হইবার অগ্ন কোন উপায় পাওয়া যায় না । এই প্রকারান্তর অবগত হওয়া যায় বলিয়াই শ্রুতি সেই প্রকারান্তরের উল্লেখ করিতেছেন—
কোন্ প্রকারে প্রাণের সর্বত্র একরূপতা ? ইহার উত্তরে শ্রুতি কহিতেছেন, প্রাণ পুস্তিকর (পোকা) শরীর, মশকশরীর ও হস্তিদেহ, সকলের সমান এই লোকত্রয়রূপ শরীরভিম্বানী প্রজাপতিরও এই জগজ্জগী হিরণ্যগর্ভের শরীরের সহিত সমান অর্থাৎ যে প্রকার গোহাদি জাতি, গবাদি শরীরে পরিসমাপ্ত, সেই প্রকার প্রাণও সকল শরীরে পরিসমাপ্ত । কুত্ৰাপি তাহার শূন্যতা নাই, প্রাণ শরীরমাত্র পরিমাণযুক্ত নহে, যেহেতু, প্রাণের কোন মূর্ত্তি নাই, অথচ প্রাণ সর্বগত, তাহার শরীরমাত্র পরিমাণ হওয়া অসম্ভব । যদি বল, যে প্রকার ঘট বা গৃহাদিমধ্যস্থ প্রদীপালোক গৃহ বা ঘটাদির পরিমাণানুসারে সঙ্কোচ ও বিকাশ লাভ করে, সূতরাং তাবৎপরিমাণ বলিয়া অনুভূত হয়, সেই প্রকার প্রাণও শরীরমাত্রপরিমিত বলি যাউক । ইহার উত্তরে এই বলিব যে, শ্রুতিতে “সেই এই প্রাণ সকলেরই তুল্য” এবং “সর্বত্রই অনন্ত (সর্বব্যাপী)” এই প্রকার উল্লেখ থাকাতে প্রাণ সর্বগত, ইহা জানিতে পারা যায় । পরন্তু, আকাশের জায় সর্বগত প্রাণের শরীর পরিমাণে অবস্থিতি বিব্রত নহে । এইরূপ সর্বশরীরে সমস্ব হেতু, প্রাণ সামশব্দ অভিহিত হয় । যে ব্যক্তি মহত্ববিশিষ্ট হইয়া প্রাণের ভাবনা করে, তাহারই এই বক্ষ্যমাণ ফল বলা হইতেছে, অর্থাৎ প্রাণে আত্মাভিমানের (প্রাণই আত্মা, এই প্রকার দৃঢ় জ্ঞানের) অমুদয় পর্য্যন্ত ঐরূপ নিরন্তর ভাবনা করিলে, প্রাণের সাম্য (শরীর ও ইন্দ্রিয়ের সমান প্রাণাভিমানিতা) এবং সালোকা (সমান লোক) ফল লাভ হয় ॥ ২২ ॥

এষ উ বা উদগীথঃ প্রাণো বা উৎপ্রাণেন হীদং সর্বমুভকং
বাগেব গীথোচ্চগীতা চেতি স উদগীথঃ ॥ ২৩ ॥

এই প্রাণ উদ্‌গীথস্বরূপ। সামের গায় অংশবিশেষের নাম উদ্‌গীথ। এ স্থলে উচ্চৈঃস্বরে গান উদ্‌গীথ শব্দের তাৎপৰ্য্য নহে। কারণ, যখন সামপ্রকরণে উদ্‌গীথের উল্লেখ করা হইয়াছে, তখন সাম ও গান যে এক বস্তু নহে, ইহা বলাই বাহুল্য। এক্ষণে উদ্‌গীথ শব্দের ব্যুৎপত্তি দ্বারা প্রাণের উদ্‌গীথরূপতা প্রকাশ করিতেছেন। যেহেতু, প্রাণ কর্তৃক এই সমস্ত জগৎ উৎপাদিত বিদ্যুত আছে। সেই জন্ত প্রাণকে উৎপাদকে অভিহিত করা হয়। উৎপাদ উত্তর অর্থের প্রকাশক, সুতরাং প্রাণের উত্তমরূপ গুণবিশেষের পরিচায়ক। আর গীথা শব্দে বাক্যকে বুঝা যায়। কারণ, গীথশব্দটি শব্দার্থক গৈ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। যখন উদ্‌গীথ ভজনা শব্দব্যতিরিক্ত অথ কোন প্রকার স্বরূপ অবধারণ করা যায় না; সুতরাং বাক্যই গীথা, এইরূপ সনির্বাক্য নির্দেশ করাই উচিত হইয়াছে। উপসংহারে এক উদ্‌গীথ শব্দ দ্বারা উৎপাদকে উচ্চ প্রাণ ও গীথা শব্দে প্রাণাধীন বাক্য; এই উভয়ই অভিহিত হইল ॥ ২৩ ॥

তদ্ধাপি ব্রহ্মদত্তশৈচিকিতানেয়ো রাজানং ভক্ষয়ন্নুবাচায়ং
ত্যাশু রাজা মৃদ্ধানং বিপাতয়তাদযদিতোহয়াশু আঙ্গিরসো-
হন্তেনোদগায়দিতি বাচা চ হেব স প্রাণেন চোদগায়দিতি ॥২৪॥

এক্ষণে প্রাণের উদ্‌গীথস্বরূপতার দৃষ্টীকরণার্থ আখ্যায়িকা আরম্ভ হইতেছে। উক্ত বিষয়ে একটি প্রসিদ্ধ আখ্যায়িকা শুনা যায়—ব্রহ্মদত্ত নামে চৈকিতানের তরুণ-বয়স্ক একটি পৌত্র যজ্ঞে সোমরস পান করত শপথ করিয়াছিল, যদি আমি মিথ্যাবাদী হই, অর্থাৎ উদ্‌গীথের প্রাণ ভিন্ন অথ দেবতা জ্ঞান করি, তবে ভক্ষিত চমসস্থিত এই সোম আমার মস্তক চূর্ণ করিবে। যদি বল, মিথ্যাবাদী হইবার সম্ভাবনা কি? তাহার উত্তরে ঋত্বিহী বলিতেছেন, যেমন পূর্বকালীন বিশ্বসৃক্‌নামা ঋষিদের সত্রনামক যজ্ঞে যিনি উদ্‌গাতা ছিলেন, তিনি বাক্য ও প্রাণ ব্যতিরিক্ত অথ দেবতা ধারণা করিয়া উদ্‌গান করিয়াছিলেন সেই প্রকার ভ্রমবশতঃ যদি অথ দেবতা জ্ঞান করি, তবে আমিও মিথ্যাবাদী হইব, এবং ঐ বিপরীত জ্ঞানরূপ অপরাধে সোম আমার মস্তক পাত্তিত করিবে। এই আখ্যায়িকা দ্বারা, উদ্‌গীথে বাক্য ও প্রাণ-দেবতার বিজ্ঞানে দৃঢ়প্রত্যয় করণীয়, ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে। এক্ষণে ঋত্বিহী আখ্যায়িকা-প্রতিপাদ্য বিষয় বাক্য দ্বারা উপসংহার করিতেছেন। অতঃপর সেই ব্রহ্মদত্ত এই প্রাণপ্রধান বাক্য ও নিজের আত্মভূত প্রাণ এই উভয় দেবতার

জ্ঞানপূর্বক উদগান করিয়াছিলেন। তিনি আঙ্গিরসও উদগীপ মনে করিয়া প্রাণকে উপাসনা করিয়াছিলেন। এই কথাটি আগ্নায়িকাতে ব্রহ্মদত্তের শপথ দ্বারা অবধারিত হইয়াছে ॥ ২৪ ॥

তস্ম্য হৈতস্ম্য সাম্নো যঃ স্বং বেদ ভবতি হ্যস্ম্য স্বং তস্ম্য বৈ স্বর
এব স্বং তস্মাদাহ্নিক্যং করিষ্যন্ বাচি স্বরমিচ্ছেত তস্ম্য বাচা
স্বরসম্পন্নয়াহ্নিক্যং কুর্য্যাতস্মাদবজ্ঞে স্বরবন্তং দিদৃক্ষন্ত এব।
অথো বস্ম্য স্বং ভবতি ভবতি হ্যস্ম্য স্বং য এবমেতৎ সাম্নঃ স্বং
বেদ ॥ ২৫ ॥

সেই এই প্রস্তাবিত সামবাচ্য মুখ্য প্রাণের সর্কস্ব (ধন) যে ব্যক্তি জানিতে
পায়, তাহার ধনলাভ হয়। এইরূপ ফলকথন দ্বারা পুরুষকে শ্রবণেচ্ছু প্রলোভিত
করিয়া শ্রবণবিষয়ে অভিরূপ করত প্রতি কহিতেছেন।—সেই সামের স্বরই সর্কস্ব।
কঠোর মাধুর্যের নাম স্বর। উহাই সামের ভূষণ, সেই স্বরে অলঙ্কৃত হইলেই
উদগান (উচ্চগান) পরিপুষ্ট অর্থাৎ শ্রতিসুখপ্রদ হয়। যেহেতু, স্বর সামের
ভূষণ ও স্বরভূষিত উদগানেরই উৎকর্ষ, সেই জন্য উদগাতা ঋত্বিক সকল উদগান
ক্রিয়ার পূর্বে স্বরের শিক্ষা করিবেন। তাহা হইলেই সাম স্বররূপ ধনে
অলঙ্কৃত হইয়া প্রতিমধুর হইবে। অর্থাৎ, যে উদগাতা স্বর দ্বারা সামকে ধনী
করিতে চাহেন, তিনি বাক্যে মধুর স্বর সংযোগ করিতে চেষ্টিত থাকিবেন।
বিজ্ঞানপ্রস্তাবে উদগাতার কর্তব্য-উপদেশ যদিও অপ্রস্তাবিক, তথাপি
প্রসঙ্গক্রমে উদগাতার কর্তব্য এ স্থলে বিহিত হইল, বাস্তবিক সামকে সুস্বর দ্বারা
স্বরবান্ বিজ্ঞান করিতে হইলে যথারীতি দন্তধাবন তিলপানাদি কর্তব্য কেবল ইচ্ছা-
মাত্রে সামকে সুস্বরসম্পন্ন করা যায় না। উক্তরূপে স্বরসম্পন্ন বা সংস্কারযুক্ত
বাক্য দ্বারা ঋত্বিক উদগান কার্য্য করিবেন। যেহেতু, সামের স্বরই ধন এবং সেই
স্বররূপ ধন দ্বারা সাম ভূষিত হয়, এই জন্য লোক যজ্ঞে উত্তম স্বরবান্ উদগাতাকে
দেখিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে, জগতে ঘাচক ব্যক্তি ধনবান্কে দেখিতে ইচ্ছা করে,
মাহার ধন থাকে, সকলে তাহাকে দেখিতে চায় ইহা স্বাভাবিক। এক্ষণে এই
মাসের প্রসিদ্ধ, গুণবিজ্ঞানের ফল উপসংহারে বলিতেছেন যে, যে ব্যক্তি
সামের স্বররূপ ধন জানে, তাহার ধন হয়, এই সামের গুণবিজ্ঞানের ফল
প্রসিদ্ধ ॥ ২৫ ॥

তস্মা হৈতস্ম সান্নো যঃ স্তবর্ণং বেদ ভবতি হ্যস্মা স্তবর্ণং তস্মা
বৈ স্বর এব স্তবর্ণং ভবতি হ্যস্মা স্তবর্ণং য এবমেতৎ সান্নঃ স্তবর্ণং
বেদ ॥ ২৬ ॥

সামের স্তবর্ণ নামে আর একটি গুণবিধান হইতেছে। যদিও ঐ স্তবর্ণ
স্বস্বরস্বরূপ, তথাপি পূর্ব হইতে এইমাত্র প্রভেদ যে, পূর্ব-শ্রুতিতে কণ্ঠের মাধুর্য-
বশতঃ স্বস্বর বলা হইয়াছে। এই শ্রুতিতে লাক্ষণিক অর্থাৎ স্তবর্ণ শব্দের বাচ্য
যে কণ্ঠ্য দন্ত্য তালব্যাদি শ্রুতিমধুর বর্ণের সাম্য সম্মিলনবশতঃ স্বস্বরতা, তাহাই
অভিহিত হইল। সেই সামের স্তবর্ণ য়ে ব্যক্তি জানে, তাহার স্তবর্ণ হয়। স্তবর্ণ
শব্দটি স্বর এবং স্বর্ণের বোধক, শব্দের সাম্য হেতু লৌকিকস্তবর্ণ, এই গুণবিজ্ঞানে
ফলস্বরূপ কীর্তিত হইল। শ্রুতি বলিতেছেন, সেই সামের স্বরই স্তবর্ণ। যে
ব্যক্তি সামের স্তবর্ণ জানে, তাহার স্তবর্ণ হয়, উপসংহারার্থ পুনর্বার কথিত
হইল ॥ ২৬ ॥

তস্মা হৈতস্ম সান্নো যঃ প্রতিষ্ঠাং বেদ প্রতি হ তিষ্ঠতি তস্মা
বৈ বাগেব প্রতিষ্ঠা বাচি হি খল্বেষ এতৎপ্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতো
গীয়তেহন্ন ইত্যুহৈক আহঃ ॥ ২৭ ॥

পুনশ্চ সামের প্রতিষ্ঠাকল্প জ্ঞাপন করিবার জন্ত শ্রুতি সামের প্রতিষ্ঠাগুণ
বলিতেছেন।—যে ব্যক্তি সামের বাক্যরূপ প্রতিষ্ঠাগুণ জানিতে পারে, সে জগতে
প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রুত্যন্তরে কথিত আছে, “যে যে গুণবৃত্তরূপে সামের উপাসনা
করা যায়, উপাসক সেই সেই গুণ প্রাপ্ত হয়”; সুতরাং প্রতিষ্ঠাগুণের উপাসনার
প্রতিষ্ঠালাভ অসম্ভব নহে। পূর্বের মত এক্ষণে প্রতিষ্ঠাকল্পশ্রবণে প্রলোভিত এবং
সামের প্রতিষ্ঠাজ্ঞানেচ্ছা উপাসককে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিতেছেন,—বাক্যই
সামের প্রতিষ্ঠা। এ স্থলে বাক শব্দদ্বারা জিহ্বামূলীয়াদি অষ্টপ্রকার বর্ণের উচ্চারণ-
স্থান অভিপ্রেত। সেই অষ্ট স্থানেই অর্থাৎ বক্ষঃস্থল, কণ্ঠ, মস্তক, জিহ্বামূল, দন্ত,
নাসিকা, ওষ্ঠ ও তালু এই সমুদায়ে সাম প্রতিষ্ঠিত। যেহেতু, জিহ্বামূলীয়াদি স্থান
আশ্রয় করিয়াই প্রাণবায়ু উচ্চেষ্টার গানাকারে পরিণত হয় ও তাহাকেই
সাম শব্দে অভিহিত করা হয়, সেই জন্তই জিহ্বামূলীয়াদিরূপ বাক্যই সামের
প্রতিষ্ঠা- (আশ্রয়)রূপে কীর্তিত হইল। কেহ বলেন, প্রাণ আরোহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই

গীতিভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এই জন্ত অগ্নিই প্রাণের প্রতিষ্ঠা । যিনি এইরূপ অগ্নিকে প্রাণের প্রতিষ্ঠা বলিয়া জানেন, তাঁহার অগ্নির ভাবনা থাকে না । এই উভয় পক্ষই আমাদের অনুমোদিত, ইহার যে কোন পক্ষ অবলম্বন করিয়া প্রতিষ্ঠারূপ প্রাণের ভাবনা, অর্থাৎ বাক্যই প্রতিষ্ঠা কিম্বা অগ্নিই প্রতিষ্ঠা, প্রাণের এইরূপ ভাবনা করিবে ॥ ২৭ ॥

অথাৎ পবমানানামেবাভ্যারোহঃ স বৈ খলু প্রস্তোতা সাম প্রস্তোতি স যত্র প্রস্তুয়ান্তদেতানি জপেৎ ।

অসতো মা সদগময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়েতি স যদাহাসতো মা সদগময়েতি মৃত্যুর্বা অসৎ সদমৃতং মৃত্যোর্মামৃতং গময়ামৃতং নাকুর্বিভ্যেবৈতদাহ তমসো মা জ্যোতির্গময়েতি মৃত্যুর্বে তমো জ্যোতিরমৃতং মৃত্যোর্মামৃতং গময়ামৃতং মা কুর্বিভ্যেবৈতদাহ মৃত্যোর্মামৃতং গময়েতি নাত্র তিরোহিত-মিবাশ্চি । অথ যানীতরানি স্তোত্রানি তেষ্বাত্মনেহমাগমাগায়েভ-স্মাচ্চ তেষু বরং বৃণীত যং কামং কাময়েত তৎ স এষ এবশ্চি-দুদগাতাত্মনে বা যজমানায় বা যং কামং কাময়েত তমাগায়তি তদ্বৈতল্লোকজিদেব ন হৈবালোক্যাতায়া আশাহস্চি য এবমেতৎ সাম বেদ ॥ ২৮ ॥

ইতি তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৩ ॥

অধুনা পূর্বোক্ত প্রকারে প্রাণ বিজ্ঞানকারীর প্রতি জপকার্যের উপদেশ করিবার মানসে শ্রুতি বলিতেছেন—যে বিজ্ঞান জন্মিলে জপকর্ম্মে অধিকার জন্মে, সেই বিজ্ঞান উপদেশ করা হইয়াছে । অধুনা জপের নার্থক্য প্রদর্শিত হইতেছে, যেহেতু, পূর্বোক্ত বিজ্ঞানী ব্যক্তি যথাবিধি জপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে দেবভাবে উপনীত হন, এই জন্ত জপকর্ম্ম বিধেয় । উদগীথের কথন-প্রস্তাবে এই জপকর্ম্ম বিহিত হওয়ার সকল উদগানকালেই এই জপকর্ম্ম অনুষ্ঠের হইতে পারে, এই আশঙ্কার প্রতিই কালবিশেষে জপের অনুষ্ঠান জানাইবার জন্ত “পবমানানী” এই শব্দ নির্দেশ করিয়াছেন । অর্থাৎ এই পবমান উক্তি দ্বারা ত্রিবিধ পবমান নামক

স্তোত্রের মধ্যেই অভ্যারোহ মন্ত্ররূপ কর্তব্য হইয়া পড়ে। এই জন্য শ্রুতি রূপকালকে আরও সঙ্কুচিত করিতেছেন। প্রস্তোতা (সামগানকর্তা ঋত্বিজিশেষ) বৎকালে সামগান আরম্ভ করিবেন, সেই সময়ে এই সকল অভ্যারোহ মন্ত্র রূপ করিবেন। এই রূপকর্মের অভ্যারোহ আখ্যা শাস্ত্রে আছে। তাহার কারণ, এই রূপকর্ম দ্বারা প্রাণ তত্ত্ববেদী আত্মাকে দেবভাবে উপনীত করেন। অতি ও আরোহ এই দুই শব্দের যোগে অভ্যারোহ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অতি শব্দের অর্থ আভিমুখ্য ও আরোহ শব্দের অর্থ আরোহণের (প্রাপ্তির) হেতু। সমুদায়ার্থ—যে মন্ত্ররূপ করিলে প্রাণতত্ত্ববেদী আত্মাকে দেবতার অভিমুখে উপনীত করে, তাহাই অভ্যারোহশব্দবাচ্য। শ্রুতিস্থ “এতানি” এই বহুবচন দ্বারা “অসতো মা সদ্গম” ইত্যাদি তিনটি বহুঃসংস্কক মন্ত্র রূপ্য বলিয়া জানিবে। “এতানি” এই স্থলে দ্বিতীয়া বিভক্তির নির্দেশ থাকায়, অথচ এই মন্ত্রত্রয় সংহিতায় পঠিত না হইয়া ব্রাহ্মণ নামক বেদাংশে পঠিত হওয়ায়, যথানির্দিষ্ট স্বরে পাঠ করিবে। কিন্তু মন্ত্র স্বরে, অর্থাৎ বৈভাসিক নামক গ্রন্থে কথিত মন্ত্রবিশেষীয় স্বরবিশেষে পাঠ করিবে না। যদি ঐ স্বরে পাঠ করা শ্রুতির অভিमत হইত তবে, শ্রুতি “উচ্চৈঃস্বরং ক্রিয়তে” ইত্যাদি স্থলের দ্বারা “এতানি” ইহাও দ্বিতীয়াস্ত না বলিয়া তৃতীয়া বিভক্তি দ্বারা নির্দেশ করিতেন। এই অভ্যারোহ রূপ গজমানের কার্য্য, ইহার ফল যজমান প্রাপ্ত হয়। ঋত্বিক ইহার ফল প্রাপ্ত হয় না। শ্রুতিস্থ ‘অসতোমা সদ্গময়’ ইত্যাদি মন্ত্রত্রয়ই সেই বহুঃ। এই মন্ত্রত্রয়ের অর্থ অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন, সাধারণ শব্দের মুখ্যবৃত্তি দ্বারা সেই অর্থ প্রকাশিত হয় না, এই জন্য শ্রুতি স্বয়ং মন্ত্রার্থ প্রকাশ করিতেছেন। “অসতোমা” ইত্যাদি মন্ত্রস্থ অসৎ শব্দের অর্থ মৃত্যু; কারণ, জীবের স্বাভাবিক কর্ম ও জ্ঞান মৃত্যুর হেতু। এই জন্য মৃত্যু নামে অভিহিত হয়। জীবের অত্যন্ত অধোগতির কারণ বলিয়া, তাহাকে অসৎ বলা হইয়াছে। আর সংশব্দের অর্থ অমৃত (সংশাস্ত্রানুমোদিত কর্ম ও তজ্জনিত জ্ঞান, এই উভয় শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও কর্ম জীবের মরণের নিবৃত্তিকারণ, অর্থাৎ মোক্ষহেতু বলিয়া অমৃত নামে অভিহিত। সমুদায়ের অর্থ এই—হে মুখ্য প্রাণ! তুমি আমাকে প্রাকৃতিক অসৎকর্ম ও অজ্ঞান হইতে সংশাস্ত্রীয়জ্ঞান ও কর্মরূপ অমৃত, উপনীত কর, অর্থাৎ দেবতালান্তের উপায়ভূত আত্মতাব পাওয়াইয়া দাও। শ্রুতিই মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ বলিতেছেন, আমাকে অমৃত কর, এই কথা মন্ত্রে প্রকাশ করিয়াছে। এই প্রকার দ্বিতীয় মন্ত্রস্থ তমঃ শব্দের অর্থ অজ্ঞান, আবরণরূপ

সাধন্য ধরিত্বা ঐ অর্থ প্রকাশ পায় অর্থাৎ তমঃ যেরূপ বস্তু সকলের
 আবরক, ঐরূপ অজ্ঞানও আত্মস্বরূপের আবরণ এবং উহা মরণের হেতু
 বলিয়া মৃত্যু নামে অভিহিত হয়। জ্যোতিঃ শব্দের অর্থ অমৃত, অর্থাৎ
 শাস্ত্রীয়বিজ্ঞান প্রকাশরূপ সাধন্যবশতঃ জ্যোতিঃস্বরূপ, এবং অবিনাশিত্বপ্রযুক্ত
 অমৃত নামে কথিত। উহা পূর্বোক্ত অমৃত-স্বভাবের বিপরীত দেবতাব।
 সমুদায় মন্ত্রের অর্থ এই,—হে মুখ্য প্রাণ ! তুমি ভূমাকে তমোরূপ অজ্ঞান হইতে
 জ্যোতিঃস্বরূপ বিজ্ঞানে লইয়া যাও। আমাকে অমৃত অর্থাৎ প্রাজ্ঞাপত্য-
 ভাবযুক্ত কর। এইরূপে ঋতিই মন্ত্রের ভাবার্থ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রভেদ
 এই, পূর্ব মন্ত্রের তাৎপর্য—স্বাভাবিক জ্ঞান ও কর্ম, বাহ্য স্বভাবতই দেবতাব-
 প্রাপ্তির বিরোধী, তাহাকে সেই ভাব হইতে শাস্ত্রীয় জ্ঞান-কর্মরূপ সাধনের
 পথে উপনীত করা। দ্বিতীয় মন্ত্র দ্বারা অজ্ঞানকার্য্য উপাশ্রু উপাসকাদি
 ভেদজ্ঞানঘটিত সাধনভাব হইতে সাধ্যভাবে পরিণত করা। তৃতীয়
 মন্ত্র দ্বারা পূর্বোক্ত মন্ত্রদ্বয়ের অর্থই মিলিতরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অর্থাৎ
 মৃত্যু শব্দ দ্বারা অসৎ ও তম, অমৃত শব্দ দ্বারা সৎ ও জ্যোতিঃ 'অভিহিত হওয়ার
 পূর্ব-মন্ত্রদ্বয়ের অর্থ একত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। 'পূর্ব পূর্ব মন্ত্র দুইটির মত তৃতীয়
 মন্ত্রের কোন শব্দের অর্থ নিগূঢ় নহে, এই জন্ত ঋতি তাহার ব্যাখ্যা করেন নাই,
 তাহার যথাক্রম অর্থই ধর্তব্য। প্রাণতত্ত্বাভিজ্ঞ উদ্গাতা, পবমাননামক উক্ত
 তিনটি স্তোত্রে যজমানের ফলকীর্ত্তন (উচ্চৈঃস্বরে গান দ্বারা আশংসা) করিয়া
 অবশিষ্ট নয়টি স্তোত্রে নিজের জন্ত অগ্ন্যাদি ফলের কামনা করিবে। যে
 প্রকার প্রাণ, বাগাদি ইন্দ্রিয়ের অভিলষিত ফলের সাধন করিতে সমর্থ, সেই-
 রূপ প্রাণবিৎ উদ্গাতাও সমস্ত ফলসাধনে সমর্থ। সেই হেতু যজমান ঐ সকল
 পবমান স্তোত্রের উচ্চারণকালে নিজের অভিলষিত ফলের প্রার্থনা করিবে।
 প্রাণবিৎ উদ্গাতা নিজের জন্ত বা যজমানের জন্ত যে ফল কামনা করুক না কেন,
 তাহা উদ্গান দ্বারা সম্পন্ন করিতে পারিবে। অর্থাৎ আগান দ্বারা যজমানের
 বা নিজের কাম্যফল সিদ্ধি করা যায়। এই প্রকারে মন্ত্র জপ কর্ম ও প্রাণ-
 বিজ্ঞান দ্বারা যে প্রাণাত্ম্যভাবলাভ উক্ত হইল, যদিও ইহাতে কোনই আশঙ্কার
 সম্ভাবনা নাই; পূর্ব কর্মকর্ম্য হইলে কেবল জ্ঞান দ্বারা প্রাণাত্ম্যভাব লাভ করা
 যায় কি না, ইহাই আশঙ্কার বিষয়, সেই আশঙ্কার নিবৃত্ত্যর্থ ঋতি বুলিতেছেন,
 জপ-কর্ম্মরহিত কেবল প্রাণবিজ্ঞানও লোকপ্রাপ্তির সাধন হয়। কিন্তু লোকস্পৃহাও
 থাকে না, ইহা হইতে পারে না, কারণ, প্রাণাত্ম্যভাব প্রাপ্ত হইলে লোক

নাভের প্রার্থনা ভিন্ন অত্র কি প্রার্থনীয় হইতে পারে? যেমন গ্রামস্থ ব্যক্তি কখন গ্রাম পাইব, এইরূপ অরণ্যস্থ ব্যক্তির ত্রায় আকাজকা করে না, সেইরূপ প্রাণাত্ম্যত্বলাভ কাম্য হইয়াও, অসম্ভব, যেহেতু, নিজের অনায়ত্ত্ব দ্বলভ বস্তু বিষয়েই জীবের অকাজকা হইয়া থাকে, নিজ আত্মায় সে আশংসা সম্ভব নহে। সেই হেতু বলি, প্রাণাত্ম্যত্বাবলাভ হইলে, তদ্বিষয়েও আকাজকা হয় না। অতঃপর উক্ত ফল প্রাপ্ত্যাবিদেরই সম্ভব, ইহা প্রকাশিত হইতেছে। যিনি পূর্বোক্ত মহিমাসম্পন্ন প্রাণকে যথার্থরূপে অবগত আছেন, অর্থাৎ যিনি মনে করেন যে, আমিই সেই প্রাণ, রূপাদি ইন্দ্রিয়বিষয়ে আসক্তি বা অসুস্থভাবে আক্রান্ত নহি, সুতরাং বিগুহ্ব; বাক্ প্রভৃতি পঞ্চ ইন্দ্রিয় আমার আশ্রয় লাভ করিয়া স্বাভাবিক বিজ্ঞানের কুফল বিষয়াসক্তি-পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বীয় অগ্নি প্রভৃতির স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং আমার আশ্রিত অনাদি আহাৰ্য্য বস্তুর উপভোগে উজ্জীবিত আছে, আশ্রিয়সহ হেতু আমি সকল ভূতের আত্মা, অথচ ঋক্ যজুঃ সাম ও উল্লীথরূপী বাক্যের আমি আত্মা, যেহেতু, আমি সেই বাক্যের ব্যাপক ও নির্বাহকর্তা। আমি যখন সামগীতিতে পরিণত হই, তৎকালে আমার ধাহভূষণ সুশ্বরতা ও আভ্যন্তরিক ভূষণ সুবর্ণ অর্থাৎ সুন্দররূপে বর্ণোচ্চারণ এবং কণ্ঠাদি স্থান, প্রতিষ্ঠা। এই প্রকার গুণসম্পন্ন আমি, ক্ষুদ্র পুস্তিকাদি শরীরে কি বৃহৎ হস্তিশরীরেও সর্বতোভাবে ব্যাপ্ত। যেহেতু, আমার মূর্তি (পরিচ্ছিন্ন শরীর) ভাই, অথচ সকল স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছি। এই প্রকারে প্রাণে আত্মাভিমানের অভিব্যক্তি পর্যাস্ত যে ব্যক্তি উপাসনা করিবে, তাহারই এই ফল কথিত হইল ॥ ২৮ ॥

চতুর্থ-ব্রাহ্মণম্ :

আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ সোহনুবীক্ষ্য নান্যদাত্ম-
নোহপশ্যৎ সোহহমস্মীত্যগ্রে ব্যাহরন্ততোহহমামাভবৎ
তস্মাদপ্যেতচ্ছামন্ত্রিতোহহময়মিত্যেবাগ্র উক্তদ্বাথান্মাম
প্রক্রতে যদস্ম ভবতি স যৎপূর্ব্বোহস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বান্
পাপম্ন ঔষন্তস্মাৎ পুরুষ ঔষতি হ বৈ স তৎ যোহস্মাৎ পূর্ব্বো
বুভূষতি য এবৎ বেদ ॥ ১ ॥

ইতঃপূর্ব্ব কথিত হইয়াছে, জ্ঞান ও কর্ম উভয় দ্বারা প্রজাপতিহীন হইয়া
আবার পূর্ব্ব-প্রতিতে বর্ণিত হইয়াছে যে, কেবল প্রাণবিজ্ঞান দ্বারা ঐ প্রজাপতির
জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারবিষয়ে স্বতন্ত্রতা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য জন্মে, এক্ষণে
বৈদিক জ্ঞান ও কর্মের ফলাতিশয় জানাইবার জন্ত এই ব্রাহ্মণের আরম্ভ
হইতেছে। তাহা দ্বারা কর্মকাণ্ডবিহিত জ্ঞান ও কর্মের স্তুতি করা হইবে,
যেহেতু, জ্ঞান ও কর্ম দ্বারা তাদৃশ ফলই জন্মিয়া থাকে। অভিপ্রায় এই—
প্রজাপতিপদ পর্যান্ত জ্ঞান কর্মের সমস্ত ফলই সংসারের অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু, উক্ত
সকল ফলেই নাশভয় ও অরতি (অসন্তোষ বা অভিলষিত বস্তুর অলাভজনিত
মনের আকুলতা) প্রভৃতি দোষ বর্ত্তমান এবং উহা কার্য্যকরণ (শরীর ও ইন্দ্রিয়)-
সমষ্টিস্বরূপ, বিশেষতঃ উহা স্থূল, অতিব্যাক্ত ও অনিত্যবিষয়ক; গরস্ত এক ব্রহ্ম-
বিচ্ছাই মুক্তির কারণ। এই পরবর্ত্তী গ্রন্থের উপযোগিতা-প্রদর্শনার্থও এই ব্রাহ্মণের
আরম্ভ হইতেছে। সাধ্য-সাধনাদি দৈতভাবাপন্ন এই সংসার হইতে যিনি বিরক্ত
হয়েন নাই, তাঁহার তৃষ্ণাহীন ব্যক্তির জলপানপ্রবৃত্তির মত আত্মার একত্ব-
জ্ঞানে অধিকার নাই। সেই জন্তই বলি, জ্ঞান কর্মের উৎকৃষ্ট ফল প্রজাপতিপদেও
অনিত্যতাদিদের দেখিয়া যদি সাধকের বৈরাগ্যোদয় হয়, তবেই মুক্তি করাবলম্বী,
এই উদ্দেশ্যেই ঐ উৎকর্ষবর্ণন করা মুক্তিযুক্ত হইয়াছে। পরে কথিত হইবে, এই
ফল ব্রহ্মবিষ্ণুর অধিকারিতা-প্রকাশক বৈরাগ্য সম্পাদনের জন্তই অভিহিত।

এই সকল অভিলষণীয় ফলের মধ্যে আশ্রিতব্ধি প্রাপ্য, “সেই আশ্রিতব্ধি পুত্র অপেক্ষায়ও প্রিয়তর ইত্যাদি।” সুবর্ণময় অণু হইতে প্রথম নির্গত শরীরধারী প্রজাপতিই আত্মা, বৈদিক জ্ঞানকর্মের ফলস্বরূপ, অল্প শরীরের উৎপত্তির পূর্বে সেই প্রজাপতির শরীরে অণুগুণরূপে সমস্ত দেবতা প্রভৃতির শরীর সন্নিবিষ্ট ছিল। সেই প্রজাপতি, হস্ত-মস্তকাদিরূপ পুরুষাকারবিশিষ্ট হইয়া প্রথমে বিরাটরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তৎপরে সেই ‘প্রজাপতি,’ আমি কে? আমার স্বরূপই বা কি? এইরূপ অনুসন্ধান করিয়াও নিজের প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও অবয়বসমষ্টিরূপ শরীর ভিন্ন অল্প কোন বস্তু দেখিতে পাইলেন না। কেবল নিজেকেই সর্বময় দেখিয়াছিলেন। জন্মান্তরীণ শ্রোত-বিজ্ঞানের সংস্কারে প্রথম উচ্চারণ করিলেন যে, আমিই সেই সর্বময় প্রজাপতি। যেহেতু, জন্মান্তরীণ সংস্কারফলে নিজেকে অহং বলিয়া অভিধান করিয়াছিলেন, সেই হেতু প্রজাপতি অহং নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। সেই আধ্যাত্মিক পুরুষের ‘অহং’ এই গোপনীর নাম শ্রুতিতে কথিত হইবে। যেহেতু, সমস্ত জগতের কারণস্বরূপ প্রজাপতির অহং নাম হইয়াছিল; সুতরাং তাঁহার কার্যভূত সমস্ত প্রাণীরও অধুনা অহং নাম প্রচলিত আছে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তি কর্তৃক তুমি কে, এই প্রকার জিজ্ঞাসিত হইলে সে বলে, এই আমি, এই প্রকার অগ্রে কারণাত্মার উল্লেখ দ্বারা আত্মাকে প্রকাশ করে, পরে বিশেষ নাম-জিজ্ঞাস্ত ব্যক্তিকে আমি দেবদত্ত বা—যজ্ঞদত্ত, এইরূপ মাতা পিতা কর্তৃক কল্পিত বিশেষ নামের উল্লেখ করে। সেই প্রজাপতি ইতঃপূর্বে জন্মে সাধকবস্থায় সম্যকরূপে কর্ম, জ্ঞান ও ভাবনার অনুষ্ঠান দ্বারা যে প্রজাপতিপদপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা প্রজাপতিপদলাভেরচ্ছু সাধকগণের অগ্রগণ্য, এ কারণ, আত্মার প্রজাপতিত্ব-প্রতিপাদনেচ্ছু ব্যক্তি সনুদায়ের মধ্যে তিনিই অগ্রে প্রজাপতিপদপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধকস্বরূপ আসক্ত বা অজ্ঞানজনিত সমস্ত পাপের বিনাশ করিয়াছিলেন। যেহেতু, তিনিই পূর্বে আসক্তিরূপ পাপকে দধ্ব করিয়াছিলেন; এ জন্য তিনি পুরুষ নামে অভিহিত হন। যে প্রকার প্রজাপতিপদাভিলাষী সেই পুরুষ পূর্বে জন্মে প্রতিবন্ধকস্বরূপ পাপ সকলকে বিনাশ করিয়া পরজন্মে প্রজাপতি হইয়াছিলেন, সেই প্রকার অল্প সাধকও জ্ঞান, কর্ম ও ভাবনার অনুষ্ঠানরূপ অগ্নি দ্বারা কিম্বা কেবল জ্ঞানাগ্নি দ্বারাই তাহাকে ভস্মীভূত করে। এই উৎকৃষ্ট জ্ঞানী ও ভাবুক (আত্মজ) অপেক্ষা ন্যূনসাধনবৃত্ত হইয়াও যে প্রথমতঃ প্রজাপতি হইতে ইচ্ছা করে, সেই অল্পজ্ঞানসম্পন্ন প্রজাপতিত্বকারীকে তিনি (জ্ঞানী ও ভাবুক)

দগ্ধ করিবেন । যদি জ্ঞান ও ভাবনার প্রকর্ষণী ব্যক্তি প্রজাপতিত্ব-কামীকে দগ্ধ করে, তাহা হইলে, প্রজাপতিত্বপ্রাপ্তি-কামনা অনর্থের মূল বলিতে হইবে অর্থাৎ যখন প্রজাপতিপদকামী, ঐ পূর্কোক্ত উৎকৃষ্ট জ্ঞানবান কর্তৃক ভস্মীকৃত হয়, তখন কে ঐ পদকামনা করিবে? এই আশঙ্কা অমূলক, যেহেতু, দাহ শব্দের যথার্থ অর্থই এইরূপ দোষ উদ্ভাবিত হইয়াছে; বাস্তবিক, এ কথাতে কোন দোষ সম্ভাবিত হয় না । যেহেতু, এখানে দাহ শব্দের অর্থ—জ্ঞান ও ভাবনার উৎকর্ষাবাবশতঃ প্রজাপতিপদ-প্রাপ্তির ব্যাঘাত । অভিপ্রায় এই যে, যিনি জ্ঞানভাবনার উৎকর্ষরূপ সাধনসম্পন্ন হইয়াছেন, তিনিই প্রথমতঃ প্রজাপতিপদ প্রাপ্ত হইবেন এবং যিনি তাহা অপেক্ষা ন্যূনসাধন, তাহার প্রজাপতিপদলাভ হয় না । একফলার্থী ব্যক্তির মধ্যে সাধনোৎকর্ষের দ্বারা এক জন পূর্ণমনোরথ হইলে, ন্যূনসাধনসম্পন্ন অপর ব্যক্তি ছুঃখিত হইয়া থাকে, ইহা স্বাভাবিক ; এ স্থলে ইহাই দাহ শব্দের তাৎপর্য্য । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উৎকর্ষসাধনসম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক ন্যূনসাধনসম্পন্ন ব্যক্তি দগ্ধ হয় না, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ । লৌকিক ঘটনায়ও দেখা যায়, বুদ্ধার্থী ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রথমতঃ যে বুদ্ধক্ষেত্রে উপগত হয়, সে উপর ধাবমান ব্যক্তিদিগকে দগ্ধ করে, অর্থাৎ তাহাদিগের সামর্থ্য হরণ করে । ইহার বাস্তব অর্থ পরাজয়জনিত মনস্তাপ সম্পাদন, সেই প্রকার এ স্থলেও দাহশব্দ উপচারিক জানিবে ॥ ১ ॥

সোহবিভেত্তম্মাদেকাকী বিভেতি সহায়মীক্ষাঞ্চক্রে যন্মদ-
 ঞ্চম্মাস্তি কস্মান্ন বিভেমীতি তত এবাস্ম ভয়ং বীয়ায কস্মাদ্য-
 ভেম্যৎ দ্বিতীয়াদ্ভৈ ভয়ন্তুবাতি ॥ ২ ॥

আপত্তি হইতেছে এই যে, কর্মকাণ্ডোক্ত জ্ঞান ও কর্মের কল প্রজাপতিপদ-প্রাপ্তি, শ্রুতিতে তাহার ভূয়সী প্রশংসা প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই প্রজাপতি পর্য্যন্ত সংসার-বিষয় অতিক্রম করিতে পারে নাই ; অর্থাৎ প্রজাপতিও সংসারের অন্তর্গত; তবে তাহার উৎকর্ষ কি? ইহার উত্তরে শ্রুতি কহিতেছেন, হাঁ, তাহা সত্য প্রজাপতিপদও পূর্কোক্ত কল নহে । সেই প্রথম শরীরী পুরুষাকারবিশিষ্ট প্রজাপতিও আমাদের জায় ভীত হইয়াছিলেন । যেহেতু, প্রজাপতি সাধারণ পুরুষের জায় শরীরেজ্জিয়দারী ও অবিনাশী আত্মার ভ্রান্ত বিনাশ ভীতনা করিয়া ভীত, সেই জন্তই তাহার একাকী থাকিতে ভয় হইয়াছিল, তদনুসারে

এখনও একাকী থাকিলে লোক সকল ভীত হইয়া থাকে। আর এক কথা— যেমন লোকের রজ্জুকে রজ্জুরূপে জানিতে পারিলে সর্পভয় নিবৃত্ত হয়, ঐরূপ প্রজাপতির সেই ভীতিকারণ ভ্রান্ত আত্মজ্ঞানের অপনোদনের জগৎ প্রজাপতির যথার্থ জ্ঞান জন্মিয়াছিল। তখন তিনি অগ্নীলন করিলেন, আমার যথার্থ স্বরূপ কি? এই সমস্ত জগতে আত্মার প্রতিবন্দী অণু কোন বস্তু নাই; সুতরাং আত্মার বিনাশকর্তা নাই। কাহার ভয় করিব? এই প্রকারে সেই আত্মার যথার্থ স্বরূপজ্ঞান জন্মিলে প্রজাপতির ভয় বিশেষরূপে বিনষ্ট হইল। প্রজাপতির যে মৃত্যুভয় হইয়াছিল, তাহা কেবল অবিজ্ঞান-দোষেই ঘটিয়াছিল। যখন পরমাত্মার স্বরূপদর্শন হইল, তখন আর অবিজ্ঞানজনিত ভয়সম্ভব কি, শ্রুতি ইহাই প্রতিপাদন করিতেছেন। পরতত্ত্ব নিরূপিত হইলে, অর্থাৎ আত্মাই একমাত্র সত্য, জগৎ মিথ্যা, এই প্রকার জ্ঞান হইলে ভয় হইতে পারে না; কারণ, ভয় দ্বিতীয় বস্তু হইতেই হয়, অথচ সেই দ্বিতীয় বস্তু এক অবিজ্ঞার উপর প্রতিষ্ঠিত। আত্মতত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অবিজ্ঞার নাশ হইলে, দ্বিতীয় বস্তু দৃশ্যমান হয় না, সুতরাং তখন অদৃশ্য বস্তু ভয়ের কারণও হয় না। মন্তবর্ণেও দেখিতে পাওয়া যায়, “যাহার একাত্মজ্ঞান হইয়াছে, তাহার মোহই বা কি শোকই বা কি” অতএব আত্মৈক্যজ্ঞান দ্বারা একাত্মজ্ঞানে প্রজাপতির যে ভয় বিনষ্ট হইয়াছিল, ইহা যুক্তিবৃত্ত। কারণ, ভয়ের কারণ দ্বিতীয় বস্তুজ্ঞান, এক ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা তিরো-হিত হইলে ভয়ের কারণ থাকিতে পারে না। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, প্রজাপতির এই আত্মৈক্যজ্ঞান কোথা হইতে আসিল? কেই বা ইহাকে উপদেশ করিয়াছেন? যদি বল, উপদেশ ব্যতিরেকে স্বতই আত্মৈক্যজ্ঞান আবিভূত হইয়াছিল, তবে আমাদেরও তাহা হয় না কেন? জন্মান্তরীণ সংস্কার বশতই হইয়াছিল, ইহাও বলা যায় না; কেন না, তাহা হইলে আত্মৈক্যজ্ঞানবিজ্ঞানের সার্থকতা থাকে না। কারণ, দেখা যায় যে, জন্মান্তরে আচার্য্যোপদেশাদিজনিত প্রজাপতির আত্মৈক্যজ্ঞান এই জন্মের সংস্কার দ্বারা অনুমিত হইলেও অবিজ্ঞারূপ বন্ধনকারণকে অপনোত করিতে পারে নাই অর্থাৎ যদি প্রাক্তনীয় আত্মৈক্যজ্ঞান দ্বারা অবিজ্ঞা-নিবৃত্তি হইত, তবে প্রজাপতির এই জন্মলাভ হইত না। যেহেতু, প্রজাপতি অবিজ্ঞামুক্ত নহে বলিয়াই ভীত হইয়াছিল, তাহার ঠায় সকলেরই এ জন্মের নহে, আত্মৈক্যজ্ঞান নিষ্ফল বলিতে পারি। পূর্বজন্মীয় আত্মজ্ঞান নিষ্ফল, আবার প্রাক্তন আত্মজ্ঞান নিষ্ফল, এতজন্মীয় ঐ জ্ঞান সফল, এইরূপ করণের কোন ভিত্তি নাই, কাজেই আত্মজ্ঞান নিষ্ফল বলা খাউক। যদি

মরণকালীন আত্মজ্ঞান অবিদ্যানিবৃত্তির হেতু বলা যায়, তাহাও নহে, যেহেতু, প্রজাপতির পূর্বজন্মে মরণকালীন ঐ জ্ঞানেই ইহার ব্যভিচার আছে। সেই হেতু, ইহাই অবধারিত হইল যে, আত্মজ্ঞান নিষ্ফল। সিদ্ধান্তী উত্তরে বলিতেছেন, ইহাতে কোন দোষ নাই। প্রজাপতির ঐ একজ্ঞান জন্মান্তরীণ স্মৃতি হইতেই উৎপন্ন, উহা কাহারও দ্বারা উপদিষ্ট নহে; যে প্রকার সাধারণ লোক জন্মান্তরীণ পুণ্যকর্মপ্রভাবে বিগুহ্বেদেহ ও অবিকল ইন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট জন্ম লাভ করিয়া বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতিশক্তির উৎকর্ষ লাভ করে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই প্রকার প্রজাপতিরও ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্যের বিপরীত—অর্থাৎ অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও ঐশ্বর্যের কারণভূত সমস্ত পাপ বিনষ্ট হওয়ায় বিগুহ্বেদেহেন্দ্রিয়বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট জন্মলাভ হইয়াছে, তাহা হইতেই আচার্যোপদেশ ব্যতিরেকেও ইহজন্মে আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হওয়া যুক্তিবৃত্ত। স্মৃতিতে কথিত আছে যে, অপ্রতিহত জ্ঞান, ধর্ম, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য এই চারিটি প্রজাপতির জন্মসহজাত। যদি বল, প্রজাপতির এই চারিটি স্বভাবসিদ্ধ হইলে তাহার ভয় হওয়া অসম্ভব। শূর্য্যের সহিত অন্ধকারের একদা অবস্থিতির মত প্রজাপতিরও জ্ঞানের সহিত ভঙ্গ থাকা বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহাও নহে। এ স্থলে সহসিদ্ধশব্দের অর্থ অস্ত্রের অনুপদিষ্ট, ঐ জ্ঞানোদয়ের প্রাক্কালে প্রজাপতির ভয় হওয়া অসম্ভব নহে। আপততঃ মনে হয় বটে—জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ হইলে শ্রদ্ধা, তৎপরতা, গুরুসেবা প্রভৃতি শাস্ত্রকথিত জ্ঞানোপায় সকলের কারণতা নির্দেশের সার্থকতা থাকে না। কথিত আছে, শ্রদ্ধাবান, একাগ্র-চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়ের সংযমনকারী ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করে, জ্ঞান গুরুর প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা ব্যতিরেকে হয় না, ইত্যাদি প্রতিশ্রুতিবাক্য দ্বারা প্রতিপাদিত শ্রদ্ধা প্রভৃতির জ্ঞানকারণতা রক্ষিত হয় না, অর্থাৎ শাস্ত্রকথিত কারণগুলি অকারণ হইয়া পড়ে। অতএব প্রজাপতির মত আমাদেরও জন্মান্তরীণ পুণ্যই আত্মজ্ঞানের হেতু বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা নহে, যেহেতু, আত্মজ্ঞানের কারণরূপে শাস্ত্রে যে সকল উপায় অভিহিত হইয়াছে, কোন স্থলে তাহার সমুদায়ই, কোন স্থলে বৈকল্পিক, অর্থাৎ যে কোন একটি অথবা কতিপয় কারণই আত্মজ্ঞান সাধন করে, তন্মধ্যে কেহ মুখ্য ও কেহ গৌণভাবে কারণ হয়। তাৎপর্য্য এই—যাহার জন্মান্তরীণ প্রচুর পরিমাণে পুণ্য সঞ্চিত আছে, তাহার ঐ পুণ্যপ্রভাবে গুরুপদেশাদি কারণ ব্যতিরেকেও আত্মজ্ঞান-সাক্ষাৎকার হয়। যাহার তনুপেক্ষা অল্প পুণ্য সঞ্চিত আছে, তাহার জন্মান্তরীণ

পুণ্যসহকৃত ঐহিক গুরুসেবাদি কতিপয় কারণ এবং বাহ্যার তদপেক্ষাও অল্প পুণ্য, তাহার পক্ষে সমুদায় কারণ অপেক্ষিত হয়। লৌকিক অবস্থায়ও দেখা যায়, নানাকারণ দ্বারা নিষ্পাদনীয় কার্যে নিমিত্ত সমুদায় অনেকরূপে বিকল্পিত হয় অর্থাৎ কারণসমষ্টির মধ্যে যে কোন একটি কারণ মুখ্য ও অপরটি গৌণভাবে কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে ; নিমিত্ত সমুদায়ও তাহাই। সকলের পক্ষেই গৌণ-মুখ্যভাবোক্ত প্রভেদ স্থিরীকৃত হয়। যেমন রূপ দর্শন করা একটি কার্যসাধ্য কার্য, উহা নক্তক্ষর (বাহারা 'রাত্রিতে বিচরণ করে, পেচক প্রভৃতি) প্রাণীর পক্ষে অন্ধকারে আলোক ব্যতিরেকে কেবল চক্ষুর সহিত রূপের সম্বন্ধ হইলেই হইয়া থাকে, এবং যোগী সকল কেবল মনের দ্বারাই রূপ দর্শন করেন, কিন্তু আমাদের পক্ষে আলোক সংযোগ, চক্ষুর সহিত রূপের সম্বন্ধ ও তৎসহকৃত মনদ্বারা রূপ প্রত্যক্ষ হয়। আবার সেই আলোক, স্থা, চন্দ্র ও প্রদীপাদিভেদে অনেক প্রকার। ইহার যে কোন একটি আলোকের সহিত চক্ষুঃ প্রভৃতি কারণ মিলিত হইয়া রূপের প্রত্যক্ষসাধন করে। উক্ত বিভিন্ন আলোকের সহকারিতায় কারণ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে এবং আলোকবিশেষের উৎকর্ষাণকর্ষ "প্রযুক্তও কারণ সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন হয়। এই প্রকার আত্মৈকজ্ঞানেও কোন স্থলে জ্ঞানান্তরকৃত পুণ্য কারণ হয়, ইহার উদাহরণ পূর্বোক্ত প্রজাপতি। কোন স্থলে তপশ্বা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছা জন্মে, স্থলবিশেষে আচার্য্যোপদেশ দ্বারা আত্মজ্ঞান সম্পন্ন হয়। যেহেতু, প্রতি ও স্মৃতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, 'শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে', সেই ব্রহ্মজ্ঞান গুরুর গুণতি দ্বারা প্রশ্ন ও সেবা করিলে পাওয়া যায় জানিবে। "আচার্য্য হইতেই ব্রহ্ম জানিবে।" "আত্মাকে সাক্ষাৎ করিবে এবং বেদাস্তবাক্যের দ্বারা আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিবে।" তবেই স্থির হইল, শ্রদ্ধা প্রভৃতিই আত্মৈকজ্ঞানলাভের হেতু। যেহেতু, শ্রদ্ধা ও তপশ্বাদি দ্বারা অংশাদি প্রতিবন্ধকের নিবৃত্তি হয়, তাহার অভাব হইলে প্রতিবন্ধকের অভাবে 'আত্মৈকজ্ঞান নির্ধরোৎসেই হইতে পারে। গুরুমুখ হইতে বেদাস্তপ্রতিপাত আত্মতত্ত্ব শ্রবণ, মনন (তাহা বৃত্তি দ্বারা অল্পশীলন) ও নিদিধ্যাসন অর্থাৎ নিরন্তর ধ্যান এই সমস্তই সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে জ্ঞেয় পরমব্রহ্মবিষয়ক। অতএব আচার্য্যোপদেশ যে জানেন হেতু, ইহা আর বক্তব্য কি? পাপাদি প্রতিবন্ধক সমুদয়েই অভাব হইলে আত্মা ও মন স্বভাবতই যথার্থ (ব্রহ্ম) বস্তুজ্ঞানের কারণ হয়; অতএব শ্রদ্ধা, তপশ্বা, গুরুপ্রণিপাত, গুরুসেবা প্রভৃতি জ্ঞানের অহেতু, ইহা বলা যায় না ॥ ২ ॥

স ই নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়-
মৈচ্ছৎ ।

স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমান্ সৌ সম্পরিষক্তৌ স ইমমে-
বাত্মানং ব্বেধাপাতয়ন্ততঃ পতিশ্চ পত্নী চান্ধবতাং তস্মাদিদ-
মর্দ্ধবৃগলমিষ স্ব ইতি হ স্মাহ বাজবল্ক্যাস্তস্মাদয়মাকাশঃ স্ত্রিয়া
পূর্য্যতে এব তাৎ সমভবন্ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত ॥ ৩ ॥

প্রজাপতি যে সংসারী জীবের অন্তর্গত, সে বিষয়ে আরও যুক্তি এই যে, সেই
প্রজাপতি একাকী অবস্থায় রতি অনুভব করেন নাই, অর্থাৎ আমাদের গ্রাম
অরতিগুক্ত হইয়াছিলেন, প্রজাপতি একাকী অবস্থায় অরতিগুক্ত হইয়াছিলেন
বলিয়া এখনও অল্প ব্যক্তিও একাকী অবস্থায় রতিলাভ করেন না ; এক একাকিই
তাহার কারণ । অভিলষিত বস্তুর সম্পর্কজনিত ক্রীড়াকে রতি বলে । আর
সেই ক্রীড়াহরুক্ত ব্যক্তির সেই অভিলষিত বস্তুর বিচ্ছেদে মনে য়ে ব্যাকুলীভাব,
তাহাকে অরতি কহে । সেই প্রজাপতি সেই অরতির দূরীকরণের জন্য ঐ অরতি-
নাশকম স্ত্রী-নামক দ্বিতীয় সেই বস্তুকে কামনা করিয়াছিলেন । সেই প্রজাপতির
স্ত্রীবিষয়ে অভিলাষ বশতঃ, অন্তঃকরণ, কামিনী-কামুক পুরুষের অন্তঃকরণের গ্রাম
একান্ত স্ত্রীবশীভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল, প্রজাপতি সত্যকাম হেতু স্ত্রীসংস্কৃত জীবের গ্রাম
অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন অর্থাৎ যেমন সংসারে অরতির বিনাশের জন্য স্ত্রী ও পুরুষ
উভয়ে সম্মিলিত হইয়া এক অনির্বচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তিনি সেই সময়ে সেই
দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । সেই অবস্থায় পড়িয়া তিনি নিজেকে দুই প্রকারে
— স্ত্রী ও পুরুষরূপে বিভক্ত করিয়াছিলেন । শ্রুতিস্থ “ইমমেব” এই ‘এব’ শব্দ দ্বারা
যে অবধারণ করা হইয়াছে, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পবম্পর মিলিত স্ত্রী পুরুষ
শরীরকে বিরাট পুরুষের বিশেষণভাবে প্রতিপাদন অর্থাৎ যেমন দুগ্ধের সর্কণা
অবস্থাপরিবর্তন দ্বারা দধির উৎপত্তি হয়, সেইরূপ মূল কারণ বিরাটের মিলিত
অর্দ্ধ-নারী-পুরুষ মূর্ত্তি গ্রহণে স্বরূপপরিবর্তন ঘটে নাই । স্বরূপে অবস্থিতভাবেই
বিরাটের সত্যকামতা হেতু নিজ হইতে অতিরিক্ত পরম্পর সংস্কৃত একটি স্ত্রীপুরুষ-
শরীর উৎপন্ন হইয়াছিল । ‘সহৈতাবান্,’ ইত্যাদি শ্রুতিতে ‘স’ ‘এতাবান্’ পদদ্বয়ের
সামান্যধিকরণ্য (অভেদাভ্য) নির্দিষ্ট থাকায় ঐ তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায় ।
সেই বিরাট প্রজাপতিই দুই প্রকারে পাতন, অর্থাৎ বিভাগকরণ হেতু পতি এবং

পত্নী, এই উভয়রূপী হইয়াছিলেন। এ স্থলে পতি-পত্নী-শব্দ লৌকিক পতি-পত্নী অর্থের বোধক, কিন্তু দ্বিধাপতিত প্রজাপতি-শরীরের বাচক জানিবে। যেহেতু, পত্নী নিজ শরীরের পৃথগ্ভূত অর্দ্ধাংশ, সেই হেতু পতিও অর্দ্ধশরীর। যেমন যুগল, মাষ প্রভৃতি শক্তকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলে দ্বিধাকরণ হইলে প্রত্যেক অংশ বিদলরূপে ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ পুরুষও বিবাহ করিবার পূর্বসময়ে অর্দ্ধশরীরে অবস্থিত থাকে, এই জন্ত বৃগল-(বিদল) নামে অভিহিত হয়। দেবরাত্ন-নামা যজ্ঞবল্ক্য এই প্রকার বলিয়াছেন। যজ্ঞবল্ক্য অর্থে যিনি যজ্ঞের বন্ধ—বন্ধা, তাঁহার পুত্র, অথবা যজ্ঞবন্ধ বন্ধা, তাঁহার পুত্র। যেহেতু, পুরুষরূপ অর্দ্ধ, বিবাহের পূর্বসময়ে স্ত্রীরূপ অর্দ্ধশূন্য এই জন্য আকাশ অর্থাৎ শূন্য শব্দে অভিহিত হয়। বিবাহের পর স্ত্রীরূপ অর্দ্ধ অঙ্গের সহিত সম্মিলিত হওয়ায় বিদলার্দ্ধ পূর্ণতা লাভ করে। সেই প্রজাপতি মনু নামা পুরুষ হইয়া নিজের শতরূপা-নামী কন্যাকে পত্নীরূপে কল্পনা করিয়া তাহাতে মৈথুনাসক্ত হইয়াছিলেন, সেই মনু হইতে উৎপন্ন হইয়া জীব মনুষ্য সংজ্ঞা লাভ করে ॥ ৩ ॥

সা হেয়মীক্ষাঞ্চক্রে কথং নু মাত্তান এব জনয়িত্বা সম্ভবতি হন্ত তিরোহসানীতি সা গৌরভবদৃষত ইতরস্তাৎ সমেভাববত্তো গাবোহজায়ন্ত বড়বেতরাহভবদশ্ববৃষ ইতরো গর্দভীতরা গর্দভ ইতরস্তাৎ সমেভাববত্তত, একশফমজায়তাহজেতরাভবদশ্ব ইতরোহবিরিতরা মেঘ ইতরস্তাৎ সমেভাববত্ততোহজাবয়োহজায়ন্তেবমেব যদিদং কিঞ্চ মিথুনমাপিপীলিকাভ্যস্তৎ সর্বমশৃজত ॥ ৪ ॥

সেই শতরূপানামী কন্যা কন্যাগমনে শাস্ত্রোক্ত দোষ স্মরণ করিয়া মনে মনে আলোচনা করিলেন, কেন পিতা এই অকার্য্য করিলেন, তিনি আমাকে নিজ হইতে উৎপন্ন করিয়া আবার আমাতেই রত্যাঙ্গ হইলেন, এই প্রশ্না নিলজ্জ, ধিক্ ইহাকে! এইরূপে আমি জন্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া নিজেকে তিরোহিত করিব। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি গোরূপা হইয়াছিলেন; কিন্তু কন্দ্র জীবের সঙ্গী, এ কারণ গোজন্মেও প্রাক্তন কর্ম্মবশে শতরূপা ও মনুর পুনঃ পুনঃ ঐরূপ বুদ্ধি হইয়াছিল। শতরূপা গোমূর্ত্তি ধারণ করিলে মনু বৃষরূপী হইয়া তাহাতে মৈথুনাসক্ত হইয়াছিলেন, তাহা হইতে গো সকল উৎপন্ন হইয়াছিল। তৎপরে শতরূপা

স্বপ্নায় ও লক্ষ্যায় অস্বাকৃতি ধারণ করিলে মনুও অশ্ববৃষ (পুরুষ অশ্ব) হইলেন, এবং শতরূপা গর্দভী হইলে মনু গর্দভরূপে তাহাতে রমণশীল হইয়াছিলেন, সেই সংযোগে একধূরবিশিষ্ট জাতি অর্থাৎ অশ্ব, গর্দভ, অশ্বতর নামে ত্রিবিধ পশু উৎপন্ন হইয়াছিল। পরে শতরূপা পূর্বাক্ত কারণে অজা হইলে মনু ছাগরূপে এবং শতরূপা অবি (মেঘশ্রী) হইলে মনু মেঘরূপে তাহাতে উপগত হইয়াছিলেন, তাহাতে ছাগ ও মেঘজাতীয় পশুর উৎপত্তি হইল। এই প্রকারে এই জগতে পিপীলিকা পর্যন্ত যাহা কিছু স্বীপুরুষলক্ষণবৃত্ত প্রাণিজাতি দেখা যায়, তৎসমস্তই উক্ত প্রকারে প্রজাপতি হইতে সৃষ্ট ॥ ৪ ॥

সোহবেদহং বাব সৃষ্টিরস্মাহং হীদং সর্বমসৃক্ষীতি ততঃ
সৃষ্টিরভবং সৃক্ষ্যং হ্যস্মৈতস্মাস্তবতি য এবং বেদ ॥ ৫ ॥

সেই প্রজাপতি এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, আমিই এই সৃষ্ট জগৎস্বরূপ। যেহেতু, এই জগৎ আমা কর্তৃক সৃষ্ট; স্তবরাং আমা হইতে অভিন্ন; অভিন্ন বলিয়া আমিই এই জগৎস্বরূপ, জগৎ আমা হইতে স্বতন্ত্র নহে। প্রজাপতি এইরূপ আলোচনার পর নিজকে 'সৃষ্টি' শব্দ দ্বারা অভিধান করায় এই জগতে তাহার সৃষ্টি এই নামটি প্রসিদ্ধ হইয়াছে। যে ব্যক্তি প্রজাপতির প্রদর্শিত প্রকারে নিজ হইতে অভিন্নরূপে এই আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক * সমগ্র জগৎকে "আমিই সমগ্র জগৎস্বরূপ" 'জগৎ আমা হইতে পৃথক্ নহে', এই প্রকারে ভাবনা করে, সে এই প্রজাপতির সৃষ্ট জগতে প্রজাপতির স্থান, নিজের অভিন্নরূপে এই জগতের সৃষ্টিকর্তা হয় ॥ ৫ ॥

অথৈত্যান্যমস্বং স মুখাচ্চ যোনেহ স্তাত্যাঞ্চায়িমসৃজত তস্মা-
দেতদুভয়মলোমকমস্তরতোহলোমকা হি যোনিরস্তরতঃ ।

তদ্যদি তমাস্রমুং যজামুং যজেত্যেকৈকশ্চেবমেতৈশ্চৈব সা
বিসৃষ্টিরেম উ হোব সর্বৈ দেবাঃ ।

অথ যৎক্রিষ্ণেদমার্জং তদ্রেতসোহসৃজত তদু সোম এতাবদ্বা

* পরীরস্ব ইত্যিহ ও প্রাণাদি অধ্যায় শব্দে কথিত, অধিকৃত শব্দে প্রাণিসমূহও অধিগেব শব্দে ইত্যাদি দেবলোক উক্ত হয়।

ইদং সর্বমন্নৈবান্নাদশ্চ সোম এবান্নমগ্নিরান্নাদঃ সৈবা ব্রহ্মণো-
হতিসৃষ্টিঃ ।

যচ্ছে যসো দেবানসৃজতাপা যন্মর্ত্যঃ সন্নমৃতানসৃজত
তস্মাদতিসৃষ্টিরতিসৃষ্ট্যাং হাশ্চৈতস্মাং ভবতি য এবং
বেদ ॥ ৬ ॥

এই প্রকারে সেই প্রজাপতি জী ও পুরুষময় এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া অতঃপর
ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের নিয়ন্তা অগ্নি প্রভৃতি দেবজ্ঞবিশেষের সৃষ্টি করিবার অভি-
প্রায় করিলেন । উক্ত প্রকারে প্রথমতঃ মুখে হস্তধর প্রক্ষেপ করিয়া সম্মুখীনভাবে
মহন করিয়াছিলেন, প্রজাপতি কিরূপে মুখে হস্তপ্রদান করিয়াছিলেন, প্রতি তাহা
'অথ' ও 'ইতি' এই দুইটি শব্দ দ্বারা অভিনয় করিয়া দেখাইলেন । প্রজাপতি উভয়
হস্তে মুখমহন করিবার পর মুখ ও হস্তধররূপ উৎপত্তিস্থান হইতে ব্রাহ্মণজাতির
প্রাধান্তের জন্ত অগ্নির সৃষ্টি করিয়াছিলেন । যেহেতু, দাহশীল অগ্নির উৎপত্তিস্থান
হস্ত ও মুখ, সেই জন্ত মুখ ও হস্তধর অঙ্গাবধি কেবল অভ্যন্তরে
লোমশূন্য । এ কারণ উৎপত্তিস্থানমাত্রই যোনিশব্দবাচ্য । মুখ ও হস্ত
অগ্নির উৎপত্তিস্থান বলিয়া জীযোনিবৎ অভ্যন্তরে নিলোম হইয়াছে ।
ব্রাহ্মণজাতিও প্রজাপতির মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, এজন্য অগ্নি ও ব্রাহ্মণ
উভয়েই এককারণ হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া জ্যেষ্ঠকর্তৃক অমুগৃহীত কনিষ্ঠের মত
অগ্নি কর্তৃক ব্রাহ্মণ অমুগৃহীত হইয় । আর এই কারণেই প্রতি ও স্মৃতিতে ব্রাহ্মণ-
জাতি অগ্নিদেবতার উপাসক ও মুখবীৰ্য্যাসম্পন্ন (মুখ দ্বারা শাপ ও বরপ্রদানস্বরূপ
নিগ্রহানুগ্রহক্ষম) বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন । অতঃপর উক্ত প্রকারে বলের আধার
বাহুধর হইতে বলিভিৎ (ইন্দ্র) প্রভৃতি ক্ষত্রিয়জাতির নিয়ন্তা দেববর্ণ ও ক্ষত্রিয়-
জাতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন । সেই হেতু ক্ষত্রিয়জাতি যাগাদি দ্বারা ইন্দ্র দেবতার
উপাসক ও বাহুবীৰ্য্যাসম্পন্ন, ইহাও প্রতি-স্মৃতিতে বিশেষরূপে প্রতিপাদিত আছে ।
সেই প্রকার চেষ্টাশক্তিসম্পন্ন নিজ উরুধর হইতে বৈশ্বজাতির নিয়ন্তা বহু প্রভৃতি
দেবতা এবং বৈশ্বজাতির সৃষ্টি করিলেন, সেই হেতু অঙ্গাপি বৈশ্বজাতি বহু প্রভৃতি
দেবতার উপাসনা করিয়া থাকে ও কৃষাদিপরায়ণ হয় । তৎপরে পাদধর
হইতে পুষ্যান্ধমক দেবতা এবং পরিচর্য্যাকার্য্যে সমর্থ শূদ্রজাতির সৃষ্টি হইল ।
সে জন্ত শূদ্রগণ পৃথিবী-দেবতার উপাসক ও জিবর্ণের সেবকরূপে প্রতি ও

স্বতিতে ঘোষিত আছে। যদিও এই ঋতিতে ক্ষত্রিয়াদি নিরস্তা ইন্দ্রাদির ও ক্ষত্রিয়াদির সৃষ্টি কথিত হয় নাই, পূরে কথিত হইবে; তথাপি একপ্রসঙ্গে সকল সৃষ্টির উল্লেখের জন্য উপসংহারে অন্তর্ভুক্ত বিষয়ও উক্ত বোধে কথিত হইল। এই ঋতির ব্যবস্থানুসারে ইহাই স্থিরীকৃত হইল যে, এক প্রজাপতিই সর্বদেবময়, কারণ, জাগতিক সকল সৃষ্টবস্তুই স্রষ্টা হইতে অভিন্ন। ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলেই প্রজাপতি-সৃষ্ট, ইহা প্রতিপাদিত আছে। যদিও এই প্রকরণ আলোচনায় অবগত হওয়া যায় যে, ‘যিনি উক্তরূপে প্রজাপতিকে জগদভিন্ন জ্ঞান করেন, তিনি স্রষ্টা হন,’ এই প্রশংসা দ্বারা অপরের নিন্দা প্রতিপাদিত হইতেছে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। ইহার উদ্দেশ্য অগ্ন্যবিধি, কেবল যজ্ঞপরায়ণ কৰ্ম্মবাদিগণ সেই সেই কৰ্ম্মপ্রকরণে যে ‘অগ্নিকে বাগ কর’ ‘ইন্দ্রকে পূজা কর’ ইত্যাদিরূপে অগ্নি দেবতার স্তুতির জন্য উপাসনা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা উক্ত দেবগণের নাম, শব্দ, স্তোত্র ও ক্রিয়ার প্রভেদ নির্দেশ থাকায় এক একটি বিভিন্ন দেবতার প্রতিপাদন হেতু ভ্রান্তিমূলক। বাস্তবিক সেই সকল দেবতাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ জ্ঞান করিতে নাই, পরন্তু ঐ সকল বিভিন্ন দেবতা প্রজাপতিরই সৃষ্ট, এই জন্য ঐ সমস্ত দেবতাই প্রজাপতি স্বরূপ, ভিন্ন নহে। এই প্রজাপতিই ঊহাদিগের প্রাণস্বরূপ; সূতরাং তিনি সর্বদেবময়, ইহাই ভাবনা করিবে। বাদিগণ এই বিষয়ে নানাপ্রকার বাদানুবাদ করিয়া থাকেন। কেহ বলেন, হিরণ্যগর্ভই পরমব্রহ্ম। অপরে কহেন, হিরণ্যগর্ভ সংসারী, অর্থাৎ অবিত্যাক্ত জীবমাত্র। তন্মধ্যে প্রথম বাদী হিরণ্যগর্ভের পূর্বব্রহ্ম ঋতি ও স্বতি-প্রমাণ দ্বারা প্রতিপাদিত করেন, তিনি বলেন, ‘পর এব’ ইত্যাদি মন্ত্রে ইন্দ্রঃ মিত্রঃ’ ইত্যাদি নিম্নোক্ত ঋতিতে তাঁহাকে সর্বময় ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। যথা—“এই প্রজাপতিকে ইন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ ও অগ্নিরূপে শাস্ত্রকার সকল বর্ণনা করেন। ‘এই পরমাত্মাই ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রজাপতি ও সমস্ত দেবতা।’ স্বতিতে কথিত আছে, ইহাকে কেহ অগ্নি বলিয়া থাকেন, কেহ মনু ও প্রজাপতি নামে নির্দেশ করেন। ‘বে আত্মা বহিরিন্দ্রিয়ের অগোচর, জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারাও যিনি অগ্রাহ (অজ্ঞেয়), স্মরণ্যপী, যাহার বীজাকুরাদির স্রায় ব্যক্ত অবস্থা নাই, যিনি নিত্য, সর্বপ্রাণীর আত্মাস্বরূপ চিন্তার অবিসর, সেই পরমাত্মা স্বয়ং বিরাটরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন,” এই স্বতিদ্বয়েও হিরণ্যগর্ভের পরমাত্মার সহিত অপ্রভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে। সূতরাং হিরণ্যগর্ভ পরমাত্মাস্বরূপই বলিতে হইবে। দ্বিতীয় বাদীর বক্তৃতা এই ঋতিতে কথিত আছে, ‘তিনি সমস্ত পাপ দণ্ড করিয়াছিলেন।’ হিরণ্যগর্ভ সংসারী না হইলে, অর্থাৎ নির্দিষ্ট হইলে তাঁহার পাপদাহের প্রশংসা

কোষার ? পূর্ব পূর্ব শ্রুতিতে তাঁহার ভয় ও অরতির কথা শ্রুত হয় । সংসারী না হইলে তাহাই বা কিরূপে সম্ভব ? মন্ত্রেও শুনা যায়, “তিনি মর্ত্য হইয়া অমৃতকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন ।” “যিনি হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি নিরন্তর দেখিতেছেনঃ” এই সকল মন্ত্র ও শ্রুতিবাক্য দ্বারা তাঁহার সংসারিত্বই প্রতিপাদিত হয়, বিশেষতঃ কৰ্ম্মবিপাক প্রকরণে স্মৃত হয় যে, “ঈশ্বা, মধাদি প্রজাপতি, যম, মহত্ত্ব, প্রকৃতি এই কয়েকটি জীবের সাম্বিক উত্তম গতি পুণ্ডিত সকল বলিয়াছেন ।” অতএব হিরণ্যগর্ভ সংসারী, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে । উত্তর—এই উভয় মত শ্রবণ করিয়া মনে হয়, উল্লিখিত শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্যের পরস্পর অর্থের বিরোধ হেতু উহার অপ্রমাণ । পরন্তু তাহা নহে, কল্পনাবিশেষের দ্বারা উভয় বাদীর উক্তিই সম্মতিপূর্ণ করা যায় । অর্থাৎ এক হিরণ্যগর্ভই উপাধি বিশেষের সম্বন্ধ ও তদভাব বশতঃ বিবিধ অবস্থারূপ হন, এ কথা স্বীকার করিলে আর বিরোধ থাকিতে পারে না । শ্রুতিতেও উপাধি বিশেষের সম্পর্ক বশতঃ এক নিষ্কিন্ধ আত্মার নানা অবস্থা অভিহিত হইয়াছে । যথা—“যিনি উপবিষ্ট থাকিয়াও দূরে গমন করেন, অর্থাৎ মনের শীঘ্রগামিতাপ্রযুক্ত সেই উপাধি দ্বারা আত্মার দূর-গমন কল্পিত হয় । ‘তিনি সর্সর্যাপী এবং নিষ্কিন্ধ থাকিয়াও সর্সস্থানে গমন করিয়া থাকেন,’ অর্থাৎ নিজাবস্থাতেও মনের গতিভ্রম প্রযুক্ত আত্মাও গমন করেন বলিয়া প্রতীত হয় এবং কল্পিত মানসিক ঈর্ষ্যশোকাদি বিকারে বিকৃত মনে হয়, তাঁহার স্বাভাবিক ঈর্ষ্য-শোকাদি নাই । ‘সেই পরমাত্মাকে আমি ব্যতিরেকে কে জানিতে সমর্থ হইবে ?’ তাহা হইলেই বুঝা গেল যে, উপাধিসম্বন্ধবশতঃ তাঁহার সংসারিত্ব ব্যবহার হয়, বাস্তবিক অসংসারিত্বই তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ । এই প্রকার হিরণ্যগর্ভের একত্ব ও নানাত্ব বিষয়ে শ্রুতিতে যে উল্লেখ আছে, তাহাও উপাধি ও তাহার অভাব অবলম্বন করিয়াই সম্ভব হইবে । সেই প্রকার অন্তঃকরণরূপ উপাধির নানাত্ব অবলম্বন করিয়া জীবের নানাত্ব ব্যবহার । বস্তুতঃ জীব পরমাত্মা হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে । যেহেতু, শ্রুতিতে জীবকে লক্ষ্য করিয়া “তত্ত্বমসি” তুমি সেই সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার স্বরূপ, এইরূপে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ নির্দেশ আছে ; সুতরাং জীবের নানাত্ব ব্যবহার কাল্পনিক ভিন্ন অল্প কি বলা যাইতে পারে ? তবে হিরণ্যগর্ভকে পরমাত্মা বলিয়া যে শ্রুতিতে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই যে, বিশুদ্ধসত্ত্বগুণপ্রধান মারারূপী ঈশ্বরোপাধির, অবিজ্ঞা- (মলিনসত্ত্বপ্রধান) রূপী জীবোপাধি অপেক্ষা উৎকর্ষ ও বিশুদ্ধি হেতু হিরণ্যগর্ভ অন্যান্য জীব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, অথচ সৃষ্টাদি শক্তিসম্পন্ন ;

সুতরাং পরমাত্মাকল্প। এই জ্ঞান শ্রুতি ও স্মৃতি তাঁহাকে প্রায় পরমাত্মা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আবার কোন কোন স্থানে শ্রুতি তাঁহাকে ঐ অবিদ্যা উপাধি অবলম্বন হেতু সংসারী বলিয়াও নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু জীবের অবিদ্যারূপ উপাধিতে প্রচুরপরিমাণে অন্তর্ভুক্তি (তমোভুগ) থাকায় তাহার প্রায়ই সংসারী বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছে। শ্রুতি-স্মৃতিবাদের তৎপর্য্য এই যে, যিনিই যাবতীয় উপাধি হইতে মুক্ত হইয়া অসাধারণ্য লাভ করিয়াছেন, তিনিই পরমাত্মরূপে নির্দিষ্ট হন, ইহাতে ব্যক্তিবিশেষের নিয়ম নাই। তार्কিকগণ বেদের প্রামাণ্য ত্যাগ করত জগৎকর্তার অস্তিত্ব-নাস্তিত্বাদি বিষয়ে নানা-প্রকার কূতর্ক উদ্ভাবন করিয়া শাস্ত্রের বাস্তবিক অর্থকে সন্দেহসঙ্কুল করিয়া তুলেন; সুতরাং প্রকৃত শাস্ত্রার্থ নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। কিন্তু বাহারা গর্ব্বশূন্য হইয়া কেবল শাস্ত্রের উক্তির অনুসরণ করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে দেবতাদিবিষয়ে শাস্ত্রার্থ প্রত্যক্ষদৃষ্টের ত্রায় নিশ্চিতরূপে পরি-জ্ঞাত হয়। পূর্বদর্শিত বৃত্তি ও শ্রুতিপ্রমাণ দ্বারা প্রজাপতির ঔপাধিক সংসারিত্ব ও উপাধিসম্পর্কভাবে বিত্ত্বদ্বয় অবধারিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই একই প্রজা-পতির অন্নাদি উপাধিভেদে স্বরূপভেদ-প্রদর্শন শ্রুতির অভিপ্রেত। পূর্বে অন্নাদি অগ্নিস্বরূপ বলা হইয়াছে, এইক্ষণে সোমস্বরূপে বর্ণিত হইতেছে। এই জগতে যে কোন দ্রবময় পদার্থ দৃষ্ট হয়, তৎসমস্তই পরমাত্মা (প্রজাপতি) নিজ বীৰ্য্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। শ্রুতিতে জলই পরমাত্মার বীৰ্য্য বলিয়া উক্ত আছে। সোমও সেই জলময়। সেই হেতু প্রজাপতির বীৰ্য্য হইতে উৎপন্ন যে কোনও দ্রবময় পদার্থ সোমস্বরূপ। সংক্ষেপে বিশ্বকে এইমাত্র অবধারণ করা যায় যে, দৃশ্যমান সকল পদার্থই অন্ন ও অন্নের অন্তর্ভূত, ইহা অপেক্ষা অতিরিক্ত পদার্থ আর নাই। সোমদেবতা দ্রব্যাত্মক ও জীবের তৃপ্তিকারক, এ জন্ত তিনি সেই অন্নস্বরূপ এবং কৃষ্ণত্ব ও উষ্ণত্ব হেতু অগ্নিই অন্নাদ অর্থাৎ অন্নভোক্তা। এ স্থলে এইরূপ অবধারণ করার উদ্দেশ্য এই যে, পৃথিবীতে বাহা কিছু থাক্ত আছে, তৎসমস্তই সোমস্বরূপ এবং যে ভক্ষণ করে, সেই অগ্নি। শ্রুতিকথিত একটি ‘এব’ শব্দ দ্বারা এই দুই প্রকার অবধারণ অর্থাত্মীন জ্ঞাত হইল। যদিচ অগ্নি সংহারকর্তা, সংহরণীয় পদার্থ সোম, আর ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য, তথাপি লোকপ্রসিদ্ধ অগ্নি জলাদি দ্বারা আহৃত হইলে পারিভাষিক সোম বলিয়া গণ্য হয়। এই প্রকার যখন যাগে সোমদেবও যজ্ঞীয় হবিঃ ভক্ষণ করেন, সেই স্থলে সোমও অগ্নিরূপেই অভিহিত হইয়া থাকেন। সুতরাং উক্তপ্রকারে বর্ণিত অগ্নি ও সোমময় জগৎকে

আত্মারূপে জ্ঞানকারী ব্যক্তি কোন দোষে লিপ্ত হয় না এবং প্রজাপৃতিপদ প্রাপ্ত হয়, ইহাই প্রজাপতির অতিশ্রুতি, অর্থাৎ নিজ হইতে উৎকৃষ্ট সৃষ্টি । সেই সৃষ্টি কি ? এক্ষণে তাহাই বলিতেছেন,—বেহেতু, প্রশস্ততর অবস্থায় উপনীত হইয়া প্রজাপতি নিজস্বরূপ হইতে এই দেবতাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই হেতু এই দেবসৃষ্টিকেই অতিশ্রুতি বলা যায় । কেন নিজ হইতে দেবসৃষ্টি উৎকৃষ্ট, সম্প্রতি তাহাই শ্রুতি দ্বারা বর্ণিত হইতেছে । বেহেতু, প্রজাপতি স্বয়ং মরণধর্মী হইয়াও কর্ম ও জ্ঞানরূপ অগ্নি দ্বারা স্বকীয় সমস্ত পাপ দধ্ব করত অমর দেবতাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই হেতু ইহাকে অতিশ্রুতি অর্থাৎ উৎকৃষ্ট জ্ঞানের ফলস্বরূপ বলা যায় । এই দেবসৃষ্টিকে প্রজাপতির আত্মা বলিয়া যে জানিতে পারে, সে এই অতিশ্রুতি কার্য্যে প্রজাপতির তুল্য হয়, অর্থাৎ প্রজাপতির তায় এক জন স্রষ্টা হয় ॥ ৬ ॥

তদ্বদেং তহ্য'ব্যাকৃতমাসীৎ ।

তন্মামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তাসৌ নামায়মিদং রূপ ইতি তদিদমপ্যেতর্হি নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তেহসৌ নামায়মিদং রূপ ইতি স এষ ইহ প্রবিক্তঃ ।

আনখাগ্রেভ্যো যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানেহবহিতঃ স্যাদ্বিশ্বস্তুরো বা বিশ্বস্তুরকুলায়ে তন্ন পশ্যন্তি ।

অকৃৎস্নো হি স প্রাণম্বেব প্রাণো নাম ভবতি ।

বদন্ বাক্ পশ্যৎশ্চক্ষুঃ শৃণ্বন্ শ্রোত্রং মন্বানো মনস্তান্যশ্চৈতানি কৰ্ম্মনামান্বেব ।

স য়োহত একৈকমুপাস্তে ন স বেদাকৃৎস্নো হ্যেযোহত একৈকেন ভবত্যাত্মেত্যেবোপাসীতাত্র হোতে সর্ব্ব একং ভবন্তি ।

তদেতৎ পদনীয়মস্ম্য সর্ব্বস্য যদযমাত্মানেন হোতৎ সর্ব্বং বেদ ।

যথা*হ বৈ পদেনাত্মবিদ্বেদেবং কীর্ত্তিত্ব শ্লোকং বিদ্মতে য এবং বেদ ॥ ৭ ॥

এই কার্য্য-কারণ-সমষ্টিরূপী জগৎ উৎপত্তির পূর্বে অব্যাক্তাবস্থায় থাকে, পরে ইহার কার্য্য ও কারণরূপে অভিব্যক্তি হয়। বোদ্ধোক্ত উপায় সকল জ্ঞান বা কর্ম্মস্বরূপ এবং কর্ত্তা প্রভৃতি অনেক সহায়-সাপেক্ষ, ইহার চরম ফল' প্রজাপতিত্ব-লাভ, ইহাই ঐ জ্ঞান-কর্ম্ম-সাধনের সাধ্য। এই অভিব্যক্ত সাধ্যসাধনময় জগৎকে সংসার বলা যায়। এই জগতের অভিব্যক্তির পূর্বে যে বীজাবস্থা (অব্যাক্তাবস্থা) ছিল, তাহার নির্দেশই এই শ্রুতির অভিপ্রেত। যেমন বীজমধ্যে সূক্ষ্মরূপে বৃক্ষের বিদ্যমানতা অঙ্কুরাদি কার্য্য দ্বারা অনুমান করা যায়, সেই প্রকার এই জগৎও ব্যাকৃত হইবার পূর্বে সূক্ষ্মরূপে কারণে বিদ্যমান ছিল, ইহা পরবর্ত্তিনী অভিব্যক্তি দ্বারা অনুমান করিয়া লইতে হইবে। এই সংসাররূপ বৃক্ষ অবিকাররূপ ক্ষেত্রে ধর্ম্মাধর্ম্মস্বরূপ বীজ হইতে উৎপন্ন, ইহাকে সমূলে উৎপাটন করা উচিত, অর্থাৎ কর্ম্মবাসনা পর্যাণ্ত উচ্ছেদ করিবে, তাহা না হইলে পুনরায় সংসার-বৃক্ষের উৎপত্তির সম্ভাবনা। আর তাহার উদ্ধার হইলেই মোক্ষরূপ পুরুষার্থলাভও করায়ত্ত জানিবে। এ বিষয়ে কাঠক শ্রুতি বলিয়াছেন যে, “সংসার-বৃক্ষের মূল উর্দ্ধদিকে, শাখা অধোদিকে রহিয়াছে।” ভগবদগীতাতেও উক্ত আছে; “যাহার উর্দ্ধে মূল ও অধোদিকে শাখা।” পুরাণও কহিয়াছেন, “ব্রহ্মরূপ বৃক্ষ সদা বিরাজমান।” উৎপত্তির পূর্বে এই জগৎ-বৃক্ষ বীজাবস্থায় (সূক্ষ্মাবস্থায়) ছিল। অতঃপর শ্রুতির ব্যাখ্যা হইতেছে—সেই সময়ে অর্থাৎ প্রত্যক্ষের অগোচর দশায় জগৎ অব্যাক্ত ছিল। শ্রুতি প্রত্যক্ষের অগোচর কালকে ‘তর্হি’ শব্দের প্রকৃতীভূত পরোক্ষবাচক ‘তৎ’ শব্দ দ্বারা নির্দেশ করিয়াছেন ও ‘হ’ শব্দ দ্বারা অতীতকালে অব্যাক্তভাবে অবস্থিত জগতের ভাবী উৎপত্তি অনায়াসে বুঝাইবার জন্য ঐতিহ্য শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। যেমন ‘বুধিষ্টিরো হ রাজাসীৎ’ বলিলে, বুধিষ্টির নামে এক জন রাজা ছিল, এই পরোক্ষ বৃত্তান্ত লোকে অনায়াসে বুঝিতে পারে, সেইরূপ ‘হ তদাসীৎ’ এই কথায়ও পরোক্ষ জাগতিক অবস্থা ‘হ’ শব্দ দ্বারা লোক এক প্রকার হৃদয়ঙ্গম করিয়া লয়। শ্রুতিস্থ ‘ইদং’ শব্দ দ্বারা নাম ও রূপে অভিব্যক্ত, সাধ্যসাধনময়, পূর্বকথিত এই জগৎ অভিহিত হইয়াছে। পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ দুইটি অবস্থাবিশিষ্ট জগৎ শ্রুতিস্থ ‘তৎ’ ও ‘ইদং’ এই দুই শব্দ দ্বারা প্রতিপাদিত হওয়ার, ঐ অবস্থাদ্বয়বৃত্ত জগতের একত্বই স্বেবগত হওয়া যায়। তাহা না হইলে তৎ ও ইদং এই প্রকার ভিন্নার্থ-বোধক শব্দদ্বয়ের সামান্যাদিকরণ্য (ঐক্যভাবে অম্বয়) নির্দেশ করা সম্ভব হইত না। এই দৃশ্যমান জগৎ সেই অব্যাক্ত অবস্থাপন্ন, সেই অব্যাক্তাবস্থাপন্ন জগৎই এই দৃশ্যমান, ইহারই অব্যাক্তাবস্থা ছিল, এইরূপ সামান্যাদিকরণ্য-নির্দেশ

দ্বারা উক্তরূপে জগতের উভয় অবস্থাতে অভিন্নতাই বারিত হইতেছে। শ্রুতির এইরূপ সামাধিকরণ্য বা ঐক্যনির্দেশের ফলে ‘অস্মতের উৎপত্তি নাই, সতের বিনাশ নাই,’ এই সিদ্ধান্তই স্থিরীকৃত হয়।

এই পূর্বোক্ত প্রকার অব্যাকৃত জগৎ নাম ও রূপ এই দুই অবস্থা-বিশিষ্টরূপে স্বয়ং অভিব্যক্ত হইয়াছিল। “ব্যাক্রিয়ত” এই ক্রিয়াপদটি কর্মকর্তৃবাচ্যে (কর্ম্মই যে স্থানে কর্ত্তরূপে ব্যবহৃত) নিষ্পন্ন হওয়াতে জগৎ স্বয়ংই ব্যাকৃত হইয়াছিল, এইরূপ অর্থ অবগত হওয়া যায়। ‘ব্যাক্রিয়ত’ শব্দকে বিশ্লেষণ করিলে ‘বি-আ অক্রিয়ত’ এইরূপ পদভঙ্গ হয়, তন্মধ্যে বিশ্বের অর্থ বিস্পষ্ট, আশ্বের অর্থ নাম ও রূপস্বরূপ বিশেষধর্ম্মের জীবকৃত অবধারণাবধি এবং কৃ ধাতুর অর্থ অভিব্যক্তি। সমুদায়ার্থ—এই জগৎ বিস্পষ্ট দেবদত্তাদি নাম ও গুণাদি আকৃতি দ্বারা বিশেষ বিশেষভাবে জীবের অবধারণ যোগ্যরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। কার্য্যমাত্রই কারণজ্ঞাত। ব্যাকৃত হওয়াও একটি কার্য্য; সুতরাং তাহারও কারণাপেক্ষা আছে, এই যুক্তিবলে নিয়ন্তা, কর্ত্তা, সাধন ও ব্যাপাররূপ কারণ সমুদায়, এই জগতের অভিব্যক্তিকার্য্যে অপেক্ষিত হইবে। যেমন “অসৌ নামা” বলিলে অসৌ এই সর্ব্বনাম শব্দ (অদম্) দ্বারা সাধারণ নামমাত্র নির্দিষ্ট হয় এবং দেবদত্ত বা যজ্ঞদত্ত এইরূপ নামধারী ব্যক্তিই এই অসৌনামা শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে, সেই প্রকার ‘ইদং’ এই সর্ব্বনাম শব্দ দ্বারা অশেষে গুরু বা কৃষ্ণাদিরূপ প্রতিপাদিত হয়, পরন্তু গুরু বা কৃষ্ণরূপ যাহার আছে, ইদং শব্দে তাহাকেই বুঝাইবে। এইরূপ দৃষ্টান্তে কারণে অব্যাকৃতরূপে স্থিত, অজুরাদি বস্তু বর্ত্তমান সময়ে নাম ও রূপ দ্বারা ব্যাকৃত হয়, অর্থাৎ তখন তাহাকে বলা যায়, এই নামধারী এই আকৃতিবিশিষ্ট যে পরমাত্মার অবগতি সাধনের জন্ত সকল শাস্ত্রের উত্তম এবং স্বভাবসিদ্ধ অবিজ্ঞাবলে যাহার উপর কর্ত্তা, ক্রিয়া ও ক্রিয়াক্ষল স্তম্ভরূপভোগের আরোপ করা হয়, যিনি সমস্ত জগতের কারণ-স্বরূপ, যে প্রকার নির্মল জল হইতে মলের ছায় ফেন সকল উৎখিত হয়, অথচ ঐ ফেন জল হইতে পৃথক্ নহে, ঐ প্রকার এই নাম-রূপাত্মক জগৎও যৎস্বরূপ থাকিয়াই ব্যাকৃত হইয়া আছে। অথচ যিনি সেই ব্যাকৃত নাম-রূপ হইতে স্বতন্ত্র, স্বাভাবিক নিত্য (উৎপত্তিবিনাশরহিত), শুদ্ধ (রাগ-দেবাদি-মলহীন), বুদ্ধ (জ্ঞানস্বরূপ), মুক্ত (অবিজ্ঞাদি-দোষশূন্য) প্রকৃতিসম্পন্ন, সেই পরমাত্মা নিজের আত্মভূত, অর্থাৎ নিজ হইতে অভিন্ন, এই নাম ও রূপাত্মক জগৎকে ব্যাকৃত করত হিরণ্যগর্ভ হইতে শুষ্ক পর্য্যন্ত সমস্ত জীবশরীরে প্রবিষ্ট আছেন

অর্থাৎ যে শরীর প্রাক্তন কর্ণের ফল স্থখ বা দুঃখ ভোগের আয়তন ও দায়া অশনান্নাদি ধর্ম সম্পন্ন তাহাতেই জীবরূপে প্রবিষ্ট আছেন ।

ঐতিকথিত অব্যাকৃত জগতের নামরূপে অভিব্যক্তি সম্বন্ধে 'নানা বিতর্ক উখিত হয়, কোন বাদী বলেন, পূর্বে বলা হইয়াছে যে, অব্যাকৃত জগৎ স্বয়ং ব্যাকৃত হইল অথচ, এক্ষণে পরমাত্মাকে অব্যাকৃতের ; অভিব্যক্তির কর্তা ও তন্মধ্যে প্রবিষ্ট বলা হইতেছে ইহাতে পূর্বোক্তির সহিত পরোক্তির সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না । শিক্কান্তবাদী তাহার উত্তরে বলেন, তাহাতে দোষ নাই, তুমি যে পূর্বে ও পর বাক্যের অসামঞ্জস্য দোষ দেখাইতেছ, ইহা তোমার ভ্রম । বাস্তবিক ঐ দোষ এস্থলে হয় না, যেহেতু এস্থলে পরমাত্মাই অব্যাকৃত জগৎরূপে ঐতির বিবক্ষিত । কারণ, অব্যাকৃত জগৎ স্বয়ং ব্যাকৃত হইয়াছে, এই কথার অভিব্যক্তি ক্রিয়ার নিয়ন্তা, কর্তা ও ব্যাপার রূপ কারণসমূহ অবশ্যই অপেক্ষিত হয়, ইহা পূর্বেও বলিয়াছি । কার্য্যমাত্রই কারণজন্ত, স্তত্রাং অভিব্যক্তি কার্য্যের নিয়ত্ কারণাপেক্ষা হেতু ফলতঃ অহুমিত কর্তার ব্যাপার হইতে যে এই অব্যাকৃত জগৎ ব্যাকৃত হইয়াছে এই অর্থই আসিয়া পড়ে, ইহাই আমাদের অভিপ্রেত । ইদং শব্দের সহিত ব্যাকৃত শব্দের সামান্যাদিকরণ্য নির্দেশ হেতুও কারণাপেক্ষা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, যেহেতু 'ব্যাকৃতাবস্থা কার্য্যস্বরূপ । তবে স্বয়ং ব্যাকৃত হইয়াছে, এই কথার তাৎপর্য্য এই যে, যেমন লোকে অনান্নাসে ক্রিয়া-নিষ্পত্তির স্থলে বলিয়া থাকে, 'গোবৎস স্বয়ং মুক্ত হইয়াছে,' 'অন্ন স্বয়ংই পক্ক হইয়াছে,' সেই প্রকার এই স্থলেও ব্যাকৃতি ক্রিয়া অনান্নাসে নির্বাহিত হওয়ার বলা হইয়াছে যে, জগৎ স্বয়ং ব্যাকৃত হইয়াছে । বাস্তবিক কারণাপেক্ষা এখানেও বর্তমান । যে প্রকার এই জগৎ নিয়ন্তা প্রভৃতি কারক ও উপাদানাদি কারণসমূহ কুল হইলেই ব্যাকৃত নামে ব্যবহৃত হয়, সেই প্রকার ঐ কারণবিমুক্ত অবস্থায় অব্যাকৃতনামে অভিহিত হয় । বাস্তবিক একই পদার্থ, কেবল ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত রূপ অবস্থা মাত্রই তাহার বিশেষ । লৌকিক ব্যবহারেও বক্তার তাৎপর্য্যানুসারে যথেষ্ট শব্দ প্রয়োগ করিতে দেখা যায়—যেমন গ্রামস্থ সকল মনুষ্যের আগমন বুঝাইবার জন্ত 'গ্রাম আগত' এইরূপ শব্দ প্রযুক্ত হয়, আবার 'গ্রাম শূন্য' এইরূপ প্রয়োগ করিলে 'গ্রামশব্দ জননিবাসভূমিকে প্রতিপাদন করে । কখনও গ্রাম শব্দে গ্রামনিবাসী ও গ্রাম এই উভয়ার্থ প্রতিপাদনের জন্ত কেবল গ্রাম শব্দও প্রযুক্ত হয়, যেমন 'গ্রামে মিশিও না' বলিলে গ্রামে প্রবেশ ও গ্রামবাসীর সহিত সম্পর্ক উভয় নিষিদ্ধ হয় । সেই প্রকার, এই ঐতিহ্যেও 'এই

দৃষ্টমান জগৎ অব্যাকৃত ও ব্যাকৃত' এই উভয় প্রকার উক্তি দ্বারা আত্মা ও অনাত্মার অভেদ কল্পনা করা যায়। কিন্তু যখন এই জগৎ উৎপত্তি ও বিনাশশীল এই কথা বুঝাইতে আবশ্যক হয়, তখন কেবল জগৎশব্দ ব্যবহার করে। আবার "সর্বব্যাপী, জন্মরহিত, স্থূলও নহে সূক্ষ্মও নহে, সেই আত্মা এতৎস্বরূপ নহে, তৎস্বরূপ নহে," ইত্যাদিরূপে নির্দেশ ওদ্ধ উপাধি বিনিমুক্ত আত্মাকে লক্ষ্য করিয়াই হইয়া থাকে। অতঃপর বাদীর দ্বিতীয় আশঙ্কা এই—

শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে, পরমাত্মা এই জগৎকে অভিব্যক্ত করিয়াছেন ও তাহাই ওতপ্রোতভাবে সর্বদা ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, তাহা যদি হয় তবে তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন এই কথা সঙ্গত হইতে পারে কিরূপে? কেন না যে স্থান অস্ত্রের অনধিকৃত, সেই স্থান তাহা হইতে ক্ষুদ্রপরিমাণ বিশিষ্ট ব্যক্তি অধিকার করিতে পারে ইহাই যুক্তিসিদ্ধ; পরমাত্মা অসীম ও সর্বদা জগতের সর্বাংশে পরিব্যাপ্ত সূতরাং তাহাতে পরমাত্মার প্রবেশের সম্ভাবনা কি? যেমন, 'পুরুষ গ্রামে প্রবেশ করিতেছে,' বলিলে ঐ গ্রামে পুরুষের পূর্বে সম্বন্ধ ছিল না, এইরূপে হইল এইরূপ প্রতীতি হয়। কিন্তু 'আকাশ গ্রামে প্রবেশ করিতেছে,' এরূপ একটি বাক্য হয় না। যেহেতু, আকাশ সকল কালেই সকল স্থান ব্যাপিয়া থাকে সূতরাং গ্রামেও তাহার সম্বন্ধ চিরদিন আছে। সেই প্রকার আত্মাও সর্বব্যাপী; সকল কালে জগতের সর্বাংশ ব্যাপিয়া আছেন, তাহার অনধিকৃত কোন স্থানই নাই; তবে তাহার তাহাতে প্রবেশ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। যদি বল, যেমন পাষাণের অভ্যন্তরে উৎপন্ন সর্প, কিম্বা নারিকেল কলের মধ্যস্থিত জল পাষণ ও নারিকলে প্রবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া ব্যবহৃত হয়, সেই প্রকার নিত্য সম্বন্ধ পরমাত্মাও জীবনামক বিভিন্নরূপে জায়মান হওয়ার প্রবিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। ইহাও বলা সঙ্গত নহে, যেহেতু শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, "তিনি সেই জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন" তবেই যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি রূপান্তর গ্রহণ না করিয়াই কার্য্য সৃষ্টির পর তাহাতে প্রবেশ করিলেন, ইহাই শ্রুতি দ্বারা অবগত হওয়া যায়। যেমন 'ভোজন করিয়া বাইতেছে' বলিলে পূর্বকালে ভোজন তদনন্তর গমন এইরূপ ত্রিমা দুইটির পর পর প্রতীতি হয়, এবং একই কৰ্ত্তা অমৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ এখানেও প্রতীতি হওয়া উচিত। কিন্তু রূপান্তর অবলম্বন করিয়া প্রবেশ-উক্তি কোনরূপই সঙ্গত হইতে পারে না। বিশেষতঃ যখন একস্থান হইতে বিরোগের পর স্থানান্তর সূত্রাগকে প্রবেশ বলা যায়, তখন অবলম্বনীয় অথচ সর্বব্যাপী (পরমাত্মা)র সেই

প্রবেশ কৃত্তান্তি সম্ভব কি ? সাবয়ব পদার্থেরই প্রবেশ ব্যবহার সম্ভব । যদি বল, ক্রতি যখন আত্মার জগতে প্রবেশ বলিয়াছেন তখন ঐ আত্মাকে সাবয়ব স্বীকার করা হউক । তাহাও নহে, যেহেতু, ক্রতি দ্বারাই আত্মা নিরবয়ব অভিহিত হইয়াছেন । যথা,—“তিনি অলৌকিক, অবয়বশূন্য ও পূর্ণ” “অবয়বশূন্য ও ক্রিয়াহিত” । এবং লোক যে সকল ধর্ম দ্বারা চৈত্র, মৈত্র, ঘট, পট নামে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে পরমাত্মা সেই সকল ধর্ম রহিত, ইহাও ক্রতিতে উক্ত আছে । সাবয়ব হইলে ঐ নিবেশ সম্ভব হইত না । যদি আত্মার প্রবেশ অর্থে ফলে সূর্য্য-মণ্ডলাদির প্রতিবিম্বরূপে প্রবেশের দ্বারা প্রতিবিম্বরূপে প্রবেশ বলা যায় তবে তাহা যুক্তিবহির্ভূত হইয়া পড়ে, যেহেতু প্রতিবিম্বপাত ভিন্নস্থানস্থিত বস্তুদ্বয়ের পক্ষে সম্ভব, যেমন সূর্য্যমণ্ডল ও জলাশয় । যখন আত্মা সকল স্থানে সম্বন্ধ, তখন কিরূপে তাহার প্রতিবিম্ব সম্ভব হইবে ? দ্রব্যোতে গুণপ্রবেশের দ্বারা আত্মার জীব-শরীরে প্রবেশ বলিলেও তাহা দৃষ্টান্তবৈষম্য-দোষতুষ্ট হয়, অর্থাৎ গুণ দ্রব্যে নিত্য আশ্রিত হুতরাং দ্রব্যপরতন্ত্র, আত্মা কোন বস্তুতে আশ্রিত নহে, তিনি স্বতন্ত্র । আশ্রিতের আশ্রয়ে স্থিতি প্রবেশরূপে কল্পিত হয় । ফলে বীজের প্রবেশের দ্বারা আত্মার প্রবেশও বলিতে পার না, তাহা হইলে বীজের দ্বারা আত্মারও সাবয়বত্ব, বৃদ্ধি, ক্ষয়, উৎপত্তি ও বিনাশের আশঙ্কা হয় ; ইহার অনুমোদন করিলে, আত্মা জন্মরহিত ও জরাশূন্য ইত্যাদি ক্রতি ও যুক্তির বিরোধ অনিবার্য্য । পর-মাত্মাব্যতিরিক্ত অল্প কোটন সংসারী ক্ষুদ্র পরিমাণ বিশিষ্ট ব্যক্তি এই জগতে প্রবেশ করিয়াছিল, ইহাই পূর্ব্বোক্ত আত্মার প্রবেশের তাৎপর্য্য, ইহাও বলা যায় না । যেহেতু “সেই দেবতা মনে পর্যালোচনা করিয়াছিলেন” ইত্যাদি পূর্ব্ব উপক্রম করিয়া তাহার পরে “অব্যক্ত জগৎকে নাম ও রূপে ব্যাকৃত করিব” এই ইচ্ছার উক্তি দ্বারা প্রতীত হয় । যে, যিনি পর্যালোচনা করিয়াছিলেন তিনিই এই জগৎ ব্যাকৃত করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিলেন, অত্থথা উপক্রম ও উপসংহারের সহিত বিরোধ ঘটে । কারণ, “সেয়ং দেবতৈক্ষত” এই উপক্রম হইতে “নামরূপে ব্যাকর-বাণি” এই উপসংহার বাক্য পর্য্যন্ত ক্রতির তাৎপর্য্য আলোচনা করিলে স্পষ্টই জানা যায় যে, যে দেবতা সৃষ্টিবিষয়ে ঈক্ষণ (আমি বহু হইব, আমি জন্মিব এইরূপ পর্যালোচনা) করিয়াছিলেন, সেই দেবতাই জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া নামরূপে বিস্তার করিয়াছেন, অত্থর প্রবেশ বলিলে উহা সম্ভব হয় না । শুধু ইহাই নহে, এই প্রকার বহু ক্রতিতে সৃষ্টি ও প্রবেশের এক কর্ত্তাই প্রতীয়মান হইতেছে । যথা—“সেই আত্মা জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন ।”

‘সেই আত্মা এই সীমা বিদীর্ণ করিয়া সেই দ্বারে তাহাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন।’ “ধীর আত্মা সমস্ত রূপ, বিচরন (স্থিতি) করিয়া তাহাদের নাম-স্থিতি ও সংজ্ঞা নির্দেশ করত বিদ্যমান আছেন,” “তুমি কুমার বা কুমারী, তুমি বৃদ্ধ দণ্ড অবলম্বন করিয়া ভ্রমণ করিতেছ” “সেই আত্মা অগ্রে রূপ নিশ্চয় করিয়াছিলেন,” এই সকল শ্রুতি ও মন্ত্র দ্বারা পরমাত্মারই প্রবেশ প্রতিপাদিত হইয়াছে অত্য়ের নহে। যদি বল—পরমাত্মা প্রবেশ করিলে জীবের পরস্পর বিভিন্নতা হেতু পরমাত্মার বহুত্ব হইয়া পড়ে। তাহাও নহে; কেন না, পরমাত্মার বাস্তবিক নানাত্ব নাই, বহু উপাধি-ভেদে এক আত্মাই নানারূপে প্রকীর্ণ হইয়া থাকেন, ইহা শ্রুতি দ্বারাই প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা,—“এক দেবতাই বহু প্রকারে প্রবিষ্ট হইয়াছেন” “আত্মা এক হইয়াও বহুপ্রকার বিচরণ করিয়াছিলেন,” “তুমি এক হইয়াও বহুতে প্রবিষ্ট হইয়াছ,” “একদেবতা সমস্ত প্রাণিতে প্রচ্ছন্নভাবে আছেন,” “তিনি সর্ব-ব্যাপক ও সর্বপ্রাণীর অন্তরাত্মারূপ”। পূর্বপক্ষবাদী পুনর্বার আশঙ্কা করেন—সর্বব্যাপী ও নিরবয়ব আত্মার প্রবেশ যৌক্তিক কি না সে বিচার এক্ষণে থাকুক; কিন্তু তুমি যে বলিতেছ, এক পরমাত্মাই বহুপ্রকারে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়—প্রবিষ্ট আত্মাভিন্নই সংসারী, অথচ পরমাত্মা তাহা হইতে বিভিন্ন নহে, ইহাও তোমার অবশ্যই বলিতে হইবে, তাহা হইলে তোমার মতে পরমাত্মাও সংসারী হইল। সিদ্ধান্তী কহিল, জীবাত্মা হইতে পরমাত্মা অভিন্ন বটে, কিন্তু তিনি সংসারী নহেন; কারণ, তিনি বুদ্ধি প্রভৃতির অতীত, ইহা শ্রুতির মত। যদি বল—তবে তাঁহাকে স্থখী বা দুঃখী দেখিতেছি কেন? উত্তর—তাহা নহে, শ্রুতি বলিয়াছেন তিনি নিলিপ্ত, শোক-দুঃখ বাহ-পদার্থ, তিনি তৎসমুদায় দ্বারা অসংস্পৃক্ত। যদিও প্রত্যক্ষত জীবকে স্থখ বা দুঃখে লিপ্ত দেখা যায়, তথাপি উহা কেবল অন্তঃ-করণরূপ উপাধি আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন-চিৎপ্রতিবিম্বেরই স্থখ-দুঃখাদিই প্রত্যক্ষ প্রমাণে অনুভূত হয়। আত্মা, অজ্ঞেয় পদার্থ। স্থখ-দুঃখাদি, তাঁহার ধর্ম্য হইলে উহাও নিশ্চয় অজ্ঞেয় হইত, কিন্তু তাহা নহে, অতএব আত্মাধর্ম্য নহে। আত্মা যে অজ্ঞেয় তাহা শ্রুতি বলিয়াছেন। যথা,—“অন্তঃকরণবৃত্তির সাক্ষিরূপ আত্মাকে দেখিতে পাইবে না।” “সকলের বিজ্ঞাতা আত্মাকে কোন্ প্রমাণ দ্বারা জানিবে।” “আত্মা অত্য়ের অজ্ঞেয় ও সকলের বিজ্ঞাতা” এই সকল শ্রুতি দ্বারা আত্মা যে বিজ্ঞানের অধিষ্ঠা এবং আত্মাভিন্ন সমস্তই বিজ্ঞেয়, ইহা প্রমাণিত হইতেছে। এইক্ষণে এই নিশ্চিত হইল যে, আমি স্থখী বা দুঃখী

ইত্যাদি প্রত্যক্ষজ্ঞান, অস্তঃকরণোপাধিস্থ আত্মপ্রতিবিম্বকেই লক্ষ্য করে, আত্মাকে নহে। ‘এই আমি,’ এই প্রকার শরীর ও আত্মাকে মিশ্রিত করিয়া যে জ্ঞান হইয়া থাকে, উহা অবিজ্ঞাকৃত ভ্রমমাত্র। শরীর ব্যতিরেকে কেবল আত্ম-বিষয়ক জ্ঞান কাহারও হয় না। যদি শুদ্ধ আত্মাকে সুখ-দুঃখাদি বিশিষ্টরূপে জানা হইত, তবে ‘আত্মার সংসারিত্ব আপত্তি করা সঙ্গত হইত। অস্থূলত্বাদি বিশেষণবিশিষ্ট ‘আত্মার উপক্রম করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন, “ইহা অপেক্ষা অল্প জ্ঞাতা কেহ নাই।” এই শ্রুতি দ্বারাও অল্পসংসারী আত্মার অস্তিত্বাভাব প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং, হস্ত পদ ও মস্তকাদি শরীরাবয়ববিশিষ্ট অভিমানী জীবকে লক্ষ্য করিয়াই সুখ বা দুঃখাত্তভব প্রতিপন্ন হইয়াছে; সুতরাং উহা বিষয়ের ধর্ম, আত্মার ধর্ম নহে। যদি বল, “আত্মার কামের জন্তই পতি পত্নীর প্রিয় হয়।” ইত্যাদি বক্ষ্যমাণ শ্রুতি দ্বারা আত্মারই সুখ প্রতীয়মান হইতেছে; সুতরাং সুখকে বিষয়ধর্ম বলা যাইতে পারে না, এবং এই কারণেই আত্মার সংসারিত্বও স্বীকার করিতে হয়। তাহার উত্তর—অবিজ্ঞা-ক্রান্ত জীবের পতি-পত্নী প্রিয়াদি ব্যবহার হইয়া থাকে। শ্রুতি ঐ সংসারী জীবকে লক্ষ্য করিয়াই আত্মার পরম প্রীতিবিষয়ত্ব দেখাইয়া নিরতিশয় আনন্দস্বরূপতা জানাইয়াছেন। আবার পক্ষান্তরে শ্রুতি দেখাইয়াছেন যে, যখন তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অবিজ্ঞানিবৃত্তি ঘটে, তখন ভেদজ্ঞান থাকে না, ঐ অবস্থায় পতিপত্নী-ব্যবহারও নষ্ট হইয়া যায়। “যে অবস্থায় আত্মা এক হইলে ভিন্নের চায় প্রতীয়-মান হয়।” এই শ্রুতিতে অবিজ্ঞাপ্রিত আত্মার জন্ত অল্প ভোগসাধনের প্রয়ো-জনীয়তা প্রতিপাদিত হইয়াছে। “কাহা দ্বারা কাহাকে দেখিবে” “এই জগতে নানা পদার্থ নাই” “যখন এক আত্মা জানিয়াছি, তখন শোক কি, মোহ কি ?” ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা আত্মার নানাত্ব প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে; সুতরাং সুখ-দুঃখাদি আত্মধর্ম নহে ইহাই স্থির হইল। বাদী কহিল—তार्কিকগণ সুখ-দুঃখকে আত্মার ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করেন সুতরাং সে মতের সহিত বিরোধ হওয়ার তোমার এই উত্তর যুক্তিরূক্ত হইতে পারে না। সিদ্ধান্তী কহিল,—যুক্তিমাত্রজীবী তार्কিকগণ যে আত্মার সুখ-দুঃখ সিদ্ধান্ত করেন, যুক্তান্তরে তাহার খণ্ডনও করা যায়। যথা—যে দ্রব্য যে গুণবিশিষ্ট হয়, তাহাকে সেই গুণবিশিষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করা হইয়া থাকে, যেমন গুরুঘট। দুঃখ আত্মার গুণ হইলে আত্মা দুঃখবিশিষ্টরূপে প্রতীয়মান হইত। কিন্তু দুঃখ ইন্দ্রিয়গোচর, আর আত্মা অজ্ঞেয় পদার্থ, প্রত্যক্ষবিষয়ীভূত দুঃখ দ্বারা প্রত্যক্ষের অবিষয়ীভূত আত্মা বিশেষিত

হইতে পারে না। যদি বল—তবে আকাশ অপ্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষবিষয়। গুণ দ্বারা বিশেষিত হইল কেন? এইরূপ আত্মারও হুঃখিত্ব সিদ্ধ হইবে। ইহার উত্তর এই যে, হুঃখ যে প্রতীতির বিষয় আত্মা সে প্রতীতিবিষয় নহে, সুতরাং উভয়ের গুণগুণীভাব অসম্ভব, অর্থাৎ সূত্র বা হুঃখ প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়, আর আত্মা নিয়ত অনুমেয়, প্রত্যক্ষের বিষয় নহে; কাজেই সূত্রবিষয়ক জ্ঞান দ্বারা আত্মাকে বিষয় করিতে পারা যায় না। যদি তাহাই স্বীকার কর, তবে আত্মা বিষয়শ্রেণীতে পরিগণিত হয়, বিষয়ী মধ্যে নহে বলিতে হইবে। যেমন প্রদীপ অগ্নির প্রকাশক হইয়াও স্বয়ং প্রকাশিত হয়, সেই প্রকার আত্মা, বিষয় ও বিষয়ী উভয়স্বরূপ হইবে। ইহাও বলা যায় না, কারণ, এককালে এক ক্রিয়ার কুর্ভূত ও কর্মত্ব এক পদার্থে থাকিতে পারে না। আত্মা অবয়বরহিত, এইজন্ত তাহাতে অংশভেদেও কুর্ভূত সম্ভাবিত নহে; সুতরাং আত্মা জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় বলিয়া মানা যায় না। এই বুক্তি দ্বারা গ্রাহ ও গ্রাহক স্বরূপ একবিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমতও খণ্ডিত হইল; কারণ, যে গ্রাহ সে গ্রাহক হইতে পারে না, অবয়বভেদে উহা সম্ভব হইলেও নিরুপবয়বের পক্ষে তাহা দুর্ঘট; যেহেতু তাহাদের মতসিদ্ধ বিজ্ঞান নিরবয়ব। হুঃখ প্রত্যক্ষের ও আত্মা অনুমানের এইরূপ বিভিন্ন জ্ঞানের বিষয় হইলেও হুঃখ ও আত্মার পরস্পর গুণগুণীভাব অনুমান দ্বারা নিরূপিত হউক। ইহাও বলা যায় না; কারণ, যে বস্তুর নিশ্চয় জ্ঞান থাকে, তাহার অনুমান অপসিদ্ধান্ত। হুঃখ নিয়তই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়, কিরূপে তাহার অনুমান সম্ভব? রূপাদির অধিকরণ শরীরাবয়বেই হুঃখের অনুভব হওয়ায়, হুঃখ আত্মার ধর্ম বলা অবৌক্তিক। আত্মা ও মনের সংযোগ হইলে আত্মাতে হুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু তথাপি তাহা আত্মার গুণ বলি কি প্রকারে? কারণ, তাহা হইলে আত্মার অবয়ব, বিকার ও অনিত্যত্বের প্রসঙ্গ হয়। যেহেতু, সংযোগবিশিষ্ট দ্রব্যকে বিকৃত না করিয়া কেমন গুণই উপস্থিত বা অপগত হইতে কোথাও দেখা যায় না। আবার অবয়বরহিত দ্রব্য কখনও বিকৃত হয়, ইহাও দৃষ্টিগোচর নহে। বিশেষতঃ নিত্য পদার্থে অনিত্য গুণও বর্তমান ইহা সর্বথা অদৃষ্ট। এক নিত্য আকাশের অনিত্য গুণ-শব্দ প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া ব্যভিচারদোষ দেখাইতে পার, কিন্তু বেদবিদগণ কদাচ আকাশকে নিত্য পদার্থ বলিয়া স্বীকারই করেন না, তবে উক্ত মিরমের ব্যভিচার কোথায়? এতদ্ভিন্ন নিত্যপদার্থে অনিত্যগুণ থাকার অল্প দৃষ্টান্তও নাই। যদি বল, বস্তু বিকৃত হইলেও যখন 'ইহা সেই বস্তু,' এইরূপ তুল্য ভাবেই প্রতীতি থাকে, তখন তাহা নিত্যস্বরূপই মানিব, অর্থাৎ আত্মাতে হুঃখজনক মনঃসংযোগের কারণ

কিয়া। জন্মিলেও, যখন পূর্ববৎ আত্মার জ্ঞান অক্ষুণ্ণ থাকে তখন তাহার নিত্য-
 ব্যাধাত হইবে না। এ কথাও সঙ্গত নহে। যেহেতু, দ্রব্যের অবয়বের রূপান্তর
 না হইলে, বিকৃতি স্বীকার করি না। আত্মা অবয়বশূন্য দ্রব্য, তাহার উক্তরূপ
 বিকৃতি সর্বথাই অসম্ভব। যদি আত্মাকে সাবয়ব স্বীকার করিয়া, নিত্য
 বলিয়া মানিতে ইচ্ছা কর, তাহাও যুক্তিবিরুদ্ধ। যেহেতু, সাবয়ব দ্রব্যমাত্রই
 যখন দুই বা বহু অবয়বের সংযোগে উৎপন্ন, অতীত তাহার বিভাগের উপপত্তি হয়
 না, কারণ, অবয়বাস্তরের সহিত অবয়বাস্তরের সংযোগনাশ হইতেই ঐ বিভাগের
 উৎপত্তি, একরূপ হইলে অবয়বের সংযোগধ্বংসেই অবয়বীর ধ্বংস মানিতে হয়,
 তাহাতে আত্মার নিত্যত্ব রহিল কই? যেহেতু, তুমি সাবয়ব আত্মার ধ্বংস
 স্বীকার করিতেছ। যদিও বজ্রাদি সাবয়ব পদার্থের অবয়বজ্ঞান নিয়মের ব্যতিক্রম
 আছে সত্য, কিন্তু বহু সাবয়ব দ্রব্যের অবয়বসংযোগ হইতে উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া
 যায়। যদি দুই এক স্থলে তাহা দৃষ্ট না হয়, তথাপি সেই স্থলে অবয়বসংযোগ-
 হইতে উৎপত্তি অনুমান করিয়া লইতে হইবে, অর্থাৎ সাবয়ব বজ্রেও অবয়বসংযোগ-
 জ্ঞান অনুমানসিদ্ধ, সুতরাং উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। অতএব উপসংহারে
 ইহা স্থিরীকৃত হইল যে, আত্মাতে সূক্ষ্ম-দ্রুণাদি অনিত্য গুণ নাই। বাদী বলেন,
 আত্মাতে দ্রুণ না থাকিলে, দ্রুণবান্ অত্ৰ কোন বস্তুসং না হওয়ার
 কাহার দ্রুণনিবৃত্তির উপায় দেখাইবার জন্ত শাস্ত্র এত বন্ধপরিবদ্ধ হইয়াছে?
 তাহার উত্তর এই যে, অবিজ্ঞা দ্বারা কল্পিত আত্মার দ্রুণিত্ব-ভ্রমের দূরীকরণ
 শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। যেমন দশ সংখ্যার গণনায় ব্যাপৃত গুরুষ দশমসংখ্যার পূরণবিষয়ে
 ভ্রমে পড়িয়া ব্যাকুল হয়, পরে উপদেশবাক্যানুসারে আপনাকে দশম জানিয়া
 ভ্রম হইতে বিমুক্ত হয়, তদ্রূপ আত্মাতে কল্পিত দ্রুণ স্বীকার করা হইয়াছে।
 বাস্তবিক আত্মা সূক্ষ্ম-দ্রুণশূন্য। অপরিচ্ছিন্ন আত্মার শরীরাদিতে প্রবেশোক্তির
 সঙ্গতিও এই প্রকারে হইতে পারে যে,—যে প্রকার জলাশয়াদিতে ইঁদ্যমণ্ডলাদির
 প্রতিবিম্বের প্রবেশ উপলব্ধিবিষয় হয়। এই জগতের উৎপত্তির পূর্বে আত্মার
 উপলব্ধি হইত না। অভিযুক্তির পর বুদ্ধিরূপ দর্শনমধ্যে প্রতিবিম্বের স্থায় তাহার
 উপলব্ধি হওয়ার, আত্মা যেন প্রতিষ্ঠরূপে উপলব্ধ হন। “এই সেই জীবরূপী
 আত্মা, এই কার্যজগতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।” “সেই জগৎ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে
 প্রবিষ্ট হইয়াছেন।” “তিনি এই সীমা বিদারণ করিয়া তাহা দ্বারা অভ্যন্তরে গমন
 করিয়াছেন।” “সেই এই দেবতা মনে মনে, আলোচনা করিয়াছিলেন যে,
 আমি এই অগ্নি প্রভৃতি তিন দেবতামধ্যে এই জীবাশ্বরূপে প্রবেশ করিয়া নাম ও

রূপ ব্যাকৃত করিব” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে আত্মার যে প্রবেশ বলা হইয়াছে, তাহাও উক্তপ্রকার ঔপচারিক, বাস্তবিক নহে। সূর্য্যব্যাপী এবং অবয়বশূন্য আত্মার, এক দিক, এক স্থান এক কাল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, অত্র দিক অত্র স্থান, ও অত্র কালে সংযোগস্বরূপ প্রবেশ কখনই সম্ভব হইতে পারে না। পরমাত্মা ভিন্ন আর কোন আত্মপদার্থ নাই যে, তাহার প্রবেশ বলা হইবে। যেহেতু, শ্রুতি ‘পরমাত্মা ভিন্ন দ্রষ্টা (দর্শনকর্তা) নাই’, “পরমাত্মা ভিন্ন শ্রবণকর্তা নাই” এইরূপে পরমাত্মা ব্যতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব খণ্ডন করিয়াছেন, ইহা পূর্বেই আমরা বলিয়াছি। আত্মার সৃষ্টি, প্রবেশ, স্থিতি ও প্রলয়বোধক শ্রুতিবাক্য সকল উপলব্ধি অর্থে পর্য্যবসিত এতদ্ভিন্ন ঐরূপ ঔপচারিক প্রবেশাদি কীর্তনের অর্থ প্রয়োজনও নাই এবং স্বার্থেও তাৎপর্য্য নাই। এই উপলব্ধিকেই পুরুষার্থ বলিয়া ফলশ্রুতি অভিধান করিয়াছেন। যথা—“তিনি আত্মাকেই জানিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহার সকলই ব্রহ্মময় হইয়াছে,” “ব্রহ্ম জানিলেই ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়,” “যে পুরুষ সেই পরমব্রহ্মকে জানিতে পারে, সে ব্রহ্মই হয়” যে পুরুষ ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া লাভ করিয়াছে, সেই ব্রহ্ম জানিয়াছে,” “সেই আত্মসাক্ষাৎকারকারী পুরুষের যে পর্য্যন্ত দেহপাত না হয়, তাৎকাল ব্রহ্মস্বরূপে বিলয়ের বিলম্ব থাকে” ইত্যাদি। স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে, “সেই ভক্তিরোগ প্রসূক্ত আমাকে স্বরূপতঃ জানিয়া পশ্চাৎ আমাতে প্রবিষ্ট হয়। সেই ব্রহ্মজ্ঞান সমস্ত বিদ্যা হইতে শ্রেষ্ঠ, যেহেতু, তাহা হইতেই মোক্ষলাভ সম্ভব” ইত্যাদি। আর এক কথা, শ্রুতিতে বিশ্বপ্রপঞ্চের আত্মা হইতে পার্থক্যের খণ্ডন করা প্রসূক্ত আত্মার সৃষ্টিপ্রবেশাদিবোধক শ্রুতি সকলের একাত্মজ্ঞানবোধনই উদ্দেশ্য সম্ভব হয়। এইরূপে উপসংহারে ইহাই পর্য্যবসিত হইল যে, বুদ্ধিরূপ কার্য্যপদার্থে প্রতিবিশ্বের স্থায় আত্মচৈতন্যের উপলভ্যমানতাই আত্মার ঔপচারিক প্রবেশ, অর্থাৎ নিমিষ্ট আত্মার অবিদ্যাবশতঃ অন্তঃকরণোপাধি অবলম্বনে যখন কার্য্যে লিপ্ততা উপলব্ধ হয়, তখনই সেই আত্মা প্রবিষ্ট বলিয়া কল্পিত হয়। ইহাই পূর্ব্বোক্ত ব্যাকৃত জগতে আত্মার প্রবেশের অর্থ।

যখন শরীরে নখাণ্ড পর্য্যন্ত আত্মচৈতন্যের অনুভব হইয়া থাকে, তখন শরীরে তাহা কিরূপে প্রবিষ্ট হইতে পারে, এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্ত শ্রুতির এই ভাগ উদ্ধৃত হইয়াছে,—যেমন লৌকিকভাবে নাপিতের ক্ষুর ক্ষুরাধার পাত্রে অত্যন্তরে প্রবেশিত বলিয়া উপলব্ধ হয়, অথবা কাষ্ঠের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট অগ্নি মৃদন দ্বারা অভিব্যক্ত হইলে জ্বলমান হয়, অর্থাৎ ক্ষুর আধারপাত্রে একদেশে ও অগ্নি কাষ্ঠের সমস্ত ভাগে অবস্থিতরূপে পরিজ্ঞাত হয়, এই প্রকার আত্মাও

সামান্য ও বিশেষরূপে সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া অবস্থিত আছেন, অর্থাৎ জাগ্রৎ ও স্বপ্নদশায় স্থলশরীর এবং লিঙ্গশরীররূপ বিশিষ্ট দুই শরীরে বিশেষরূপে স্থিতি ও সুস্থিকালে অবস্থারূপ (সামান্য) কারণ-শরীরে আত্মার সামান্যরূপ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি-বিস্তৃতভাবে অবস্থিতি হয় । সেই দুই অবস্থায় আত্মা প্রাণসঞ্চারণাদি ক্রিয়া ও দর্শনাদি ক্রিয়াবিশিষ্টরূপে জ্ঞাত হইয়া থাকেন । সেই জ্ঞাত শরীরে উক্তরূপে প্রবিষ্ট ও সেই প্রাণসঞ্চারণাদি ক্রিয়াবিশিষ্ট আত্মাকে যথাস্থরূপে জানিতে পারা যায় না, অর্থাৎ শরীরাদি হইতে পৃথকরূপে কেবল শুদ্ধবুদ্ধ মূর্তাদিস্বরূপে অবগত হওয়া যায় না ।

ইহাতে বাদী আপত্তি করেন যে, “তন্ম গম্যন্তি” এই ইতঃপূর্ব্বোক্ত শ্রুতি দ্বারা যে আত্মদর্শনের প্রতিবেদন করা হইয়াছে, তাহা অপ্রাপ্তের প্রতিবেদন বলিয়া সঙ্গত হয় না । যখন ইহা আত্মদর্শনের প্রকরণ নহে, তখন অপ্রাপ্তাবিতের প্রতিবেদন করা সর্ব্বথাই অসঙ্গত । সিদ্ধান্তী বলেন, তোমার উদ্ভাবিত এই দোষ দোষই নহে, তাহার কারণ এই যে, পূর্ব্বের আত্মার সৃষ্টি ও প্রবেশাদি বাহ্য অভিহিত হইয়াছে, তাহার মুখ্য তাৎপর্য্য একাত্মতার জ্ঞাপন ; সুতরাং আত্মজ্ঞান প্রস্তাবিত বলিতেই হইবে, অতএব তাহার প্রতিবেদন অপ্রাপ্তাবিতের প্রতিবেদন-দোষে দুষ্ট হয় নাই । “সেই পরমাত্মা প্রত্যেক রূপের সদৃশ অর্থাৎ যাদৃশ ত্রিপাদ-চতুষ্পাদাদি আকৃতি, তাদৃশ আকৃতিবিশিষ্ট হইয়াছেন এবং নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিবার জ্ঞানই তাঁহার রূপ গৃহীত হইয়াছে” এই মন্ত্র দ্বারা সর্ব্বশরীরেই আত্মার একত্ব প্রতিপাদিত হয় । এক্ষণে কেন যে সঞ্চারণাদি ক্রিয়াবিশিষ্ট আত্মাকে জানিতে পারা যায় না, তাহা কথিত হইতেছে—প্রাণনাদি (প্রাণসঞ্চারণাদি) ক্রিয়াবিশিষ্ট আত্মা অসম্পূর্ণ । তাহার কারণ, আত্মা প্রাণসঞ্চারণক্রিয়া দ্বারাই প্রাণ নাম প্রাপ্ত হয়, যেমন লোকে ছেদনক্রিয়া দ্বারা ছেদক ও পাকক্রিয়া বশতঃ পাকক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইপ্রকার আত্মা প্রাণক্রিয়া করিয়া প্রাণনামে অভিহিত হইয়াছে ; প্রাণসঞ্চারণ ভিন্ন অন্য ক্রিয়া করিয়া আত্মা প্রাণসংজ্ঞা লাভ করে না, এই ক্রিয়াস্তরবিশিষ্টরূপে আত্মার অমুল্লেখ হেতু আত্মা সম্পূর্ণ বলিয়া কথিত হয় নাই । ঐরূপে আত্মাকে জানিলেও বাস্তবিক আত্মজ্ঞান হয় না; সুতরাং “আত্মাকে স্বরূপতঃ জানিতে পারে না” শ্রুতির এই উল্লেখ সুসঙ্গত হইল ।

সেই প্রকার উচ্চারণক্রিয়া করিয়া বাক্যনামে, দর্শনক্রিয়া দ্বারা চক্ষুঃ সংজ্ঞা ও শ্রবণ হেতু শ্রোত্রশব্দে অভিহিত হয়, এই স্থলে প্রাণসঞ্চারণ ও কথনক্রিয়া দ্বারা

আত্মা প্রাণ ও বাক্ নামে কথিত হইয়াছে। এই উক্তি দ্বারা আত্মা যে গমনাদি ক্রিয়াশক্তির আধার, তাহা প্রদর্শিত হইল এবং দর্শন ও শ্রবণক্রিয়ার অভিধান হেতু চক্ষু ও শ্রোত্ররূপে বিজ্ঞানশক্তিমাত্রের আত্মা হইতে উৎপত্তি দেখান হইল। যেহেতু, সকল বিজ্ঞানশক্তিই নাম ও রূপকে বিষয় করে, নাম ও রূপব্যতিরিক্ত কোন বিজ্ঞের পদার্থ নাই, সেই নাম ও রূপের কারণ চক্ষুঃ ও শ্রোত্র, সমস্ত ক্রিয়াই নাম-রূপ দ্বারা নিষ্পাদনীয় অথচ প্রাণে সমবেত, সেই হেতু সেই প্রাণাপ্রিত ক্রিয়ার অভিব্যক্তি বিষয়ে বাগিদ্রিয় কারণ। ইহা দ্বারা হস্ত, পদ, পায়ু ও উপস্থ এই কর্মেদ্রিয়সকলের বিষয়ও বলা হইল অর্থাৎ কেবল বাক্ নহে, অস্ত্রাত্ম কর্মেদ্রিয়বর্গও প্রাণে আশ্রিত বৃত্তিতে হইবে। “ইহার নামই সমস্ত ব্যাকৃত জগৎ, অথবা এই নাম, এই রূপ ও এই কর্ম, এই তিনিই ব্যাকৃত জগৎ। ইহা পরে কথিত হইবে। তিনি মনন (জ্ঞান) করেন বলিয়া মন নামে অভিহিত হইয়াছেন। এই স্থলে মনঃশব্দ জ্ঞানকর্তাকে বুঝাইতেছে। যাহা দ্বারা কর্তা মনন অর্থাৎ জ্ঞান করেন, এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানশক্তিবিকাশের সাধারণ করণ মন, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ। এই ক্ষতিতে প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ইত্যাদি আত্মার যে নাম বলা হইল, তাহা পুরুষের পাচক, লাবকাদি (ছেদক) নামের স্থায় কর্ম নাম (ক্রিয়া-কৃত নাম)। জাগতিক বস্তুমাত্র প্রকাশক নহে। অতএব ইহারা আত্মার সমস্ত স্বরূপ প্রকাশ করে না, ইহা নিশ্চিত। এইরূপে এই আত্মা প্রাণনাদি ক্রিয়া ও তজ্জনিত প্রাণাদি নাম ও রূপ দ্বারা ব্যাকৃত অর্থাৎ প্রকাশিত হইয়াও সর্ব-স্বরূপে পরিজ্ঞাত হন না, ইহাই অবধারিত হইল।

যে পুরুষ সম্পূর্ণ আত্মাকে অসম্পূর্ণভাবে অর্থাৎ প্রাণনাদি ক্রিয়া সমুদায় হইতে এক এক ক্রিয়াবিশিষ্ট প্রাণ বা চক্ষুঃ এইরূপ বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াবিশিষ্টভাবে মনে করে, সে ব্রহ্ম জানিতে পারে না, কেন না, এই এক একটি ক্রিয়াবিশিষ্ট আত্মা সম্পূর্ণ শক্তিমান্ নহে। ঐরূপে ভাবনা করিলে, সকল-ক্রিয়াবিশিষ্ট আত্মার উপাসনা করা হয় না। সকল ক্রিয়ার উপসংহার (সম্মিলন) না হওয়া পর্য্যন্ত প্রাণনাদি ক্রিয়া সমুদায় হইতে এক একটি ক্রিয়ারূপ বিশেষণ দ্বারা আত্মা পৃথক্কৃত হয়। যাবৎকাল পর্য্যন্ত ঐ পুরুষ “আত্মাকে শ্রবণ করি, স্পর্শ করি” এইরূপ স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবিশিষ্টভাবে জানিতে থাকে, তাবৎ কোন প্রকারে সম্পূর্ণ আত্মাকে জানিতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি আত্মারূপে অর্থাৎ প্রাণনাদি সমস্ত ক্রিয়া-বিশিষ্ট ও সর্বব্যাপিভাবে আত্মাকে উপাসনা করে, সেই সম্পূর্ণ আত্মার উপলব্ধি করে। কেন না, প্রাণনাদি সমুদয় বিশেষণবিশিষ্ট সেই আত্মাই ব্রহ্ম

অর্থাৎ সম্পূর্ণ নামে উক্ত হইয়াছে। সমস্ত বিশেষণের সম্মিলন যাহাতে আছে, সেই কৃৎসনশব্দে অভিহিত হয়। সেই আত্মাই জাগতিক পদার্থরূপে প্রাণ, চক্ষুঃ প্রভৃতি উপাধি বিশেষের প্রাণন, দর্শনাদি ক্রিয়া দ্বারা সম্পাদিত যাবতীয় ধর্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা পরে “ধারতীব” “লেলায়তীব” এই শ্রুতিতে কথিত হইবে। অতএব সেই কৃৎসন আত্মার এইরূপেই উপাসনা করিলে স্বীয়রূপে সমস্ত আত্মা পরিজ্ঞাত হন। এক্ষণে কি জন্য এই আত্মার সম্পূর্ণতা, তাহা বিবৃত হইতেছে, যখন এই উপাধিশূন্য আত্মাতে প্রাণাদি উপাধিকৃত বিশেষধর্ম সকল এবং প্রাণনাদি কর্মজনিত নামসমূহ আত্মার সহিত অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যেমন জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত নানা সূর্য্যমণ্ডল প্রকৃত সূর্য্যের সহিত একতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ উপাধিভেদে বিভিন্ন আত্মা যখন নিরূপাধি ব্রহ্মের সহিত একতা প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহার সম্পূর্ণতা। সেই হেতু আত্মারূপেই উপাসনা কর্তব্য।

‘আত্মা এই বোধে আত্মার উপাসনা কর্তব্য’ এই বিধিবিষয়ে নানা বিতর্ক উথিত হয়। কেহ বলেন, এই যে উপাসনা কর্তব্য বলিয়া বিধি করা হইল, ইহা কোন্ বিধি? অপূর্ব্বাদি নানা বিধির মধ্যে ইহা অপূর্ব্ব বিধি নহে। অর্থাৎ যে কার্য্য কোন প্রমাণ দ্বারা পূর্ব্বের জানা যায় নাই, তাহাই অপূর্ব্ব বিধির বিষয়, যেমন ‘অগ্নিহোত্র হোম করিবে’। কারণ, এই বিধিব্যতিরিক্ত অথ কোন প্রমাণ দ্বারা অগ্নিহোত্রের কর্তব্যতা জানা যায় নাই। সেই অবোধিত পদার্থের বোধক বিধিই অপূর্ব্ব বিধি। কিন্তু আত্মোপাসনা সেই অজ্ঞাতজ্ঞাপক বিধির বিষয় হইতে পারে না। যেহেতু, ‘সেই ব্রহ্ম সাক্ষ্যং ও অসাক্ষ্যং জ্ঞেয়’ ‘সেই আত্মা কতম (কিস্বরূপ)’ ‘মিনি এই বিজ্ঞানময়’ ইত্যাদি আত্মপ্রতিপাদক শ্রুতি-বাক্যসমূহ দ্বারা সামান্যরূপে আত্মা বোধিত হইয়াছে এবং সেই আত্মার স্বরূপজ্ঞান দ্বারাই যখন সেই আত্মাবিসয়ক অবিদ্যা অর্থাৎ কর্ণ, যোগাদি ক্রিয়া ও স্বর্গাদি ফলের কল্পনারূপ বৈতল্যম্ নিবর্ত্তিত হয়। আবার অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে কামাদি দোষের সম্ভাবনা থাকে না; তখন আত্মা ভিন্ন বিষয়ের ভাবনা কর্তব্য নহে, ইহা প্রতিপন্ন হইলে পরিশেষে আত্মজ্ঞানের কর্তব্যতা স্বতই প্রতীত হয়। সেই হেতুই বলিয়াছি, আত্মোপাসনার (চিন্তার) বিধান করিতে হয় না, উহা বুদ্ধিবলেই প্রাপ্ত আছে। এ বিষয়ে বাদী আপত্তি করেন যে, বেশ, ইহা পাস্কিক আত্মোপাসনা প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু যাহারা বিষয়ানুসৃত, তাহাদের আত্মচিন্তা স্বাভাবিক হয় না, সুতরাং তাহাদের নিয়ত প্রবৃত্তি হওয়ার জন্য আত্মোপাসনার বিধি হইবে। যেহেতু, উপাসনা ও আত্মজ্ঞান একই পদার্থ, কারণ, জ্ঞান মানসিক ক্রিয়াবিশেষ, তাহার

নিরন্তর আবৃত্তিই উপাসনা, তাহা এই বিধিবাক্য ব্যতিরেকে অল্প কোন প্রকারে কর্তব্যরূপে পূণ্য যায় নাই বলিয়াই এই বাক্যটি অপ্রাপ্তপ্রাপক বিধি বলিব, “ন স বেদ” এই শ্রুতিতে বিজ্ঞানের উপক্রম করিয়া “আত্মৈত্যেবোপাসীত” এই শ্রুতির নির্দেশ করা হেতুও জ্ঞান ও উপাসনাশব্দের একার্থবাচকতা প্রতীত হইতেছে এবং “ইহা দ্বারা এই সমস্ত জানিবে,” “আত্মাকেই জানিবে” ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারাও বিজ্ঞানকে উপাসনার স্বরূপ বলিয়া অবগত হওয়া যায়। সেই আত্ম-বিজ্ঞান প্রমাণাস্তর দ্বারা প্রাপ্ত না হওয়া প্রস্তুত বিধেয় হইবার যোগ্য। কর্তব্যতা না বুঝাইয়া কেবল বস্তুস্বরূপ প্রতিপাদন করিলে তাহাতে পুরুষের প্রবৃত্তি হইতে পারে না, এই পুরুষপ্রারোচনার জন্ত উপাসনার বিধিই স্বীকার করিতে বাধ্য। বিশেষতঃ কন্মের বিধির সহিত উপাসনাবিধিবাক্যের সাদৃশ্য, আছে, অর্থাৎ যেমন “যজ্ঞেত জুহুয়াৎ” ইত্যাদি কন্মবিধি যাদৃশ লিঙ্তব্যাদি প্রত্যয়যুক্ত, সেই প্রকার “আত্মৈত্যেবোপাসীত” “আত্মা বা অরে দৃষ্টব্য” ইত্যাদি বাক্যও লিঙ্তব্যাদি প্রত্যয়যুক্ত ও ক্রিয়বোধক, এই দুই প্রকার বাক্যের কোন তারতম্য দেখা যায় না, এই জন্য উপাসনাবাক্য বিধিবাক্যেই পরিগণিত হইল। আর আত্মবিজ্ঞানও যখন মানসিক ক্রিয়াবিশেষ, তখন তাহার কর্তব্যতাবোধনার্থ কন্মবিধির স্থায় ইহাও বিধি হওয়াই উচিত।

যেমন “যে দেবতার জন্ত হবিগ্রহণ করা হয়, হোম করার সময় সেই দেবতাকে মনে ভাবনা করিবে” ইত্যাদি শ্রুতিতে হোমের অঙ্গস্বরূপ মানসী ক্রিয়ার বিধান আছে, সেই প্রকার “আত্মৈত্যেবোপাসীত” “মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা জ্ঞানস্বরূপ মানসী ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে। কারণ, উপসংহারে বলিয়াছেন, জ্ঞান ও উপাসনা একই পদার্থ। এইরূপ হইলে পূর্বোক্ত শাকী ভাবনার অংশত্রয়ের উপপত্তি হয়। অর্থাৎ মীমাংসকগণ বিধিলিঙ্ত, তব্য প্রভৃতির অর্থরূপে ভাবনা নামক একটি পদার্থ স্বীকার করেন, ঐ ভাবনার তিনটি আকাজ্জা বা অংশ আছে, যথা—কিং? কেন? কথং? যেমন ‘যজ্ঞেত’ বলিলেই যে ভাবনা উপস্থিত হয়, তাহাতে ভাব্য-স্বর্গাদি-আকাজ্জার নিবৃত্তিকারক অংশত্রয় অবগত হওয়া যায়। যথা—‘কিং’ আকাজ্জার স্বর্গাদি ফল, ‘কেন’ এই আকাজ্জার যাগ এবং ‘কথং’ এই আকাজ্জা দ্বারা প্রযাজাদি ইতিকর্তব্যতার বিধীয়মান ভাবনাতে অস্থির হইয়া থাকে। এই প্রকার “উপাসীত” এই বিধিতে বিহিত ভাবনার কিং, কেন, কথং তিনটি অংশ বা আকাজ্জা আছে। তন্মধ্যে ‘কিং’ আকাজ্জার নিবারক আত্মা, ‘কেন’ আকাজ্জানিবারক মন, ‘কথং’ এই আকাজ্জার

নিবারক ত্যাগ বা বৈরাগ্য, ব্রহ্মচর্য্য, শম, দম, উপরতি (নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য পরিত্যাগ), তিতিক্ষা প্রভৃতি ইতিকর্তব্যতা। ইহাদের ভাবনার সহিত অম্বয় হইলে, কৰ্ম্মবিধি ও উপাসনাবিধির অংশতঃ এক প্রকারই বোধগম্য হয়। যে প্রকার দর্শপূর্ণমাসাদি যাগবিধির অঙ্গরূপে অর্থবাদ অর্থাৎ প্রশংসাবাক্যসকলের উপযোগিতা, সেই প্রকার বিধিপ্রত্যয়শূন্য উপনিষৎ-বাক্যপ্রতিপাদ্য আত্মোপাসনাপ্রকরণে আত্মোপাসনা বিধির ও অঙ্গরূপে “নেতি নেতি” “অস্থূলম্” “একমেবাদ্বিতীয়ম্” “অশনায়াজ্ঞতীতঃ” ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্য উপাত্ত আত্মার স্বরূপবিশেষ প্রকাশ করিয়া উপযোগী হইবে, উপাসনার ফল, মোক্ষ বা অবিশ্বাসনিবৃত্তি।

অপর বাদী বলেন, আত্মার উপাসনা দ্বারা আত্মবিষয়ক একটি বিশেষ জ্ঞান উৎপাদিত হয়, তাহাই ঐ লিঙ্গপ্রতিপাদ্য ভাবনার ভাব্য। তাহা দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার ও অবিশ্বাস নিবৃত্তি ঘটে, কিন্তু বেদবাক্যজনিত আত্মবিজ্ঞান দ্বারা অবিশ্বাস নিবৃত্তিরূপ ফল সাধিত হয় না। এই বিষয়ে ‘বিজ্ঞান করিয়া আত্মসাক্ষাৎকার করিবে,’ ‘মনন করিয়া ধ্যান করিবে,’ ‘তাহাকে অন্বেষণ করিবে,’ ‘তাহার বিজ্ঞান করা কর্তব্য’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য প্রমাণরূপে জাগরুক আছে। অতঃপর সিদ্ধান্তবাদী প্রথমোক্ত মতের খণ্ডনাভিপ্রায়ে বলেন যে, না, তাহা নহে, ‘আত্মোতোবোপাসীত,’ এই বাক্য উপাসনার বিধি হইতে পারে না, কারণ, যে স্থলে বিধিবাক্য শ্রবণের পর শাস্ত্রজ্ঞান ভিন্ন কোন একটি ক্রিয়া বিহিত বলিয়া মনে হয়, সে স্থলে বিধির সাকল্য। যেমন “স্বর্গকামী ব্যক্তি দর্শপূর্ণমাস যাগ করিবে” এই বিধির অর্থজ্ঞান ও তাহার প্রতিপাদ্য যাগ, এইরূপ দুইটি পদার্থ বিদ্যমান, সেইরূপ এ স্থলে আত্মস্বরূপকণন দ্বারা আত্মভিন্নের নিষেধজনিত আত্মবিজ্ঞান ভিন্ন অল্প কোনও মানসিক বা বাহ্য অস্তিত্বের বিষয় নাই—যাহার বিধান সম্ভব হইবে? যেমন দর্শপূর্ণমাস বিধিবাক্যের অর্থজ্ঞান ও দর্শপূর্ণমাস যাগাস্তিত্ব এক নহে, সেই জন্ত দর্শপূর্ণমাস যাগ কর্তব্যরূপে বিহিত হওয়া সম্ভব হইল, কিন্তু ‘আত্মোতোবোপাসীত’ এই বাক্য দ্বারা বিদ্যর্থ জ্ঞান ভিন্ন কোন কার্য্য অবগত হওয়া যায় না, কিরূপে উপাসনাবিধি বলিয়া স্বীকার করিব? বিশেষতঃ সেই বিধি দ্বারা অস্তিত্বের কৰ্ম্ম অধিকারাদি অপেক্ষা করে। আবার “নেতি নেতি” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা আত্মার পরিচ্ছিন্নতার খণ্ডন করা হেতু ঐ বাক্যে অর্থজ্ঞানব্যতিরিক্ত পুরুষের কোন ব্যাপারও সম্ভাবিত হয় না, যেহেতু, ঐরূপ জ্ঞান হইলে পুরুষের সমস্ত

ব্যাপারই তিরোহিত হইয়া যায়। তবে বিধি কাহাতে প্রবৃত্ত করিবে! অপ্রবর্তক বাক্যজনিত-জ্ঞানাদীন কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া দূরের কথা, অপ্রবর্তক বাক্যজনিত জ্ঞান পুরুষের প্রবৃত্তিজনকই হইতে পারে না। ঘটপটাদি বিভিন্ন বস্তুজ্ঞান যেমন কখনও আত্মোপাসনার প্রবর্তক হয় না, ঐরূপ আত্মবিজ্ঞানও আত্মোপাসনার প্রবর্তক বলিতে পার না। “একমেবাদ্বিতীয়ম্” “তত্ত্বমসি” ইত্যাদি বেদান্তবাক্য দ্বারা কেবল অত্রক্ষ ও অনাত্মজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় মাত্র, অনাত্মজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে পুরুষের প্রবৃত্তিই উদ্ভিত হয় না। যেহেতু, অনাত্মজ্ঞানের নিবৃত্তি ও আত্মোপাসনার প্রবৃত্তি ইহার পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ, কেন না, প্রবৃত্তিমাত্রই অনাত্মবিজ্ঞানের কার্য, আর অত্ৰৈতত্রক্ষজ্ঞান প্রবৃত্তিমাত্রের মূলোচ্ছেদক। যদি বল, কেবল বেদান্তবাক্যজনিত বিজ্ঞান হইলে অত্রক্ষ ও অনাত্মবিষয়ক বিজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না। ইহাও বলা যায় না।

যেহেতু, তত্ত্বমসি, “নেতি নেতি,” “আত্মবেদম্,” “একমেবাদ্বিতীয়ম্” “ত্রৈকৈ-বেদময়তম্,” “নাতদতোস্তি দ্রষ্টৃ,” “তদেব ব্রহ্ম হং বিদ্ধি” ইত্যাদি বেদান্তবাক্যই অনাত্মবিজ্ঞানের নিবৃত্তিবোধে একমাত্র প্রমাণ। যদিচ “আত্মা দ্রষ্টব্যঃ” এই আত্ম-দর্শন বিধির প্রতিপাদ্য আত্মার স্বরূপপ্রকাশ করাই উক্ত শ্রুতিবাক্য-সমূহের অভিপ্রেত, উহার অনাত্মবিজ্ঞানের নিবর্তক নহে বল, তথাপি উহা আত্মজ্ঞানের বিধি হইতে পারে না, ইহা বলা হইয়াছে, তাহাতেই তোমার এই আপত্তির উত্তর হইয়াছে, অর্থাৎ উদাস্ত শ্রুতিবাক্য দ্বারা আত্মস্বরূপের জ্ঞান বিহিত করা হইলে তদতিরিক্ত অল্প অনুচ্ছেদের অভাব থাকিতে আত্মদর্শনের বিধি অসম্ভব হয়, এমত অবস্থায় তাহার বিষয়প্রাপনের জন্ত উল্লিখিত শ্রুতি-সমূহকে বিধির অঙ্গ-কল্পনা করাও অযৌক্তিক। বিধিব্যতিরেকে কেবল আত্মার স্বরূপ প্রতিপাদন করিলে তাহাতে পুরুষের প্রবৃত্তি হইবে কেন? ঐরূপ আপত্তিও করিতে পার না, যেহেতু, আত্মবোধক বাক্যের শ্রবণ দ্বারাই আত্মবিজ্ঞান জন্মিয়া থাকে, তবে আর বিধিবাক্য কাহার জ্ঞান বিধান করিবে, অর্থাৎ আত্মজ্ঞান অপ্রাপ্ত নহে, তাহার বিধিও সম্ভব নহে। যদি বল, বিধি না থাকিলে বেদান্তবাক্যের শ্রবণেও আত্মজ্ঞানে পুরুষের প্রবৃত্তি হইবে না। তাহার উত্তরে বলি যে, তাহা হইলে আত্মবোধক বিধিবাক্যের শ্রবণেও পুনশ্চ তাহার বিধিব্যতিরেকে প্রবৃত্তি না হউক, ঐরূপ সেই বিধিবাক্যের প্রবর্তকতার জন্ত অপরবিধির অপেক্ষা করিতে হয়, এই ক্রমে আবার সেই বেদান্তবাক্যের শ্রবণ বা তাহার অর্থজ্ঞানের পর আবার বিধিস্বরের অপেক্ষা, এইরূপে

অনবস্থাদৌষধক প্রসক্তি ঘটে। যদি বল, বিধিবাক্যজনিত আত্মজ্ঞানের ধারাবাহী স্বরণই আত্মশ্রবণজনিত বিজ্ঞান হইতে বিভিন্ন বিষয়, সুতরাং উক্ত বিধিবাক্য তাহারই প্রবর্তক বলিব। তাহাও নহে, কারণ, সেই স্বতিধারাতঃ প্রতির তাৎপর্য হইতে অনবগত অর্থাৎ অপ্রাপ্ত নহে, যাহার দ্বারা বিধিবাক্যের সাফল্য হইবে। ইহার ভাবার্থ এই যে, যৎকালে আত্মার স্বরূপবোধক বাক্যশ্রবণ দ্বারা আত্মবিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তৎকালেই আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া যায়, আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে সেই মিথ্যাজ্ঞান হইতে উৎপন্ন অনাত্মবিষয়ক স্বাভাবিক স্মৃতি সমুদায়ও আর জন্মিতে পারে না। সুতরাং আত্মবিষয়ক স্বতিধারাই জন্মিতে থাকে, তাহার জ্ঞাত বিধির অপেক্ষা করিতে হয় না। আত্মার অবগতি হইলে সমস্ত বস্তুই অনর্থরূপে প্রতীয়মান হয়, যেহেতু, তখন অনাত্মবস্তু অনিত্য, ছঃপ, অন্তর্দ্বি প্রভৃতি বহু দোষদুষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ, আত্মা তাহার বিপরীত, অর্থাৎ নিত্য, সুখ, শুদ্ধি প্রভৃতি ধর্মযুক্ত, ইহা প্রতিসিদ্ধ।

এক্ষণে উপসংহারে ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে, আত্মসাক্ষাৎকার হইলে, অনাত্ম-বস্তুর বিজ্ঞানজ্ঞাত স্মৃতি সকলের অভাব ঘটে, পরিশেষে আত্মৈকত্ববিজ্ঞান হইতে স্মৃতিধারাই নিরন্তর উৎপন্ন হইতে থাকে; সুতরাং ইহা বিধি ব্যতিরেকেই উৎপন্ন হওয়ার বিধেয় নহে। আর এক কথা, আত্মার স্বরণ দ্বারা শোক, মোহ, আত্মাসাদি ছঃপজনক দোষ-সমূহের নিবৃত্তিরূপ ঐহিক ফলই জন্মিয়া থাকে, সে জ্ঞাত আত্মজ্ঞান বিধেয় হইতে পারে না। অর্থাৎ যাগাদির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান বিধেয় হইলে তাহার স্বর্গাদির দ্বারা অদৃষ্ট ফল হইত। শোক-মোহাদি দোষ আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানবশতই জন্মিয়া থাকে, মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি বশতঃ উৎপত্তিই তাহাদের হইতে পারে না, ইহা প্রতিতে অভিহিত হইয়াছে। যথা—‘সেই অবস্থাতে মোহ কি,’ ‘শোকই বাকি,’ ‘আত্মজ্ঞ কোন বস্তু হইতে ভীত হয় না,’ ‘হে জনক! তুমি অভয় প্রাপ্ত হইয়াছ।’ ‘তখন হৃদয়ের গ্রন্থি ছিন্ন হয়’ ইত্যাদি। ইহাতে বাদী বলেন, যখন চিত্তবৃত্তির নিরোধ আত্মজ্ঞান অপেক্ষা ভিন্ন পদার্থ, তখন মুক্তির সাধনরূপে চিত্তবৃত্তির নিরোধই ঐ বিধির বিধেয় হউক, যোগশাস্ত্রেও চিত্তবৃত্তির নিরোধ কর্তব্যরূপে অভিহিত হইয়াছে। তদ্বত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন, তোমার এই বাক্য যুক্তিসহ নহে। যেহেতু, চিত্তবৃত্তিনিরোধ মোক্ষসাধন, ইহা কোন প্রতিতে কথিত হয় নাই। স্নেহাস্তবাক্যে আত্মার ব্রহ্মবিজ্ঞান ব্যতীত অন্য কেহই মোক্ষসাধনরূপে নির্ণীত নহে। ‘আত্মাকেই জানিবে’ ‘সেই হেতু তাহার সকল ব্রহ্মময় হইবে,’ ‘ব্রহ্মজ্ঞ পরমব্রহ্ম

জানিতে পারে, সে ব্রহ্ম হয়,' 'যে পুরুষ ব্রহ্মজ্ঞ আচার্য্য লাভ করে, সেই পুরুষ ব্রহ্ম জানিতে পারে,' 'সেই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের তাৎকাল পর্য্যন্ত যুক্তিপ্রাপ্তির বিলম্ব,' 'যে ব্রহ্ম জানে, সে অভয়ব্রহ্মময় হয়' ইত্যাদি বহু শ্রুতিতে ব্রহ্মাত্মজ্ঞান মোক্ষের উপায় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। আবার আত্মজ্ঞান ও তজ্জ্ঞাত স্মৃতি-ধারাই চিত্তবৃত্তিনিরোধের কারণ, এতদ্ভিন্ন অন্য কারণ নাই, ইহাও তোমার মত গ্রহণ করিয়া বলা হইল। বাস্তবিক ব্রহ্মাত্মজ্ঞান ভিন্ন মোক্ষের অন্য কোনও কারণ শাস্ত্রে নির্দিষ্ট নহে। আর যে পূর্বে আকাজ্জাত্যবিশিষ্ট ভাবনাকে বিধির প্রতিপাদ্য বলা হইয়াছে, সেই আকাজ্জাত্যও এখানে নাই, সুতরাং ভাবনাত্ত্ব প্রতিপাদ্য হইতে পারে না। তুমি যে বলিয়াছিলে, 'যুজ্যেত' ইত্যাদি কিম্বিাক্যে ভাবনার কিং, কেন, কথং এই তিন প্রকার আকাজ্জাত্য স্বর্গাদি ফল যাগাদিরূপ সাধন ও প্রযাজ্জাদি ইতিকর্তব্যতা দ্বারা যেমন নিরাকরণ হয়, সেই প্রকার আত্মবিজ্ঞানের বিধির বিধেয় ভাবনার তিনটি আকাজ্জাত্যপূরণের জন্ত ঐরূপ অংশত্রয়ের অম্বয় হইবে, ইহা সমীচীন বৃত্তি নহে।

যেহেতু, "সেই ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয়" "তুমি সেই পরমাত্মা" বলিয়া পরে 'নেতি নেতি'রূপে সকল প্রতিবেদ্য করিয়া কথিত হইয়াছে যে, "এই পরমাত্মা স্থূল নহেন, সূক্ষ্মও নহেন।" "অন্তর ও বাহ্যশূন্য" "এই আত্মাই ব্রহ্ম" ইত্যাদি বেদান্তবাক্যের অর্থজ্ঞানসমকালেই সমস্ত আকাজ্জাত্য নিবৃত্তি হয়। এই সকল শ্রুতিবাক্যের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিজ্ঞানে ভাবনাবাচক লিঙ তব্যাদির অভাব বশতঃ বিধি প্রয়োগ নাই বৃত্তিতে হইবে। আবার ঐ সকল বাক্যের অর্থজ্ঞানে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্ত অন্য বিধির অপেক্ষা করিলে ঐ প্রবর্তক বিধির অর্থজ্ঞানেও আর একটি প্রবর্তক বিধির আবশ্যকতা আসে, এই ক্রমে অনবস্থাদোষ হয়, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। কৈ? "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদিবাক্যে ত বিধিবোধক প্রত্যয় অবগত হওয়া যায় না। তবে বিধি বলি কিরূপে। যদি বল, কেবল আত্মার স্বরূপ প্রতিপাদন করিয়াই যদি ঐ বাক্য বিরত হয়, অর্থাৎ কাহারোও কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত না করে, তবে কেবল বস্তুর স্বরূপপ্রতিপাদক বাক্যের প্রামাণ্য কোথায়? কারণ, প্রবর্তক বাক্যই প্রমাণ, যেমন "তিনি রোদন করিয়াছিলেন, যেহেতু, রোদন করিয়াছেন, এই হেতু তাঁহার নাম রুদ্র হইয়াছে।" এই সকল বাক্য কেবল বস্তুর স্বরূপ প্রতিপাদন করে, প্রবর্তক নহে, এই জন্ত প্রমাণ হয় নাই। এই প্রকার আত্মবোধক বাক্য সকলও অপ্রমাণ হইয়া পড়ে? উত্তর—এই আপত্তিও বৃত্তিবৃত্ত নহে। কারণ, এই উভয়ের প্রভেদ আছে, যেহেতু, বাক্যের প্রামাণ্য

ব্যবহার প্রতি ক্রিয়ার প্রতিপাদন বা বস্তুর প্রতিপাদন কারণ নহে, কিন্তু যে বাক্য নিশ্চিতরূপে অর্থ প্রতিপাদন করে, অর্থাৎ বাহার অর্থজ্ঞান দ্বারা নিশ্চিত ফল সাধিত হয়, সেই বাক্যই প্রমাণ। যে বাক্য তাহা করে না, সে অপ্রমাণ। বেশী কথা কি? এইক্ষণে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, আত্মার স্বরূপ-প্রতিপাদক বাক্য দ্বারাও নিশ্চিত সফল বিজ্ঞান হয় কি না, যদি তাহা হয়, তবে ঐ বাক্য কি হেতু অপ্রমাণ হইবে? তুমি দেখিতেছ না কি, যে, এক আত্মবিজ্ঞান জন্মিলে অবিষ্টা, শোক, মোহ, ভয় প্রভৃতি সংসারকারণস্বরূপ সকল দোষের নিবৃত্তি ফল জন্মে? তুমি কি শুনিতেছ না? “ব্রহ্মাত্মৈকাদর্শী শোক কি, মোহই বা কি” “আমি মন্ত্ৰবেত্তামাত্র, “আত্মাকে জানি নক, এই জ্ঞাত শোক করি। হে ভগবন্! আপনি আমাকে শোকের পরপারে লইয়া যান” ইত্যাদি শত শত উপনিষদ্বাক্য আত্মবিজ্ঞানের শোকমোহাদিনিবৃত্তি ফল ঘোষণা করিতেছে। ‘সে রোদন করিয়াছিল,’ ইত্যাদি পূর্বোক্ত অর্থবাদ বাক্যের অর্থজ্ঞান কি নিশ্চিত ফলসাধক হইয়া থাকে? যদি উহার ফল না থাকে, তবে ঐ সকল বাক্য অপ্রমাণ হউক, আপত্তি নাই, কিন্তু ইহা অপ্রমাণ হয় বলিয়া ফলবান্ নিশ্চিত-বিজ্ঞানবোধক বাক্যও অপ্রমাণ হইবে, এমন কথা কি? আবার ফলবান্ নিশ্চিত বিজ্ঞান-বোধক বাক্যের অপ্রামাণ্য যদি স্বীকার কর, তবে দর্শ-পূর্ণমাস-বাগবোধক বিধিবাক্যের বা প্রামাণ্য কোথায়? তাহারই বা প্রামাণ্যে বিশ্বাস কি?

তছত্তরে বাদী বজ্জন, দর্শপূর্ণমাসাদি ক্রিয়াবোধক বাক্য প্রবৃত্তি-জনক জ্ঞানের কারণ বলিয়া, তাহার প্রামাণ্য স্বীকার করিব। আত্মবোধক বাক্য তাহা না হওয়ায় উহা প্রমাণ বলিব না। সিদ্ধান্তী বলেন, তাহা সত্যই, কিন্তু তুমি যে দোষ দিয়াছ, তাহা ঠিক হয় নাই, কারণ, আত্মবোধক বাক্যে প্রামাণ্যের কারণ বর্তমান। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, ফলবান্ অথচ নিশ্চিত অর্থের জ্ঞান জন্মাইলেই বাক্যের প্রামাণ্য হয়, প্রামাণ্যনিরূপণের অন্য কারণ নাই। আত্মবোধক বাক্যসমূহ যে সর্ববিধ প্রবৃত্তিজনক-মিথ্যাজ্ঞানাদি দোষের নিবৃত্তি দ্বারা সকল জ্ঞানের উৎপাদন করে, ইহা অপ্রামাণ্যের কারণ নহেই, পরন্তু ঐ বাক্যই বলিতে হইবে। আর যে বলিয়াছ, “উপনিষদ্বাক্য দ্বারা আত্মাকে জানিয়া তাহার সাক্ষাৎকার করিবে,” ইত্যাদি বেদান্তবাক্যের অর্থজ্ঞান ব্যতিরিক্ত উপাসম্ভাব্যবোধসম্পাদন অন্যতর উদ্দেশ্য, ইহাও সত্যই বলিয়াছ, কেবল যাগাদি বিধির দ্বারা উহা অপ্রাপ্তের বিধি হইতে পারে না, তবে পশুপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া নিয়ম-বিধি হইতে পারে। যদি বল, আত্মার উপাসনা কিরূপে

পক্ষপ্রাপ্ত হইল? কারণ, আত্মার বিজ্ঞান হইলে, অনাত্ম-বিজ্ঞানের নিবৃত্তি এবং তজ্জন্ত অনাত্মবিষয়ক স্মরণেরও অমুৎপত্তি হয়; সুতরাং পরিশেষে আত্মবিষয়ক স্মৃতিধারাই নিয়তরূপেই জন্মিতে থাকে। তবে আর কখনও হয়, কখনও হয় না, এইরূপ পক্ষপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কৈ? উত্তর—হাঁ, তাহাও বলিতেছি, যদিচ এই প্রকারে স্মিত্যস্মৃতিধারা নিয়তই সম্ভাবনীয়, তথাপি শরীরারম্ভক কৰ্ম্মের ফল অবশ্রুস্তাবী, এই জন্ত সম্যকরূপে আত্মজ্ঞানলাভ হইলেও, শরীরারম্ভক কৰ্ম্মবশে বাক্য, মন ও কায়ের প্রবৃত্তি জন্মিতেই হইবে, যেহেতু, ফলোন্মুখ কৰ্ম্মের শক্তি অত্যন্ত বলবতী। যেমন বাণনিষ্ক্ষেপকারীর প্রযত্ন-নিবৃত্তি হইলেও, নিষ্ক্ষিপ্ত বাণ বেগবশে দূরগামী হইয়া থাকে, সেই প্রকার আত্মজ্ঞান দ্বারা অবিজ্ঞাননিবৃত্তি হইলেও প্রারম্ভ কৰ্ম্মানুসারে ধ্যানের অন্তরালে অত প্রবৃত্তি অবশ্রুই সম্ভাবনীয়। সেই হেতু জ্ঞানপ্রবৃত্তি দুর্বল অথচ পাক্ষিক। অতএব ত্যাগ ও বৈরাগ্য প্রভৃতি সাধনবল অবলম্বন করিয়া আত্মবিজ্ঞানের স্মৃতিধারা নিয়ন্ত্রিত করা উচিত, ইহাই নিয়মবিধি। কিন্তু যাগাদি বিধির দ্বায় উপাসনাবিধি অপূৰ্ববিধি হইতে পারে না। যেহেতু, উহা উপাসান্তরে প্রাপ্ত আছে; ইহা পূৰ্বেই বলিয়াছি। এইক্ষণে উপসংহারে ইহাই অবধারিত হইল যে, “বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাঃ কুর্বাীত” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উপাসান্তরে প্রাপ্ত আত্মবিজ্ঞানের স্মৃতিধারার নিয়ম করিবার জন্তই প্রযুক্ত হইয়াছে। অন্ত উদ্দেশ্যে তাহা প্রযুক্ত হইবার নহে।

বাদী বলেন, “আত্মোত্তোবোপাসীত” এই শ্রুতিতে ইতিশব্দ প্রয়োগ করা হেতু অনাত্মার আত্মভাবে উপাসনাবিধান তাৎপর্য। যেমন “প্রিয়-ভাবে উপাসনা করিবে” এ কথা বলিলে প্রীতিগুণের উপাসনা বিহিত হয় না, কিন্তু প্রিয়াদি গুণবিশিষ্ট প্রাণাদির উপাসনারই বিধান হইয়াছে বুঝিতে হয়, সেই প্রকার এই স্থলেও আত্মশব্দের পর ইতি শব্দের প্রয়োগ হেতু আত্মার গুণবৃত্ত অনাত্মবস্তুর উপাসনাই প্রতীত হইতেছে। কারণ, আত্মার উপাস্ততাবোধক বাক্য অপেক্ষা এই শ্রুতিবাক্যের বৈলক্ষণ্য হেতু উহা অনাত্মার উপাসনাবোধক বলিয়াই প্রমাণিত হয়। যেহেতু, পরে কথিত হইবে, “এই জগৎকে আত্মরূপেই উপাসনা করিবে”, এই বাক্যেও আত্মা উপাস্তরূপে অভিমত হইয়াছেন; তাহার প্রমাণ আত্মশব্দের পরে দ্বিতীয়া বিভক্তি, কিন্তু “আত্মোত্তোব” এই শ্রুতিতে দ্বিতীয়া বিভক্তির নামগন্ধও নাই, বরং আত্মশব্দের পর ইতি শব্দ নির্দিষ্ট হইয়াছে। যথা ‘আত্মা-ইতি-এব-উপাসীত,’ অর্থাৎ ইহা আত্মাই, এই ভাবে উপাসনা করিবে। এইরূপ নির্দেশ

থাকিতে মনে হয়, উক্ত বাক্য দ্বারা আত্মাকে উপাস্ত বলা হয় নাই, পরন্তু আত্মার গুণবিশিষ্টরূপে অনাত্মাই উপাস্ত বলা হইয়াছে। তদন্তরে সিদ্ধান্তী বলেন, তুমি ঋতির তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া এইরূপ বলিতেছ, যেহেতু, পরবাক্য দ্বারা আত্মাই উপাস্ত বলিয়া এই ঋতির তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায়। যথা— “তদেতৎ পদনীয়মশ্চ সর্বশ্চ যদয়মাত্মানেন সর্বঃ বেদ” অর্থাৎ এই সমস্ত জগতের মধ্যে সেই এই আত্মতত্ত্বই জ্ঞাতব্য, এই যে আত্মা, ইহাকে জানিলে সমস্ত জানিতে পারিবে। এই যে “আত্মা ইনি অন্তরতর” “আত্মাকেই জানিবে” ইত্যাদি। যদি বল, ‘তন্ন পশ্চত্তি’ তাঁহাকে দেখিতে পার না। এই ভাবী উক্তি দ্বারা শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট আত্মারই দর্শন নিষেধ করা হইয়াছে, কারণ, প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহার অদৃশ্যই স্পষ্টত। তবেই আত্মার দর্শনাভাব বশতঃ অনুপাত্তত্বই বলা হইল। উত্তর—তাহা বলিতে পার না, আত্মার যে দর্শনাভাব বলা হইয়াছে, তাহা তাহার অসম্পূর্ণতা হেতু, উপাস্ততা নিবারণের জন্ত নহে। পরে প্রাণনাদি এক একটি ক্রিয়াবিশিষ্ট-রূপে যে আত্মার পরিচয় দেওয়া হইবে, তাহারই অসম্পূর্ণতা শাস্ত্র প্রমাণিত করিয়াছেন, তাহারই দর্শন প্রকৃতপ্রস্তাবে যথার্থ দর্শন নহে। এই জন্ত ঋতি বলিয়াছেন, তাহার দর্শন হয় না। আর যে আত্মশব্দের পর ইতি শব্দ নির্দেশ করা হইয়াছে, ইহার উদ্দেশ্য—বাস্তবিক আত্মতত্ত্ব, আত্মা এই শব্দের ও জ্ঞানের অবিসম্বন্ধ ইহার জ্ঞাপন। যদি আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের বিষয় হইত, তবে “আত্মানমুপাসীত” এইরূপ নির্দিষ্ট হইত; এবং ‘আত্মা’ শব্দও জ্ঞানের বিষয়রূপে শাস্ত্রানুজ্ঞাত হইত, কিন্তু তাহা শাস্ত্রাভিমত নহে, যেহেতু, “আত্মা এতৎস্বরূপ নহেন” “তৎস্বরূপ নহেন” “সকলের বিজ্ঞাতা আত্মাকে কোন্ প্রমাণে জানিবে” “আত্মা অস্ত্রের অবিজ্ঞেয় এবং সকলের বিজ্ঞাতা,” “যাঁহাকে জানিতে না পারিয়া মনের সহিত বাক্য নিবৃত্ত হয়,” ইত্যাদি ঋতিবাক্য দ্বারা আত্মার অবিজ্ঞেয়ত্বই প্রমাণিত হইয়াছে। তবে যে “আত্মাকে লোকস্বরূপ ভাবিয়া উপাসনা কুরিবে,” এই বাক্যে ইতি শব্দ প্রযুক্ত না হইয়া দ্বিতীয়া বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহার তাৎপর্য্য অল্পরূপ—অনাত্মার উপাসনার প্রসঙ্গনিবৃত্তি, ইহা আত্মার উপাসনার বিধারক বাক্যান্তর নহে।

যে প্রকার, আত্মা অজ্ঞাত, এই জন্ত তাহা জ্ঞাতব্য, সেই প্রকার অনাত্মাও অজ্ঞাত, তাহারও জ্ঞান আবশ্যক, তবে কি জন্ত কেবল আত্মার উপাসনার্থ প্রবৃত্ত করা হইতেছে? কেন অনাত্মার বিজ্ঞানবিষয়ে যত্ন বিহিত হইল না, ঋতি কেবল আত্মাকেই উপাসনা করিতে বলিয়াছেন কেন? এইরূপ

আশঙ্কার সমাধান, অতঃপর শ্রুতি স্বয়ংই করিতেছেন—পূর্বে উপক্রান্ত আত্মতত্ত্বই এই সমস্ত জগতের মধ্যে একমাত্র গমনীয় (জ্ঞেয়)। শ্রুতিতে ‘অন্ত সর্বন্ত’ এই স্থলেতে যে ‘ষষ্ঠীবিভক্তি নির্দেশ আছে, তাহা নির্দারণ অর্থ-প্রকাশক অর্থাৎ এই সমস্ত বস্তুর মধ্যে আত্মতত্ত্বই জ্ঞাতব্য। আপত্তি হইতে পারে, তবে কি আত্মা ব্যতীত অন্তঃকিছুই জ্ঞাতব্য নহে? তাহা নহে, অনাত্মা জ্ঞাতব্য হইলেও, আত্মা হইতে সে সমুদয় স্বতন্ত্রভাবে জ্ঞেয় মনে। যেহেতু, আত্মাবিৎ পুরুষ আত্মজ্ঞান দ্বারা অনাত্ম সমস্ত বস্তুই জানিতে পারে। তবে যে আপত্তি করিবে, একের জ্ঞান দ্বারা অন্তের জ্ঞান সম্ভব কি? ইহার উত্তর—হৃদুভ্যাদি গ্রন্থে বলা হইবে। এক্ষণে কি প্রকারে এই আত্মতত্ত্ব জ্ঞেয়, তাহা বলা হইতেছে—যে প্রকার পালক গবাদি পশু প্রাপ্ত না হইলে তাহার অন্বেষণ করত পদচিহ্ন দ্বারা তাহার স্থিতি জানিয়া তাহাকে প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার এক আত্মাকে লাভ করিয়া অলঙ্ক সমস্ত পদার্থ-ই প্রাপ্ত হওয়া যায় অর্থাৎ এক আত্মজ্ঞান দ্বারাই অজ্ঞাত সকল বস্তুর জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

এ বিষয়ে বাদী আপত্তি করেন, যদি আত্মা বিজ্ঞাত হইলে অতঃ সকল পদার্থ জ্ঞাত হইয়া থাকে, ইহাই প্রস্তাবিত ও বক্তব্য, তবে শ্রুতি তাহা না বলিয়া অপ্রস্তাবিত লাভশব্দের উল্লেখ করিলেন কেন? ইহার উত্তর—লাভ ও জ্ঞানের একার্থতা অভিপ্রায়ে বলা হইয়াছে। যেহেতু, আত্মার অলাভই বাস্তবিক অজ্ঞান, সুতরাং আত্মার জ্ঞানই লাভ, লাভের জ্ঞানরূপতা না বলিলে, অনাত্মবস্তুর দ্বারা অপ্রাপ্তের প্রাপ্তিস্বরূপ লাভ সর্বময় আত্মার কোনরূপেই সম্ভাবিত হইতে পারে না। কারণ, সর্বময় আত্ম-তত্ত্বের বিচারে লক্ষ্য (লাভকর্তা) ও লক্ষ্য (যাহার লাভ হয়) এই উভয়ের ভেদ থাকে না। যে স্থলে আত্মা হইতে অনাত্মার লাভ বা জ্ঞান সম্পাদন করিতে হইবে, সেই স্থলে আত্মা লক্ষ্য, অনাত্মা লক্ষ্য। যেহেতু, সেই অনাত্মা পূর্বে জ্ঞাত নহে, পরে কারকবিশেষের সাহায্যে ক্রিয়াবিশেষকে উৎপাদন করিয়া প্রাপ্ত বা জ্ঞাত হয়, এই জন্ত লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যের লাভ অপ্রাপ্তপ্রাপ্তিস্বরূপ, অতএব অনিত্য : কারণ, মিথ্যাজ্ঞান-জনিত সঙ্কল্পের ক্রিয়া হইতেই তাহার উৎপত্তি। যেমন স্বপ্নে অসত্যভূত-পুত্রাদি লাভ ঘটে। কিন্তু এই লক্ষ্য আত্মা তাহার বিপরীত ; যেহেতু, আত্মা উৎপাদ্যাদি ক্রিয়া দ্বারা ব্যবহৃত নহে, আত্মার ইহাই স্বরূপ। এই জন্ত আত্মা নিত্য লক্ষ্যরূপ হইলেও কেবল অবিজ্ঞান দ্বারা ব্যবহৃত আছেন, এই জন্ত অজ্ঞাত। যেমন লোকে শুদ্ধি পাইয়াও কেবল রজত-ব্রহ্ম

তাহার স্বরূপ জানিতে পারে না, এ স্থলে বিপরীতজ্ঞানই স্বরূপের আচ্ছাদক, সেই প্রকার গ্রহণ বা লাভ জ্ঞানই অল্প কিছু নহে ; জ্ঞানের ফলই বিপরীত জ্ঞানের নিবৃত্তি । এই স্থলে আত্মার অলাভ কেবল অবিজ্ঞার আবরণবশতঃই নিম্পন্ন । বিজ্ঞা দ্বারা তাহার দূরীকরণ কর্তব্য, তাহাই প্রকৃত লাভের স্বরূপ, অল্প প্রকার লাভ কখনই আত্মার সম্ভবে না ; সেই হেতু এই নিশ্চিত হইল যে, জ্ঞান দ্বারা আত্মার প্রাপ্তি হইলে অন্য কোনও সাধারণ প্রয়োজনের আবশ্যকতা নাই, ইহা পরে কথিত হইবে । সেই হেতু ঋতি জ্ঞান ও লাভ শব্দের একার্থতা নিঃশঙ্করূপে বলিবার অভিপ্রায়ে জ্ঞানের প্রস্তাবে “অহুবিদেৎ” এই শব্দ নির্দেশ করিয়াছেন । ঋতিস্থ ‘বিদ’ধাতু লাভ অর্থের বাচক । ইহার দ্বারা আত্মার গুণবিজ্ঞানের ফল বলা হইতেছে যে, এই আত্মা নাম-রূপে বিধে প্রবেশ করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন এবং নামরূপ দ্বারা প্রাণাদি সমূহের সহিত সম্বন্ধরূপ শ্লোক (যশ) প্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি এই প্রকার ভাবনা করেন, তিনি কীৰ্ত্তি (খ্যাতি) ও শ্লোক (প্রিয়বস্তুর সহিত সম্মিলন) লাভ করেন, অথবা উক্ত প্রকার আত্মাকে যে জানিতে পারে, সে মুমুকুর অভিলষিত জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানরূপ কীৰ্ত্তি এবং শ্লোক শব্দে বোধিত ঐ জ্ঞানফল—মুক্তি প্রাপ্ত হয় ॥ ৭ ॥

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োহন্যথাৎ
সর্বস্বাদন্তুরতরং যদয়মাত্মা ।

স যোহন্যমাত্মনঃ প্রিয়ং ক্রণং ক্রবীৎ প্রিয়ং রোংস্র-
তীতীশ্বরো হ তথৈব স্তাদাত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত স য আত্মা-
নমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হ্যস্ত প্রিয়ং প্রমায়ুকম্ভবতি ॥ ৮ ॥

কি জন্ম অল্প অনাত্মবস্তুর আদর না করিয়া, কেবল আত্মতত্ত্বই জ্ঞাতব্য বলিতেছেন, এ বিষয়ে ঋতিই হেতুদর্শনাভিপ্রায়ে কহিতেছেন, এই জগতে সমস্ত প্রিয় বস্তু অপেক্ষা পুত্র প্রিয়, ইহা প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু এই আত্মা পুত্র অপেক্ষাও প্রিয়তর । এই স্বর্ণ-রত্নাদি বিত্ত হইতে এবং লোকপ্রসিদ্ধ অল্প সকল প্রিয় বস্তু হইতেও আত্মা প্রিয়তর । কি জন্ম আত্মা প্রিয়তর, প্রাণাদি প্রিয়তর নহে ? ইহার উত্তরে ঋতি বলিয়াছেন, যেহেতু, বাহ্য (শরীর হইতে পৃথগ্ভূত) পুত্র ও বিত্তাদি হইতে প্রাণ ও শরীর আভ্যন্তর অর্থাৎ আত্মার সন্নিবিষ্ট, আবার তাহা

হইতেও আত্মা অভ্যন্তরতর। যে সকল পদার্থ অতিশয় প্রিয়, তাহাই লাভ করিবার জন্য লোকে যত্ন করিয়া থাকে। এই আত্মা লৌকিক সকল পদার্থ হইতে প্রিয়তম, সেই হেতু তাহার লাভের জন্য অতীবদ্ধ কর্তব্য, অতু প্রিয়লাভে আস্থা করণীয় নহে। এক্ষণে কি জন্য আত্মা ও অনাত্মা দুই প্রকার প্রিয়পদার্থের মধ্যে একপ্রকার প্রিয়ে অনাদুর করিয়া অপর প্রকার প্রিয় পদার্থে যত্ন করা হইবে, অর্থাৎ আত্মারূপ প্রিয়পদার্থের উপাদান করিবে ও অন্য তাগ করিবে, এইরূপ মীমাংসা করা হইল? আর ইহার বিপরীত করিলে অর্থাৎ আত্মার পরিত্যাগ ও অনাত্মার উপাদান করিলে ক্ষতি কি? এই আপত্তির উত্তরে শ্রুতিই কহিতেছেন—

সেই আত্মপ্রিয়বাদী, অনাত্ম পুত্রাদি প্রিয়বাদীকে অর্থাৎ যে আত্মা হইতেও পুত্রাদিকে প্রিয় বলিয়া থাকে, তাহাকে বলিবে যে, তুমি কি তোমার প্রিয় পুত্রাদিকে রোধ করিয়া রাখিতে পারিবে? তাহা নহে, সে বিনাশপ্রাপ্ত হইবেই। সেই আত্মপ্রিয়বাদী কেন এই প্রকার বলিবে? (উত্তর) যেহেতু, সে এই প্রকার বলিতে সমর্থ, কারণ, সে সত্যবাদী, পুত্রাদি প্রিয়পদার্থ যে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, তাহা যথার্থ হইবে, তাহার কারণ এই যে, সেই ব্যক্তি যথাভূত-বাদী, অর্থাৎ বস্তু যে প্রকার হয়, তাহাই বলিয়া থাকে, অতুরূপ বলে না, সেই হেতু সেই ব্যক্তিই বলিতে সমর্থ। কেহ বলে, ঈশ্বর শব্দ ক্ষিপ্ত (শীঘ্র) অর্থের বাচক, তাহা নহে, যদি ঐ অর্থে ঈশ্বর শব্দের লোকপ্রসিদ্ধি থাকিত, তাহা হইলে তাহা স্বীকার্য্য হইত। অতঃপর শ্রুতি উপসংহারে বলিয়াছেন, অতু প্রিয় পরিত্যাগ করিয়া আত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবে। যে ব্যক্তি আত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করে, অর্থাৎ আত্মাই প্রিয়, অতু প্রিয় নাই, লৌকিক সকল প্রিয়পদার্থই অপ্রিয়, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া উপাসনা (চিন্তা) করে, তাহার প্রিয়পদার্থ ধ্বংসশীল (বিনশ্বর) হয় না। এই যে ফল বলা হইল, তাহা নিত্যের অনুবাদ মাত্র, যেহেতু, আত্মজ্ঞ ব্যক্তির অতু প্রিয় বা অপ্রিয় কিছুই থাকে না। অথবা আত্মার প্রিয়রূপে জ্ঞানের প্রশংসার জন্য কিম্বা আত্মার প্রিয়তারূপ গুণ-ফলের বিধানের জন্য এই বাক্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রুতিতে “প্রমায়ুকম্” এই পদটি প্রাপ্তকর্ক মা বাতুর উত্তর উকঞ্ প্রত্যয় দ্বারা সাধিত হইয়াছে। ঐ প্রত্যয়ের অর্থ ত্রাচ্ছীল্য (সেই ক্রিয়ারূপ স্বভাব), তাহা হইলে প্রমায়ুক শব্দের অর্থ মরণরূপ স্বভাববিশিষ্ট। যাহারা মন্দান্বদর্শী, অর্থাৎ আত্মার যথাস্বরূপের অনভিজ্ঞ, তাহারা প্রিয়গুণবিশিষ্টরূপে আত্মার উপাসনা করিলে ঐ ফল (অবিনশ্বর পুত্রাদি) প্রাপ্ত হইবে, ইহাই শ্রুতি ইঙ্গিত করিতেছেন ॥ ৮ ॥

তদাহ্ব্যদব্রহ্মবিদ্যা সৰ্ব্বং ভবিষ্যন্তোঃমনুষ্যা মন্যন্তে ।

কিমু তদব্রহ্মাবেদ যস্মাভিৎ সৰ্ব্বমভবদিতি ॥.৯ ॥

+

যে ব্রহ্মবিদ্যা সমস্ত উপনিষদের অভিপ্রেত, সেই ব্রহ্মবিদ্যাই ‘আত্মোক্ত্যেবো-
পাসীত’ এই বাক্য দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে সেই ব্রহ্মবিদ্যাসূত্রের
ব্যাখ্যানাভিপ্রায়ে প্রথমতঃ তাহার প্রয়োজন বলিবার জন্ত উপোদ্যাত সঙ্গতি
দেখাইতেছেন। শ্রুতিস্থ “তৎ” শব্দের অর্থ তাহা, অর্থাৎ অব্যবহিত পরবাক্যে
প্রকাশ্য বস্তু। সেই সকল ব্রহ্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু—বাহার জন্ম-জরা-মরণরূপ প্রবাহ-
চক্রে নিরন্তর ভ্রমণকৃত-প্রয়াস ও দুঃখময় অপার মহাসমুদ্রের তরণোপায়-
স্বরূপ গুরুকে লাভ করিয়া তাহার পরপারে বাইতে চাহেন, বাহার ধর্ম ও
অধর্মরূপ সাধন ও স্বর্গ-মরকাদিরূপ তৎসাধ্য ফলে বিরক্ত হইয়া কেবল বাহা
সাধ্যসাধন হইতে বিলক্ষণ, নিত্য, সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেয়ঃস্বরূপ, তাহারই প্রার্থী,
তাহারাই বলেন, যে বিদ্যা দ্বারা ব্রহ্ম পরিজ্ঞাত হয়, সেই ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা আমরা
সর্বময় হইব। এই প্রকার মনুষ্য সকলে মনে আশা করে। যদিচ দেবতা-
দিগেরও মোক্ষলাভের ইচ্ছা হইয়া থাকে, তথাপি শ্রুতিতে যে মনুষ্যশব্দ বলা
হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই যে, মনুষ্যই বিশেষতঃ অভ্যুদয় ও মোক্ষের
সাধন-কার্য্যে অধিকারী, ইহার জ্ঞাপন। যে প্রকার তাহার কর্ম হইতে
নিশ্চিতই স্বর্গাদি ফলের লাভ হয়, মনে করিয়া থাকে, সেই প্রকার ব্রহ্মবিদ্যা হইতেও
সর্বস্বরূপতা অর্থাৎ ব্রহ্মরূপতা নিরতই লাভ হয়, ইহাও মনে করে। যেহেতু,
বেদই উক্ত দুই প্রকার ফলের উল্লেখ করিয়াছেন, কর্ম ও ব্রহ্ম উভয় বিষয়েই
বেদের সমান প্রামাণ্য।

আপত্তি হইতেছে যে, সেই মনুষ্যপ্রার্থিত ফল বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত
হয়, এই জন্ত জিজ্ঞাসা করি, বাহার বিজ্ঞানপ্রভাবে মনুষ্য সর্বময় হইবে
মনে করে, সেই ব্রহ্ম কি? যেহেতু, এই প্রশ্ন শ্রুতিতেও আছে যে, বাহার বিজ্ঞানে
সর্বময় অর্থাৎ ব্রহ্মময় হয়, উহা কি-স্বরূপ? আর যদি কাহাকে না জানিয়াই
সর্বময় হওয়া যায়, তবে অন্তেরও তাহা হইতে পারে, ব্রহ্মবিদ্যার আবশ্যকতা
কি? আবার যদি কাহাকে জানিয়াই সর্বময়ত্বলাভ হয়, তবে বিজ্ঞানরূপ
কারণ দ্বারা নিষ্পাত্ত ব্রহ্মস্বরূপতা-লাভ কর্ম-নিষ্পাত্ত স্বর্গাদি ফলের ত্রায়
অনিত্য হইয়া পড়ে এবং সর্বময়ত্ববকে যে ব্রহ্মবিদ্যার ফল বলা হইয়াছে,
তাহার অনবস্থাদোষও হইয়া উঠে, অর্থাৎ যে বিজ্ঞানবশতঃ সর্বময়ত্ব

লক্ষ হয়, ঐ বিজ্ঞান কোন বিজ্ঞান বশতঃ জন্মে, আবার সে বিজ্ঞানও অত্রবিজ্ঞান-সাপেক্ষ। এই প্রকারে অনবস্থাদোষ ঘটিয়া উঠে। যদি ব্রহ্ম না জানিয়াই ব্রহ্ম সর্বময় হইয়াছে, এইরূপ বলা যায়, তাহা হইলেও শাস্ত্রার্থবৈরূপ্য দোষাধীন সর্বময়ত্ব-ফল অনিত্য হইয়া পড়ে অর্থাৎ অস্মদাদির সর্বময়ত্বাভায়ে ব্রহ্মজ্ঞানের অপেক্ষা, ব্রহ্মের সর্বময়তার প্রতি ব্রহ্মজ্ঞানের অপেক্ষা নাই, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে, শাস্ত্রার্থের বিরূপতাদোষ হয়। ব্রহ্মেরও ব্রহ্মবিজ্ঞা দ্বারাই সর্বময়তা-লাভ হইয়াছে বলিলে সর্বময়ত্বজ্ঞানজন্য বলিতে হয়, তাহা হইলেই ব্রহ্মের সর্বময়ত্বও অনিত্য হইয়া উঠে।

সিদ্ধান্তী কহিল, তুমি যে কয়েকটি দোষ দেখাইয়াছ, ইহার একটিও সঙ্গত হয় না। যেহেতু, অবিজ্ঞা ও তাহার কার্য্য সংসারের বিলয়সাধন ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সম্পন্ন হয়। অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ স্বপ্রকাশ, ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন পদার্থ বস্তুসং না থাকায় অবিজ্ঞাকল্পিত সকলই ব্রহ্মজ্ঞানে তিরোহিত হইয়া যায়। যদি ব্রহ্ম কোন পদার্থ-বিশেষকে জানিয়া সর্বময় হইয়া থাকেন, তবে জিজ্ঞাস্য, সেই পদার্থটি কি ? বাহা জানিয়া ব্রহ্ম সর্বময় হইয়াছেন ; প্রতিই “কিমু তৎ” এই অংশ দ্বারা ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ॥ ৯ ॥

ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীত্তদাত্মানমেবাবেৎ ।

অহং ব্রহ্মাস্মীতি ।

উস্মান্তৎসর্বমভবৎ ।

তদ্ যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবত্তথষীণাং
তথা মনুষ্যাণাং তদ্বৈতৎ পশ্যন্ ষির্বির্মদেবঃ প্রতিপেদেহহং
মনুরভবৎ* সূর্য্যশ্চেতি ।

তদিদমপ্যেতর্হি য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্বং
ভবতি তস্মা হ ন দেবাশ্চ নাত্মত্যা ঈশতে ।

আত্মা হ্যেযাং স ভবতি ।

অথ*যোহন্যাং দেবতামুপাস্তেহন্যোহসাবন্যোহহমস্মীতি ন স
বেদ যথা পশুরেবং স দেবানাম্ ।

যথা হ বৈ বহবঃ পশাবো মনুষ্যাং ভুজ্যুরেবমেকৈকঃ
 পুরুষো দেবান্ ভুনক্ত্যেকস্মিন্বেব পশাবাদীয়মানহপ্রিয়ং
 ভবতি কিমু বহুষু তস্মাদেমাং তন্ন প্রিয়ং যদেতন্মনুষ্যা
 বিদ্যুঃ ॥ ১০ ॥

এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রুতিই পূর্বোক্ত দোষরহিত উত্তর করিতেছেন।
 অপর ব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগভই ব্রহ্মশব্দের অর্থ, যেহেতু, তাঁহারই বিজ্ঞানসাধ্য সর্ব-
 স্বরূপতা ফল কথিত হইয়াছে, পরব্রহ্মের সর্বস্বরূপতা বিজ্ঞানসাধ্য নহে, স্বাভাবিক,
 “তস্মাত্ত্বং সর্বমভবৎ” এই শ্রুতিতে বিজ্ঞানসাপ্ত সর্বস্বরূপতা অপর ব্রহ্মেরই অভিহিত
 আছে। তবেই ইহাই বলিতে হইবে যে, “ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ” শ্রুতিতে ব্রহ্মশব্দের
 অপর ব্রহ্মই অর্থ। অথবা পূর্বশ্রুতিতে মনুষ্যের প্রস্তাব আছে, এবং মনুষ্যই
 অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স ফলসাধনে বিশেষরূপে অধিকারী, এই হেতু ব্রহ্মশব্দে পরব্রহ্ম
 বা অপরব্রহ্ম (প্রজাপতি)-কে না বুঝাইয়া, যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মময়
 হইবে, তাহাকেই বুঝাইয়াছে। অতএব ইহা নিশ্চয় হইল যে, যে ব্রাহ্মণ নিত্য,
 নৈমিত্তিক ও নিকাম কন্ম সহিত দ্বৈতৈকত্ব (সর্ববৈভের একা) জ্ঞান বা অপর ব্রহ্মবিদ্যা
 দ্বা বা অপরব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত ভোগে বিরত এবং সকল অভিলষিত ফলের
 লাভবশতঃ কাম্য কন্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন ও ক্রমশঃ পরব্রহ্মবিদ্যা
 লাভ করিয়া ভবিষ্যতে, পরব্রহ্মভাব লাভ করিবেন, সেই ব্রাহ্মণই এই শ্রুতিতে
 ব্রহ্মশব্দের লক্ষ্য। লৌকিকভাবেও দেখা যায় যে, অবশ্যস্তাবী অবস্থা ধরিয়া
 শব্দবিশেষের প্রয়োগ ব্যবহার আছে, যেমন “অন্ন পাক করিতেছে,” যদিও পাক
 দ্বারা অন্ন নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তথাপি এ স্থলে অন্ন হইবে বলিয়াই তড়ুলকে অন্নশব্দ
 দ্বারা উল্লেখ করা হইয়াছে। শাস্ত্রেও প্রয়োগ আছে, পরিব্রাজক (যে ভিক্ষুকাশ্রম
 গ্রহণ করিবে) সকল প্রাণিকে অভয়দান করিবে, এই স্থলে ভাবী পরিব্রাজকে
 পরিব্রাজক শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। সেই প্রকার এই স্থলেও বাহার ব্রহ্মভাব
 অবশ্যস্তাবী, সেই ব্রহ্মশব্দে উক্ত হইয়াছে, এইরূপ কেহ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, কিন্তু
 ঐ ব্যাখ্যা অপব্যাখ্যা। তাঁহার কারণ এই যে, এইরূপ হইলে সর্বমম্বতা অনিত্য-
 দোষগ্রস্ত হইয়া পড়ে, কারণ, এই জগতে বাস্তবিক এমন কোন পদার্থ নাই যে
 কারণাধীন ভাবান্তর প্রাপ্ত হয় অথচ নিত্য; তবেই সর্বভাবাপত্তি ব্রহ্মজ্ঞান সাধ্য
 অথচ নিত্য, এই কথা সর্বথাই বিরুদ্ধ। পক্ষান্তরে, অনিত্য বলিয়া স্বীকার করিলে
 স্বর্গাদিরূপ কন্মফলের হ্রায় সর্বমম্বতাও বিনশ্বর হইতে পারে, অর্থাৎ পূর্বোক্ত দোষই

রহিয়া যায়। যদি বল, অবিদ্যাজনিত অসর্কময়তানিবৃত্তিই সর্কভাবাপত্তিস্বরূপ, তাহাই ব্রহ্মবিদ্যার ফল, তাহা হইলে ব্রহ্মশব্দের পূর্বোক্ত 'ব্রহ্মভাবাপন্ন' পুরুষ অর্থ নিশ্চয়োজন হয় না কি? কারণ, ব্রহ্মবিজ্ঞানের পূর্বেও যখন সমস্ত প্রাণী বাস্তবিক সর্কভাবাপন্ন, সুতরাং সর্কময়ত্ব তাহাদের নিয়তই আছে, কেবল তাহাতে অব্রহ্মত্ব ও অসর্কময়ত্ব অবিদ্যা দ্বারা আরোপিতমাত্র। যেমন গুপ্তিতে রজতভাব এবং আকাশের তলমানিত্ব প্রভৃতি কল্পিত, সেই প্রকার ব্রহ্মেও অব্রহ্মত্ব ও অসর্কময়ত্ব অবিদ্যা দ্বারা আরোপিত। তাহাই ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা নিবৃত্তিত হয়, ইহাই যদি স্বীকার কর, তবে যে পরব্রহ্ম পারমাণ্বিক সত্তাবান্, অথচ ব্রহ্মশব্দেরও মুখ্য অর্থ, তাহাই "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ" এই প্রতিবাক্যে ব্রহ্মশব্দের অর্থ বলাই বুদ্ধিবৃত্ত। যেহেতু, বেদ যথার্থ অর্থেরই প্রতিপাদন করিয়া থাকে, তবে কি জ্ঞাত মুখ্যার্থের বিপরীত 'ভাবী ব্রহ্মভাবাপন্ন পুরুষ'-রূপ অর্থ কল্পনা করিতে যাইবে? অতি মহৎ প্রয়োজন ব্যতিরেকে যথাক্রম অর্থের পরিত্যাগ এবং অশ্রুত অর্থের কল্পনা শাস্ত্রে অতি অগ্ৰায্য বলিয়া পরিগণিত আছে। অব্রহ্মত্ব ও অসর্কময়ত্ব স্বভাবসিদ্ধ, উহা অবিদ্যা-কৃত নহে, এইরূপ বলিতেও পারিবে না। যেহেতু, ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা তাহার নিবৃত্তি শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ অভিহিত হইয়াছে। যদি অব্রহ্মত্ব ও অসর্কময়ত্ব বাস্তবিক সত্য হয়, তবে ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা তাহার নিবৃত্তি হইতে পারে না, কোন কালেই বিদ্যা সত্যভূত বস্তুদ্বয়ের বিপক্ষতা করিতে বা উৎপাদন করিতে পারে, এমন দেখা যায় না, সকল স্থলে অবিদ্যা (মিথ্যা জ্ঞান)-কেই নিবৃত্তি করে দেখা যায়। অতএব এই অবিদ্যাকৃত অব্রহ্মত্ব ও অসর্কময়ত্বই ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা নিবৃত্তিত হয় জানিবে। যেহেতু, ব্রহ্মবিদ্যা পারমাণ্বিক বস্তুর উৎপাদন করিতে বা (সত্যভূত বস্তু) নিবৃত্তি করিতে সমর্থ হয় না, সেই হেতু বলি, তুমি যে ব্রহ্মশব্দের যথাক্রম অর্থ ত্যাগ করিয়া অশ্রুত অর্থ করিয়াছ, তাহা নিরর্থক। যদি বল, ব্রহ্মবিষয়ে অবিদ্যা সম্ভব কি? তাহাও নহে, যেহেতু, ব্রহ্মবিষয়ে বিদ্যার বিধান আছে, অতএব ব্রহ্মিতে হইবে যে, ব্রহ্মে নিশ্চয়ই অবিদ্যারও সম্পর্ক আছে। তাহার নিবৃত্তির জ্ঞাত বিদ্যা আবশ্যক। গুপ্তিতে রজতদ্রব্য বাহার নাই, তাহাকে কেহ 'ইহা গুপ্তি' এইরূপে জানাইয়া থাকে না, অর্থাৎ তুমি বাহ্য দেখিতেছ, ইহা গুপ্তি, রজত নহে, এইরূপ কেহ অভ্রান্ত পুরুষকে বলিয়া থাকে না। কিন্তু প্রতিপত্তে ব্রহ্মবিষয়ে সেই প্রকার উপদেশ আছে, যথা—“এই সমস্ত জগৎ সংব্রহ্মময়” “এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম” “এই সমস্ত জগৎ আত্মা।” যদি ব্রহ্মে অবিদ্যা প্রবৃত্ত কাহারও অধ্যারোপ না থাকিত, তবে ব্রহ্মাতিরিক্ত বৈতের অভাবে এই প্রকারে ব্রহ্মবিষয়ে একত্ববিজ্ঞান বিহিত হইত না। বাদী বলিলেন, আমরা এ কথা বলিতেছি না যে,

যেমন শুক্তিতে রক্তের অধারোপ হইয়া থাকে, ব্রহ্মে সেই প্রকার জগতের অধারোপ নাই, তবে ব্রহ্ম নিজের উপর জগতের অধারোপের কারণ নহে ও অবিস্থার কর্তা নহে, এইমাত্র বলিতেছি। সিদ্ধান্তী বলেন, এই প্রকার হউক, তাহাতে আপত্তি নাই। ব্রহ্ম অবিস্থার কর্তা অর্থাৎ ভ্রান্ত নহেন, ইহা আমাদেরও স্বীকার্য্য, কিন্তু ব্রহ্ম ভিন্ন অল্প কোন অবিস্থার কর্তা ভ্রান্ত, দ্বৈতন আত্মা আছে, ইহা শাস্ত্রানুসারে আমরা মানি না। “ইহা ভিন্ন অল্প বিজ্ঞাতা কেহ নাই” “ইহা হইতে অল্প বিজ্ঞানসাধন কিছু নাই” “তুমি সেই পরব্রহ্ম স্বরূপ” “আত্মাকেই জানিবে” “আমি ব্রহ্ম” “ব্রহ্ম অল্প, আমি তাহা অপেক্ষা অল্প,” “এই প্রকার যে জানে, সে ব্রহ্ম জানিতে পারে না” এবং “আমি সমস্ত প্রাণিতে সমান” “হে অর্জুন ! আমি আত্মা,” “কুকুর ও চণ্ডালে যাহারা সমদর্শী” ইত্যাদি স্মৃতি ও মন্তব্যবর্ণে ব্রহ্মাতিরিক্ত চেতন পদার্থের নাস্তিত্বই প্রমাণিত হয়।

যদি বল যে, ‘সবই যদি ব্রহ্ম হয় ও ব্রহ্মাতিরিক্ত দ্বিতীয় চেতন না থাকে, তবে শাস্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ করিবার প্রয়োজন কি ? তদন্তরে বলা যায় যে, হাঁ, ব্রহ্ম অবগত হইলে শাস্ত্রের আনর্থক্য ঘটে, অত্যা নাহে। ব্রহ্ম অবগত হওয়ারই বা ফল কি ? এ কথাও বলিতে পার না, কেন না, অবগতি দ্বারা অবগতির অভাব-নিবৃত্তিই আপাত ফল বলি। তাহাতেও যদি বল যে, তোমার মতে যখন এক ব্রহ্মমাত্রই পদার্থ, অবগম্যতাবের নিবৃত্তিই বা কিরূপে সম্ভব হয় ? উত্তর—তাহা নহে, একত্ব-বিজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ে অব-গম্যতাবের নিবৃত্তি দৃষ্ট হইতেছে। প্রত্যক্ষ দৃষ্ট পদার্থ অনুপপন্ন বলিলে, দৃষ্ট-বিরোধদোষ হয়, কেহই দৃষ্টবিরোধদোষ স্বীকার করেন না, যাহা দৃষ্ট হয়, তাহাতে অনুপপত্তি থাকিতে পারে না। যদি বুদ্ধিবিব্রূদ্ধ হয় বলিয়া দৃষ্টেতে অনুপপত্তি বলিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে দৃষ্টবিরুদ্ধ বুদ্ধিই অসম্ভব, ইহা বলিব।

পূর্বে এই শ্রুতিস্থ ব্রহ্মশব্দের অর্থ ব্রহ্মভাবী পুরুষ, এই মত খণ্ডন করা হইয়াছে। এইক্ষণে অল্পপ্রকারে ঐ মত খণ্ডন করিবার জন্ত ভাষ্যকার ঐ পূর্বপক্ষের পুনরুত্থাপন করিতেছেন, বাদী বলেন—“পুণ্যকর্ম দ্বারা উৎকৃষ্ট ফলবান্ হয়,” সেই পুরুষকে, ব্রহ্মবৃত্তি এবং কর্ম, অনুসরণ করে; “পুরুষ বিজ্ঞানময়, ক্রিয়াবান্ এবং মনন ও বোধের আশ্রয়” এই সকল শ্রুতি, স্মৃতি ও বুদ্ধি দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, সংসারী আত্মা পরমাত্মা অপেক্ষা বিলক্ষণ ধর্ম্মাক্রান্ত।* এই প্রকার, ‘সেই পরমাত্মা এতৎস্বরূপ নহেন, তৎস্বরূপ নহেন’ “তিনি অশনায়াদি ধর্ম্ম

অতিক্রম করিয়াছেন,” “যে আত্মা পাপশূন্য, জরা-মৃত্যুরহিত” “এই অবিনশ্বর পরমাত্মার শাসনে স্বৰ্গ ও পৃথিবী বিধৃত আছে,” এই সকল শ্রুতিবাক্য দ্বারা সংসারী জীব হইতে বিলক্ষণ পরমাত্মা প্রতিপাদিত হইয়াছে। কণ্ঠদ ও অক্ষপাদ স্বরূত, তর্কশাস্ত্র সমূহে নানা যুক্তি দ্বারা সংসারী হইতে বিলক্ষণভাবে ঈশ্বরসিদ্ধি করিয়াছেন। আর ইহাও বক্তব্য যে, সংসারী জীবের সংসার-দুঃখের অপনয়নের জন্যই কষ্টে প্রবৃত্তি দৃষ্টিগোচর হয়, ঈশ্বরের তাহা হয় না; সুতরাং স্পষ্টই জানা যায় যে, ঈশ্বরোপেক্ষা সংসারী বিভিন্ন। “এই তিন লোকে আমার কর্তব্য কিছু নাই,” এই ভগবানের উক্তি দ্বারা ঈশ্বরের ফলাভিলাষে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির অভাবই প্রতিপাদিত হইয়াছে। “তুমি আত্মার অন্বেষণ করিবে ও তাহাকেই জানিতে ইচ্ছা করিবে;” “সেই আত্মাকে জানিয়া পুণ্য ও পাপে লিপ্ত হইতে হয় না,” “ব্রহ্মবেত্তাই পরব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়,” “সেই আত্মাকে একরূপেই জানিতে হয়” “গাগি! এই অবিনশ্বর ব্রহ্ম জানিলে (দুঃখভোগ করিতে হয় না)” “দীর্ঘ সেই আত্মাকে জানিয়া” “প্রণব ধনু, আত্মা বাণ, সেই ব্রহ্মই লক্ষ্য” ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মকে কর্মরূপে ও জীবাত্মাকে জ্ঞানের কর্মরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে; তবেই ব্রহ্মাতিরিক্ত চেতন কোন পদার্থ না থাকিলে ইহা সম্ভব হইতে পারে না। যেহেতু, এক ক্রিয়ার কর্মত্ব ও কর্মত্ব একপদার্থে বিরুদ্ধ; আবার যুমুক্ষু পুরুষের গতি ও পথ-বিশেষের উপদেশ থাকায় জীব ও ব্রহ্মের বিভিন্নতাই প্রতীয়মান হয়, অর্থাৎ যদি জীব ও ব্রহ্মের ভেদ না থাকে, তবে কাহার কোন স্থান হইতে গমন হইবে? এজন্য অবশ্যই ব্রহ্মাতিরিক্ত জীবের সম্ভাব্য স্বীকার্য। এইরূপ কর্ম্মীর দক্ষিণমার্গ ও জ্ঞানীর উত্তরমার্গ, এই প্রকার মার্গবিশেষের উপদেশ এবং গন্তব্য স্থানেরও অনুপগতি হয়। কিন্তু জীব ও ব্রহ্মের ভেদ স্বীকার করিলে, এই সমস্তই সম্ভব হইতে পারে। ওধু তাহাই নহে, ইহাতে অভ্যাদয় ও নিঃশ্রেয়সস্বরূপ ফলের সাধনরূপে কুর্শ্ম ও জ্ঞানের উপদেশ করাও বক্তব্য হয়। এক ব্রহ্ম মানিলে পূর্ণকাম ঈশ্বরের ফলকামনার অভাবে ঐ উপদেশ সর্বথাই অসম্ভব হইয়া উঠে। অতএব এইক্ষেণে ইহাই হির হইল যে, এই শ্রুতিস্থ ব্রহ্মশব্দ, ব্রহ্মভাবী পুরুষকেই বুঝাইয়াছে, পরব্রহ্মের বাচক নহে। সিদ্ধান্তী তদুত্তরে বলেন, তাহাও নহে, জীব ও ব্রহ্ম বস্তুতঃ ভিন্ন পদার্থ হইলে, ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ অনর্থক হয়। তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মভাবী সংসারী পুরুষ স্বয়ং অব্রহ্ম হইয়া “তিনি আমিই ব্রহ্ম, এই প্রকারে আত্মাকে জানিয়া সর্বময় হইয়াছিলেন” এই শ্রুতিবোধিত আত্মবিজ্ঞান হইতেই সংসারী আত্মার সর্বময়তারূপ ফলসিদ্ধি হওয়ার পরব্রহ্ম বিজ্ঞানের উপদেশ নিশ্চিতই

ব্যর্থ হইয়া পড়ে। কেন না, পরব্রহ্মবিজ্ঞান কোন পুরুষার্থসাধনই উপযোগী হয় না। বাদী বলেন—সংসারী জীবের ব্রহ্মত্বসম্পাদনের জ্ঞাত যখন ‘আমি ব্রহ্ম,’ এইরূপ শাস্ত্রে উপদেশ আছে, সুতরাং ‘উহা ধারাই সার্থক্য রক্ষিত হইবে,’ যেহেতু পূর্বে ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞান না থাকিলে ‘আমি ব্রহ্ম’ এইরূপ ব্রহ্মাত্মবোধ সম্পাদন (অন্তরূপে অন্তের ভাবনা) করা যায় না, ব্রহ্ম জানিলেই তাহা করা সম্ভব হয়; এই জ্ঞানই শাস্ত্রে ব্রহ্মের স্বরূপ বিবৃত হইয়াছে। সিদ্ধান্তী বলেন, এইরূপ শ্রুতির তাৎপর্য্য বর্ণনা করা অতীব অস্বাভাবিক, কারণ—“এই আত্মা ব্রহ্ম” “যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ এবং অসাক্ষাৎ প্রকাশিত আছেন,” “যে আত্মা সেই সত্য ব্রহ্মস্বরূপ,” “সেই এই আত্মা” “ব্রহ্মবেত্তা, পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়” এই উপক্রম করিয়া “এই সেই আত্মা” ইত্যাদি উল্লিখিত বহু-শ্রুতিতে ব্রহ্ম ও আত্মশব্দের অভিন্নতা নির্দেশ হেতু ঐ শব্দদ্বয়ের একার্থবাচকতা অবগত হওয়া যায়। যদি আত্মা ভিন্ন অল্প পদার্থ যথার্থ থাকিত, তবে তদ্রূপে উপাসনাই বিহিত হইত, ঐক্য থাকিলে তাহার সম্পত্তি অর্থাৎ তদ্রূপপ্রাপ্তি কি হইতে পারে? উপাসনা দ্বারা অল্প পদার্থের অল্পরূপে ভাবনাই সম্পত্তি বা সম্পাদন নামে শাস্ত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক পদার্থে তাহা সম্ভবে না। পক্ষান্তরে “এই যে সমস্ত জগৎ, ইহা আত্মা,” এই উপক্রম করিয়া সাক্ষাৎকরণীয় আত্মারই একত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। তবেই ইহাই নিশ্চিত হইল যে, ব্রহ্মশব্দে যে ব্রহ্মভাবী পুরুষের ব্রহ্মরূপ ভাবনা বা ব্রহ্মসম্পৎ বলা হইয়াছে, এ কথা উপপন্ন হইতে পারিল না এবং ব্রহ্মোপদেশের এতদ্ভিন্ন অল্প প্রয়োজনও দেখা যায় না। ব্রহ্মরূপে ভাবনা যে ব্রহ্মসম্পৎ নহে, এ বিষয়ে আরও বৃদ্ধি এই যে, “ব্রহ্মবেত্তা ব্রহ্ম হয়” “অভয় ব্রহ্মস্বরূপ হয়” এই সকল শ্রুতিতে ব্রহ্মবিজ্ঞানের ব্রহ্মস্বরূপপ্রাপ্তিই বলরূপে কথিত আছে। যদি ঐ ভাবনা সম্পৎস্বরূপ হয়, তবে ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিরূপ আপত্তির কখন অসঙ্গত হইত। যেহেতু, ভাবনা দ্বারা এক পদার্থ, অল্প পদার্থে পরিণত হওয়া কোথাও দেখা যায় না ও সম্ভব হয় না।

বাদী বলেন,—যখন শাস্ত্রে ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি ফলউক্ত আছে, তখন সম্পদ্রূপ ভাবনা দ্বারাই ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি হইবে, শাস্ত্রই তাহার জ্ঞাপক। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন, সম্পত্তি কেবল জ্ঞানবিশেষমাত্র, জ্ঞান কেবল মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি করিয়া থাকে, ইহা ভিন্ন কোন পদার্থের উৎপাদক হয় না, ইহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। বলিতে কি, শাস্ত্রবাক্য কোন বস্তুর সামর্থ্য জন্মাইতে পারে না। শাস্ত্র কেবল জ্ঞাপকই হয়, কারক নহে, এইরূপ স্থিরসিদ্ধান্ত আছে। সুতরাং জীবের “আমি ব্রহ্ম,” এই প্রকার ভাবনা দ্বারা ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি যে তুমি কহিয়াছ, তাহা সর্ব্বথাই অসঙ্গত।

আর তোমার কথিত ব্রহ্মশব্দের ব্রহ্মভাবী পুরুষ অর্থও হইতে পারে না, এ বিষয়ে আরও যুক্তি এই যে, “সেই সৃষ্টিকর্তা এই জগতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন,” ইত্যাদি বাক্যে পরব্রহ্মের সৃষ্ট জগৎমধ্যে প্রবেশ পূর্বে অবধারিত হইয়াছে। সেই পরব্রহ্মের প্রকরণে ব্রহ্মশব্দের ব্রহ্মভাবী পুরুষ অর্থ কল্পনা করা নিতান্তই অস্বাভাবিক এবং তাহা করিলে উপনিষদ্বাক্য সকলের অভিমতার্থের বাধাও হইয়া উঠে। “গাঢ়সৈন্ধবের জ্বায় অবকাশরহিত এবং বাহুশূন্য, একমাত্র আনন্দময় ব্রহ্ম,” এই প্রকার বিজ্ঞান, সকল উপনিষদের একমাত্র প্রতিপাদ্যরূপে অভিপ্রেত অর্থ। তাহা মধুকাক্ত ও মুনিকাক্তরূপ কাণ্ডদ্বয়ের অন্তে কথিত অবধারণ দ্বারা অবগত হওয়া যায়; যথা—মধুকাক্তের অন্তে “ইহাই শাস্ত্রোপদেশ,” মুনিকাক্তের অন্তে “ইহাই অমৃতত্ব,” এই প্রকার অবধারণের নির্দেশ আছে। শুধু ইহাই নহে—আবার সকল শাখীয় উপনিষদ্বাক্যের এক ব্রহ্মৈকত্ববিজ্ঞানই প্রধান প্রতিপাদ্যরূপে নির্ণীত। এক্ষণে যদি উক্ত শ্রুতির “ব্রহ্মভিন্ন সংসারী চেতন আত্মাকে জানিয়াছিল” এইরূপ অর্থ কল্পনা করা যায়, তবে শাস্ত্রের অভিপ্রেতার্থের বাধা করা হয় না কি? এবং উপক্রম ও উপসংহারের বিভিন্নতাপ্রযুক্ত শাস্ত্রের অসামঞ্জস্যের প্রশ্ন দেওয়াও হয়। যদি সংসারী আত্মাই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য হয়, তবে উপনিষদ শাস্ত্রের ব্রহ্মবিজ্ঞা ব্যপদেশ (সংজ্ঞা) সম্পূর্ণ অসুপযুক্ত। বেহেতু, “আত্মানমেবাবেৎ” এই শ্রুতিতে তোমার মতে সংসারী আত্মারই জ্ঞেয়ত্ব উপপন্ন হয়। যদি বল, “আত্মাকে জানিবে,” এ কথার জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় আত্মা দুইটি বিভিন্নই বুঝা যায়, তাহাও নহে; কারণ, আমি ব্রহ্ম, এই বলিয়া নিজেকেই ব্রহ্মরূপে বিশেষ করা হইয়াছে। যদি জ্ঞাতা অপেক্ষা জ্ঞেয় আত্মা অল্প হইত, তবে ঐরূপ নির্দেশ না করিয়া, ‘এই অমুক’ এই প্রকারে বিশেষ করা হইত; কিন্তু ‘আমিই সেই ব্রহ্ম’ এইরূপ বিশেষোন্মেষ হইত না। “অহমস্মীতি” “এই বিশেষ করা, হেতু ও ‘আত্মানমেব’ এই ব্রহ্মশব্দ দ্বারা অবধারণ করায় নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, আত্মাই ব্রহ্ম। এইরূপ হইলে শাস্ত্রের ব্রহ্মবিজ্ঞা এই নামটিও সুসঙ্গত হয়, কিন্তু তোমার অভিপ্রেত অর্থ করিলে উপনিষদকে ব্রহ্মবিজ্ঞা না বলিয়া সংসারিবিজ্ঞা বলাই উচিত হয়। এক পদার্থের ব্রহ্মত্ব ও অব্রহ্মত্ব এই বিরুদ্ধ ধর্ম্মধর্ম্ম, স্বর্গের অন্ধকার এবং প্রকাশের জ্বায় বাস্তবিকরূপে উপপন্ন হয় না এবং ব্রহ্ম ও অব্রহ্ম উভয় নিমিত্তক হইলে শাস্ত্রের ব্রহ্মবিজ্ঞা এইরূপ নিশ্চিতরূপে উল্লেখ করাও উচিত হয় না; পরন্তু ব্রহ্মবিজ্ঞা ও সংসারিবিজ্ঞা এই দুইটি শাস্ত্রের সংজ্ঞা হইয়া পড়ে। অন্তএব ‘অব্রহ্মের ব্রহ্মোপদেশ’ এইরূপ অর্থ সর্বথা অগ্রাহ্য।

অর্জুনের তীরস্থ গ্রামে, অর্থাৎ যেমন এক বস্তুর কোন অংশ জীর্ণ, কোন অংশ তরুণ, এইরূপ এক বিজ্ঞার সংসারবিজ্ঞা ও ব্রহ্মবিজ্ঞা এই দুই প্রকার কল্পনাও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, তাহা হইলে শ্রোতার সংশয় হইতে পারে, যাহাতে সংশয় থাকে, তাহা পুরুষার্থসাধক হয় না; যেহেতু, নিশ্চিত জ্ঞানই পুরুষার্থের সাধন বলিয়া শাস্ত্রের অভিমত। “বাহার নিশ্চয় হয়, সংশয় থাকে না,” এইরূপ শ্রুতি ও “সন্দিহান চিত্ত বিনাশ প্রাপ্ত হয়” ইত্যাদি স্মৃতি দ্বারা সংশয়জ্ঞান নিন্দিতই হইয়াছে। এই জগৎ পরহিতৈষী লোক, কদাচ বাক্যে সংশয়িত অর্থবাচক শব্দের প্রয়োগ করিবেন না। আমাদের গ্রাম ব্রহ্মের জ্ঞানকর্তৃত্ব কল্পনা করাও সমীচীন নহে। বাদী বলেন, কেন? “তদাত্মানমেবাবেৎ” “তুস্মাৎ তৎ সর্বমভবৎ” এই বাক্যদ্বয় দ্বারা ব্রহ্মের কর্তৃত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে; সুতরাং ঐ শ্রুতি ব্রহ্মের প্রতিপাদক নহে, ব্রহ্মভাবী পুরুষকেই বুঝাইয়াছে বলিব। সিদ্ধান্তী বলেন, তাহা হইলে শাস্ত্রের তিরস্কার করা হয়। কারণ, পূর্বোক্ত কল্পনা আমাদের নিজস্ব নহে, শ্রুতিই তাহার কল্পনা করিয়াছেন; সুতরাং তোমার এই দোষোদ্ভাবন শাস্ত্রের প্রতি হইতেছে। অপৌকষেয় বৈদবাক্যে দোষ শঙ্কা করাও নিতান্ত মুর্থতা, ইহাও উচিত নহে যে, লোকের ইষ্টকারী ব্যক্তি শাস্ত্রার্থের বিপরীত কল্পনা দ্বারা ব্রহ্মের প্রকৃত অর্থ পরিত্যাগ করিবে। তোমার এতাবন্মাত্র অসহিষ্ণুতাও যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ, ব্রহ্মেতে সকল দ্বৈতভাবই কল্পিত। ইহার ভাব এই যে—উক্ত শ্রুতিতে ব্রহ্মের কর্তৃত্ব-কল্পনা করা হইয়াছে বলিয়াই তোমার এত অসহ্য হইল কেন? ইহা ত আমাদের কল্পিত নহে, ইহা শ্রুতি দ্বারাই কল্পিত। বিশেষতঃ সকলই যে, ব্রহ্মে কল্পিত, ‘এক প্রকারই দেখিব,’ ‘ইহ-জগতে নানা কিছুই নাই,’ যে অবস্থাতে নানারূপের গ্রাম প্রতিভাত হয়।” ‘ব্রহ্ম এক অধিতীয়,’ ইত্যাদি শত শত শ্রুতিবাক্য দ্বারা একমাত্র ব্রহ্ম সত্য, আর সমস্তই কল্পিত, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। সর্বল লৌকিক ব্যবহার ব্রহ্মে কল্পিত, জগতে বাস্তবিক সংপদার্থ কিছুই নাই। ব্রহ্মে কর্তৃত্বকল্পনা, ইহা অতি সামান্য কথা, আমি যে ব্রহ্মব্রহ্মের অর্থ করিয়াছি, তাহাই সুসঙ্গত, সেই হেতু ইহাই অবধারিত হইল যে, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্ম জগতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম-শব্দে সেই প্রকৃত ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রুতিস্থ ‘বৈশম্য’ অবধারণবাচক। তাহার অর্থ—জ্ঞানের পর শরীরে অবস্থিত যে আত্মা ব্রহ্মরূপে জ্ঞাত হ’ন, জ্ঞানের পূর্বেও তিনি সেই ব্রহ্মই ছিলেন এবং এই সমস্ত জগৎও সেই ব্রহ্মই।

কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান উদয়ের পূর্বে ‘আমি ব্রহ্ম নহি ও অসর্বময়,’ এই প্রকারে আত্মাতে অনাত্মভাবের আরোপ করা প্রযুক্ত ‘আমি কর্ত্তা,’ ক্রিয়াবান্ ও ফলের

ভোক্তা ; আমি সুখী, দুঃখী ও সংসারী এইরূপ আরোপ করিয়া থাকে । বাস্তবিক যিনি কল্পনাকারী, তিনি ব্রহ্মই, আর জাগতিক বাহ্য কিছু ব্রহ্ম হইতে পৃথকভাবে অনুভূত হয়, তাহাও ব্রহ্মই । তবে যদি কেহ কখনও স্মৃতিবলে কোন দয়্যাবান্ গুরু কর্তৃক প্রবোধিত হয় যে, 'তুমি সংসারী নও,' তবেই সে প্রকৃত আত্মাকে জানিতে পারে । এব শব্দ দ্বারা, 'ঐ আত্মা স্বভাবসিদ্ধ, অবিভ্রাকল্পিত ও নামরূপাদি বিশেষধর্ম-শূন্য' এই অর্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে । বাদী জিজ্ঞাসা করিল, 'বল দেখি, সেই স্বাভাবিক আত্মা কে, যাহাকে ব্রহ্মরূপে জানিয়াছিলে ?' সিদ্ধান্তী কহিল, তোমার কি সেই আত্মাকে স্মরণ হয় না ? তাহাকে পূর্বেই তোমাকে দেখাইয়াছি; যিনি এই শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান নামক বায়ুর ক্রিয়া করিতেছেন । বাদী কহিল, যেমন লোকে এইটি গো, এটি অশ্ব এইরূপ শব্দ দ্বারা নির্দেশ করে, তুমি সেই প্রকার এই আত্মা, এইরূপ শব্দ দ্বারা নির্দেশ করিতেছ, কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখাইতে পারিতেছ না । সিদ্ধান্তী বলিল, যদি এইরূপ জানিতে ইচ্ছা কর, তবে তাহাই দেখাইতেছি, যিনি এই শরীরে দ্রষ্টা (দৃষ্টিকর্তা), শ্রোতা (শ্রবণকর্তা), মন্তা (মননকারী), বিজ্ঞাতা (নিশ্চয় জ্ঞানবান্), তিনিই আত্মা । পুনর্বার বাদী আপত্তি করিল, যিনি দর্শনাদি ক্রিয়া করিতেছেন, তাহার আকৃতি প্রত্যক্ষ করাইতেছ না কেন ? কেবল ক্রিয়া দ্বারা পরিচয় দিতেছ মাত্র, যেমন গস্তা বা ছেস্তা বলিলে, গমন ও ছেদন-ক্রিয়াই প্রতীত হয়, কর্তার স্বরূপ জানা যায় না, যেহেতু, ঐ গমনাদি ক্রিয়া কর্তা-স্বরূপ নহে । সিদ্ধান্তী কহিল, যিনি দৃষ্টির দ্রষ্টা, শ্রবণের শ্রোতা, মননের মন্তা ও বিজ্ঞানের বিজ্ঞাতা, তিনিই আত্মা । ইহার ভাব এই যে, দর্শনাদিরূপ ইন্দ্রিয়বৃত্তি-সমূহের সাক্ষী চেতনই আত্মা । বাদী জিজ্ঞাসা করিল, দৃষ্টির দ্রষ্টা ও ঘটের দ্রষ্টা এই উভয় স্থলেই দ্রষ্টা একরূপই প্রতীয়মান হইতেছে, কেবল ঘট ও দৃষ্টরূপ দ্রষ্টব্য পদার্থেরই পার্থক্য লক্ষিত হইতেছে মাত্র । তুমি কি সেই দ্রষ্টব্যের বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করিয়া পার্থক্য করিতেছ ? সিদ্ধান্তী কহিল, হাঁ, ঘটের দ্রষ্টা অপেক্ষা দৃষ্টির দ্রষ্টাতে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে । যে দৃষ্টির দ্রষ্টা, যদি সে দৃষ্টিরূপ হয়, তবে সে সর্বদাই দৃষ্টিকে দেখিতে পায়, কখনই তাহার দৃষ্টি-দর্শনের অভাব হয় না । সেই স্থলে দ্রষ্টার দৃষ্টি নিত্য হয় । যদি দ্রষ্টার দৃষ্টি অনিত্য হয়, তবে সেই স্থলে দৃষ্টাদৃষ্টির কোন না কোন সময়ে দর্শন না হইতে পারে, যেমন ঘটাদি বস্তু অনিত্য দৃষ্টি দ্বারা সর্বদা দৃষ্ট হয় না । কিন্তু দৃষ্টির দ্রষ্টা কোন এক সময়েই দৃষ্টিকে দেখিতে পায় না, এমন হয় না, বাস্তবিক সকল সময়েই দৃষ্টিকে দেখিতে পায় । তবেই এই বিশেষ হইল যে, ঘটাদির দৃষ্টি কদাচিত্, আর দৃষ্টির দৃষ্টি (আত্মার দৃষ্টি) । অতএব তুমি যে

বলিয়াছিলে, ঘটের দৃষ্টি ও দৃষ্টির দৃষ্টি উভয়ের কোন বিশেষ নাই, তাহা সর্বথাই গণ্ডিত হইল ।

বাদী ইহাভ্যন্ত জিজ্ঞাসা করেন, তোমার মতে এক নিত্য অদৃশ্য দৃষ্টি এবং অপর অনিত্য দৃশ্য দৃষ্টি, এই দুই প্রকার দৃষ্টি মানিতে হইবে কি? সিদ্ধান্তী তাহা স্বীকার করিয়া বলিতেছেন—হাঁ, অনিত্য দৃষ্টি সর্বলোকপ্রসিদ্ধ, তাহা না থাকিলে কেহ অন্ধ, কেহ চক্ষুস্থান্, এইরূপ ব্যবহার থাকিত না । যদি সকলের দৃষ্টিই নিত্য হইত, তবে সকলেই চক্ষুস্থান্ হইত । এই বুক্তিবলে অনিত্যদৃষ্টি সাধিত হইল বটে, পরন্তু দৃষ্টার (আত্মার) দৃষ্টি নিত্য । দৃষ্টার দৃষ্টির কদাচ অভাব হয় না, এই শ্রুতি অনুসারে নিত্য দৃষ্টিও প্রমাণিত হইয়াছে । আবার অনুমান দ্বারাও নিত্য দৃষ্টি সাধিত হয় । যেহেতু, অন্ধেরও স্বপ্নে বটাদি-বিষয়ক দৃষ্টিজ্ঞান হওয়া দেখা যায়, সেই দৃষ্টি বাহ্যদৃষ্টির কারণ সমুদায় অসম্বোধ নষ্ট হয় না । এইক্ষণে ইহাই স্থিরীকৃত হইল যে, আত্মার নিজস্বরূপ বেনিত্যদৃষ্টি অর্থাৎ বাহ্য বাহ্যদৃষ্টি সামগ্রী না থাকিলেও বিনষ্ট হয় না, আত্মা সেই স্বয়ংজ্যোতির্নামক দৃষ্টি দ্বারা স্বপ্নাবস্থাতেও উদ্ভুদ্ধ থাকে অথচ সেই দৃষ্টিবয়ের বাসনাপ্রত্যয়- (সংস্কারজ্ঞান) রূপ অনিত্যদৃষ্টিকে নিয়তই দর্শন করত দৃষ্টির দৃষ্টা বলিয়া অভিহিত হয় । অতএব দৃষ্টিই (প্রকাশ) আত্মার স্বরূপ । যেমন অগ্নি ও তাহার উষ্ণতা বিভিন্ন নহে অর্থাৎ উষ্ণতাস্বরূপই অগ্নি, সেই প্রকার দৃষ্টিই দৃষ্টার স্বরূপ ; কিন্তু নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক মতসিদ্ধ দৃষ্টি হইতে বিভিন্ন অর্থাৎ দৃষ্টির আশ্রয়স্বরূপ অথ চৈতন্যপদার্থই দৃষ্টা, ইহা স্বীকার করি না । এতাবতী শ্রুতির অর্থ এইরূপ নিশ্চিত হইল যে, সেই ব্রহ্ম নিজ-স্বরূপকে কল্পিত অনিত্য দৃষ্টাদি-শূন্য, অর্থাৎ নিত্যদৃষ্টিস্বরূপই জানিয়াছিলেন । বাদী আপত্তি করেন, “বিজ্ঞানের বিজ্ঞাতাকে জানিতে পারিবে না ।” এই শ্রুতি-বাক্যে বিজ্ঞাতার অবিজ্ঞেয়ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে । তবে তোমার এই ব্যাখ্যা বিরুদ্ধ নহে কি? তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন, আমি আত্মার জ্ঞেয়ত্ব (জ্ঞানবিষয়ত্ব) বলিতেছি না, কিন্তু আত্মার এই উক্তরূপ অর্থাৎ কল্পিত অনিত্য দৃষ্টাদির নিবৃত্তিরূপ জ্ঞান বলিয়াছি । তাহা হইলে আর তোমার দর্শিত শ্রুতির সহিত কোন বিরোধ থাকিল না, যেহেতু, ঐ শ্রুতি দ্বারা আত্মার জ্ঞেয়ত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে । এই প্রকার আত্মা জ্ঞানের সাক্ষিস্বরূপ, ইহাও শাস্ত্র দ্বারা প্রতিপাদিত আছে । শ্রুত্যন্তরে আত্মার যে অবিজ্ঞেয়ত্ব কথিত হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই যে, আত্মা স্বপ্রকাশ, তাহার জ্ঞানে অজ্ঞানতার অপেক্ষা থাকে না । দৃষ্টার দৃষ্টি নিত্য, ইহা জানিলে আর দৃষ্ট-বিষয়ক, অথ দৃষ্টির আকাজক্ষা থাকে না । অসম্ভব প্রসক্তই দৃষ্ট-বিষয়ক

আকাজ্জা নিবৃত্ত হয় । যেহেতু, যে বস্তুর বাস্তব সত্তা নাই, তদ্বিষয়ে কাহারই আকাজ্জা জন্মে না । আবার দৃশ্যদৃষ্টিও দ্রষ্টাকে বিষয় করিতে সমর্থ নহে যে, তাহার আকাজ্জা হইবে । নিজস্বরূপ বিষয়ের আকাজ্জাও নিজের পক্ষে অসম্ভব, সুতরাং “আত্মানমেবাবেৎ” ইহা দ্বারা অজ্ঞান প্রযুক্ত যে আত্মাতে অনাত্মতাবের আরোণ, তাহার নিবৃত্তিরূপ জ্ঞান কথিত হইয়াছে, কিন্তু আত্মাকে বিষয় করা হয় নাই । সেই আত্মবিষয়ক জ্ঞান কি প্রকার হইয়াছিল, অতঃপর এই প্রশ্নের শ্রুতি সমাধান করিতেছেন—আমি দৃষ্টির দ্রষ্টা ব্রহ্মস্বরূপ, যে ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ, সকলের অন্তরাত্মা, অশনারা ভোগেচ্ছা প্রভৃতি রহিত এবং স্থল-সূক্ষ্মাদিরূপে অনির্দেশ্য, আমিই সেই ব্রহ্মস্বরূপ ।

আমি সেই ব্রহ্মই, তদ্বিন্ন সংসারী নহি অর্থাৎ তুমি যে প্রকার বলিতেছ, আমি তৎস্বরূপ নহি । এই প্রকার জ্ঞানবলে সেই সর্বময় ব্রহ্মরূপ হইয়াছিল । অর্থাৎ অধ্যারোপিত অব্রহ্মতাবের অপগম হওয়ার তাহার কার্যভূত অসর্বতাবের নিবৃত্তি হইয়াছিল, সুতরাং সর্বময়তাই আবির্ভূত হইয়াছিল । সুতরাং মনুষ্য সকলে যে মনে করে, আমরা ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা সর্বময় হইব, ইহা বৃক্তিবৃত্তই বটে । পূর্বে যে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল, সেই ব্রহ্ম কি ? যাহাকে জানিয়া সর্বময় হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার মীমাংসা হইল । সৃষ্টির পূর্বে এই রূপে বর্তমান ছিল, তাহাকেই আত্মভাবে জানিয়া সর্বময় ভাবপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল । দেবতাদিগের মধ্যে যিনি, সেই ব্রহ্ম বিষয়ে প্রতি-বোধপ্রাপ্ত, অর্থাৎ যথাবিধি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মময় হইয়াছেন, সেই প্রকার ঋষিদের মধ্যে বা মনুষ্যগণের মধ্যে যে আত্মজ্ঞ হয়, সে ব্রহ্মময়তা লাভ করে । এই যে ভেদনির্দেশ করা হইল, ইহা লৌকিক দৃষ্টি অনুসারে জানিবে । ব্রহ্মজ্ঞানে ঐরূপ বলা হয় নাই । যেহেতু, “পুরুষ (পরমাত্মা) পুরে (শরীরে) প্রবেশ করিয়াছিলেন” ইত্যাদি সকল শ্রুতিতে ব্রহ্মই অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট আছেন, তাহাদের পরস্পর ভেদ অলৌকিক, ইহা পূর্বেই আমরা বলিয়াছি । অতএব শরীরাদি উপাধিধারী আত্মার ঐপাধিক ভেদ ধরিয়া লৌকিক দৃষ্টি অনুসারে দেব, মনুষ্য প্রভৃতি পার্থক্য কল্পিত হইল । বাস্তবিক সেই সেই দেবাদি-শরীরেও আত্মজ্ঞানের পূর্বাবস্থায় অন্তরূপে প্রতীয়মান ব্রহ্মই বিরাজমান ছিলেন । “সেই আত্মাকেই জানিয়াছিল,” ও “সেই জ্ঞানপ্রভাবে সর্বময় হইয়াছিল।” এই শ্রুতিতে ব্রহ্মবিদ্যার সর্বময়তারূপ ফল কথিত হইয়াছে । এইক্ষণে তাহার দৃঢ়তার নিমিত্ত শ্রুতিই মন্ত্রের উল্লেখ

করিতেছেন।—আমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ, এই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞান-প্রভাবে বামদেবনামা ঋষি ‘অহং মনুঃ’ ইত্যাদি মন্ত্র প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

‘সেই এই ব্রহ্ম জানিয়া’ এই কথা দ্বারা পূর্বোক্ত ব্রহ্মবিদ্যাই ঘোষিত হইল। ‘আমি মনু হইয়াছিলাম, আমি সূর্য্য হইয়াছিলাম,’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যার সর্বময়তারূপ ফলের কথা বলা হইল, “ব্রহ্ম দর্শন করিয়া সর্বস্বরূপতারূপ ফল প্রাপ্ত হইয়াছিল।” এই বাক্য দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা অত্র সাধন-নিরপেক্ষভাবে মোক্ষের সাধন হয়, ইহা প্রদর্শিত হইল। যেমন ভোজন করিয়া তৃপ্ত হয়, এই কথা বলিলে ভোজন তৃপ্তিসাধন বলিয়া বোধ হয়, সেই প্রকার ব্রহ্ম জানিয়া সর্বময় হয়, এই স্থলেও ব্রহ্মজ্ঞানই সর্বময়তার সাধনরূপে প্রতীত হয়। মহামহিম দেবতাদিগের বীৰ্য্যাতিশয় প্রযুক্ত ব্রহ্মবিদ্যা-প্রভাবে সর্বময়তারূপ ফল সম্পন্ন হইয়াছিল, কিন্তু এই বর্তমান কালে এতদ্যুগের জীবগণের পক্ষে তাহা দুর্লভ, বিশেষতঃ মনুষ্যদিগের অল্পসামর্থ্য হেতু ব্রহ্মবিদ্যালাত এবং তাহা দ্বারা সর্বময়তালাত কখনই সম্ভবপর নহে, যদি কেহ এইরূপ আশঙ্কা করে, তাহার নিবৃত্তির জন্ত শ্রুতি বলিতেছেন যে, সেই এই ব্রহ্ম, যাহা সর্বভূতে প্রবিষ্ট, কেবল দৃষ্টিক্রিয়া দ্বারা অন্তর্মুখ, তাহাকে এই বর্তমান সময়েও যদি কোন মনুষ্য বহিমুখী প্রবৃত্তি ত্যাগ করত আত্মাকে আমি ব্রহ্ম, এইরূপ জানিতে পারে, তবে সেও অবিদ্বাক্ত পরিচ্ছিন্নতা হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মবিজ্ঞানবশে সর্বময়তাই লাভ করে অর্থাৎ যিনি অবিদ্বাক্তরূপ উপাদি দ্বারা উৎপাদিত ভ্রান্তিজ্ঞানের প্রভাবে আত্মায় কল্পিত বিশেষ বিশেষ সংসারধর্ম্ম—শোক, মোহ, মুখ-দুঃখাদি অগ্রাহ করিয়া আমি সংসারধর্ম্মে অসম্বন্ধ ও বাহ্য অভ্যন্তর শূন্য ব্রহ্মস্বরূপ কেবল (অদ্বিতীয়), এই প্রকার জানিতে পারে, তবে সেই ব্যক্তি সেই ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা অবিদ্বাক্ত অসর্বভাবের নিবৃত্তি হওয়াতে সর্বময় হয়। ইহাতে মহাপ্রভাব বামদেব প্রভৃতি ঋষি বা অল্পসামর্থ্যশালী ইন্দানীশ্বন মনুষ্যের সঙ্ঘকে ব্রহ্ম বা ব্রহ্মবিজ্ঞানের কোন বিশেষত্ব নাই, যে জন্ত ইন্দানীশ্বন পুরুষের ব্রহ্মবিদ্যা ও তাহার ফললাভের ব্যতিক্রম আশঙ্কিত হইবে, ইহাই জানাইবার জন্ত শ্রুতি কহিতেছেন, যথোক্ত নিয়মে সেই ব্রহ্মবিজ্ঞাতা পুরুষের সঙ্ঘকে ব্রহ্মস্বরূপলাভের প্রতিবন্ধকতা করিতে মহাবীৰ্য্য দেবতাগণও সমর্থ নহেন; অত্রে আর কি করিবে। যদি বল, ব্রহ্মবিদ্যার ফল-প্রাপ্তিবিষয়ে দেবতা প্রভৃতির বিঘ্ন করিবার সামর্থ্য কোথায়? ইহার উত্তর এই যে, যেহেতু, দেবতা প্রভৃতির নিকট মনুষ্য ঋণবান বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

যথা—মহুশ্য “ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ঋষিদের, যজ্ঞ দ্বারা দেবতাগণের, সম্ভান দ্বারা পিতৃ-লোকের ঋণ হইতে মুক্ত হয় ।” এই শ্রুতি জন্মমাত্রে পুরুষকে ঋণবান্ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছে । মহুশ্য, দেবাদির সম্বন্ধে পশুর তুল্য, এইরূপ বেদের নিদর্শন থাকা হেতু এবং “এই আত্মা সকল প্রাণীর ভোগ্য,” এই শ্রুতিহেতুও দেবতাসকল স্বীয় বৃত্তি রক্ষা করিবার ইচ্ছায় অধমর্ণের জ্ঞায় পরাধীন মহুশ্যদিগের অমরত্বলাভের প্রতিবন্ধকতা করে । সুতরাং এইরূপ আশঙ্কা করা অশ্রুয় হয় নাই । বিশেষতঃ যখন দেবতাগণ স্বীয় শরীরের জ্ঞায় স্বীয় পশুগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন, এ জন্ত শ্রুতিও দেখাইবেন যে, মহুশ্যগণ যে সকল যাগযজ্ঞ করে, দেবতাদিগের তাহাই মহীয়সী জীবিকা, দেবতাদের পক্ষে এক এক মহুশ্য বহু পশুর সমান । সেই হেতু মহুশ্য যে ব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া মুক্ত হইবে, ইহা দেবতাদিগের কখনই প্রিয় হইতে পারে না । ইহাও পরে অভিহিত হইবে যে, যে প্রকার নিজ লোক রক্ষার জন্ত দেবগণ নিরাপদ কামনা করে, সেই প্রকার আমি সর্বভূতময়, এইরূপ জ্ঞানবানেরও সমস্ত প্রাণী বিয়্য করত ভোজ্য বিষয়ে নিরাপদ ইচ্ছা করে ; কেন না, ব্রহ্মজ্ঞান হইলে সেই পরাধীনতা নিবৃত্ত হওয়াতে আর ইহার স্বলোকত্ব ও পশুত্ব থাকে না । ইহাই অপ্রিয় ও অরিষ্টি-বোধক শ্রুতিবয়ের অভিপ্রায় জানা যায় । এক্ষণে উপসংহারে ইহাই অবধারিত হইল যে, প্রভাবশালী দেবগণ যে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের ব্রহ্ম-বিস্তার ফলপ্রাপ্তিবিষয়ে বিয়্য করিবে, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই । এ বিষয়ে বাদী আপত্তি করেন যে, যদি দেবগণ মহুশ্যের ব্রহ্মবিস্তারফলের প্রাপ্তিতে বিয়্যকারী হন, তবে মহুশ্যরূত অগ্নি বাগাদি কন্মের স্বর্গাদি-ফলপ্রাপ্তিতেও তাঁহারা অনায়াসে বিয়্য করিতে পারেন ; কেন না, ইহা তাঁহাদিগের চিরাচরিত পন্থা । তাহা হইলে স্বর্গাদি অভ্যুদয় ও মোক্ষের সাধনকার্য্যের অনুষ্ঠানে কাহারও আর বিশ্বাস স্থাপিত না হউক, এই প্রকার অচিন্ত্যশক্তিময় ঈশ্বরেরও যখন বিয়্য করিবার সামর্থ্য আছে এবং কাল, কন্ম, মন, ওষধি ও তপস্তার ও জীবের ফলপ্রাপ্তিবিষয়েও বিয়্য সম্পাদন করিতে যখন প্রভুত্ব শাস্ত্রে দেখা যায়, তখন তাঁহারাও যে বিয়্য করেন না কেন, ইহার হেতু কি ? এবং শাস্ত্রবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে যে ফললাভ হইবে, এ বিষয়ে বিশ্বাস বা কোথায় ?

বেদপ্রামাণ্য-পরাক্রম স্বভাববাদীর ঐ মত খণ্ডন করিবার জন্ত সিদ্ধান্তী বলেন, সকল পদার্থেরই উৎপত্তি বিষয়ে একটি কারণ আছে মামিহ্মে হইবে অর্থাৎ ক্রমিক প্রস্তুত করিতে হুণের ও ঘট করিতে হুণিকার অপেক্ষা দেখিতে পাওয়া যায়, এই প্রকার জগতে সূত্র-দ্রব্যের ভারতমাবশ্যকঃ বৈচিত্র্যানুভূতির কারণ অরন্তই

আছে, স্বীকার করিতে হয়। যদি কারণাপেক্ষা না করিয়া স্বভাববশেই কার্য্য হইত, তবে উহা হইত না; অতএব সুখ-দুঃখাদি ফলের একমাত্র নিমিত্ত কৰ্ম্ম, এই পক্ষই প্রতি, স্থিতি, বৃদ্ধি ও মহাজনপরিগৃহীত; সূতরাং দেবতা, ঈশ্বর, বা কাল ইহারা কেহই কৰ্ম্মফলের বিষয় করিতে পারেন না। যেহেতু, বৈধ-কৰ্ম্মমাত্রই আকাজিকত ফল প্রদান করিবে, ইহাতে যদি দেবতা প্রভৃতি বিষয় করিতেন, তবে কৰ্ম্মের ফল অবশ্যসম্ভাবী হইত না। বিশেষতঃ যখন পুরুষের শুভ বা অশুভকৰ্ম্ম, অদৃষ্ট, কাল ও ঈশ্বরাদিরূপ সাধারণ কারণকে অপেক্ষা না করিয়া আত্মলাভ করিতে পারে না অর্থাৎ উহার উৎপত্তি ও স্থিতি হয় না এবং উৎপন্ন হইয়াও ফলসাধনে সমর্থ হয় না; কারণ, ক্রিয়ামাত্রই কারকাদি বহু নিমিত্তসাপেক্ষ, ইহাই স্বভাবসিদ্ধ। অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, অদৃষ্ট, কাল, ঈশ্বর প্রভৃতি কৰ্ম্মের অনুকূলই হইয়া থাকে, প্রতিকূল নহে; সূতরাং কৰ্ম্মের ফলোৎপত্তিবিষয়ে কোনই শঙ্কা নাই। জীবের কৰ্ম্মনিচয়ও দৈব, কাল ও ঈশ্বরাদির অধীন। সকল স্থলেই তাহাদের স্বীয় সামর্থ্য অপ্রতিহত বলিয়া কৰ্ম্ম, কাল, দৈব ও স্বভাব ইহাদের মধ্যে কে কোন সময়ে প্রধান ও কে অপ্রধান হইবে, ইহার কোন নিয়ম নির্ধারণ করা যায় না ও তাহা জানিবার উপায়ও নাই। তৎপ্রযুক্তই লোকের মোহ অর্থাৎ কে কারণ, কে কারণ নহে, ইহা নিশ্চয় করিতে অসামর্থ্য হয়। কেহ বলে, ফলপ্রাপ্তির প্রতি কৰ্ম্মই কারণ, অথু কারণ নাই। অথু বলে, দৈব (অদৃষ্ট) কারণ। অপর বলে, কালই কারণ। কোন বাদী দ্রব্যাদির স্বভাবকেই কারণ বলে। আবার কেহ কেহ বলেন, এই কালাদি সমস্ত মিলিত হইয়া কারণরূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কৰ্ম্মের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াই বেদ ও স্মৃতি-বাক্য সকল প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই জন্তই কথিত হইবে, (বেদবাক্য) পুণ্যকৰ্ম্ম দ্বারা পুণ্য—উৎকৃষ্ট গতি এবং পাপ কার্য্য দ্বারা পাপ—নিকৃষ্ট গতি হয়, ইত্যাদি। যদিচ কাল, কৰ্ম্মাদির মধ্যে স্বীয় স্বীয় কার্য্যে কালক্রমেও প্রাধান্য এবং তৎকালে অন্তের প্রাধান্যশক্তির প্রতিরোধ দেখা যায়, যেমন সূর্য্যোদয়ের প্রতি কালেরই প্রাধান্য, এই প্রকার দাহকার্য্যে আগ্নেয়-দ্রব্যের স্বভাবের প্রাধান্য ও সেচন-ক্রিয়াতে জলের প্রাধান্য দৃষ্ট হইতেছে, তথাপি ফলোৎপত্তির প্রতি কৰ্ম্মের যে প্রাধান্য, তাহা শাস্ত্র ও বুদ্ধি দ্বারা নিদ্বারিত হওয়ায় ব্যতিক্রমের আশঙ্কা করা উচিত নহে।

সিদ্ধান্তী পূর্বপক্ষকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, “তুমি যে বলিয়াছ, দেবতাগণ ব্রহ্ম-প্রাপ্তিকালের প্রতিবন্ধকতা করিবে, কিন্তু বাস্তবিক দেবতাদিগের সেই ব্রহ্মপ্রাপ্তির

বিষয় করিবার সামর্থ্য নাই ; কারণ, ব্রহ্মবিজ্ঞা হইলে পরক্ষণেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি ফল হয় । অবিজ্ঞার অপগম না হইলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্ভব হয় না, বিদ্যাদি কার্য্যমাত্রই অবিজ্ঞার কার্য্য, যেমন লৌকিক ভাবে যৎকালে আলোকের সহিত চক্ষুঃসংযোগ হয়, তৎকালে অন্ধকারের তিরোধানের সহিত রূপের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, এই প্রকার যৎকালে আত্ম-বিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তৎকালেই আত্মবিষয়ক অজ্ঞানের অভাব হইয়া যায় ও ব্রহ্মস্বরূপ প্রকাশ পায় । এই জগুই ব্রহ্মবিজ্ঞা হইলে অবিজ্ঞার কার্য্য সম্ভাবিত হয় না । এ বিষয়ে প্রদীপ প্রজ্জলিত হইলে অন্ধকারের তিরোধান উপরুক্ত দৃষ্টান্ত : অতএব বল দেখি, ব্রহ্মবিজ্ঞানের পূর দেবগণ কাহা দ্বারা কাহার বিষয় করিবেন ? কারণ, সেই অবস্থায় ব্রহ্মবেত্তা দেবতাদের* পক্ষে আত্মস্বরূপ হইয়া যায় । তাহাই এই শ্রুতি বলিয়াছেন, 'যে আত্মস্বরূপ ব্রহ্মবিদের চিন্তনীয় ও যাহা সকল শাস্ত্র দ্বারা বিজ্ঞেয়, সেই ব্রহ্মই ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ও তাহাই দেবতাদিগেরও আত্মস্বরূপ হয় । ব্রহ্মবিজ্ঞার উদয়ের সমকালেই অবিজ্ঞারূপ আবরণের অপগম হওয়ায় ব্রহ্মস্বরূপ উদ্ভাসিত হয় । যেমন রজতাকারে প্রকাশমান ওজিতে রজতভ্রমনিবৃত্তি হওয়ামাত্রই ওজিস্বরূপ প্রকাশ পায়, ইহা পূর্বেই বলা আছে ; অতএব ইহাই স্থিরীকৃত হইল যে, আত্মার প্রতিকূলতা করিতে দেবতাদিগের চেষ্টা আসে না । কিন্তু যে কার্য্যের ফল আত্মভূত নহে ও যাহা দেশ-কালসাপেক্ষ, সেই অনাত্মরূপ ফলে বিষয় করিতে দেবতাদের প্রযত্ন সম্ভাবিত ও সফল হইতে পারে । তদ্বিত্ত দেশ কাল ও নিমিত্তনিরপেক্ষ অথচ, ব্রহ্মবিজ্ঞার সমকালেই প্রকাশমান ব্রহ্মাত্মভাবে প্রতিবন্ধকতা আচরণের অবকাশ কোথায় ? বাদীরা আশঙ্কা করিতেছেন, এক্ষণ হইলে, যখন ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা মরণাবধি নিয়ত থাকে না, বরং সময়ে সময়ে বিপরীত জ্ঞান ও তাহার কার্য্য হওয়াও দেখা যায়, তখন চরম আত্মজ্ঞানই অবিজ্ঞার নিবর্তক হউক, পূর্ববর্তী জ্ঞান নহে, ইহা বলা উচিত । সিদ্ধান্তী বলেন, তাহা নহে ; কারণ, আত্মজ্ঞান অবিজ্ঞার নিবর্তক বলিলে অথচ প্রথম আত্মজ্ঞান অবিজ্ঞার নিবর্তক নহে, ইহা স্বীকার করিলে, প্রথম আত্মজ্ঞানে ব্যভিচার হইয়া উঠে । ইহার ভাব এই যে, যদি প্রথম আত্মজ্ঞান অবিজ্ঞানিবর্তক না হয়, তবে চরম আত্মজ্ঞানও অবিজ্ঞানিবর্তক হইতে পারে না ; কারণ, উভয় জ্ঞানই এক ব্রহ্মবিষয়ক, উভয়ের পার্থক্য কিছু নাই ।

যদি বলা, এক্ষণ হইলে অবিরামস্থায়ী ব্রহ্মজ্ঞান অবিজ্ঞার নিবর্তক হউক, বিচ্ছিন্ন ব্রহ্মজ্ঞান অবিজ্ঞার নিবর্তক না হইতে পারে, ইহাও বলা যায় না ; যেহেতু, জীবিত ব্যক্তির শরীররক্ষণের জন্য প্রযত্ন নোবাগ নিয়তই অপেক্ষিত, স্তব্ধাঃ

ঐ জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান সময়ে সময়ে বিচ্ছিন্ন হইবেই সন্দেহ নাই। তবে আর জীবন হেতু জ্ঞানসঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা কোথায় ? যেহেতু, উহা পরস্পরবিরুদ্ধ। জীবনহেতুভূত জ্ঞানকে তিরোহিত করিয়া আমরণাস্তকাল ব্রহ্মজ্ঞানধারাই প্রবৃত্ত থাকিবে, এইরূপ আশাও করা যায় না। যেহেতু প্রথমতঃ ব্রহ্মজ্ঞানধারাই অবধারণ না থাকায় শাস্ত্রার্থের অনবধারণদোষ হইয়া উঠে, অর্থাৎ এতগুলি ব্রহ্মজ্ঞানধারা অবিজ্ঞার নিবর্তক হইবে, ইহার ন্যূনাধিক নহে ; এইরূপ ইহার কোন ইয়ত্তা না থাকায় অবধারণ থাকিতে পারে না ; এজন্ত শাস্ত্রার্থেরও অবধারণ রক্ষিত হয় না। এইরূপ অনবধারণ বা অনিয়ন্তা শাস্ত্রেরই অভিপ্রেত নহে। যদি বল, ব্রহ্মবিজ্ঞাধারামাত্রই অবিজ্ঞানিবর্তক ; ইহা শাস্ত্রে অবধারিত আছে বলিব, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, আদিমন্তা অন্তিম ব্রহ্মজ্ঞানের পরস্পর কোন প্রভেদ নাই, প্রভেদ নাই বলিয়াই প্রথম দ্বারা বা চরম দ্বারা অবিজ্ঞার নিবর্তক, এইরূপ বিশেষাভাব হেতু প্রথমোৎপন্ন ব্রহ্মজ্ঞান ও চরমোৎপন্ন ব্রহ্মজ্ঞান, উভয়কেই অবিজ্ঞার নিবর্তক বলিতে হয়, অথচ উহা বলিলেও সেই পূর্বোক্ত ব্যভিচার-দোষের প্রসক্তি হয়। ইহার ভাব এই যে, চরম জ্ঞান অবিজ্ঞানিবর্তক বলিলে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব, আত্মবিষয়ক জ্ঞান হইয়াছে বলিয়াই যদি উহা স্বীকার কর, তবে প্রথমোৎপন্ন জ্ঞানও আত্মবিষয়ক, কিন্তু তাহা অবিজ্ঞানিবর্তক না হওয়ায়, তাহাতে ব্যভিচার হয়। এ জন্ত তাহাকে অবিজ্ঞানিবর্তক বলিতে পারা যায় না। ব্রাহ্মী কহিল, তবে ব্রহ্মজ্ঞান অবিজ্ঞার নিবর্তক নহে, ইহাই স্থিরীকৃত হউক। সিদ্ধান্তী বলেন, তাহাই বা কিরূপে বলি ? যেহেতু, “সেই ব্রহ্মজ্ঞান হইতে অবিজ্ঞানিবৃত্তি দ্বারা সর্বময়তা লাভ হইয়াছিল”, এই শ্রুতিই ব্রহ্মবিজ্ঞাকে অবিজ্ঞানিবর্তক বলিয়াছেন। বিশেষতঃ হৃদয়ের গ্রন্থি ছিল হয়, সেই অবস্থাতে শোক কি ? মোহ কি ? ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের অবিজ্ঞানিবৃত্তিফল বিস্পষ্টরূপে অভিহিত হইয়াছে। যদি বল, এই সকল শ্রুতিবাক্য, অর্থবাদমাত্র, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের স্তাবক মাত্র, যথার্থ স্বরূপবোধক নহে, ইহাও বলিতে পার না। তাহা হইলে সকল শাখার উপনিষদ্বাক্যই অর্থবাদ হইয়া উঠে, কিন্তু সকল শাখার উপনিষদই ব্রহ্মজ্ঞানের অবিজ্ঞানিবৃত্তিরূপ ফল প্রতিপাদন করিয়াই বিরত হইয়াছে। অতএব কোন অর্থে তাহাদের তাৎপর্য নাই। যদি বল, অহং-প্রভৃতির বিষয়ীভূত জীবন্যাকেই বিষয় করিয়া সমস্ত উপনিষদ-বাক্যের সার্থকতা, ইহাও বলিতে পারা যায় না। এই দোষের পরিহার পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। অর্থাৎ সংসারী আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া জ্ঞানের উপদেশ হইলে

ঐ বিজ্ঞার ব্রহ্মবিজ্ঞা সংজ্ঞা নিরর্থক হয়, ইত্যাদি বিশেষতঃ যখন জ্ঞানের উপদেশ হইলে ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা অবিজ্ঞা, শোক, মোহ ও ভয়াদি নিবৃত্তি প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন উপনিষদ্বাক্যের অর্থবাদরূপতা বলি কিরূপে ? এইক্ষেণে ইহা নিশ্চিত হইতেছে, ব্রহ্ম-বিজ্ঞার অবিজ্ঞাদোষনিবৃত্তিরূপ ফল হওয়াই চরম। যাহা হউক, যে জ্ঞান অবিজ্ঞা-দোষের নিবর্তক, উহা 'আত্ম বা চরম ধারাবাহিক কি বিচ্ছিন্ন যাহাই হউক, তাহাই ব্রহ্মবিদ্যা-পদবাচ্য, এই সকল শোক-মোহাদি অবিজ্ঞাদোষের নিবৃত্তি যাবৎ জ্ঞানধারা দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাবৎ জ্ঞানধারাই ঐ ফলের কারণ, ইহাতে আত্ম বা অন্ত্য জ্ঞান ও তাহার সন্ততি (ধারা) কি অসন্ততি, এইরূপ কোন বৈশিষ্ট্যের অপেক্ষা নাই ; সুতরাং আত্ম অন্ত্য সন্তত বা অসন্তত ব্রহ্মজ্ঞান অবিজ্ঞা-নিবৃত্তির কারণ। এইরূপ আপত্তি অমূলক। যে ব্রহ্মজ্ঞান অবিজ্ঞানিবৃত্তি করিবে, তাহাই ব্রহ্মবিজ্ঞা, তাহাই আমাদের স্থিরসিদ্ধান্ত। আর যে তুমি বলিয়া-ছিলে, ব্রহ্মজ্ঞানের ধারার মধ্যে তাহার বিপরীত জ্ঞান ও তাহার কার্য্য দৃষ্ট হওয়ায় ব্রহ্মজ্ঞানের ধারা-বিশেষকেই কারণ বলা উচিত, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানমাত্রই কারণ হইতে পারে না। অর্থাৎ যদি আত্ম জ্ঞানে অবিজ্ঞা নিবৃত্তি হয়, তবে অন্তরাল সময়ে বিপরীত জ্ঞান হয় কেন ? অতএব ঐ পূর্বজ্ঞান কারণ নহে বল। এই আশঙ্কা কিছুই নহে, যে শুভাশুভ কৰ্ম্ম দ্বারা ঐ শরীরের উৎপত্তি হইয়াছে, সেই কৰ্ম্মই বিপরীত জ্ঞানের হেতু। সুতরাং সেই কৰ্ম্মই বিপরীত জ্ঞানরূপ দোষ-সহকারে পুরুষের শুভাশুভ ফলপ্রদানে সমর্থ, এই জগুই তাহার শরীরপাত হওয়া পর্য্যন্ত প্রারব্ধাকুরূপ সুখ-দুঃখাদি ফলভোগের কারণরূপে বিপরীত জ্ঞান এবং রাগাদিদোষ সেই পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। যেমন বাণনিষ্ক্ষেপকারী পুরুষ প্রযত্নশূন্য হইলেও নিষ্কিন্ত বাণ স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে, সেই প্রকার পুরুষ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার দ্বারা অবিজ্ঞানিবৃত্তিরূপ ফললাভ করিলেও প্রারব্ধ কৰ্ম্ম ফলদানে উন্মুখতা হেতু ব্রহ্মবিজ্ঞার অন্তরালসময়ে অবিজ্ঞা ও তৎকার্য্যের পুনঃ আক্ষেপ করে ; ব্রহ্মবিজ্ঞা সেই কৰ্ম্মের নিবৃত্তি করিতে পারে না, যেহেতু, তাহার সহিত ঐ কৰ্ম্মের কোন প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধক ভাব নাই। তবে জ্ঞানের বিরোধী যে অবিজ্ঞার কার্য্য অথচ ভাবী জন্মোৎপাদনে উন্মুখ অনারব্ধ কৰ্ম্ম অবিজ্ঞারূপ আশ্রয় হইতে ফলস্বরূপে প্রকাশিত হইবে, তাহাই আত্মতত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বিনাশিত হয়, যেহেতু, উহা অনাগত। প্রারব্ধ কৰ্ম্মভোগ ব্যতিরেকে কৰ্ম্ম প্রাপ্ত হয় না। বেশী কি, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের বিপরীতজ্ঞানই হয় না ; কারণ, ঐ সময়ে কোন জ্ঞেয় বিষয় থাকে না। বিষয়ের বিশেষ পদ্য অবধারণ

না করিয়া, কেবল সাধারণ ধর্ম আশ্রয় করিয়াই বিপরীত জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। যেমন শুক্লিতে রজতজ্ঞান। কিন্তু যে পুরুষের বিষয়ের বিশেষাবধারণ হইয়াছে, তাহার পক্ষে সমস্ত বিপরীত জ্ঞানের আশ্রয় (অবিজ্ঞা) বিনষ্ট হওয়ার ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্বাবস্থার জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানকালে আর বিপরীত জ্ঞান উদিত হইতে পারে না;—যেমন শুক্লিকার যথার্থ শুক্লিকারূপে প্রমাজ্ঞান জন্মিলে আর রজতরূপে বিপরীত জ্ঞান হইতে দেখা যায় না। স্থান-বিশেষে ব্রহ্মবিজ্ঞা জন্মবার পূর্বকালীন বিপরীত জ্ঞানজন্তু-সংস্কারবশে ব্রহ্মবিজ্ঞা দশায়ও বিপরীতজ্ঞানরূপ স্থিতি উৎপন্ন হইরা অকস্মাৎ বিপরীতজ্ঞান উৎপাদন করে;—যেমন দিগ্‌জ্যোতের দিক্‌বিবেকের পরও দিক্‌ভ্রম নষ্ট হয় না। পরন্তু যাহার সম্যক্ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারও যদি পূর্বের জ্ঞান মিথ্যা জ্ঞান জন্মে, স্বীকার করিতে হয়, তবে সম্যক্ জ্ঞানে কাহারও আর বিশ্বাস থাকিবে না এবং তজ্জন্তু শাস্ত্রপ্রতিপাদিত ব্রহ্মজ্ঞানাদিতে প্রবৃত্তিও অসম্ভব হইয়া উঠিবে। তদ্বিত্তির সমস্ত প্রমাণই অপ্রমাণরূপে পরিণত হইবে; কারণ, তখন প্রমাণ ও অপ্রমাণের কোনও বৈলক্ষণ্য থাকিবে না। অতএব ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানের মূলোচ্ছেদ হয়, ইহা অতীব সত্য কথা। সম্যক্‌জ্ঞানোৎপত্তির পরক্ষণেই ব্রহ্মজ্ঞানীর শরীরপাত হয় না কেন, এই প্রশ্ন ও এই কথা দ্বারা অর্থাৎ প্রারম্ভিক ক্রম অবশ্যই ভোক্তব্য, এই কথা দ্বারাই মীমাংসিত হইল। এইক্ষণে কোন্ কোন্ ক্রমের ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা ক্ষয় হয়, উপসংহারে তাহাই প্রমাণিত করিতেছেন।—জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে, পরে ও সমকালে কৃত এবং জন্মান্তরে সঞ্চিত, অনারম্ভ ক্রম সকলের ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা ক্ষয় হয়। নিম্নোক্ত ব্রহ্মবিজ্ঞালাভের প্রতিবন্ধক ও ক্রমের ক্ষয়শ্রুতি হইতেই তাহা অবগত হওয়া যায়। যথা,—“এই ব্রহ্মজ্ঞের সকল ক্রম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।” “ব্রহ্মজ্ঞের তাবৎকালই বিলম্ব,” “সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়।” “সেই ব্রহ্ম জানিয়া পাপকর্ম্মে লিপ্ত হয় না।” “এই ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা যিনি এত সংসার হইতে উত্তীর্ণ হ'ন, তাহাকে পুণ্য-পাপ আবদ্ধ করে না,” “এই ব্রহ্মজ্ঞকে তাপিত করে না,” “সে কোন বিভীষিকায় ভীত হয় না,” ইত্যাদি শ্রুতি এবং জ্ঞানরূপ অগ্নি সমস্ত ক্রম ভস্ম করে, ইত্যাদি স্থিতি ইহার প্রমাণ। আর যে বলিয়াছে, “সে দেব, পৈতৃ ও আর্ষ ঋণ দ্বারা বদ্ধ হয়,” তাহাও নহে। যেহেতু, ঐ ঋণ অবিজ্ঞাক্রান্তকে আশ্রয় করে, অবিজ্ঞাবান পুরুষই ঋণী। কারণ, তাহারই কর্তৃত্ব সম্ভব হয়। শ্রুতিভেদেই কথিত আছে “যে অবস্থাতে এক আত্মা অন্তরে (অনাশ্রয়) জায় হয়, সেই অবস্থায় অল্প অল্পকে দেখে।” কিন্তু

আত্মানামকং সৎ বস্তু অনন্ত অর্থাৎ তাহার দ্বিতীয় নাই, ইহাও পরে কথিত হইবে। আর যে অবস্থাতে অবিজ্ঞাসম্পর্কে সন্নিবৃত্তবৎ হয়, যেমন তিমির-দোষে চক্রে সন্নিবৃত্তবৎ প্রতীত হইয়া থাকে; সেই অবস্থায় অজ্ঞানাকৃত অনেক-চকুরাদি সাধন-সাপেক্ষ দর্শন। দি ক্রিয়া এবং তাহার ফল “তত্রাত্তোহন্তঃ পশ্যেৎ” ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু যখন তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে অবিজ্ঞানজনিত অনেকভ্রম দূরীভূত হয়, সেই অবস্থায় কোন ক্রিয়াই থাকে না। “তৎ কেন কল্পশ্চেৎ” ইত্যাদি শ্রুতিই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। উপসংহারে ইহা নিশ্চিত হইল যে, দৈবাদি ঋণ অবিজ্ঞাব্যুৎ পুরুষের পক্ষেই সম্ভব, ব্রহ্মজ্ঞের নহে। যেহেতু, তাহারই কর্ম সম্ভব হয়, ইহা পরে ব্যাখ্যা দ্বারা বিস্তৃতরূপে প্রদর্শিত হইবে। বাহ্য হউক, উহা যে প্রকার, এক্ষণে তাহা এই শ্রুতিতে কথিত হইতেছে। যে অত্রাজ্ঞ পুরুষ—আত্মা ইহাতে বিভিন্ন যে কোন দেবতাকে উপাসনা করে, অর্থাৎ স্তুতি, প্রণাম, বাগ, বলি, উপহার, সমাধি ও ধ্যানাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করে, এবং ঐ দেবতার অধীনতা স্বীকার করিয়া অবস্থিত হয়, অর্থাৎ “সেই উপাস্ত দেবতা ও আমি ভিন্ন, উপাসনাদিকারী—আমি ও ঐ দেবতা অপর ব্যক্তি, আমি উহার কাছে ঋণী, এই-দেবতার ঋণ পরিশোধ আমার কর্তব্য” এইরূপ ধারণা লইয়া উপাসনা করিয়া থাকে, সে এই প্রকার জ্ঞানবশতঃ প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারে না। সেই পুরুষ যে কেবল অবিজ্ঞাদি দোষে আক্রান্ত, ইহা নহে, কিন্তু দেবতাদিগের সে এক একটি উপকার করিতে ব্যাধ, সুতরাং তাহাদের উপভোগ্য গবাদি পশু, যেমন মনুষ্যের বহন-দোহনাদি উপকার দ্বারা উপভুক্ত হইয়া থাকে, ঐরূপ ঐ পুরুষ পশুর জ্ঞায়, যজ্ঞ, ব্রহ্মচর্য্য, সন্তান প্রভৃতি উপকার দ্বারা দেব, ঋষি ও পিতৃগণের উপভোগ্য, অর্থাৎ পশুর জ্ঞায় সর্বভোগজনক কর্মে অধিকৃত। শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থ এই যে, যে ব্রহ্মবিৎ নহে, তাহারই বর্ণ ও আশ্রমাদি বিভাগে অধিকার; তাহার পক্ষে বিজ্ঞাসহকৃত বা তদ্রহিত শাস্ত্রোক্ত কর্মের উৎকৃষ্টফল—মনুষ্যত্ব ইহাতে ব্রহ্মত্ব পর্য্যন্ত সদগতিলাভ এবং শাস্ত্রোক্তের বিপরীত অর্থাৎ শাস্ত্রনিবিদ্ধ স্বাভাবিক কর্মের মনুষ্যত্ব ইহাতে স্থাবর যোনি পর্য্যন্ত নিকৃষ্ট ফললাভ হয়। ইহা যে প্রকার, তাহা “অথ ত্রয়ো বাব লোকাঃ” ইত্যাদি অবশিষ্ট অধ্যায়ভাগ দ্বারা পশ্চাৎ কথিত হইবে। এতাবৎসূত্রে বিজ্ঞার ফল সর্বাস্বতলাভ সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল। সমস্ত উপনিষদাক্যই বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞার বিভাগ দেখাইয়াই কর্তব্য শেষ করিয়াছেন।

যে প্রকারে সমস্ত উপনিষদের ইহাই প্রতিপাদ্য, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে ।
 এক্ষণে প্রকৃত কথা এই যে, যেহেতু, দেবতাদের পক্ষে মনুষ্য পশুর সদৃশ, সেই
 জন্ত দেবতা সকল অবিশ্রাম্য পুরুষের বিঘ্ন বা অনুরোধ করিতে সমর্থ জানিবে ;
 যে প্রকার এই জগতে গো অশ্বাদি নানাবিধ পশু সকল নিজ প্রভুকে (মনুষ্যকে)
 বহনাদি দ্বারা রক্ষা করিয়া থাকে, সেই প্রকার বহু দেব, ঋষি প্রভৃতি উত্তমর্ণের
 বাহকস্বরূপ অত্রক্ষজ পুরুষ দেবতা ও পিতৃ প্রভৃতিকে সেই সেই বজ্রাদি কার্য দ্বারা
 রক্ষা করে । শ্রুতিতে “দেবান্” এই স্থলে বহুবচন নির্দেশ থাকায় দেবশব্দ কেবল
 দেবতা নহে, পিতৃাদিকেও বুঝাইয়াছে,। অভিসন্ধি এই যে, ইন্দ্রাদি দেবগণ আমা
 হইতে বিভিন্ন ও আমার নিম্নস্তা, আমি ভূতেশ্বর হ্যায় ইহাদিগকে স্তুতি, নমস্কার,
 যাগ প্রভৃতি দ্বারা সন্তুষ্ট করত তাঁহাদের প্রদত্ত ঐহিক উন্নতি ও অস্তে মোক্ষরূপ
 ফল পাইব, এই অভিসন্ধিতেই তাহারা দেবাদির উপাসনা করে । যেমন এই জগতে
 বহু পশুবিধিষ্ট পুরুষের এক একটি গবাদি পশু ব্যাঘ্রাদি কর্তৃক অপহৃত হইলে, পশু-
 স্বামীর অত্যন্ত কষ্ট হয়, সেই প্রকার এক একটি পুরুষ পশুভাব হইতে মুক্তিলভের
 জন্ত প্রযত্নবান হইলে যে দেবতাদের অপ্রীতি হইবে, ইহা আর আশ্চর্যের বিষয়
 কি ? গৃহস্থের বহু পশুর অপহরণ হইলেও কষ্ট হয় দেখা যায় । বলিতে কি, মনুষ্য
 কোনরূপে আশ্রয়িত্ব জানিতে পায়, ইহা দেবতাদিগের কখনই প্রীতির বিষয় হইতে
 পারে না । অনুগীতাতে ভগবান্ বাসের ইহারই অনুরূপ উক্তি স্মরণ হয় যে,—“হে
 কৌন্তেয় ! সমস্ত দেবলোক, ক্রিয়াবান্ ব্যক্তিগণ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে । মনুষ্য যে
 দেবতাদিগের উপরে বর্তমান হইবে, অর্থাৎ আত্মজ্ঞান দ্বারা মোক্ষ লাভ করিবে,
 ইহা দেবতাদের ইষ্ট নহে ।” এই জন্ত দেবগণ গো প্রভৃতি পশুকে ব্যাঘ্র-কবলের
 মত ব্রহ্মবিদ্যার আসক্তি হইতে মনুষ্যদিগকে পরিচ্যুত করিবার জন্য বিঘ্নাচরণ
 করিতে ইচ্ছা করেন । তাঁহারা সর্বদাই কামনা করেন যে, মনুষ্যগণ আমাদিগের
 উপভোগ্যতা হইতে পরিচ্যুত না হয় ; কিন্তু তাঁহারা যে মনুষ্যকে মুক্ত
 করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে শ্রদ্ধাধিসাধনযুক্ত করিয়া থাকেন এবং
 যাহাকে মুক্ত করিতে চাহেন না, তাহাকে ব্রহ্মবিদ্যায় অশ্রদ্ধাদি দোষে
 আক্রান্ত করেন । অতএব মনুষ্যের প্রতি দেবাদির এইরূপ স্বাতন্ত্র্য হেতু
 মুক্তিকামী পুরুষকে সাবধান করা যাইতেছে, যদি তাহারা দেবতার
 আরাধনে তৎপর ও ব্রহ্মবিদ্যায় শ্রদ্ধা-অমুরাগযুক্ত থাকে, তবে ব্রহ্মবিদ্যার প্রাপ্তির
 বিষয়ে সাবধান হইবে । ইহা দেবাঙ্গিরস বা ক্য—উচ্চারণ দ্বারা প্রদর্শিত
 হইল ॥ ১০ ॥

ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব তদেকং সন্ম ব্যভবত্তচ্ছেয়ো-
রূপমত্যসৃজত ক্ষত্রং যান্তেতানি দেবত্রা ক্ষত্রাণীন্দ্রো বরুণঃ
সোমো রুদ্রঃ পৰ্জ্জন্তো যমো মৃত্যুরীশান ইতি ।

তস্মাৎ ক্ষত্রাৎ পরং নাস্তি তস্মাদব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মধ-
স্তাদুপাস্তে রাজসূয়ে ক্ষত্র এব তদ্যশো দধাতি সৈষা ক্ষত্রস্য
যোনির্ধদব্রহ্ম ।

তস্মাদযত্রাপি রাজা পরমতাং গচ্ছতি ব্রহ্মৈবান্তত উপনি-
শ্রয়তি স্বাং যোনিং য উ ঐনৎ হিনস্তি স্বাৎ স যোনিমুচ্ছতি
স পাপীয়ান্ ভবতি যথা শ্রেয়াৎসৎ হিন্তিসিহ্মা ॥ ১১ ॥

পূর্বে “আত্মোত্তোবোপাসীত” এই বাক্য দ্বারা উপনিষৎ-শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য
আত্মোত্তোবোপাসনা সূত্রিত হইয়াছে। পরে তাহার ব্যাখ্যা করিবার অভিপ্রায়ে
“তদাহর্ষদব্রহ্মবিদ্বা” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা অর্থবাদের সহিত শাস্ত্রের সম্বন্ধ এবং
প্রয়োজন কথিত হইয়াছে, এবং সংসারী জীবই অবিদ্বান্ অধিকারী, ইহা “অথ
যোহজ্ঞাং দেবতামুপাস্তে” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা প্রতিপাদন করিয়া ঐ বাক্যের—
অবিদ্বাবান্ সংসারী জীব ঋণী, দেবতাদের কৰ্ম করিতে বাধ্য, সুতরাং পণ্ডর জায়
পরাধীন, এই তাৎপর্যও কথিত হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, অবিদ্বা-
ক্রান্ত জীবের সম্বন্ধে দেবতা প্রভৃতির কৰ্মে বাধ্যতা কি? তদন্তরে বর্ণ ও
আশ্রম বলা যায়। তন্মধ্যে বর্ণ কি? এই জিজ্ঞাসায় এই শ্রুতি আরম্ভ হইতেছে—
যে বর্ণরূপ নিমিত্তানুসারে কৰ্মবিশেষে এই সংসারী জীব পরাধীনভাবে অধিকৃত,
তাহা প্রদর্শন করাইবার জন্তই অগ্নির সৃষ্টি কথনের পর ইন্দ্রাদি দেবতার সৃষ্টি বলা
হয় নাই? অর্থাৎ পূর্বে যে অগ্নির সৃষ্টি বলা হইয়াছে, তাহা প্রজাপতিসৃষ্টির
অকথিত অংশ পরিপূরণের জন্ত। আর এই ইন্দ্রাদির সৃষ্টিও সেই প্রকরণে জানিবে।
কারণ, ইন্দ্রাদি সৃষ্টিও প্রজাপতিসৃষ্টিরই অঙ্গ, তথাপি এই প্রকরণে যে তাহার
অভিধান করা যাইতেছে, উহা কেবল অবিদ্বান্ ব্যক্তির কৰ্মাধিকারের প্রতি
হেতুপ্রদর্শনার্থই। এই শ্রুতির ব্রহ্মশব্দের অগ্নি অর্থ গ্রহণীয়, অর্থাৎ সেই
প্রজাপতিসৃষ্টি অগ্নি সৃষ্টি করিয়া অগ্নি হইতে ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এই অর্থট
এখানে ধর্তব্য। সেই অগ্নিরূপপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ স্বীয় জাত্যভিমান হেতু ব্রহ্মশব্দে
অভিহিত হন। তৎকালে এই ক্ষত্রিয়াদি জাতি ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন ছিল;

এ জন্ত ব্রহ্ম একাকী অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়াদিরূপ পালকের সহায়ত্বতির অভাবে কর্মায়ুষ্ঠান করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন।

সেই হেতু “সেই ব্রহ্ম, আমি ব্রাহ্মণ, আমারই এই প্রকার কর্ম কর্তব্য,” এই মনে করিয়া, ব্রাহ্মণজাতির অন্তর্গত কর্ম নির্বাহের ইচ্ছায় ও নিজের কর্তৃত্ব রক্ষার জন্ত একটি প্রশস্ত পদার্থের বিশেষরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই সৃষ্ট পদার্থ কি? ক্ষত্র, ক্ষত্রিয়জাতি। শ্রুতি তাহাই ব্যক্তি-ভেদ করিয়া দেখাইতেছেন। যাহারা এই লোকে দেবতাদের মধ্যে ক্ষত্রিয়রূপে প্রসিদ্ধ, তাহারা সৃষ্ট হইল। এ স্থলে জাতির আখ্যানে বৈশ্বাকরণ-মতে বৈকল্যিক বহুবচনের অনুশাসন বশতঃ অথবা ব্যক্তির বহুত্ব প্রযুক্ত ক্ষত্রজাতিতে বহুবচন নির্দিষ্ট হইয়াছে। সেই ক্ষত্রিয় কে? শ্রুতি তদ্বত্তরে বলিতেছেন যে, সেই ক্ষত্রিয়ের মধ্যে অভিবিক্ত ক্ষত্রিয়ই বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। যে প্রকার ইন্দ্র দেবতাগণের রাজা, বরুণ জলজন্তুসমূহের অধিপতি, সোম ব্রাহ্মণদিগের প্রভু, এই প্রকার রুদ্র পশু-সকলের, যেষা বিদ্যাৎসমূহের, যম পিতৃলোকের, মৃত্যু রোগাদির, ঈশান প্রভানিচয়ের অধিপ, সেই প্রকার অন্ত দেবতার মধ্যে প্রভুরূপে ক্ষত্রিয়জাতি সৃষ্ট হইয়াছিল। তৎপরে ইন্দ্রাদি ক্ষত্রিয় দেবাধিষ্ঠিত মনুষ্যক্ষত্রিয় চন্দ্র ও সূর্য্যবংশে মনুষ্যলোকে পুরুষবা প্রভৃতি নামে সৃষ্ট হইয়াছিল। ইহা দেখাইবার জন্ত দেবতাক্ষত্রিয়ের সৃষ্টির কথা এ স্থলে প্রস্তাবিত হইয়াছে।

যেহেতু, সেই ব্রহ্ম কর্তৃক প্রথম সহকারে ক্ষত্রিয়জাতি সৃষ্ট হইয়াছে, সেই হেতু ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জাতি নাই; কারণ, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণজাতিরও নিম্নস্ত। সেই হেতু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়জাতির জন্মদাতা হইয়াও, ক্ষত্রিয়ের অধঃস্থিত এবং উপরিস্থিত ক্ষত্রিয়কে উপাসনা করিয়া থাকেন। কোথায় এইরূপ উপাসনা করেন? এই জিজ্ঞাসায় শ্রুতি বলিতেছেন যে, রাজসূয়ে ক্ষত্রিয়ই ব্রহ্ম আখ্যা স্থাপন করে অর্থাৎ ব্রাহ্মণস্বরূপ বলিয়া প্রার্থিত হন। রাজসূয়যজ্ঞে অভিবিক্ত এবং আসনদীতে (মঞ্চিকা) উপবিষ্ট রাজা যখন ঋত্বিককে ‘ব্রহ্মন’ এই নামে আমন্ত্রণ করিবেন, তখন ঋত্বিকই রাজাকে বলিবেন যে, হে রাজন! তুমিই ব্রহ্ম, তবেই এই ক্ষত্রিয়ই যে সেই ব্রহ্মরূপে খ্যাতি স্থাপন করে, ইহা শ্রুতি দ্বারা প্রতিপাদিত হইল। ইহার তাৎপর্য্য—পূর্ব্বোক্ত প্রকার। ব্রহ্ম যে ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি-কারণ, তাহা যুক্তিবৃত্ত।

সেই হেতু যদিও রাজা প্রাধান্য অর্থাৎ রাজসূয়যজ্ঞে অভিষেকের জন্ত বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হন, তথাপি নিজের জন্মদাতারূপ ব্রাহ্মণজাতিতেই কর্মসম্পূর্ণতার জন্ত যজ্ঞাদিকার্য্যে উপনিহিত, অর্থাৎ পুরোহিতরূপে নিযুক্ত করিবেন। যে ক্ষত্রিয়

বলগর্ভপ্রযুক্ত নিজের জন্মদাতা ব্রাহ্মণজাতিকে হিংসা করে, অর্থাৎ হের জ্ঞান করে, সে নিজের পিতাকেই বিনাশ করিয়া থাকে। সে এই কার্যের দ্বারা পাপিষ্ঠ হয়। যদিচ পূর্ব হইতেই ক্ষত্রিয়জাতি স্বাভাবিক ক্রুরতা প্রযুক্ত পাপী আছে, তথাপি এক্ষণে নিজের জন্মদাতা ব্রাহ্মণজাতির হিংসা করা হেতু অত্যন্ত পাপী হয়। যে প্রকার লোকে প্রশস্ততর ব্যক্তিকে পরাভব করিয়া অত্যন্ত পাপী হয়, উহাও সেইরূপ ॥ ১১ ॥

স নৈব ব্যভবৎ স বিশমসৃজত যান্তোতানি দেবজাতানি
গণশ আখ্যায়ন্তে বসবো রুদ্রা আদিত্যা বিশ্বদেবা মরুত
ইতি ॥ ১২ ॥

সেই ব্রাহ্মণজাতিমানী ব্রহ্ম, ক্ষত্রিয়জাতি সৃষ্ট হইলেও পূর্ণতা অর্থাৎ কৰ্ম্মাক্ষুটানে সামর্থ্য লাভ করেন নাই; কারণ, তাহার কৰ্ম্মসাধক ধনোপার্জকের অভাব। সেই হেতু কৰ্ম্মনিষ্পাদক ধনের উপার্জনের জন্ত বৈশ্বজাতির সৃষ্টি করিয়া ছিলেন। সেই বৈশ্ব কে? উত্তরে বলা যায়, যে দেবসমূহ সজ্ব নামে কথিত হয়, অর্থাৎ যাহারা এক গণরূপে কথিত হইয়া থাকে, তাহারা দেববৈশ্ব। বৈশ্বজাতিও প্রায়ই সংহত হইয়া ধন উপার্জনে সমর্থ হয়; একাকী সমর্থ হয় না। যেমন বহুগণ অষ্টসংখ্যার সজ্ববন্ধ, এই প্রকার একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ত্রয়োদশ বিশ্বদেব (ইহারা বিশ্বার অপত্য, সেই জন্ত ইহাদের বিশ্বদেব সংজ্ঞা হইয়াছে) ঊনপঞ্চাশৎ মরুৎদেব; (যাহাদের সাত সাত করিয়া সাতটি গণ প্রসিদ্ধ আছে) ইহারা সকলেই বৈশ্ব ॥ ১২ ॥

স নৈব ব্যভবৎ স শৌদ্ৰে বর্ণমসৃজত পৃষণ্মিয়ৎ বৈ পৃষেয়ং
হীদ সর্বং পৃষ্যতি যদিদং কিঞ্চ ॥ ১৩ ॥

পরে সেই পুরুষ পরিচারকের অভাবে পুনর্বার কৰ্ম্মাক্ষুটানে অসমর্থ হইয়াছিলেন, এই জন্ত শূদ্রবর্ণের সৃষ্টি করিলেন। প্রতিতে শৌদ্ৰ এই যে নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহা শূদ্রবর্ণের উত্তর স্বার্থে অগ্নি প্রত্যয় ও উকার স্থানে ওকাররূপ, ব্রহ্মি দ্বারা নিষ্পন্ন। উহা শূদ্ৰের সমানার্থক সৃষ্ট শূদ্রবর্ণ কে? এই জিজ্ঞাসার প্রতি কহিতেছেন, পৃষাই শূদ্রবর্ণ এবং পৃষাই যাকে? ইহার উত্তরের প্রতি পূর্বাশঙ্কের ব্যাংগ্য দ্বারা বিশেষ করিয়া নির্দেশ

করিতেছেন, এই পৃথিবীই পৃথ্বা। যেহেতু, এই পৃথিবী দৃশ্যমান এই সকলকে পোষণ করে, এই জন্ত পৃথিবীর পৃথ্বা সংজ্ঞা সার্থক হয় ॥ ১৩ ॥

স নৈব ব্যভবত্তে যোরূপমত্যস্বজত ধর্ম্যং তদেতৎ ক্ষত্রিয়
ক্ষত্রং যক্ষ্ম্যন্তস্মাদ্ধর্ম্যং পরং নাস্ত্যতো অবলীয়াৎ বলীয়াৎ
সমাশংসতে ধর্ম্যেণ যথা রাজৈবং, যো বৈ স ধর্ম্যঃ সত্যং বৈ
তত্তস্ম্যং সত্যং বদন্তমাহুর্ধর্ম্যং বদতীতি বা বদন্তঃ সত্যং
বদতীত্যেতদ্বৈবৈতদ্বভয়ং ভবতি ॥ ১৪ ॥

সেই ব্রহ্মপুরুষ চারি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াও, ক্ষত্রিয়জাতির স্বাভাবিক অসংযতভাব আশঙ্কা করত কৰ্ম্মান্তস্থানে সমর্থ হইতে পারিলেন না। পরে যত্নপূর্বক ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই ধর্ম্ম কি? না—বাহা মূলস্বরূপ। সেই সৃষ্ট ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়েরও শাসক, এ জন্ত উগ্র হইতেও উগ্রতর। যেহেতু, ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়েরও নিয়ন্তা, সেই হেতু ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শাসক কিছু নাই। কারণ, সেই ধর্ম্মকর্ত্তক সকলই নিয়ন্ত্রিত হয়। তাহার কারণ—দুর্ব্বলতর ব্যক্তিও ধর্ম্মবলে নিজাপেক্ষা বলীয়ান ব্যক্তিকে জয় করিতে কামনা করিয়া থাকে। যে প্রকার দেখা যায়, জগতে সংসারী ব্যক্তি সৰ্ব্বাপেক্ষা বলবন্তম রাজার সহায়তা লাভ করিয়া অস্ত্রের সহিত স্পর্ধা করে, এইরূপ ধর্ম্মবল জানিবে। তবেই এইক্ষেণে ইহা প্রমাণিত হইল যে, ধর্ম্ম সৰ্ব্বাপেক্ষা বলীয়ান্, এই জন্ত সকলের নিয়ন্তা। সেই ধর্ম্ম লৌকিক ব্যবহারে সত্য নামে পরিচিত অর্থাৎ লোকে বাহ্যকে ধর্ম্ম বলিয়া ব্যবহার করে, শাস্ত্রানুসারে তাহা সত্যই, সত্যের অনুষ্ঠান ও ধর্ম্মানুচরণ ফলতঃ একই বস্তু। কেবল অনুষ্ঠায়মান অবস্থায় ধর্ম্মরূপে এবং শাস্ত্রার্থজ্ঞানকালে সত্যনামে ব্যবহৃত হয়। বাস্তবিক ধর্ম্ম আর সত্য একই পদার্থ। এই জন্য অনুষ্ঠানকালে যথাসাধ উক্তিকারক ব্যক্তিকে সত্য ও ধর্ম্ম এই উভয়ের প্রভেদজ্ঞ সমীপস্থ ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন—“ইনি ধর্ম্মবাদী,” এই প্রকার ইহার বৈপরীত্যে অর্থাৎ ধর্ম্ম কিম্বা লৌকিক ব্যবহারবাদী পুরুষকে ‘বলিয়া থাকেন, ‘ইনি সত্যবাদী’ অর্থাৎ শাস্ত্রের অবিরুদ্ধবাদী। তবে ইহাই নিরূপিত হইল যে, জ্ঞায়মান বা অনুষ্ঠায়মান সত্য উভয়ই ধর্ম্মস্বরূপ, সেই হেতু জ্ঞান বা অনুষ্ঠানাত্মক, সেই ধর্ম্ম শাস্ত্রজ্ঞ ও অশাস্ত্রজ্ঞ সকলকেই নিয়ন্ত্রিত করে। এই জন্যই বলা হইয়াছে, সেই ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়েরও ক্ষত্রিয় (নিয়ন্তা)। অতএব সেই ধর্ম্মাভিমানী অবিত্রাচ্ছন্ন

প্রজাপতি (সপ্তম ব্রহ্ম) পুরুষ ধর্ম্যবিশেষের অনুষ্ঠানের জন্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্রের উৎপত্তির কারণাভিমानी হন। কারণ, ঐ সকল জাত্যুৎপত্তির নিমিত্ত সকল স্বভাবতই ধর্ম্মাধিকারের নিমিত্ত ॥ ১৪ ॥

তদেতদব্রহ্ম ক্ষত্রং বিট্ শূদ্রস্তদগ্নিনৈব। দেবেষু ব্রহ্মা-
ভবদ্ ব্রাহ্মণো মনুষ্যেষু ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যেন বৈশ্যঃ
শূদ্রেণ শূদ্রস্তস্মাদগ্নাবেব দেবেষু লোকমিচ্ছন্তে ব্রাহ্মণে
মনুষ্যেষ্বেতাভ্যাং হি রূপাভ্যাং ব্রহ্মাভবৎ ।

অথ যো হ বা অস্মাল্লোকাং যং লোকমদৃষ্ট। প্রৈতি স
এনমবিদিতো ন ভুনক্তি যথা বেদো বাহননৃত্তোহনৃত্তা কস্মাকৃতং
যদিহ বা অপ্যনেবংবিদ্ মহৎ পুণ্যং কস্ম করেতি তদ্ধাস্মান্ততঃ
ক্ষীয়ত এবাত্মানমেব লোকমুপাসীত স য আত্মানমেব লোক-
মুপাস্তে ন হান্ত কস্ম ক্ষীয়তে ।

অস্মাক্যোবাত্মনো যদ্যং কাময়তে তত্তং সৃজতে ॥ ১৫ ॥*

এই বে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ররূপ বর্ণচতুষ্টয়ের সৃষ্টির কথা উপসংহার
করা হইয়াছে, উহার উদ্দেশ্য পরে দেখান হইবে। সেই সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্ম
অগ্নিরূপেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন, অন্তরূপে নহে। তন্মধ্যে দেবতাদিগের মধ্যে
ব্রাহ্মণজাতি হইয়াছিলেন। মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণস্বরূপে ব্রহ্ম হইয়াছিলেন, ক্ষত্রিয়াদি
জাতিমধ্যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্ম উৎপন্ন হন নাই, পরন্তু অত্মবিকার প্রাপ্ত হইয়া
জন্মগ্রহণ করিলেন। ক্ষত্রিয় দ্বারা ক্ষত্রিয় হইলেন, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, ইন্দ্রাদিদেবতা
কর্তৃক অধিষ্ঠিত ; এই প্রকার বৈশ্যও বৈশ্য-দেবতাধিষ্ঠিত, শূদ্র শূদ্রদেবাধিষ্ঠিত হইয়া
উৎপন্ন হইলেন। যেহেতু, স্রষ্টা—ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়াদিতে বিকারাপন্ন এবং অগ্নিরূপী
ব্রাহ্মণ জাতিতে অবিকৃত, সেই হেতু দেবতাদের মধ্যে কেবল অগ্নিতেই পণ্ডিতগণ
আহুতি দ্বারা কর্ম্মকল পাইতে ইচ্ছা করেন, অর্থাৎ অগ্নিসাহায্যে বাগাদি কর্ম্ম
করিয়া স্বর্গাদি ফল কামনা করেন। এই জন্তই ব্রহ্ম কর্ম্মের দ্বাধার অগ্নিরূপে
অবস্থিত এবং সেই জন্ত সেই অগ্নিতে কর্ম্ম করিয়া স্বর্গক ব্রাহ্মণগণ তাহার ফল-
প্রার্থীও হইয়া থাকেন। ইহা মনুষ্য-উচিত কার্য্য। পূর্বে ব্রাহ্মণজাতির যে হোমের
কথা বলা হইয়াছে, উহা দেবলোকে ব্রাহ্মণকলাভের জন্ত, নতুবা মনুষ্যলোকে

কর্মফললাভের কামনা থাকিলে আর অগ্নি প্রভৃতিতে হোমাদি ক্রিয়া অপেক্ষিত হয় না, কিন্তু ব্রাহ্মণজ্ঞাতীলাভ দ্বারাই ইষ্টসিদ্ধি হয় অর্থাৎ সেই ব্রাহ্মণোচিত জপাদি ক্রিয়া দ্বারাই তাহা সাধিত হয়, কারণ,—যে স্থলে পুরুষার্থলাভ দেবতার অধীন হইবে, সেই স্থলেই অগ্ন্যাদি দেবতার সহায়তায় হোমাদি ক্রিয়ার অপেক্ষা থাকি। স্মৃতিতেও ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে যে,—ব্রাহ্মণ কেবল বেদমন্ত্রের জপ দ্বারাই নিশ্চিত সিদ্ধিলাভ করেন, তাঁহারা যাগাদি অল্প কার্য্য করুন বা না করুন, তাহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। তবে এ স্থলে ইহাও বক্তব্য, যে ব্রাহ্মণ সকল প্রাণিকে আশ্রয় দর্শন করেন, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। এক ব্রাহ্মণের সম্বন্ধেই ভিক্ষুকাশ্রমের বিধান হেতু মোক্ষরূপ ফলও তাঁহাদের পক্ষেই শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। সেই হেতু বলি, মনুষ্যালোকে ব্রাহ্মণ কর্মফলপ্রার্থী হইয়া থাকেন। যেহেতু—ব্রাহ্মণরূপে কর্মের কর্ত্তা ও অগ্নিরূপ কর্মের অধিকরণরূপে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্ম সাক্ষাৎ প্রকাশ পাইয়াছেন, অতএব মনুষ্য ব্রাহ্মণসাহায্যেই কর্মের ফলপ্রাপ্তির আশা করিয়া থাকে।

কোন বাদী উক্ত শ্রুতির এইরূপ তাৎপর্য্য বর্ণনা করিয়া থাকেন যে, লৌকিক অগ্নিতে হোম এবং ব্রাহ্মণে দান করিয়া, পরমাত্মারূপ লোক প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন, অর্থাৎ বাদী শ্রুতিস্থ “লোক” শব্দের কর্মফল অর্থ না করিয়া পরমাত্মারূপ লোক অর্থ করেন, ইহা অসঙ্গত। কারণ—অবিচার প্রকরণে যাগাদি কর্মে অধিকারের জন্য ব্রাহ্মণাদি বর্ণের বিভাগ প্রস্তাবিত হইয়াছে। অতঃ বাদীর তাৎপর্য্যে ঐ লোককে ঐ কর্ম দ্বারা প্রাপ্য পরমাত্মলোকরূপে বর্ণনা করা অসঙ্গত অত্যাচার। বিশেষতঃ পরবাক্যে “স্বলোকমদৃষ্টেতি” এই বিশেষণ থাকাতেও ঐরূপ বর্ণনা হইতেই পারে না। কারণ—যদি এ স্থলে লোকশব্দে পরমাত্মা অভিহিত হয়, “তবে স্বলোক না দেখিয়া (পরমাত্মাকে না জানিয়া)” ইত্যাদি পরবর্ত্তিবাক্যে লোক শব্দের বিশেষণরূপে স্বশব্দের নির্দেশ করা ব্যর্থ হয়। তাৎপর্য্য এই—স্বশব্দের অর্থই পরমাত্মা, কারণ—স্ব ও পরমাত্মা এই উভয়ের ব্যভিচার কুদ্রাশি দৃষ্ট হয় না, তবেই লোককে আর পর বা পরম বলিয়া বিশেষিত করিবার আবশ্যিকতা কি? কিন্তু যদি স্বলোক (পরমাত্মা)-ভিন্ন প্রার্থনীয় ও অগ্নির আরাধনায় প্রাপ্য কোন লোক থাকিত, তবে ‘স্ব’ এই বিশেষণটি ঐ পরলোকের ব্যাবৃত্তিকারক বলিয়া সার্থক হইত। যেহেতু, পরমাত্মাতিরিক্ত কোন বস্তু বাস্তবসং না থাকায় সমস্তই স্বলোকের

অন্তর্কর্তা, ইহার ব্যভিচার নাই। কিন্তু অবিজ্ঞাকৃত লোক যদি লোক-শব্দের অর্থ বলা যায়, তাহা হইলে তাহাতে স্বত্বের ব্যভিচার হেতু, 'স্ব' এই বিশেষণ সার্থক হইতে পারে। অতঃপর "জীৱত এন" এই অক্যশেষ দ্বারা প্রতি কর্মকৃত ফলের ব্যভিচারই প্রতিপাদন করিবেন। এখানে আশঙ্কা হইতেছে যে, যদি ব্রহ্মকর্তৃক ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় কর্ম্মানুষ্ঠানের জন্ত সৃষ্ট হইয়া থাকে এবং সেই কর্ম্মনামক কর্ম্ম কর্তব্যবিষয়ে সকল ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে ও পুরুষার্থের সাধন হয়, তাহা হইলে সেই কর্ম্ম দ্বারা পরমাত্মারূপ লোক জ্ঞাত না হইয়াও প্রাপ্ত হওয়া উচিত, তবে কি জন্ত পরমাত্মা জ্ঞেয়রূপে নির্দ্বারিত হইবে, এই আশঙ্কার নিবৃত্তির জন্ত প্রতিতে 'অণ' শব্দ নির্দষ্ট হইয়াছে। যদি কোন পুরুষ অবিজ্ঞা, কামনা ও কর্ম্মজনিত শরীরধারণরূপ সাংসারিক লোক হইতে প্রস্থান করে, অর্থাৎ অগ্নিসাধ্যাকর্ম্মের অভিমানে বা কেবল ব্রাহ্মণজাতিসাধ্য কর্ম্মের অভিমানিতাপ্রযুক্ত অবাস্তব অত্ররূপ এই লোক হইতে পরমাত্মা-নামক লোক—যাহা আত্মরূপে সকলের অব্যভিচারী, তাহা না দেখিয়া অর্থাৎ 'আমি ব্রহ্ম' এই প্রকারে না জানিয়া লোকান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সেই পরমাত্মারূপ স্বলোক, অবিজ্ঞার ব্যবধানে অজ্ঞাত হওয়াতে তাহাকে পালন করে না। এ স্থলে দৃষ্টান্ত এই—যেমন দশ জন লোক কোন এক নদী পার হইলেও তাহার মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি আপনাকে বিন্ধতিবশে পরিত্যাগ করত অপর নয় জনকে গণনা করিয়া, দশম ব্যক্তির অদর্শনে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া থাকে; অর্থাৎ নিজেই দশম সংখ্যার পূরণ, ইহা না জানিয়া শৌক-মোহাদি দুঃখে নিপতিত হয়, তবে তাহার আত্মা ঐ ভ্রম দূর করিয়া, তাহাকে পালন করিতে পারে না। কিম্বা যে প্রকার পৃথিবীতে অনধীত বেদ যাগাদি কর্ম্মের উপদেশ দ্বারা পুরুষকে প্রতিপালন করে না, অথবা যে প্রকার লৌকিক ক্রমাদি কর্ম্ম অচলিত না হইলে, তাহা শতাদি কল দ্বারা কৃষককে পালন করে না, এই প্রকার পরমাত্মারূপী নিজলোকও নিত্য আত্মরূপে প্রকাশিত না হইয়া, অবিজ্ঞানিবৃত্তি দ্বারা সাংসারী জীবকে সাংসারিক শৌক-মোহাদিজনিত কষ্ট হইতে রক্ষা করে না। এ বিষয়ে বাদী আশঙ্কা করেন যে, জ্ঞানীর পক্ষে যখন পরমাত্মারূপী স্বলোক দর্শনাধীন, তখন আত্মরক্ষার আবশ্যকতা কি? অর্থাৎ যখন অচলিত কর্ম্মের ফল অবশ্যজ্ঞাবী এবং অতীষ্ট কলসাধক কর্ম্মও অনন্ত, তখন সেই অচলিত কর্ম্মই জীবের রক্ষক হইবে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? প্রতিই এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন

যে হেতু, কৃতকর্মের ক্ষয় অনিবার্য্য তাহা চিরস্থায়ী হয় না, অতএব অক্ষয় ফলের জন্যই পরমাত্মার জ্ঞান অপেক্ষিত। যদি এই সংসারে যথোক্ত নিয়মে পরমাত্মার স্বরূপ-অনভিজ্ঞ কোন মহাত্মা অত্যাশ্চর্য্যময় বহু অশ্বমেধাদি যজ্ঞস্বরূপ ইষ্টফলসাধক পুণ্যকর্ম নিরন্তর আচরণ করে এবং ইহা মনে করে যে, এই কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই আমার অনন্ত ফল হইবে, তবে সেই অবিদ্যাভিত্তত ব্যক্তির সেই কর্ম্ম অবিদ্যাবীন-কামনা হইতে উৎপন্ন বলিয়া স্বপ্নদর্শনকালে উৎপন্ন সম্পদের দ্বারা ফলভোগের অন্তে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কারণ, ঐ কর্ম্মের নিমিত্ত—অবিদ্যা ও কামনা, উভয়ই অস্থায়ী; সুতরাং তজ্জনিত কর্ম্মফলেরও নিরন্তর ক্ষয় হইবে, ইহা ব্রুক্তি দ্বারাই স্থিরীকৃত হইতেছে। অতএব পুণ্যকর্ম্মের ফল দ্বারা জীবের পালনের অবশ্যস্বাবিতা আশা করা বৃথা। এই কারণেই আত্মারূপ স্বলোকের উপাসনা কর্তব্য। এই শ্রুতিতে স্বপ্নের প্রয়োগ না থাকিলেও পূর্বে স্বলোকের প্রস্তার থাকায় এ স্থলে স্বলোক অর্থে আত্মাশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে জানিবে। যে ব্যক্তি আত্মারূপ লোকের উপাসনা করে, তাহার কি ফল? শ্রুতি তাহা নির্দেশ করিতেছেন—তাহার কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, তাহার কর্ম্ম অলীক বলিয়াই ক্ষয় সম্ভব হয় না, ইহা সিদ্ধ কথার উল্লেখ করা হইল মাত্র। যে প্রকার অরক্ষবিৎ ব্যক্তির কর্ম্মক্ষয় বশতঃ সাময়িক দুঃখ সর্বদাই হইয়া থাকে, আত্মজ্ঞ ব্যক্তির সেই প্রকার হয় না; ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থ। যেমন মিথিলা দগ্ধ হইলে আমার কিছুই দগ্ধ হয় না, এইরূপ উক্তি আছে, সেই প্রকার অবিদ্যানের কর্ম্মক্ষয় হইলেও বিদ্যানের কিছুই ক্ষতি আসে যায় না।

“আত্মারূপ লোকের উপাসক বিদ্বান্ ব্যক্তির অবিদ্যাসম্বন্ধজনিত কর্ম্মের ক্ষয় অলীক”। এইরূপ শ্রুতির অর্থ কেহ বর্ণনা করেন, তাহার মতে লোক শব্দের অর্থ দুই প্রকার, উভয়ই কর্ম্মাশ্রিত। তাহার মধ্যে একটি বান্ধুতাবস্থাপন্ন হিরণ্যগর্ভ নামক কর্ম্মের আশ্রয়। অপর—প্রসিদ্ধভোগ্য স্থান। যে ব্যক্তি সেই পরিচ্ছিন্ন হিরণ্যগর্ভনামক লোকের উপাসনা করে, সেই পরিচ্ছিন্ন কর্ম্মরূপ-আত্মদর্শী কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আর যিনি সেই লোককে অব্যাকৃত অবস্থাপন্ন অর্থাৎ জগৎকারণরূপে অবগত হইয়া উপাসনা করেন, সেই অপরিচ্ছিন্ন কর্ম্মরূপ-আত্মদর্শী কর্ম্ম উৎপন্ন হয় না। কেন না, তাহার উপাস্য কর্ম্মাত্মা অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মস্বরূপ। সিদ্ধান্তী কহিল, হাঁ, এইরূপ করনাসাম্বাদী বটে, পরন্তু উহা শ্রুতি দ্বারা প্রতিপাদিত হয় নাই। শ্রুতিতে স্বলোকশব্দে প্রস্তাবিত পরমাত্মাই কথিত হইয়াছে।

বিশেষতঃ শ্রুতিতে ‘স্বলোক’ এইরূপ উপক্রম করিয়া পরবাক্যে স্বলোক পরিভাষা করত আত্মশব্দের নির্দেশ, দ্বারা পুনশ্চ সেই লোকের প্রতি-নির্দেশ হেতু “আত্মা ভাবিয়া লোকের উপাসনা করিবে,” এই অর্থই প্রতীয়মান হইতেছে; সুতরাং ইহার মধ্যে কর্মসমবায়ী লোকরূপে লোকশব্দের অর্থ-কল্পনা করার প্রসঙ্গিই নাই। পরবাক্যে কেবল বিজ্ঞার বিশেষণ করা হেতুও লোকশব্দ পরমাত্মার বাচক ‘বলিয়া নিশ্চিত হইতেছে অর্থাৎ “আমাদের যে এই আত্মা, ইহাই লোক,” এই বাক্য দ্বারা পুত্র, কর্ম ও অপরা বিজ্ঞাজনিত লোক হইতে বিজ্ঞার বৈশিষ্ট্য করা হইয়াছে। আবার “এই আত্মা আমাদের লোক” “এই আত্মজ্ঞ পুরুষের লোক কোন কর্ম দ্বারা পরিমিত হয় না।” “এই আত্মজ্ঞের ইহাই পরমলোক” এইরূপ বিশিষ্টভাবে বোধক বাক্য সকলের সহিত একবাক্যতা করিয়া এই শ্রুতিতেও লোকশব্দের পরমাত্মা অর্থ করাই বুদ্ধিবৃত্ত মনে হয়। এই শ্রুতিতেও “স্বলোক” এইরূপ বিশেষণ দৃষ্ট হইতেছে। বাদী কহিল, যদি এই শ্রুতিতে স্বলোক দর্শন-অর্থে পরমাত্মার উপাসনা অভিহিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার উপাসনা দ্বারা পরমাত্মস্বরূপতাকলই প্রতিপাদিত হইত, কখনই ‘যে যে কামনা করে, তাহাই এই আত্মা হইতে প্রাপ্ত হয়’, এই প্রকার আত্মপ্রাপ্তি ভিন্ন অন্য ফলের কীর্তন করা শ্রুতির সম্মত হইত না। অতএব স্বলোকের অর্থ পরমাত্মা, শ্রুতির অভিপ্রেত নহে। সিদ্ধান্তী কহিল, পরমাত্মাস্বরূপ লোকের উপাসনার প্রশংসার জন্তই ইহা কথিত হইয়াছে। ইহার ভাব এই যে,—উক্ত স্বলোক হইতে সকল অভিলষিত ফল সম্পন্ন হয়। আত্মোপাসনা দ্বারা পূর্ণকাম হওয়ার জীবের আর কোনও প্রাণনীয় ফল থাকে না। আত্মা হইতে প্রাণ, আত্মা হইতে দিক্ ইত্যাদি শ্রুতিতেও আত্মা হইতেই সকল ফললাভ উক্ত হইয়াছে। অথবা পূর্বে যে প্রকার ব্রহ্মের সর্বস্বরূপতা কথিত হইয়াছে, সেই প্রকার এই শ্রুতিতেও স্বলোকের সর্বময়তা প্রদর্শন করিবার জন্তই স্বর্গলোক-উপাসকের সকল কাম্যফল লাভ বলা হইল। যদি “এই স্বলোকোপাসনা দ্বারা জীব পরমাত্মারূপে পরিণত হয়,” এইরূপ অর্থ করা যায়, তাহা হইলেই “অত্মাত্মোবাশ্রয়ঃ” এই স্থলে আত্মশব্দের প্রয়োগ এবং স্বলোক শব্দের প্রাতিবিত আত্মারূপ লোক এই প্রকার অর্থ সম্মত হয়, কিন্তু ভোমার কথিত লোকশব্দের অব্যাক্তাবস্থাপন্ন কর্মসমবায়ী-লোক, এই প্রকার অর্থ অভিমত হইলে, শ্রুতিতেও ঐরূপ বিশেষণ নির্দিষ্ট থাকিত, কারণ, তাহা দ্বারা পরমাত্মরূপ লোক এবং

হিরণ্যগৰ্ভস্বরূপ ব্যাকৃতাবস্থা, এই উভয়েরই ব্যাবৃতি হইত। বাস্তবিক তাহা নহে, পরমাত্মাই প্রস্তাবিত এবং লোক শব্দ দ্বারাও তিনিই বিশেষিত হইয়াছেন, অতএব প্রতিতে অমুক্ত সেই অব্যাকৃত মধ্যবর্তী অবস্থাবিশেষ, লোক শব্দের অর্থ বলিয়া স্বীকার করা বাইতে পারে না ॥ ১৫ ॥

অথো অয়ং বা আত্মা সর্বেষাং ভূতানাং লোকঃ স যজু-
হোতি যদ যজতে তেন দেবানাং লোকোহথ যদমুক্ততে তেন
ঋষীগামথ যৎ পিতৃভো, নিপৃণাতি যৎ প্রজামিচ্ছতে তেন
পিতৃগামথ যম্মনুম্যান্বাসয়তে যাদেভ্যোহশনং দদাতি তেন
মনুম্যান্বাসয়তে যৎ পশুভ্যস্তৃণোদকং বিন্দতি তেন পশুনাং যদম্ম
গৃহেষু স্থাপদা বয়াদ্ভ্যাপিপীলিকাভ্য উপজীবন্তি তেন তেষাং
লোকো যথাহ বৈ স্বায় লোকাযারিষ্টিমিচ্ছেদেবৎ হৈবংবিদে
সর্বাণি ভূতান্যরিষ্টিমিচ্ছন্তি তন্না এতদ্ভিতং মীমাংস-
সিতম্ ॥ ১৬ ॥

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও ব্রহ্মচর্যাदि আশ্রমের অভিমানী
অবিদ্বান্ পুরুষ ধর্ম দ্বারা নিরস্তিত হইয়া দেবাদিসম্বন্ধী কর্মের কর্তব্যতা হেতু পশুর
জ্ঞান পরাধীন হয় । এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, সেই কর্ম সমুদয় কি ? বাহার
অনুষ্ঠানের জন্ত পুরুষ পশুর জ্ঞান পরাধীন হয় । সেই দেব প্রভৃতিই বা কাহারো ?
যাহাদের কার্য দ্বারা জীব গবাদি পশুর জ্ঞান উপকারসাধন করে । এই প্রকরণে
সেই দুইটি জিজ্ঞাস্য বিস্তৃতরূপে মীমাংসিত হইতেছে । অথো এই শব্দটি অল্প বাক্য
আরম্ভের সূচক । প্রতিস্থ আত্মা শব্দে প্রস্তাবিত কর্মস্বাদিকারী । অবিদ্বান্ ও
শরীর-ইন্দ্রিয়াদিসমূহবৃত্ত গৃহাশ্রমী জীব অর্থ অভিপ্রেত । ঐ আত্মা দেবতা
হইতে পিপীলিকা পর্যন্ত প্রাণিসকলের লোক অর্থাৎ ভোগ্য । যেহেতু, অবিদ্বান্
জীবমাত্রই বর্ণ ও আশ্রমবিহিত কর্ম দ্বারা অল্প আত্মার উপকার করে ।
এক্ষণে কোন কর্মবিশেষ দ্বারা উপকার করত কোন প্রাণিবিশেষের লোক
বলিয়া অভিহিত হয়, তাহাই বলিতেছেন । সেই গৃহস্থ যে হোম ও যাগ
করে, (দেবতার উদ্দেশ্যে স্বীয় বস্তুর ত্যাগ যাগ নামে ও অগ্ন্যাদিতে প্রক্ষেপ-
সংকৃত স্বীয় বস্তু ত্যাগ হোম) সেই হোম ও যাগরূপ কর্ম দ্বারা

অবশ্যকর্তব্যতাপ্রযুক্ত দেবসম্বন্ধে পশুর জ্ঞান পরাধীন হয়, এই জন্ত দেবলোক নামে কথিত হয়। এইরূপে গৃহী প্রতিদিন যে বেদাধ্যয়ন করে, তাহা দ্বারা ঋষিলোক, পিতৃদান ও তর্পণ দ্বারা যে পিতৃদিগকে প্রীত করে, সেই হেতু ও সম্ভান উৎপাদনের জন্ত যে উত্তম করে, সেই জন্তও পিতৃলোক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। (শ্রুতিতে যে ঐজালাভের ইচ্ছার উক্তি আছে, উহা উৎপাদনেরও বোধক)। সেই অবশ্যকর্তব্য কৰ্ম দ্বারা পিতৃদিগের ভোগ্যত্বপ্রযুক্ত জীবের আত্মা পরাধীন হয়, এই হেতু তাহাদের লোক বলিয়া কীৰ্ত্তিত হয়। গৃহী বাসস্থান ও উদকাদি দান দ্বারা যে নিরাশ্রয় মনুষ্যদিগকে নিজ গৃহে বাস করাইয়া তৃপ্ত করে কিম্বা সেই সকল স্বর্গহে অবস্থিত অতিথি বা আশ্রিত ব্যক্তিকে যে ভোজন করাইয়া থাকে, তাহা দ্বারা ঐ আত্মা মনুষ্যালোকরূপে শাস্ত্রে উক্ত হয়। এইরূপ পশুদিগকে যে তৃণ ও জল প্রদান করে, তাহা দ্বারা পশুলোক, স্থাপদ (কুকুরাদি) পক্ষী ও পিপীলিকা পর্যন্ত যে অন্নকণা, বলি ও পাকভাণ্ডাদি প্রক্ষালনের জল দ্বারা প্রতিপালিত হয়, তাহা দ্বারা তাহাদিগেরও লোক নামে অভিহিত হয়। বেহেতু, এই গৃহী এই পূর্বোক্ত কৰ্ম সকল করত দেবতা প্রভূতির উপকার করে, এই জন্ত তাহার ভোগ্যত্ব বশতঃ দেবলোক প্রভৃতি সংজ্ঞা সার্থক। যে প্রকার এই সংসারে প্রাণিমাাত্রই নিজ শরীরের অবিনাশ (স্বভাব হইতে অচ্যুতি) ইচ্ছা করিয়া পাকে এবং নিজ স্বভাব হইতে চ্যুত হইবার ভয়ে পোষণ, রক্ষণ প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা সকল আপৎ হইতে নিজেকে পরিপালন করে, এই প্রকার এবংবিৎ অর্থাৎ “আমি সর্বভূতের ভোগ্য, আমি এই প্রকারে ঋণীর জায় অবশ্যই দেবতা প্রভৃতির ঋণের প্রতীকার করিব,” এই প্রকারে আত্মাকে দেবতা প্রভৃতির অধীন বলিয়া যে কল্পনা করে, পূর্বোক্ত দেবতা প্রভৃতি সকলই তাহার স্বত্ব হইতে প্রচ্যুতি নিবারণ কামনা করেন। যেমন গৃহস্থ গৃহপালিত পশুদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে, সেইরূপ তাহাকে সর্বভূত হইতে রক্ষা করে। সেই হেতু বলা হইয়াছে, ইহা উহাদিগের প্রিয়কারী নহে। কারণ, ইহাতে ত্রপনের বন্ধন বর্তমান। এই যথোক্ত কৰ্মসকল ঋণপরিশোধের জায় অবশ্য কর্তব্য। ইহা পঞ্চ মহাব্যক্তপ্রকরণে কর্তব্যরূপে নির্দ্ধারিত এবং অবদান প্রকরণে বিচারিত হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

আত্মোবেদমগ্র আসীদেক এব সোহকাময়ত জায়া মে
 শ্রাদদথ প্রজায়েয়াথ বিত্তং মে শ্রাদদথ কৰ্ম কুর্বীয়েত্যেতাবান্

বৈ কামো নেচ্ছৎশ্চ নাতো ভূয়ো বিন্দেত্তস্মাদপ্যেত্যর্হেকাকৌ
কাময়তে জায়া মে স্মাদথ , প্রজায়েয়াথ বিত্তং মে স্মাদথ
কর্ম কুর্বায়েতি স যাবদপ্যেতেমামেকৈকং ন প্রাপ্নোত্যকুৎস
এব তাবন্মান্নতে তস্যো কুৎসতা মন এবাস্মাত্মা বাগ্জায়া ।

প্রাণঃ প্রজা চক্ষুর্মানুষং বিত্তং চক্ষুর্মা হি তদ্বিন্দতে শ্রোত্রং
দৈবত্ব শ্রোত্রেণ হি তচ্ছৃণোত্যাভৈবাস্মা কস্মাত্মনা হি কর্ম
করোতি স এষ পাণ্ডুলো মজ্জঃ পাণ্ডুলঃ পশুঃ পাণ্ডুলঃ পুরুষঃ
পাণ্ডুলমিদং সর্গং যদিদং কিন্তু তদিদং সর্বমাপ্নোতি য এবং
বেদ ॥ ১৭ ॥

ইতি প্রথমোহধ্যায়স্য চতুর্থ-ব্রাহ্মণম্ ॥ ৪ ॥

আপত্তি হইতে পারে—যদি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ কর্তব্যতা-বন্ধন-রূপ পশুভাব হইতে
মুক্তিলাভ করে, তবে কাহার প্রেরণায় পরাধীনের জায় কর্মবন্ধনের অধিকারে
পতিত হয়? এবং কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবার উপায় ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণাদিরূপ
বিজ্ঞাধিকারে প্রবৃত্ত হয় না? যদি বল, দেবতারাই তাহাদের প্রেরক ইহা পূর্বে
বলা হইয়াছে, “তাহারাই রক্ষা করেন।”, তাহাও সত্য, দেবতা প্রভৃতি নিজ
নিজ কর্মাধিকারে প্রবৃত্ত পুরুষকেই রক্ষা করেন, অর্থাৎ মোক্ষোপায়ে প্রবৃত্ত হইতে
দেন না; কিন্তু তাহার সাধারণ পুরুষকে রক্ষা করেন না অর্থাৎ স্বয়জাতাচিত
বিশেষ বিশেষ অধিকারে অপ্রবৃত্ত পুরুষকে রক্ষা করেন না। যদি তাহা হইত,
তাহা হইলে অকৃত্যভ্যাগম (যে কর্ম করা হয় নাই, তাহার ফললাভ), কৃতনাশ
(কৃতকর্মের ফল না পাওয়া) দোষ হইয়া উঠিত। ইহার ভাব এই যে, ব্রহ্মজ্ঞ যদি
কর্মবন্ধনে দেবতা কর্তৃক নিয়োজিত হ’ন, তবে ব্রহ্মবিজ্ঞার মোক্ষরূপ ফল না
পাওয়ায় কৃতনাশ দোষ এবং তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সমস্ত কার্যের পূর্বে বিনাশ হইলেও
এইকণে পুনর্ব্বার কর্মবন্ধনে প্রবৃত্তিরূপ ফল ফলিলে, অকৃত্যভ্যাগম দোষের প্রসক্তি
হয়। পুরুষের প্রবৃত্তি বিষয়ে কর্মরূপ কারণের অপেক্ষা স্বীকৃত হইয়া থাকে। এই
স্থলে কর্মের অভাবেও পুরুষের প্রবৃত্তি স্বীকার করিলে, অকৃত্যভ্যাগম দোষ
ঘটে; অতএব এমন কোন কারণ বিশেষ স্বীকার করিতেই হইবে—বাহা দ্বারা
প্রেরিত হইয়া পুরুষ পরাধীনের জায় স্বলোক (ব্রহ্মলোক) হইতে বহিস্কৃত হইয়া

কৰ্মবন্ধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। তবে অবিজ্ঞাকে কারণ বলিতে পার, কেন না, জীব অবিজ্ঞাবশেই বহিষ্মুখী প্রবৃত্তির অধীন হয়, কিন্তু তাহাও সম্ভব কি? যেহেতু, সেই অবিজ্ঞাও সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রবৃত্তির কারণ হয় না; তাহার কারণ, অবিজ্ঞা বস্তুর স্বরূপকে আবরণ করিয়া থাকে মাত্র, কিন্তু যে প্রকার গর্তাদিতে পতনের প্রতী অন্ধত্ব হেতু হইয়া থাকে, সেই প্রকার অবিজ্ঞাও ব্রহ্মস্বরূপ আবরণ করিয়া ক্রিয়াকারকাদি দৈতবিজ্ঞান উৎপাদন করত পরম্পরায় প্রবৃত্তির হেতু হইতে পারে। তবেই বল, সাক্ষাৎ প্রবৃত্তির হেতু কি? এই প্রশ্নকার উত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন—এষণাই (কামনা) তাহার প্রবর্তক। স্বাভাবিকী অবিজ্ঞার বশবর্তী হইয়া মুঢ়গণই প্রবৃত্ত হয়, ইহা বহিষ্মুখী প্রবৃত্তিশালী ব্যক্তি সকল কামের অনুগামী হয়” এই কাঠক শ্রুতিতে এবং “কাম এষ” ইত্যাদি গীতাস্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে। মনুসংহিতাতেও “সমস্ত প্রবৃত্তিই কাম হইতে উৎপন্ন” বলিয়া কথিত হইয়াছে, এই কথা এই অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত সবিস্তারে অভিহিত হইবে।

স্বভাবতঃ অবিজ্ঞাগ্রস্ত, দেহেন্দ্রিয়সমষ্টিরূপী ও ব্রাহ্মণাদি বর্ণাভিমানী এই আত্মা জ্ঞান গ্রহণের পূর্বে একাকীই ছিল, শ্রুতিতে আত্মশব্দে এই আত্মাই উক্ত হইয়াছে; অতএব তখন আত্মা বলিতে আত্মার অভিলষণীর পৃথক বস্তুর অভিমানে জ্ঞান-পুত্রাদির সহিত পৃথগ্ভূত স্বরূপে ছিল না, ইহাই প্রতিপন্ন হইল অর্থাৎ যে স্বাভাবক অবিজ্ঞাবশে নিলিপ্ত আত্মায় কর্তৃত্ব করণত্বাদি কারক, ক্রিয়া ও ক্রিয়াফল আরোপিত, যে অবিজ্ঞা বাসনা হইতে জ্ঞানাদি কামনা জন্মে; সেই বাসনাবাসিত অন্তঃকরণে তখন আত্মা কেবল অবিজ্ঞাবিশিষ্ট হইয়া একাকীই ছিল, জ্ঞান-পুত্রাদি তৎকালে কেহই ছিল না, সেই বাসনাই মাত্র আত্মার অনুগামিনী হইয়া ছিল। পরে সেই বাসনাবশে আত্মা কামনা করে যে, “আমি শাস্ত্রবিহিত কৰ্ম্মে অধিকারী স্ততরাং আমার ঐ কৰ্ম্মে অধিকার-সম্পাদন করি জ্ঞান কি প্রকারে হইবে, যেহেতু সেই ভাৰ্য্যা বাতিরেকে আমি কৰ্ম্মে অনধিকারী, অতএব কৰ্ম্মাধিকার সম্পাদনের জন্ত আমার জ্ঞান হউক, তৎপরে আমি সন্ততি-রূপে তাহাতে উৎপন্ন হইব। আমার কৰ্ম্মসাধনের উপায়—গো প্রভৃতি ধন হউক, তাহা হইলে আমি অভ্যাদয় ও মোক্ষের সাধন কৰ্ম্ম করিতে পারিব, যাহা দ্বারা আমি সমস্ত দেব-পিতৃ-মহুৰ্যাদির নিকট অনুগী হইয়া প্রশস্ত লোক প্রাপ্ত হইব এবং পুত্র, ধন ও স্বর্গাদি ফলের সাধন কাম্য কৰ্ম্ম করি, এই পর্য্যন্ত আমার কাম্য, ইহার অধিক কাম্য বিষয় নাই।” বাস্তবিক কামনাই সাধনস্বরূপ, আর জ্ঞান, পুত্র, ধন ও কৰ্ম্ম, ইহাই কামনার বিষয় :

মনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক এই লোকত্রয়, ঐ সাধনৈষণার ফলভূত । এই ফলসিদ্ধির জন্তই জায়া, পুত্র, ধন ও কৰ্ম্মস্বরূপ সাধনৈষণা উৎপন্ন হইয়া থাকে । সেই হেতু ঐ উক্তয় এষণা একই ; কারণ, যে লৌকিক্যণা, ইহাই সাধনসাপেক্ষ হইয়া ফলপ্রদ, এই জন্ত লৌকিক্যণা ও সাধনৈষণা এই দুই প্রকার এষণাই এ স্থলে কথিত হইয়াছে । এই জন্ত পরে অবধারিত হইবে যে, এই দুইটিমাত্র এষণা জীব সমস্ত কাণ্ডেরই ফলপ্রাপ্তির উদ্দেশে করে, এই জন্ত লৌকিক্যণা স্বতন্ত্রভাবে উক্ত না হইলেও অর্থাধীন লভ্য হইল, যেহেতু ইহা বৃন্দাইবার জন্তই অবধারণ করা হইয়াছে । কামনার ইহাই সীমা ; যেমন ভোজন করিয়াছে বলিলে, “তৃপ্ত হইয়াছে,” ইহা আর পৃথক বলিতে হয় না ; কারণ, তৃপ্তির জন্তই ভোজন করা হইয়া থাকে, সেইরূপ কার্য ও কারণরূপ এষণাও এক কামশব্দের উল্লেখ দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায় । বাহার প্রবর্তনার বশবর্তী হইয়া, অবিদান পুরুষ কৌশকারের (মাকড়শ) দ্বারা আত্মাকে বেষ্টিত করে, অর্থাৎ কৰ্ম্মমার্গে আত্মাকে নিয়োজিত করত বহিমুখ হইয়া স্বলোক পরিজ্ঞাত হয় না । ইহা তৈত্তিরীয়ক শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে, “বৃন্দাকুলিতনের ব্যক্তি অগ্ন বস্তুতে অগ্নির দ্রমে প্রকৃত অগ্নিতে আচ্ছতি দানের অভাবে স্বলোক সাইতে পারে না ।” এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, অনন্ত কামাবিষয় থাকিতে এই কয়টি মাত্র কাম্যবিষয় কথিত হইল কেন ? তদুত্তরে শ্রুতি কহিতেছেন—যেহেতু, ইচ্ছা না করিলেও, এই ফল ও সাধন ব্যতিরিক্ত অধিকতর ফল প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ এই জগতে ফল ও সাধন ব্যতিরিক্ত দৃষ্ট বা অদৃষ্ট কোন প্রাপ্তব্য বিষয় নাই—বাহার কামনা হইতে পারে । যেহেতু, বাহা প্রাপ্তব্য বিষয়, তাহাতেই কামনা হয়, এই জন্ত বলা হইয়াছে, ইহাই কামনার অবধি । অভিপ্রায় এই—এই জগতে বাহা কিছু ঐহিক কি পারত্রিক কাম্য বিষয় আছে, সমুদায়ই সাধা কি সাধনের অন্তর্গত এবং অবিদ্বান্ জীবের অধিকারভূক্ত, এই জন্ত এই দুই কামনা হইতে বিদ্বান্ ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞ হইতে চেষ্টা করিবেন । যেহেতু, এই প্রকারে অবিদ্বান্ আত্মাই পূর্বে কামী হইয়া কামনা করিয়াছিল, এইরূপ তাহার পূর্ববর্তী আত্মাও কামনা করিয়াছে । ইহা লৌকিক নিয়ম, প্রজাপতির এই সৃষ্টিও ঐ প্রকারে হইয়াছিল । এই জন্য সেই প্রজাপতি অবিদ্বান্ হইতে ভীত হইয়াছিলেন । তৎপরে একাকী অবস্থায় রমণের অসম্ভাবনা হেতু অরতি বিনাশের জন্য স্ত্রী কামনা করিয়া ছিলেন এবং সেই স্ত্রীতে যে উপগত হইয়াছিলেন, তাহা হইতে এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছিল ; ইহা পূর্বে কথিত হইয়াছে । শ্রুতি বলিয়াছেন, “প্রজাপতি

জগৎ সৃষ্টি করিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন।” সেই জন্য বর্তমান সময়েও বিবাহক্রিয়ার পূর্বে জীব একাকী অবস্থায় কামনা করিয়া থাকে, “আমার জায়া হউক, আমি সেই জায়াতে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিব; আমার ধন হউক, তাহা দ্বারা কৰ্ম্ম করিব।” ইহার তাৎপর্য্য পূর্বে কথিত হইয়াছে। সে এই প্রকার কামনাবশে জায়া প্রভৃতি সমস্ত কাম্য পদার্থের সিদ্ধি লাভ করত আত্মাকে সম্পূর্ণ বলিয়া মনে করে, কিন্তু যে পর্যান্ত ইহার এক একটি অপ্রাপ্ত থাকে, তাৎপর্য্যস্তু আত্মাকে অসম্পূর্ণরূপে বিবেচনা করে, পরিশেষে ষৎকালে এই সমস্তের সম্পূর্ণতা হয়, সেই সময়েই তাহার পূর্ণতা আসে। আর যে সময়ে পূর্ণতা সম্পাদন করিতে সমর্থ না হয়, সেই সময়ে তাহার অসম্পূর্ণতা। তৎকালে তাহার কৃত্ত্বত্ব (পূর্ণত্ব) সম্পাদনের জন্য শ্রুতি কহিতেছেন, সেই অসম্পূর্ণতাভিমাত্রী পুরুষের এই প্রকারে পূর্ণতা হয়। কি প্রকারে? তাহা দেখান হইতেছে—প্রথমতঃ এই কার্য্যকারণসমূহ হইতে আত্মাকে পৃথক্ করা হউক। সকল ইন্দ্রিয় এবং শরীর মনের অনুগামী, এ জন্য মনই প্রধান, এই প্রাধান্যবশতঃ মনকে আত্মার সদৃশ বলিয়া, আত্মা নামে অভিহিত করা হয়; যে প্রকার ভায়া, পুত্র প্রভৃতির মধ্যে গৃহস্বামী আত্মারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যেহেতু জায়া ও পুত্রাদি তাহারই অনুগামী হয়, এই প্রকার—এই স্থলেও পূর্ণতাসম্পাদনের নিমিত্ত মন আত্মারূপে পরিকল্পিত হইয়াছে। এইরূপ বাক্য ও জায়ারূপে কল্পিত হইয়াছে। যে প্রকার জায়া গৃহপতির অনুসরণ করে, সেই প্রকার বাক্যও মনের অনুসরণ করিয়া থাকে। অনুসরণকারিত্বরূপ সাধ্যাবশতঃ বাক্যকে জায়া বলা হইল। এই স্থলে বাক্যব্দ বৈদিক-প্রবর্তক বাক্যব্দরূপ, মন শ্রবণাদি সাহায্যে উহাকে ধারণা করে ও তদুপদিষ্ট অনুষ্ঠান দ্বারা তাহার সম্মান রক্ষা করে, এই জন্ত বাক্যকে মনের জায়া অর্থাৎ জায়াসদৃশ বলা হইল।

সেই জায়াপতিস্থানীয় বাক্য ও মন হইতে কক্ষীয়স্থানার্থ প্রাণ সন্ততির জায় উৎপন্ন হয়। প্রাণের চেষ্টা প্রভৃতি কৰ্ম্ম, চক্ষুরূপ প্রত্যক্ষ বিন্দু দ্বারা নিষ্পাদনীয় বলিয়া, চক্ষুই মানুষ-বিন্দু নামে কথিত আছে। বিন্দু দুই প্রকার;—মানুষ ও অমানুষ। অমানুষ-বিন্দুর ব্যাবৃতির জন্ত ‘মানুষ’ বিশেষণ দ্বারা বিন্দুকে বিশেষিত করা হইল। মানুষসম্বন্ধী গো প্রভৃতি বিন্দু ক্রমের সাধন ও চক্ষু দ্বারাই জ্ঞেয়, এই জন্য চক্ষু বিন্দুস্থানীয় অর্থাৎ ঐ বিন্দুর সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ থাকা প্রযুক্ত চক্ষুই মানুষ-বিন্দু বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যেহেতু,

গবাদিরূপ মানুষ-বিত্ত চক্ষুর্দ্বারা উপলব্ধ হয়, এই জন্য চক্ষু মানুষ-বিত্ত । অতঃপর অমানুষ-বিত্ত কি, এই জিজ্ঞাসার বলা হইতেছে, শ্রোত্রই দৈববিত্ত ; কারণ, শ্রোত্রজনা বিজ্ঞান দৈববিষয়ক । বিজ্ঞান দেবসম্বন্ধী বিত্ত । ইহলোকে শ্রোত্রই সেই সম্পত্তির বিষয় । কি হেতু ? তাহা প্রতি বলিতেছেন—
 যেহেতু, বিজ্ঞানস্বরূপ দৈববিত্ত শ্রোত্র দ্বারাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই জন্য (শ্রোত্রাধীন বিজ্ঞান দৈববিত্ত হওয়ার) শ্রোত্রকেই এই বিত্তরূপে বলা হইল । এতাবত! আত্মা হইতে বিত্ত পর্যন্ত উক্তি দ্বারা কোন কৰ্ম্ম বিহিত হইল, অতঃপর ইহাই কথিত হইতেছে । প্রতিপদ “আত্মৈব” এই আত্ম শব্দের অর্থ শরীর, শরীরই নিষ্পাদ্য কৰ্ম্ম, আত্মাই কৰ্ম্মস্থানীয় । যেহেতু, শরীর কৰ্ম্মের হেতু, অর্থাৎ শরীর দ্বারা কৰ্ম্ম সাধিত হইয়া থাকে, এই জন্য আত্মা বা শরীর কৰ্ম্মস্বরূপ জানিবে । এইরূপে সেই অপূর্ণজাতিমানী পুরুষের পূর্ণতা সম্পন্ন হয়, যে প্রকার বাহ্য জায়া-পুত্রাদিসম্পন্ন হইলে পুরুষ পূর্ণ হয় । সেই হেতু এই আত্মা বস্তুতঃ অকৰ্ম্মী (কৰ্ম্মের অনন্ত্যতা) হইলেও কেবল শরীরাদির উপর আত্মাভিমান বশতঃই পূর্কোক্ত আত্মা, জায়া প্রভৃতি পঞ্চ দ্বারা সম্পাদিত পাণ্ডিত্য নামক যজ্ঞ সংজ্ঞা লাভ করে । উক্তরূপে আত্মার পঞ্চরূপতা সম্পাদনমাত্রে যজ্ঞ উক্ত হইল কেন ? উত্তর—যেহেতু, লৌকিক যজ্ঞও পশু ও পুরুষনিষ্পন্ন, সেই পশু ও পুরুষ উভয়ই পাণ্ডিত্য (পঞ্চবিধ সাধনের সাধ্য) কারণ—মন আদি পূর্কোক্ত পঞ্চোপদার্থের সহিত তাহাদের সম্পর্ক আছে । প্রতিই তাহা কহিতেছেন, গবাদি পশু ও পুরুষ পাণ্ডিত্য । পুরুষের পশুত্ব থাকিলেও পুরুষত্ব (কৰ্ম্মের অনন্ত্যনকর্তৃত্ব) রূপ বৈশিষ্ট্য হেতু তাহার পৃথকরূপে নির্দেশ করা সম্ভব হইয়াছে । বেশী কি ! বাহ্য কিছু দৃশ্যমান কৰ্ম্মসাধন ও ফল, এই সমস্তই পাণ্ডিত্য । যে ব্যক্তি এই প্রকারে আত্মাকে পাণ্ডিত্য (পঞ্চনিষ্পাদনীয়) যজ্ঞরূপে সম্পাদন করে, অর্থাৎ যে পুরুষ এই প্রকার জ্ঞান করিতে পারে, সে এই সমস্ত জগৎকে আত্মারূপে প্রাপ্ত হয় ॥ ১৭ ॥

প্রথমোহধ্যায়ঃ চতুর্থ ব্রাহ্মণ সম্পূর্ণ ॥ ৪ ॥

উপনিষৎসু—প্রথমাধ্যায়সু

পঞ্চম-ব্রাহ্মণম্

যৎ সপ্তার্মানি মেধয়া তপসাহজনয়ৎ পিতা । একমস্য
সাধারণং দ্বে দেবানভাজয়ৎ । ত্রীণ্যাত্মানেহকুরুত পশুভ্য একং
প্রাযচ্ছন্তস্মিন্ সর্বং প্রতিষ্ঠিতং যচ্চ প্রাণিতি, যচ্চ ন কস্মাত্মানি ন
ক্ষীয়ন্তেহত্মানানি সর্বদা । যো বৈ তামক্ষিতিং বেদ সোহন্নমতি
প্রতীকেন স দেবানপি গচ্ছতি স উজ্জমূপজীবতীতি
শ্লোকাঃ ॥ ১ ॥

পূর্ব হইতে অবিচার প্রকরণ আরম্ভ হইয়াছে। সেই অবিজ্ঞাভিভূত পুরুষ যে
অন্ত দেবতাকে উপাসনা করে, “আমি উপাসক, উপাস্ত দেবতা হইতে স্বতন্ত্র এবং
আমার উপাস্ত দেবতাও আমা অপেক্ষা বিভিন্ন” এইরূপ জ্ঞান করে, সেই
বর্ণাশ্রমাভিমানী পুরুষ কর্তব্য কর্মের বাধা অথচ কামপ্রেরিত হইয়া হোমাদি
কর্ম দ্বারা দেবতা প্রভূতির উপকার করত সর্বপ্রাণীর লোক অর্থাৎ ভোগ্য
হয়, ইহাও কথিত হইয়াছে। যেমন দেবতা প্রভৃতি সকলেই জীবের
নিজ নিজ এক একটি কর্ম দ্বারা উপকার বিধায় তাহাকে ভোগ্যরূপে
কল্পনা করে, এরূপ সেই পুরুষ হোমাদি পাণ্ডিত্য কর্ম দ্বারা সমস্ত প্রাণী ও
সমস্ত জগৎকে নিজের ভোগ্যরূপে সৃষ্টি করিয়াছিল। এই প্রকারে এক এক
পুরুষ স্বীয় কর্ম ও বিজ্ঞানসারে সমস্ত জগতের ভোক্তা ও ভোজ্য এবং সকলের
কর্তা ও কার্যাস্বরূপ হয়, ইহা বিজ্ঞাপ্রকরণে মধুবিজ্ঞাপ্রস্তাবে বলা হইবে।
আত্মার একত্ববিজ্ঞানের জগুই “সমস্তই সমস্তের কার্য মধু,” ইহা বর্ণিত হইবে। ঐ
আত্মা কাম্য হোম প্রভৃতি পাণ্ডিত্য কর্ম দ্বারা নিজের ভোগ্যরূপে যে জগৎ সৃষ্টি
করিয়াছিল, সেই সমস্ত জগৎ বিজ্ঞান-দৃষ্টিতে সপ্তপ্রকারে বিভক্ত হয় এবং
কার্য ও কারণাত্মক সাত প্রকার অনুরূপে কথিত হয় ; কারণ, সমস্তই আত্মার
অন্ন অর্থাৎ ভোগ্য, সেই হেতু এই আত্মা ঐ অন্নের পিতা। বিনিয়োগের
সহিত এই সকল অন্নের সংক্ষেপে প্রকাশ করা হেতু এই মন্ত্রগুলি সূত্রস্থানীয়।

“যৎ সপ্তান্নানি” ও ‘যদজনয়ৎ’ এই দুই স্থলে ‘যৎ’ শব্দ দুইটি ক্রিয়াবিশেষণরূপে প্রযুক্ত। এই প্রতিতে মেধা (বিজ্ঞান) ও তপঃ (কৰ্ম) শব্দ দ্বারা জ্ঞান ও কৰ্ম উক্ত হইয়াছে ; কারণ, উহাই পূর্বে প্রস্তাবিত ; এ স্থলে লোকপ্রসিদ্ধ মেধা এবং তপশ্চা এই শব্দদ্বয়ের বিবক্ষিত অর্থ নহে ; কারণ, ইহাদের প্রকরণ ইহা নহে ; যেহেতু, জ্ঞানাদি সাধননিষ্পাদ্য কৰ্মকে পাণ্ডিত্য বলিয়াঃ পরে “য এবং বেদ” এই ভাগ দ্বারা জ্ঞানই প্রস্তাবিত হইয়াছে। এই হেতু লোকপ্রসিদ্ধ মেধা ও তপঃ এই স্থলে মেধা ও তপঃশব্দের অর্থ আশঙ্কা করা উচিত নহে। প্রতিতে—“যে সাত প্রকার অন্ন বিজ্ঞান ও কৰ্ম দ্বারা পিতা উৎপাদন করিয়া ছিলেন,” এইমাত্র থাকিলেও বাক্যের সঙ্গতির জন্য “তাহা প্রকাশ করিব।” এই ক্রিয়ার অধ্যাহার কর্দ্দবা ॥ ১ ॥

যৎ সপ্তান্নানি মেধয়া তপসাহ জনয়ৎ পিতৈতি—মেধয়া হি তপসাহ জনয়ৎ পিতৈতকমশ্চ সাধারণমিতীদমেবাস্থ তৎসাধারণ-মন্নং যদিদমগতে ।

স য এতদুপাস্তে ন স পাপ্যানো ব্যাবৰ্ত্ততে মিশ্রং হোতদৈ ।

দেবানভাজয়দিতি হতঞ্চ প্রহতঞ্চ তস্মাদ্বেবেভ্যো জুহোতি চ প্র চ জুহত্যথো আর্হর্দর্শপূর্ণমাসাবিতি ।

তস্মান্নেষ্টিবাজুকঃ স্মাৎ পশুভ্য একং প্রাঘচ্ছদিতি তৎ পয়ঃ । পয়ো হোবাগ্রে মনুষ্যাশ্চ পশবশ্চোপজীবন্তি তস্মাৎ কুমারং জাতং যুতং বৈবাগ্রে প্রতিলেহয়ন্তি স্তনং বানুধাপয়ন্ত্যথ বৎসং জাতমাহিরতৃণাদ ইতি । তস্মিন্ সৰ্বং প্রতিষ্ঠিতং যচ্চ প্রাণিতি যচ্চ নেতি । পয়সি হীদং সৰ্বং প্রতিষ্ঠিতং যচ্চ প্রাণিতি যচ্চ ন ।

তদযদিদহাঃ সৎবৎসরং পয়সা জুহদপা পুনমৃত্যুং জয়তীতি ন তথা বিদ্যাদযদহরেব জুহোতি তদহঃ পুনমৃত্যুমপজয়তোবৎ বিদ্বান্ সৰ্বং হি দেবেভ্যোহন্নাতং প্রাঘচ্ছতি ।

কস্মাত্তানি ন ক্ষীয়েন্তেহদৃমানানি সর্বদেতি পুরুষো বা
অক্ষিতিঃ স হীদমন্নং পুনঃ পুনর্জ্জনয়তে ।

যো বৈ তামক্ষিতিং বেদেতি পুরুষো বা অক্ষিতিঃ স হীদমন্নং
ধিয়া ধিয়া জনয়তে । কস্মভির্ব্যক্ৰৈতন্ন কুর্যাৎ ক্ষীয়েত হ
সোহন্নমন্নি প্রতীকেনেতি মুখং প্রতীকং মুখেনেত্যেতৎ স
দেবানপি গচ্ছতি স উজ্জমূপজীবতীতি প্রশংসা ॥ ২ ॥

পূর্বোক্ত মন্ত্রের অর্থ প্রায় তিরোহিত হওয়ার দুর্বিজ্ঞেয়, এ জন্ত ব্যাখ্যা-
করণের অভিপ্রায়ে এই পঞ্চম ব্রাহ্মণ আরম্ভ হইল । সেই মন্ত্র সকলের মধ্যে “যৎ
সপ্তানানি মেধয়া তপসাহজনয়ৎ পিতা” এই মন্ত্রের অর্থ কি, তাহা কথিত হইতেছে ।
‘হি’ শব্দ প্রসিদ্ধ অর্থের দ্ব্যাতক, তাহার নির্দেশপূর্বক প্রতিটি মন্ত্রের ব্যাখ্যা
করিতেছেন । এই মন্ত্রের অর্থ যে প্রসিদ্ধ, তাহা “হি” শব্দ দ্বারা সূচিত হইল । “যে
উৎপাদন করিয়াছিল,” এই কথা দ্বারা পূর্বসিদ্ধের অনুকথন হেতু উৎপত্তির ও
মন্ত্রের অর্থ যে প্রসিদ্ধ, ইহা প্রকাশিত হইয়াছে, এই জন্ত এই ব্রাহ্মণ বিশেষ-
ভাবে কহিতেছেন, মেধা ও তপের দ্বারা সপ্তবিধ অন্ন পিতা উৎপাদন
করিয়াছিলেন । কি হেতু প্রতিটির অর্থ প্রসিদ্ধ ? উত্তর—যেহেতু আত্মার
জায়া প্রতিটি কর্ম পর্যান্ত লোকরূপ ফলসাধনে জনকত্ব প্রত্যক্ষসিদ্ধ
অর্থাৎ ‘আমার জায়া হউক, আমার পুত্র হউক,’ এই সকল কামনা হইতে
ক্রমে যখন তাহাদের উৎপত্তি দেখা যায়, তখন ঐ সকলের পিতা আত্মাই বক্তব্য ।
প্রতিও পূর্বে তাহা বলিয়াছেন । সেই পূর্ব-প্রতিভে দৈব, বিভূ, বিদ্যা, কর্ম ও
পুত্র, ইহার সৃষ্টিকার্য্যে লোকরূপ ফলসাধন এবং যাহা পশ্চাৎ বলা হইবে, তাহাও
প্রসিদ্ধ । সেই হেতু “মেধয়া” ইত্যাদি যে বলা হইয়াছে, তাহা যুক্তিস্বত্ব । কামনা
যে ফলবিশেষ লক্ষ্য করিয়া উদ্ভূত হয়, ইহাও লোকপ্রসিদ্ধ । ‘এই পর্যান্তই কাম,’
এই কথা দ্বারা জায়াদির কামাত্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে । ব্রহ্মবিজ্ঞাবিষয়ে
অবৈতন্মভাব বর্তমান, এই জন্ত তাহাতে কামনা সম্ভব হয় না ; কারণ, যখন দ্বিতীয়
নাই, কাহার কামনা হইবে ? সে যাহা হউক, এই যে প্রজাপতির জগৎসৃষ্টি,
উহা অশাস্ত্রীয় অর্থাৎ স্বভাববিসিদ্ধ জ্ঞান ও তপস্তা সাহায্যে প্রতিপাদিত
হইল । যেহেতু, কর্মবিজ্ঞানাধীন স্বাবর-যোনি পর্যান্ত সকলই জীবের অনিষ্ট ফল ।
কিন্তু ব্রহ্মবিজ্ঞার উপযোগী শাস্ত্রবোধিত সাধ্যসাধন ভাবই বিবক্ষিত । তবে যে

অস্বাভাবিক সৃষ্টি বলা হইল, উহা ব্রহ্মজ্ঞান জগ্মাইবার জন্য অর্থাৎ ব্রহ্মবিজ্ঞা-
বিধানের ইচ্ছায় সেই জগদ্বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপাদনই একরূপ বলার উদ্দেশ্য। যেহেতু,
এই ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপী সমস্ত সংসার অশুদ্ধ ও অনিত্য, সাধ্যসাধনস্বরূপ
দুঃখময় ও অবিজ্ঞার অধিকারভুক্ত। এই সংসারে বিরক্ত পুরুষের পক্ষে
ব্রহ্মবিজ্ঞা অবলম্বনীয়। এক্ষণে পূর্বোক্ত সেই নৃপুত্রকার অন্নের আশ্রয়ের
(মন্দের) বিভাগ অনুসারে কার্যে বিনিয়োগ কথিত হইতেছে। পূর্বোক্ত
“একমন্ত সাধারণম্” এই মন্ত পদের ব্যাখ্যা—‘ইদমেবাস্ত তৎ’ ইত্যাদি। তাহা
কি? উত্তর—বাহা সকল প্রাণী প্রতিদিন ভোজন করে, তাহা সকল ভোক্তার
জন্ত পিতা সৃষ্টি করিয়া সাধারণ অন্নরূপে কন্মনা করিয়াছেন।

যে পুরুষ, সকল প্রাণীর শরীরের ভরণ ও স্থিতির কারণ, ভুজ্যমান এই
সাধারণ অন্নের উপাসনা করেন, তিনিই অন্নপরায়ণ হন। এ স্থলে উপাসনাশব্দের
অর্থ তৎপরতা। লৌকিক কথায়ও দেখা যায় যে, “গুরুর উপাসনা করে, রাজার
উপাসনা করে” ইত্যাদি স্থলে উপাসনাশব্দের তৎপরতা অর্থ। সেই উপাসনার
ফলে অন্নোপাসকের কেবল নিজ শরীরস্থিতির জন্তই মুখ্যরূপে অন্নভোগ সম্পন্ন
হয়, কিন্তু কোন পুণ্য কন্মের জন্ত প্রবৃত্ত হয় না। এই জন্ত অন্নভোগনিরত
সেই পুরুষ অবশ্য হইতে মুক্ত হয় না। মন্ত বর্ণেও ইহা কথিত হইয়াছে যে,
“সেই পুরুষ ব্যর্থই অন্ন লাভ করে।” স্মৃতিও উহা নিবেদন করিয়াছেন, যথা—
“নিজের জন্ত অন্ন পাক করিবে না।” “অতিথিদিগকে অন্ন না দিয়া
যে ভোজন করে, সে চোর।” “ভ্রূণহত্যাকারী তাহার পাপ আত্মস্তমির উপর
অপণ করে” ইত্যাদি। কি জন্ত পাপ হইতে নিমুক্ত হয় না, ইহার হেতু প্রতিই
বলিতেছেন,—যেহেতু, ঐ অন্ন সকল প্রাণীর স্বহমিশ্রিত (অবিভক্ত) অর্থাৎ
অধিকারভুক্ত, কারণ—বাহা প্রাণী সকল ভোগ করে, উহা সকলের ভোজ্যহেতু
অবিভক্ত। স্বয়ং যে অন্নের গ্রাস মুখে নিক্ষেপ করা যায়, তাহা পরের পীড়াকর;
যেহেতু, “ইহা আমারও হইতে পারিত,” এই প্রকার ঐ অন্ন সকলের আশা
নিরুদ্ধ থাকে। সেই জন্তই বলি, পরের পীড়া না করিয়া জীব এক গ্রাসমাত্রও
অন্ন ভক্ষণ করিতে পারে না। । স্মৃতিতেও কথিত আছে, মানুষের
পাপ অন্ন আশ্রয় করিয়া থাকে। কেহ বলেন, গৃহিণ প্রতিদিন যে অন্ন দ্বারা
বৈশ্বদেবাত্ম্য কন্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন, তাহাই সাধারণ অন্ন; কারণ,
ঐ কন্ম দ্বারা সকলকেই অন্ন দেওয়া হয়; কিন্তু ঐ অর্থ সঙ্গত নহে, যেহেতু,
বৈশ্বদেব কন্মসম্বন্ধী অন্ন, সকল ভোক্তৃসাধারণ নহে এবং তাহা সকল প্রাণী

কর্তৃক ভূজ্যমান অন্নের ত্রায় প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয় না : এই জন্যই “যাহা সকল প্রাণী কর্তৃক ভক্ষিত হয়” এই বাক্যটি এ স্থলে অনুরূপ হয় না। বৈশ্বদেবসম্বন্ধী অন্ন সর্বপ্রাণিভূজ্যমান অন্নের অন্তর্ভুক্ত হয়, সুতরাং তাহা দ্বারা যু (কুকুর) ও চাণ্ডালাদির ভক্ষণীয় অন্নেরও বোধ হওয়া উচিত : পরন্তু বৈশ্বদেব কার্য ব্যতিরেকেও স-চাণ্ডালাদির ভক্ষণীয় অন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। তবেই “যাহা সকলে ভক্ষণ করে, সেই ভক্ষণীয় অন্ন সাধারণ” এই উক্তিই সঙ্গত, কিন্তু বৈশ্বদেবকর্ম-সম্বন্ধী অন্ন সাধারণ-অন্ন নামে পরিচিত হইতে পারে না। যদি যাহা ভক্ষিত হয়, তাহা সাধারণ শব্দে গৃহীত না হয়, তাহা হইলে ঐ অন্নের পিতা কর্তৃক অমৃষ্টি এবং অবিনিয়োগের প্রসক্তি হইতে পারে। কিন্তু পিতার সমস্ত অন্নের সৃষ্টিকর্ত্ত্ব ও তৎকর্তৃক বিনিয়োগপ্রদর্শন শাস্ত্রের অভিপ্রেত। আর এক কথা—শাস্ত্র-বিহিত বৈশ্বদেবকর্ম যে কবে, তাহার পাপ হইতে অব্যাগৃহিতি বা অমুক্তিরূপ শ্রুতি-কথিত দোষ বলা নিতান্তই অনুরূপ। কেন না, শাস্ত্রে সেই বৈশ্বদেবকর্মের প্রতিষেধ করা হয় নাই। যাহাতে তাহার অন্তর্গত পাপ হইতে মুক্তি না হইবে ? আর মৎস্তশল্কাদির ত্রায় উহা স্বভাবতঃও নিম্নিত নহে, পরন্তু উহা শিষ্ট সকলের অন্তর্গত অথচ না করিলেও তাহাতে প্রত্যাবার শ্রুতি আছে : বরং ইহার অত্র অর্থাৎ সর্বপ্রাণীর ভূজ্যমান অন্নই সাধারণ শব্দের অর্থ করিলে, প্রত্যাবার-কীৰ্ত্তন করা উপপন্ন হয়। যথা—“অর্গাদিগকে অন্নদান না করিয়া যে ভোজন করে, আমি তাহাকে ভক্ষণ করি,” এই মন্ত্রবর্ণে দোষ উক্ত হইয়াছে। অতএব সাধারণ শব্দের বৈশ্বদেব কর্মসম্বন্ধী অন্ন অর্থ না করিয়া সকল প্রাণীর উপভোগ্য অন্ন অর্থই গ্রহণীয়। এক্ষণে “যে দেবানভাজয়ৎ” এই মন্ত্রের একাংশ ব্যাপ্যাত হইতেছে—প্রজাপতি দুই অন্ন সৃষ্টি করিয়া দেবতাদিগকে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন, সেই দুই অন্ন কি ? ‘হৃত’ ও ‘প্রহৃত’। হৃতশব্দের অর্থ হোম, প্রহৃত শব্দের অর্থ হোমান্তে বলি প্রদান ; সেহেতু পিতা এই “হৃত” ও “প্রহৃত” দুই প্রকার অন্ন দেবতাদিগকে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন, সেই জন্ত এই বর্ত্তমানকালেও গৃহস্থ সকল দেবতাদের হোম করিয়া থাকে এবং “আমরা দেবতাদিগকে এই অন্ন দিতেছি,” এই প্রকার মনে অভিসন্ধি করিয়া, হোমকরণান্তর বলি প্রদান করে। অত্রে বলে—পিতা দেবতাদিগকে যে দুই অন্ন দান করিয়াছেন, উহা হৃত-প্রহৃত নহে, কিন্তু দশ ও পৌর্ণমাস নামক যাগধর্য ; উভয়ই দ্বিবিচন সমান দৃষ্ট হয়, কোন বিশেষ নাই ও অত্র স্থলে উহা প্রসিদ্ধ আছে ; হৃত ও প্রহৃত, ইহা একটি পক্ষ। যদিও হৃত ও প্রহৃত এই দুই

পদার্থে দ্বিত্বসংখ্যার অধ্বয়সম্ভব আছে, তথাপি দর্শ এবং পৌর্ণমাস যাগ যে দেবতাদের অন্ন, ইহা ঋতিতে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ; কারণ, উহা মন্ত্র দ্বারা প্রকাশিত। যুক্তি এই যে,—যে স্থলে গোণ ও মুখ্য উভয়েই যোগ্যত্বের সম্ভাবনা হয়, সে স্থলে প্রথমতঃ প্রধানেরই অবগম হইয়া থাকে। দর্শ ও পৌর্ণমাসের “হৃত”, “প্রহৃত” অপেক্ষা প্রাধান্য আছে, সুতরাং “যে দেবানভাজয়ৎ” এই স্থলে ঐ অর্থই গ্রহণ হওয়া উচিত। যেহেতু, পিতা দেবতাদের জন্তই দর্শ ও পৌর্ণমাস নামক দুইটি অন্ন কল্পনা করিয়াছেন, সেই হেতু এই—অম্নের দেবভোগাচ্চ রক্ষার জন্ত পুত্রব ইষ্টি-যজনশীল হইবে না, অর্থাৎ কামাবাগানুষ্ঠানে তৎপন্ন হইবে না। ইষ্টিশব্দে কাম্য ইষ্টি অর্থ শত-পথব্রাহ্মণে প্রসিদ্ধ আছে। ‘ইষ্টিবাজুক’ এই স্থলে তাম্বীলা অর্থে উৎকর্ষপ্রত্যয়ের প্রয়োগ হেতু, কাম্য ইষ্টিপরায়ণ হইয়া নিত্যানুষ্ঠেয় দর্শপৌর্ণমাস পরিত্যাগ করিবে না, ইহা ঋতির তাৎপর্যার্থ।

পণ্ডর উদ্দেশ্যে বে এক অন্ন প্রদান করিয়াছিলেন, সেই অন্ন কি ? উত্তর—পয়ঃ, কিরূপে তাহা অবগত হওয়া যায় ? উত্তর—পণ্ডই পয়োরূপ অম্নের স্বামী। যেহেতু, বাল্যকালে মনুষ্য ও পণ্ড উভয়েই দুগ্ধ দ্বারাই জীবিত হয়, এই জন্ত তাহাদের দুগ্ধ ‘অন্ন’ বলা উচিত। তাহা না হইলে, জন্মিয়াই জীব কেন তাহা দ্বারা নিশ্চতই জীবিত হয়। অম্ন পরীক্ষণ ও মনুষ্য ও পণ্ড সেই দুগ্ধরূপ অন্ন দ্বারাই শরীরযাত্রা নির্বাহ করে, যেহেতু, পূর্বে পিতা পয়ঃ (ঘৃত ও দুগ্ধ) বিনিয়োগ করিয়াছিলেন, সেই হেতু ত্রৈবর্ণিক (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) জাত বালককে জাতকর্ম্ম-সংস্কার করিবার সময় স্তবর্ণসংস্কৃত ঘৃত স্রাবণ করাইয়া থাকে ও তদনন্তর জননীর স্তন্য দুগ্ধ পান করায়। ত্রৈবর্ণিকের ন্যায় অম্ন মনুষ্য ও পণ্ডজাতির সম্বন্ধে যাহার সম্ভব, তাহাকে প্রথমতঃ স্তন্য দুগ্ধই পান করাইতে দেখা যায়। আর এই কারণেও দুগ্ধকে তাহাদের অন্ন বলা হয় যে, যখন ‘শিশু জাত হইলে তাহাকে বৎস বলে, কি পরিমিত বয়স্ক শিশু বৎস বলিয়া ব্যবহৃত হয় ?’ এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া লোক উত্তর করিয়া থাকে এ ‘অতৃণাদ’ অর্থাৎ এখনও তৃণভক্ষণ ক্রমিতে সমর্থ হয় নাই অর্থাৎ দুগ্ধপোষ্য, দুগ্ধ দ্বারাই জীবিত হয়, সেই অবস্থাতেই ‘বৎস’ শব্দ প্রযুক্ত হয়। যেহেতু, প্রথমতঃ জাতকর্ম্মসংস্কারকালে জীব ঘৃত ভক্ষণ করে, এবং মনুষ্য ভিন্ন অন্য প্রাণী দুগ্ধ পান করে, সেই হেতু সর্বপ্রকারেই জীবের দুগ্ধই উপজীবিকা হইতেছে। যদিও পয়ঃ অর্থ দুগ্ধ, বৃত নহে, তথাপি ঘৃতও দুগ্ধেরই বিকার, এই জন্য উহাও পয়ঃ বলিয়া মানিত হইল। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, ঋতিতে পণ্ডর অন্ন সপ্তম বলিয়া বর্ণিত আছে, অথচ এ স্থলে কি জন্য

চতুর্থরূপে ব্যাখ্যাত হইল? উত্তর—কশ্মের সাধন হেতু এই স্থলে প্রথমতই চতুর্থ অন্ন পয়ঃ ব্যাখ্যাত হইল, অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি কশ্ম, পয়ঃস্বরূপ হোমোপকরণ আশ্রয় করিয়া নিম্পন্ন হয়, সেই কশ্ম, বিভ্র (ধনঃ) সাধা অথচ বক্ষ্যমাণ তিন প্রকার অন্নের সাধন। যে যুক্তি দর্শ ও পৌর্ণমাস অন্ন মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, সেই যুক্তিতে কশ্মান্তঃপাতিতাহেতু কশ্মের সহিত মিলিতরূপে পঞ্চম এই স্থলে উপদিষ্ট হইল। যে প্রকার দর্শ ও পৌর্ণমাস বক্ষ্যমাণ ত্রিবিধ অন্নের সাধন, সেই প্রকার অগ্নিহোত্রাদি কশ্মসম্পাদন দ্বারা পয়ঃ তাহার সাধন। যেহেতু এই সাধনত্বের কোন বৈলক্ষণ্য নাই এবং পাঠক্রম অপেক্ষা অর্থের ক্রম বলবান্ অর্থাৎ শব্দ দ্বারা যেরূপ ক্রম অবগত হওয়া যায়, তাৎপর্যানুসারে অবগত ক্রম তাহা অপেক্ষা বলবত্তর অর্থাৎ গ্রাহ্যতর : এই হেতু পাঠক্রম বিবক্ষিত নহে। অত্ৰ যুক্তি এই যে—ব্যাখ্যা ও প্রতিপত্তির (জ্ঞানের) সৌকর্য্যের জ্ঞাত ও চতুর্থ অন্নরূপে পঞ্চম পূর্বের ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহার স্পষ্টার্থ—অন্ন পরার্থ একোপক্রমে ব্যাখ্যা করিতে হইলেই স্তম্বে ব্যাখ্যা করা যায় এবং ঐরূপে ব্যাখ্যা করিলে, অনায়াসে বোধগম্যও হইতে পারে। অতঃপর “তন্মিন্ সর্বঃ প্রতিষ্ঠিতম্,” “যচ্চ প্রাণিত্তি যচ্চন” এই মন্ত্রভাগের অর্থ কি, তাহা কথিত হইতেছে। সেই পঞ্চমস্বরূপ দুগ্ধ এই সমস্ত অর্থাৎ অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈব, এই ত্রিবিধ জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং যাহারা প্রাণবায়ুর সঞ্চরণরূপ চেষ্টাযুক্ত অথচ যাহারা তরুণ নহে, অর্থাৎ স্থাবর—পর্বতাদি, তাহারাও ঐ অন্ন প্রতিষ্ঠিত প্রসিক্তির জ্ঞাপক “হি” শব্দ দ্বারা ঐরূপ অর্থ প্রকাশিত হইল। কি জন্ত দুগ্ধ, সকল স্থাবর অস্থাবর জগতের প্রতিষ্ঠাস্থল হইল? উত্তর—যেহেতু উহা সকলের কারণ অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি কশ্মের সমবায়ি-কারণ পয়ঃ (দুত-দুগ্ধ) এবং এই সকল জগৎও অগ্নিহোত্রাদি আহুতির পরিণামস্বরূপ, এইরূপ পরম্পরাসম্বন্ধে পয়ঃ, সমস্ত জগতের কারণ। এই বিষয়ে শত শত শ্রুতি এবং স্মৃতিবাক্য প্রমাণরূপে দণ্ডায়মান আছে। অতএব এই ব্রাহ্মণে ঐ তাৎপর্য্য হিশব্দ দ্বারা প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে।

আর যে অত্ৰ ব্রাহ্মণে কথিত হইয়াছে, সধৎসরব্যাপী পয়ের দ্বারা হোম করিলে অপমৃত্যু জয় করে। সধৎসর শব্দে তিন শত বষ্টি দিবস অভিপ্রেত সেই ৩৬০ দিবসে দুই দুই আহুতি গণনায় সাত শত বিশ আহুতি সম্পন্ন হয়, ইহা দ্বারা সধৎসরের দিবস সংখ্যায় অর্থাৎ তিন শত বষ্টি সংখ্যায় একটি যাক্ষ্মতী ইষ্টিকা নিম্পন্ন হইয়া থাকে। “সধৎসররূপী প্রজাপতিকো চিত্যগ্নিরূপে

ভাবনা করিয়া সম্বৎসরকালব্যাপক হোম করিলে, অপমৃত্যু জন্ম করিতে পারা যায় অর্থাৎ ইহলোক হইতে গমন করিয়া, দেবমধ্যে সম্মত হয়, পুনর্বার মৃত হয় না।” এই প্রকার ব্রাহ্মণবাদিগণ বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা গ্রাহ্য নহে; বাস্তবিক, যে দিনে হোম করিবে, সেই দিনেই অপমৃত্যু জন্ম হইবে, ইহাতে সম্বৎসরকাল ব্যাপক হোম-ক্রিয়ার আবশ্যকতা নাই। এই প্রকার জ্ঞানিয়াই হোম করিবে। যাক, প্রকৃত কথা—দুগ্ধেই সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে, ইহা বলা হইয়াছে, তাহার কারণ, পয়ের দ্বারা যে আহুতি দেওয়া হয়, তাহার পরিণাম এই সমস্ত জগৎ। এক দিন হোমের ফলেই সেই জগৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জ্ঞানই বলা হইয়াছে, ঐ হোমকর্তা পুনর্বার তাকে জন্ম করে, অর্থাৎ সেই বিদ্বান্ পুরুষ একবার মৃত হইয়া—শরীরপরিত্যাগের পর সর্বময় হয়, সে পুনর্বার মরণের জন্য অসর্বময় পরিচ্ছিন্ন শরীর গ্রহণ করে না। প্রশ্ন হইতে পারে, সর্বময়তাব্যাপ্ত দ্বারা পুনর্মরণ জন্মের কথা কি? উত্তর—যেহেতু সকল দেবতার উদ্দেশে এই সমস্ত জগৎকে অন্ন ও ভক্ষণীয়রূপে মাংস ও প্রাণিকালে আহুতি প্রদান করত অন্নও ভোগ্যবস্তু প্রদান করে, সেই হেতু আত্মাকে সকল দেবতার অন্নরূপে আহুতিময় করিয়া, তাহার ফলে সকল দেবতার সহিত একাত্মতাব্যাপ্ত ও সর্বদেবময়তাপ্রাপ্তি বশতঃ পুনর্মৃত্যু জন্ম করে; ইহা ব্রাহ্মণেও উক্ত হইয়াছে যথা—স্বয়ম্ভু নামক ব্রহ্মা তপস্তা করিয়াছিলেন, তৎকালে তিনি বিবেচনা করিলেন, “তপস্তার অন্ত নাই, অহো! আমি সমস্ত প্রাণীর উদ্দেশে আত্মাকে আহুতি দিব অর্থাৎ যখন আমার এই আত্মাতেই সমস্ত প্রাণী অবস্থিত, অতএব সেই প্রাণীতেই আত্মাকে বিলাইয়া দিব।” এইরূপ মনে করিয়া ঐ প্রজাপতি সমস্ত প্রাণীতে আত্মাহুতি করিয়া এবং আত্মাতে সমস্ত প্রাণীর আহুতি প্রদান করিয়া পরে সর্বপ্রাণীর শ্রেষ্ঠতার উপর স্বর্গরাজ্য ও আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন।

অতঃপর ক্রটিই আশঙ্কা করিতেছেন যে—কি জন্য সেই সর্বদা ভক্ষ্যমাণ অন্ন ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না? যদি পিতা সন্তবিধ অন্ন সৃষ্টি করিয়া, পৃথক পৃথক ভোক্তা-দিগকে বিভাগ করিয়া দিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই দিন হইতে, সেই সকল ভোক্তৃগণ প্রতিদিন সেই অন্ন ভক্ষণ করিতেছে এবং সেই অন্নভক্ষণের ফলে তাহারা অক্ষুণ্ণভাবে শরীর ধারণ করিয়া আছে, তবেই নিরন্তরভাবে সেই অন্নের ভক্ষণ দ্বারা তাহার সর্বথা ক্ষয় হওয়াই উচিত, কিন্তু তাহা হয় না কেন? অন্তথা—জগতের অন্ন ক্ষয় পাইলে, জগতের বিলুপ্তি ঘটিত। যখন জগতের বিলুপ্তি দেখা যাইতেছে না, অতএব অন্ন ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, ইহাই বলিতে হইবে;

তবেই ক্ষয় না হওয়ার কারণ অবশ্যই একটি আছে, মানিতে হইবে ; সেই হেতু জিজ্ঞাসা হইতেছে, কি জন্ত সেই অম্লের ক্ষয় হয় না, সে কারণ কি ? এই কথার উত্তরে শ্রুতি বলেন—যেহেতু পুরুষ অক্ষয়, এই জন্ত তাহার অম্ল ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না । তাৎপর্য্য এই—যে প্রকার পিতা পুরাকালে সেই অম্লের স্রষ্টা ছিলেন এবং মেধা ও জায়াদি সম্পূর্ণ পাণ্ডুরকর্ম্ম দ্বারা তাহার ভোজ্য হইয়াছিলেন, এই প্রকার তিনি যাহাদিগকে সেই অম্ল দিয়াছিলেন, তাহারাও সেই অম্লের ভোজ্য হইয়াও পিতৃরূপে মেধা ও তপের দ্বারা সেই অম্লের উৎপাদন করে, এই জন্ত ইহাই বলা হইতেছে—যে পুরুষ ঐ অম্লের ভোজ্য, সে অক্ষিতি (অক্ষয়ের হেতু) । কি জন্ত তাহার অক্ষিতি ? তাহা কথিত হইতেছে—যেহেতু, সেই পুরুষ বার বার কখন কারণময় ও কখনও ক্রিয়াফলস্বরূপ, ভূজ্যমান সপ্তপ্রকার অম্ল, তাৎকালিক প্রজ্ঞা এবং কায়মনোবাক্যের উৎপত্তিহেতু-চেষ্টারূপ কর্ম্ম দ্বারা উৎপাদন করে, অতএব ধারাবাহিকরূপে উহা অক্ষয় বলিতে হইবে । যদি প্রজ্ঞা ও কর্ম্ম দ্বারা ঐ পূর্বোক্ত সপ্তপ্রকার অম্ল ক্ষণকালও উৎপাদিত না হইত, তবে পূর্বজাত অম্ল সকল সতত ভুক্ত হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে পারিত । সেই জন্ত বলা হইতেছে, যে প্রকার এই পুরুষ অম্লের ভোজ্য এবং প্রজ্ঞা ও কর্ম্মদ্বারা নিরন্তর অম্লের উৎপাদনকর্তা, সেই হেতু পুরুষ অক্ষিতি শব্দে কথিত হইয়াছে । আর যেহেতু তাহার সর্বদাই অম্লের কর্তৃত্ব রহিয়াছে, সেই হেতু তাহা কর্তৃক ভূজ্যমান অম্লও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না । অতএব উপসংহারে বলা হইতেছে যে, এই সংসার ধারাবাহিক প্রজ্ঞা ও ক্রিয়ার ফলরূপ বন্ধনে আবদ্ধ, সাধ্য ও সাধনময় এবং ক্রিয়া-ও-ফলরূপী, বিশেষতঃ পরস্পর সহায়কভাবে অবস্থিত । প্রাণীদিগের অনন্তকর্ম্মের বাসনাসমূহে নিবদ্ধতা হেতু উহা ক্ষণিক, (আশু বিনশ্বর) অশুদ্ধ ও সারশূন্য । নদীর স্রোত ও প্রদীপশিখাপরস্পরার মত সন্তানবাহী, কদলী-স্তম্ভের ছায় অস্তঃসারশূন্য সন্তানবাহী সংসার ঈলবৃন্দ, মায়া, মরীচিকা স্বপ্নের মত মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত : কেবল সেই আত্মবিষয়ক বিজ্ঞানের অভাবপ্রবৃত্ত অনিত্য হইয়াও সারবানের ছায় লক্ষিত হইতেছে । বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্ত ইহা কথিত হইতেছে যে, পুরুষ নিজ প্রজ্ঞা (করণ) ও কর্ম্ম দ্বারাই সমস্ত সৃষ্টি করে । বস্তুতঃ সমস্ত অসার, সেইহেতু বিরক্ত ব্যক্তির সমক্ষেই ব্রহ্মবিজ্ঞা চতুর্থ অধ্যায় হইতে আরম্ভ হইবে । শ্রুতি মনে করিলেন—পরে বক্তব্য অবশিষ্ট ত্রিবিধ অম্লও এই উপক্রমে এক প্রকার বর্ণিতই হইল, এই মনে করিয়া, সেই অম্লের যথাস্বরূপ বিজ্ঞানের ফল,—“যো বৈ তামক্ষিতিং বেদ” এই

বাক্য দ্বারা উপসংহার করিতেছেন—যে পুরুষ সেই পূর্বোক্ত অঙ্গের হেতু “সেই জীব এই অন্ন কল্পনা দ্বারা সৃষ্টি করে ও তাহা দ্বারা বদ্ধ হয়, যে তাহা না করে, তাহার অন্ন (জগৎ) ক্ষীণ হয়” ইহা যে জানে, সে অন্ন ভোগ করিতে পারে। “সোহন্নমন্তি প্রতীকেন” ইহার অর্থ প্রতিই কহিতেছেন, মূশব্দের অর্থ প্রাধান্য। এই প্রাধান্য বশতই অন্নের পিতার অক্ষিত্ব (অক্ষর) হইয়া থাকে, সে অন্ন ভক্ষণ করে; কিন্তু অজ্ঞ পুরুষ যে প্রকার অন্নের অধীন হইয়া থাকে, বিদ্বান্ তাহার জ্ঞান হয় না, পরং অন্নের আত্মস্বরূপ হইয়া ভোক্তাই হয়, কদাচ ভোজ্যতা প্রাপ্ত হয় না। “সে দেবাত্মভাব ও মোক্ষপদ লাভ করে” এই যে প্রতিতে বলা হইল, ইহা প্রশংসার জন্য মাত্র, বাস্তবিক এইরূপ জ্ঞানের জন্য কোন পুণ্যলাভের সম্ভাবনা নাই ॥ ২ ॥

ত্রীণ্যাত্মনেহকুরতেতি মনো বাচৎ প্রাণং তান্যাত্মনে-
হকুরতান্যাত্মনো অভুবন্মাদর্শমাত্মাত্মনো অভুবৎ নাত্রৌষমিতি
মনসা হোব পশ্যতি মনসা শৃণোতি ।

কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাহশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতিহীর্ষাভীর্ষি-
ভ্যোতৎ সর্বৎ মন এব তস্মাদপি পৃষ্ঠত উপম্পৃষ্টো মনসা
বিজান্নাতি যঃ কশ্চ শব্দো বাগেব সা ।

এষা হস্তমায়ৈতৈষা হি ন প্রাণোহপ্যনো ব্যান উদানঃ
সমানোহন ইত্যোতৎ সর্বৎ প্রাণ এবৈতন্মায়ো বা অয়মাত্মা
বাধ্যয়ো মনোময়ঃ প্রাণময়ঃ ॥ ৩ ॥

পূর্বে পাণ্ডুক্তকর্ণের ফলস্বরূপ যে অবশিষ্ট তিন প্রকার অন্নের উল্লেখ করা হইয়াছে, উহার কাঁচা এবং ইহাদের বিষয়ও বিস্তীর্ণ, এ জন্য পূর্ব অন্ন হইতে উৎকৃষ্টরূপে তাহারা উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের পরিসমাপ্তি পর্যন্ত এই পরবর্তী গ্রন্থ তাহার ব্যাখ্যার্থ জানিবে। অতঃপর “ত্রীণ্যাত্মনেহকুরত” এই প্রতিভাগের অর্থ কি, তাহা বলা যাইতেছে।—পিতা প্রথমতঃ জগৎ সৃষ্টি করিয়া, নিজের জন্য মন, বাক্য ও প্রাণ এই তিন অন্ন কল্পনা করিয়াছিলেন। সেই তিনের মধ্যে মনের অস্তিত্ব এবং স্বরূপ সম্বন্ধে বাদিগণের যে মহান সংশয় আছে, তাহার নিরাকরণ আবশ্যক; সেইজন্য বলা হইতেছে—চক্ষুঃ-শ্রোত্রাদি বাহ্য ইন্দ্রিয়

অপেক্ষা অতিরিক্ত মন নামে একটি ইন্দ্রিয় আছে, ইহা মানিতে হইবে। ইহা খুবই প্রসিদ্ধ যে, বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সহিত আত্মার সম্বন্ধ হইলেও আত্মা কোন কোন সময়ে সন্মুখস্থিত পদার্থ গ্রহণ করে না এবং অপর ব্যক্তি কর্তৃক “রূপ দেখিয়াছ কি?” এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে, ঐ ব্যক্তি বলিয়া থাকে যে, “ঐ সময়ে আমার মন অণ্ড বিষয়ে আকৃষ্ট ছিল,” আমি দেখিতে পাই নাই।” আবার—“তুমি কি আমার এই কথা শুনিয়াছ?” এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর করিয়া থাকে যে, “আমি অনুমান ছিলাম; আমি তোমার কথা শুনিতে পাই নাই।” তবেই এক্ষণে এইরূপ অনুমান করিতে হইবে যে, বাহ্য অসম্বন্ধানপ্রাক্ত রূপাদিগ্রহণে সমর্থ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, নিজ নিজ রূপাদি বিষয়ে সংযুক্ত হইয়াও প্রত্যক্ষ দর্শন করাইতে পারে না এবং বাহ্য সম্বন্ধান বটিলে ঐ প্রত্যক্ষ হয়, সেই চক্ষুরাদি অপেক্ষা অতিরিক্ত অবশ্যই একটি জ্ঞানকারণ আছে, ইহা অম্বয়বাক্যেরক দেখিয়া অনুমিত হইবে। সেই অনুমিত পদার্থই অন্তঃকরণ (অন্তরিন্দ্রিয়) মন, বাহ্য ঐন্দ্রিয়িক বিষয়বোধের একমাত্র উপযোগী অর্থাৎ মনের সহিত সম্বন্ধ হইয়াই বাহ্য ইন্দ্রিয় জ্ঞান উৎপাদন করে : অতএব সমস্ত লোকই মনের দ্বারা দর্শন করে ও মনের দ্বারাষ্ট শ্রবণ করে, ইহা সিদ্ধ হইল; কারণ,—মন অন্য বিষয়ে আসক্ত থাকিলে চাক্ষুষাদি জ্ঞান হয় না, এই বৃত্তি দ্বারা প্রথমতঃ মননামক পদার্থ সিদ্ধ হইল। অতঃপর তাহার স্বরূপ জানাইবার জন্য কথিত হইতেছে।

কাম অর্থাৎ স্রোমজাভিলাষ প্রভৃতি, সঙ্কল্প অর্থাৎ দৃষ্ট বিষয়ের স্তব্ধ-নীলাদি ভেদে বিকল্পন (বিশেষকর্ত্তে অবধারণ) বিচিকিৎসা অর্থাৎ সংশয় জ্ঞান, শ্রদ্ধা অর্থাৎ পাপ ও পুণ্যজনক কর্মসমূহে এবং দেবতাদিতে বিশ্বাস, অশ্রদ্ধা তাহার বিপরীত জ্ঞান অর্থাৎ অবিশ্বাস, বৃত্তি অর্থাৎ শরীরেন্দ্রিয়ের শ্রমাদি জন্য অবসাদ হইলেও তাহার স্থিরীকরণ (স্বকার্যে আভিমুখ্যকরণ), অধ্বতি অর্থাৎ ইহার বিপরীত—অধৈর্য্য, হী—লজ্জা, ধী—বুদ্ধি, ভী—ভয়, এই সমস্তই মন অর্থাৎ মননামক অন্তঃকরণের পরিণাম-বিশেষ। মনের অস্তিত্ববিষয়ে ইহাও আর একটি কারণ অভিহিত হইল। অতএব মননামক অন্তঃকরণ যে আছে, ইহা প্রমাণিত হইল। মনের অস্তিত্ববিষয়ে প্রতিই অণু বৃত্তি দেখাইতেছেন—কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকর্তৃক চক্ষুর বিষয়ে অর্থাৎ পৃষ্ঠদেশে স্পৃষ্ট হইয়া, “ইহা হস্তের স্পর্শ,” “ইহা জায়ুর স্পর্শ,” এইরূপে বিশেষ করিয়া জানিতে পায়, ঐ বিবেক মনেরই কার্য। যদি ঐ বিবেচনাকারী মন-নামক পদার্থ না থাকিত, তবে কেবল বস্তুজ্ঞির দ্বারা এক্ষণে বিশেষ জ্ঞান জন্মিত না, অতএব

সেই বিবেকের কারণ মন, ইহা মানিতে হইবে। পূর্বোক্ত যুক্তি দ্বারা মনের অস্তিত্ব সাধিত হইয়াছে এবং তাহার পূর্বোক্ত কাম, সঙ্কল্পাদির স্বরূপও প্রদর্শিত হইয়াছে। মন, বাক্য ও প্রাণনামক যে তিনটি অঙ্গ কশ্মের ফলস্বরূপ আছে, উহারা অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈবরূপে বিভক্ত; অতঃপর শ্রুতি ইহাদের ব্যাখ্যা করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ আধ্যাত্মিক মন, বাক্য ও প্রাণের মধ্যে আধ্যাত্মিক মনের ব্যাখ্যা করিয়া এক্ষণে আধ্যাত্মিক বাক্যের ব্যাখ্যা করিবার উপক্রম করিতেছেন—এই যে কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির সংযোগ হইতে অভিব্যক্ত অকারাদি বর্ণস্বরূপ ধ্বনি এবং মৃদঙ্গাদি বাস্তব ও মেঘাদিজনিত যে অনা প্রকার ধ্বনি শ্রুত হয়, এই সমস্তই আধ্যাত্মিক বাক্য অর্থাৎ বাক্যের প্রপঞ্চ, ইহাই বাক্যের স্বরূপ বলা হইল।

অনন্তর তাহার কার্য্য বলা হইতেছে। বেহেতু, এই বাক্য, অস্ত অর্থাৎ অভিধেয়ের নির্ণয় পর্য্যন্ত অন্তর্গত থাকে অর্থাৎ অভিধেয় ঘটপটাতির প্রকাশ করিয়া তবে বি্রত হয়, এই জন্য সেই বাক্য অভিধেয়ের ন্যায় প্রকাশ্য নহে, কিন্তু প্রদীপাদির ন্যায় অভিধেয়ের প্রকাশকস্বরূপ। যেমন প্রদীপাদির প্রকাশ অন্য প্রকাশকের অপেক্ষা না করিয়াই প্রকাশিত হয়, সেই প্রকার বাক্যও স্বয়ং প্রকাশিত, অন্যের প্রকাশ্য নহে। এ বিষয়ে এই প্রকারে অনবস্থাদোষের পরিহার শ্রুতিই করিয়াছেন—যে বাক্য অর্থের প্রকাশক, সে বাক্যের প্রকাশক অল্প আর একটি মানিলে তাহারও অন্য প্রকাশক মানিতে হয়, এইক্রমে অনবস্থাদোষ হইয়া উঠে। স্বয়ং-প্রকাশ বলিলে, ঐ দোষ হয় না, ইহাই বাক্যের স্বপ্রকাশতার হেতু। অতঃপর আধ্যাত্মিক প্রাণের বিষয় কথিত হইতেছে—মুখ ও নাসিকা দ্বারা সঞ্চরণযোগ্য সূক্ষ্মবৃত্তিই প্রাণ। প্রণয়ন হেতু তাহাকে প্রাণ বলা হইয়াছে। মলমূত্রাদির অপনয়ন (নির্গমন) করা হেতু অধোবৃত্তি বায়ু অপান নামে অভিহিত। এইরূপ নাভি পর্য্যন্ত স্থায়ী এবং প্রাণ ও অপানের নিয়মনকর্ত্তা অথচ প্রাণ ও অপানের সন্ধিস্থিত বীৰ্য্যবিশিষ্ট কশ্মের (অরণ্যতে অগ্নির উৎপাদন প্রভৃতি কশ্মের) হেতু ব্যান' দেহের পুষ্টি ও উৎকর্গমন প্রভৃতির হেতু, পাদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত স্থায়ী উর্দ্ধবৃত্তি বায়ু উদান। ভূক্ত অন্নাদি ও পীত জলাদির সমভাপ্রাপ্তির একমাত্র কারণ, এ জন্ত সম ও অগ্নের পরিপাকহেতু অন্ন, মিলিত অর্থে কোষ্ঠস্থানস্থিত বায়ু সমান নামেকথিত হয়। প্রাণাদি বায়ুর সাধারণ কার্য্যকে অন বলা যায়। ইহা সমস্ত শরীরের চেষ্টা সম্পাদন করে। এই পূর্বোক্ত প্রকার

প্রাণাদি বায়ুর বৃত্তিসমূহ এক প্রাণশব্দেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এ স্থলে প্রাণশব্দ দ্বারা বৃত্তিমান আধ্যাত্মিক বায়ু কথিত হওয়ায় পুনরুক্তিদোষ ঘটিল না। বৃত্তি-বিশেষের জ্ঞাপন দ্বারাই এই প্রাণের কর্ম উক্ত হইল। এতাবতী আধ্যাত্মিক মন, বাক্ ও প্রাণস্বরূপ তিন প্রকার অল্প ব্যাখ্যাত হইল। এই যে আত্মা (শরীর), যাহা অবিবেকী ব্যক্তি 'কর্তৃক' আত্মারূপে অভিমত, ইহা এই মন, বাক্ ও প্রাণের বিকারস্বরূপ অর্থাৎ প্রজ্ঞাপতির মন, বাক্ ও প্রাণের দ্বারা উৎপাদিত, কার্য্য ও কারণসমষ্টিরূপী। 'এতন্ময়' এই শব্দ দ্বারা সামান্যরূপে কীর্ত্তন করিয়া পরে বায়্বর, মনোময় ও প্রাণময় এইরূপে বিশ্লেষণ করিয়া, প্রাণের বিবৃতি করা হইয়াছে ॥ ৩ ॥

ত্রয়ো লোকা এত এব বাগেবায়ং লোকো মনোহস্তরিক-
লোকঃ প্রাণোহসৌ লোকঃ ॥ ৪ ॥

অতঃপর প্রজ্ঞাপতির সেই মন, বাক্ ও প্রাণরূপ তিনপ্রকার অল্পের আধি-
ভৌতিক বিস্তার অভিহিত হইতেছে। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ নামক তিন লোক।
ইহারা বাক্, মন ও প্রাণস্বরূপ। তন্মধ্যে ভুলোকই বাক্, মনই ভুবলোক
আর প্রাণ স্বলোক ॥ ৪ ॥

ত্রয়ো বেদা এত এব বাগেবথো দে মনো যজুর্বেদঃ প্রাণঃ
সামবেদঃ ॥ ৫ ॥

সেই প্রকার তিন বেদ বাক্, মন ও প্রাণস্বরূপ। তন্মধ্যে বাক্ই যজুর্বেদ,
মনই যজুর্বেদ ও প্রাণ সামবেদস্বরূপ ॥ ৫ ॥

দেবাঃ পিতরো মনুষ্যা এত এব বাগেব দেবা মনঃ পিতরঃ
প্রাণো মনুষ্যাঃ ॥ ৬ ॥

দেব, পিতৃ, মনুষ্য ইহারা যথাক্রমে প্রজ্ঞাপতির বাক্, মন ও প্রাণস্বরূপ ॥ ৬ ॥

পিতা মাতা প্রজৈত এব মন এব পিতা বাজ্ঞাতা প্রাণঃ
প্রজা ॥ ৭ ॥

পিতা, মাতা ও সন্তান ইহারাও উক্ত বাগাদিস্বরূপ। মনই পিতা, বাক্ই
মাতা ও প্রাণ সন্তানরূপে কথিত হয় ॥ ৭ ॥

বিজ্ঞাতং বিজিজ্ঞাস্তমবিজ্ঞাতমেত এব যৎ কিঞ্চ বিজ্ঞাতং
বাচন্তদ্রূপং বাগ্ যি বিজ্ঞাতা বাগেনং তদ্ভূত্বাহবতি ॥ ৮ ॥

যাহা কিছু জ্ঞাত, জিজ্ঞাসিত (জ্ঞানেচ্ছার বিষয়ীভূত) ও অবিজ্ঞাত, ইহারাও বাগাদিস্বরূপ; তদ্ব্যতীত যাহা কিছু বিজ্ঞাত, (স্পষ্টরূপে জ্ঞাত) তাহা বাক্যের রূপ। এ বিষয়ে শ্রুতি স্বয়ংই হেতু প্রদর্শন করিতেছেন, যেহেতু অস্ত্রের প্রকাশক, এ জন্য বাক্ বিজ্ঞাত। যে অস্ত্রের বিজ্ঞাপক, সে কি প্রকারে অবিজ্ঞাত হইবে? “বাক্য দ্বারাই সম্রাট্ বা বস্তু পরিজ্ঞাত হয়”, ইহা পরে কথিত হইবে। এক্ষণে বাক্যের বিশেষত্ববিৎ পুরুষের ফল বলা হইতেছে— এই যথোক্ত প্রকার বাক্যের মহিমা যে জানিতে পারে, তাহাকে বাক্ বিজ্ঞাত হইয়া পালন করে অর্থাৎ বাক্ বিজ্ঞাতরূপে তাহার উপভোগ্য হয়, ইহা শ্রুতির তাৎপর্যার্থ ॥ ৮ ॥

যৎ কিঞ্চ বিজিজ্ঞাস্যং মনসন্তদ্রূপং মনো হি বিজিজ্ঞাস্যং
মন এনং তদ্ভূত্বাহবতি ॥ ৯ ॥

এই প্রকার যাহা কিছু অস্পষ্ট বিষয়কে স্পষ্টভাবে জানিতে বাসনা হয়, তৎসমস্তই মনের রূপ। যেহেতু, মন সর্বদাই সন্ধিগ্ন বিষয়াকারে থাকে, এই জন্ত বিজিজ্ঞাস্ত শব্দে কথিত হয়। বাক্যের মত মনের বিভূতিবেত্তা পুরুষের ফল এই যে—মন বিজিজ্ঞাস্তস্বরূপ হইয়া ঐ পুরুষকে পালন করে, অর্থাৎ বিজিজ্ঞাস্তস্বরূপে অঙ্গাকারে পরিণত হয় ॥ ৯ ॥

যৎ কিঞ্চ বিজ্ঞাতং প্রাণস্য তদ্রূপং প্রাণো হ্যবিজ্ঞাতঃ প্রাণ
এনং তদ্ভূত্বাহবতি ॥ ১০ ॥

সেই প্রকার যাহা কিছু বস্তু অবিজ্ঞাত (বিজ্ঞানের অবিষয়) অথচ সন্দেহের বিষয়ও নহে, তাহাই প্রাণের রূপ। এ বিষয়ে শ্রুতিই হেতু নির্দেশ করিতেছেন।— যেহেতু, প্রাণ অবিজ্ঞাত অর্থাৎ শ্রুতিতে অনিরুক্ত- (অনিরূপিত) রূপে উক্ত হইয়াছে, এ জন্য অবিজ্ঞাতস্বরূপ। বিজ্ঞাত, বিজিজ্ঞাস্ত ও অবিজ্ঞাতরূপে বাক্, মন ও প্রাণের স্পষ্ট বিভাগ থাকিতে যে “ত্রয়ো লোকা” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বিভাগ করা হইয়াছে, তাহা বাচনিক; ধ্যানের জন্ত সকল স্থলেই

বিজ্ঞাতাদি রূপবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব লোকত্রয়াদিরূপ বিভাগের যে কীৰ্ত্তন করা হইয়াছে, ইহার উদ্দেশ্য—তদ্রূপে নিয়মিত ধ্যান। প্রাণ উক্ত প্রকার অবিজ্ঞাতস্বরূপে প্রাণবিৎ পুরুষের অন্ত হয়। যেমন আচার্য্য বা পিত্রাদি গুরুজন, শিষ্য ও পুত্রাদির অজ্ঞাতভাবে উপকার করিয়া থাকেন কিন্তু তাহা শিষ্য-পুত্রাদির সন্দেহের বিষয় হয়, অর্থাৎ ইহারা আমাদের উপকার করিয়াছেন কি না, এইরূপ তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে, সেই প্রকার সন্দেহমান মন ও অবিজ্ঞাত প্রাণের অল্প উপপন্ন হয়। ইহার ভাব এই যে,—ভোগ্যত্বলাভের জন্য বিজ্ঞানের আবশ্যকতা নাই, উপকার করিলেই বস্তু ভোগ্য হইতে পারে। যে প্রকার বাণ্যাবস্থাদিতে পুত্রাদির শিত্রাদিকৃত উপকারের জ্ঞান থাকে না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা সেই উপকারে উপকৃত হইয়া থাকে, সেই প্রকার মন ও প্রাণ সন্দেহমান ও অবিজ্ঞাত হইয়াও ভোগ্য হইতে পারে, ইহা অসঙ্গত নহে ॥ ১০ ॥

তসৈ্যেব বাচঃ পৃথিবী শরীরং জ্যোতী রূপময়মগ্নিস্তদবাত্যেব
বাক্ তাবতী পৃথিবী তাবানয়মগ্নিঃ ॥ ১১ ॥

বাক্, মন ও প্রাণের আধিভৌতিক বিস্তার ব্যাখ্যাত হইল। অতঃপর আধিদৈবিক বিস্তার জানাইবার জন্য এই শ্রুতির আরম্ভ হইতেছে। প্রজাপতির অল্পরূপে প্রস্তাবিত সেই এই বাক্যের পৃথিবী শরীর (বাহু আধার), এই অগ্নি, বাক্যের প্রকাশময়, জ্যোতিঃস্বরূপ ইন্দ্রিয়; ইহা পৃথিবীর আধেয়, এই পাথিব অগ্নি দুই প্রকার অর্থাৎ প্রজাপতির বাক্যের কার্য্য দুই প্রকার;—একটি অপেক্ষাকৃত আধার এবং অপর প্রকাশময় ইন্দ্রিয় আধেয়। সুতরাং পৃথিবী ও অগ্নি, এই উভয় প্রজাপতির বাক্যস্বরূপ। 'অধ্যাত্ম ও অধিভূতরূপে বিভক্ত বাক্ অপেক্ষা বিভিন্ন এই আধিদৈবিক বাক্ যাবৎপরিমাণবিশিষ্ট হয়, তাবৎস্থলেই আধাররূপে পৃথিবী তাবৎপরিমাণে অবস্থিত থাকে। এই ইন্দ্রিয়রূপ আধেয় অগ্নিও জ্যোতিঃস্বরূপে পৃথিবীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাবৎপরিমাণ হয়। উক্ত বাক্যে এইরূপ সমপরিমাণবিশিষ্টতা জানিতে হইবে ॥ ১১ ॥

অর্থৈতস্য মনসো হোঃ শরীরং জ্যোতী রূপমসাবাদিত্যস্তদ্যা-
বদেব মনস্তাবতী হোস্তাবানসাবাদিত্যন্তো মিধুনং স্মৈতাং ততঃ

প্রাণোহজায়ত স ইন্দ্রঃ স এবোহসপত্তো দ্বিতীয়ো বৈ সপত্তো
নাস্য সপত্তো ভবতি য এবং বেদ ॥ ১২ ॥

প্রজাপতির অনুরূপে কথিত সেই মনের শরীর দ্ব্যলোক, উহা কার্যভূত
আধার ও জ্যোতিঃরূপ ইন্দ্রিয় আধেয়। সেই জ্যোতিঃ আদিত্য। অধ্যাত্ম ও
অধিভূত মন যাবৎপরিমাণবিশিষ্ট, তাবৎপরিমাণে বিভূত, ঐ জ্যোতিঃশরীর ইন্দ্রিয়-
রূপী দ্ব্যলোক মনের আধাররূপে অবস্থিত এবং জ্যোতিঃরূপী ইন্দ্রিয়াত্মক আধেয়
আদিত্যও তাবৎপরিমাণ। সেই অগ্নি ও আদিত্য—যাহা আধিদৈবিক বাক্য
ও মন রূপে প্রতিপাদিত হইল, উহারা মাতাপিতার মত পরস্পর সঙ্গত হইয়া
আছে। “মনোরূপী আদিত্যনামক পিতা কর্তৃক উৎপাদিত এবং বাক্যরূপী
অগ্নিনামী মাতা কর্তৃক প্রকাশিত কার্য্য করিব,” এই প্রকার প্রত্যেকে অভি-
সন্ধি করিয়া এই পৃথিবী ও আকাশের মধ্যে সেই আদিত্য ও অগ্নি পরস্পর
সঙ্গত হইয়াছিল। সেই মিলন হইতে প্রাণবায়ুর উৎপত্তি হয়,—জীব যাহার
সাহায্যে কর্ম্মের জ্ঞাত চেষ্টা করিয়া থাকে, সেই জাত প্রাণই ইন্দ্র অর্থাৎ
পরমেশ্বর; কেবল ইন্দ্র নহে, অসংখ্যও বটে অর্থাৎ অজ্ঞাতশক্তি। প্রতিপক্ষরূপী
দ্বিতীয় ব্যক্তিকেই সপত্ত বলা যায়। দ্বিতীয় বর্তমান থাকিলেও অর্থাৎ বাক্য
ও মন দ্বিতীয় বর্তমান থাকিলেও তাহারা শত্রুতা করে না; বরং প্রাণের
অনুকূলতাই করে—বাক্য ও মন অধ্যাত্ম-প্রাণের মতই অনুকূল্য করিয়া থাকে।
একুণ্ণে প্রাসঙ্গিকরূপে প্রাণের অসংখ্যবিজ্ঞানের কুল কথিত হইতেছে।—যে
ব্যক্তি এই অসংখ্যজ্ঞানী হয়, তাহার প্রতিপক্ষতা কেহ করে না ॥ ১২ ॥

অথৈতস্য *প্রাণস্যাপঃ শরীরং জ্যোতী রূপমসৌ চন্দ্রস্তদ-
যাবানেব প্রাণস্তাবত্য আপ্তাবানসৌ চন্দ্রস্ত এতে সর্ব্ব এব
সমাঃ সর্ব্বেহনন্তাঃ স যো হৈতানন্তবত উপাস্তেহন্তবস্তৎ স লোকং
জয়ত্যথ যো হৈতাননন্তানুপাস্তেহনন্তৎ স লোকং জয়তি ॥ ১৩ ॥

এই প্রজাপতির অনুরূপে প্রস্তাবিত প্রাণের শরীর জল, কিন্তু পরবাক্যে প্রজা-
রূপে বক্ষ্যমাণ প্রাণের শরীর জল, ইহা বলা বক্তব্য নহে। শরীর কার্য্যকারণের
আশ্রয়, পূর্ব্ববৎ জ্যোতিঃশরীর চন্দ্র ইন্দ্রিয় আধেয়। প্রাণ-যে পরিমাণে অধ্যাত্ম-
অধিভূতাদিরূপে, বিভিন্ন, সেই শরীরে তাবৎপরিমাণবিশিষ্ট জল বর্তমান, চন্দ্রও

তাবৎপরিমাণ সেই জলরূপী শরীরে আধেশ্বররূপে প্রবিষ্ট আছে। সেই ইন্দ্রিয়রূপী চন্দ্র, অধ্যাত্ম ও অধিভূত তাবৎশরীরব্যাপক। পিতা পাণ্ডক্ত কৰ্ম্ম দ্বারা বাক্, মন ও প্রাণ এই তিন অন্ন সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই তিন, প্রকার অন্ন দ্বারা অধ্যাত্ম ও অধিভূত জগৎ ব্যাপ্ত আছে। এতদ্ভিন্ন কার্য বা কারণস্বরূপ আর কিছুই নাই। স্মৃতিরঃ এই সমস্তই প্রজাপতিস্বরূপ। এই বাক্, মন ও প্রাণ ইহারা সকলেই তুল্যভাবে ব্যাপক অর্থাৎ অধ্যাত্ম ও অধিভূত সমস্ত প্রাণীর ব্যাপক। এই জন্ত ইহারা অনন্ত—সংসারের চরমকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী। যেহেতু, কার্য ও কারণ ব্যতিরেকে সংসারের পৃথক্ সত্তা থাকে না, এই জন্ত বলা হইয়াছে, উক্ত প্রাণ প্রভৃতি সকলেই কার্য-কারণস্বরূপ। যে ব্যক্তি প্রজাপতির আত্মস্বরূপ এই বাক্, মন ও প্রাণকে পরিচ্ছিন্নজ্ঞানে—অধ্যাত্ম বা অধিভূতরূপে উপাসনা করে, সে সেই প্রকার উপাসনার অনুরূপ নম্বর লোক জন্ম করে, অর্থাৎ পরিচ্ছিন্নরূপে জন্মগ্রহণ করে। ইহার অর্থ—ইহাদের আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয় না। আর যে সকল পুরুষ এই সকল বাক্, মন প্রভৃতিকে সৰ্ব্বপ্রাণীর আত্মস্বরূপ ও অপরিচ্ছিন্ন মনে করিয়া উপাসনা করে, সে অনন্ত-লোকই জন্ম করে ॥ ১৩ ॥

স এষ সংবৎসরঃ প্রজাপতিঃ ষোড়শকলস্তস্য রাত্রয় এবং পঞ্চদশকলা ধ্রুবৈবাস্য ষোড়শী কলা স রাত্রিভিরেবা চ পূর্য্যতেহপ চ ক্ষীয়তে সোহমাবাসদ্যৎ রাত্রিমেতয়া ষোড়শ্যা কলয়া সৰ্ব্বমিদং প্রাণভ্দ্দনুপ্রবিশ্য ততঃ প্রাতর্জায়তে তস্মাদেতাত্ রাত্রিং প্রাণ-ভূতঃ প্রাণং ন বিচ্ছিন্দ্যাদপি কুকলাসম্যেতস্য এব দেবতয়া অপচিঠ্যে ॥ ১৪ ॥

ইতঃপূর্বে বলা হইয়াছে যে, পিতা পাণ্ডক্ত কৰ্ম্ম দ্বারা সাত প্রকার অন্ন সৃষ্টি করিয়া পরে নিজের জন্য তিন প্রকার অন্ন সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই সকল বিভাদি অন্ন পাণ্ডক্ত কৰ্ম্মের ফলস্বরূপ, ইহাও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে যে, উহার কিরূপে পাণ্ডক্ত কৰ্ম্মের ফল? উত্তর,—যেহেতু, সেই তিনেরও পাণ্ডক্ততা অবগত হওয়া যায়; কারণ, তাহাতে বিত্ত, কৰ্ম্ম, আত্মা, জ্ঞান ও প্রজার অন্তর্ভাব আছে। তন্মধ্যে পৃথিবী এবং অগ্নি মাতা, (জ্ঞান) দিব (আকাশ) ও আদিত্য পিতা (আত্মা) এবং এই উদ্ভবের মধ্যবর্তী

প্রাণ, তাহা প্রজা, ইহা পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে বিত্ত এবং কশ্মের অন্তর্ভাব কিরূপে হইতে পারে? তাহাই দেখাইতে হইবে; এই জন্ত এই ক্রতির আরম্ভ হইয়াছে। যে পূর্বোক্ত তিন প্রকার অন্নময় প্রজাপতি, ইনিই সম্বৎসরস্বরূপ অর্থাৎ সম্বৎসররূপে বিশেষ করিয়া নির্দিষ্ট হইতেছেন। ইহার মোলটি কলা (অবয়ব) বর্তমান, এ জন্ত তিনি ষোড়শকল সম্বৎসরকালরূপী। সেই কালরূপী প্রজাপতির রাত্রি অর্থাৎ পঞ্চদশ তিথিরূপ অহোরাত্রিই কলা। আর যে ষোড়শী (ষোড়শ সংখ্যার পূরণীভূত) কলা, ইহা নিত্যরূপেই অবস্থিত, ইহার ক্ষয়-বৃদ্ধি নাই। সেই চন্দ্রমাপ্রজাপতি তিথিস্বরূপ পঞ্চদশকলা • বা রাত্রির দ্বারা • পূর্ণ হয় এবং ক্ষীণ হয় অর্থাৎ গুরুপক্ষে প্রতিপদাদি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কলা দ্বারা তাবৎপর্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকেন, যাবৎপর্যন্ত পৌর্ণমাসীতে সম্পূর্ণমণ্ডল না হন এবং কৃষ্ণপক্ষে ক্ষীয়মাণ কলা দ্বারা অমাবস্তাতে নিত্য অবশিষ্টমাণ অমানাদ্বী ষোড়শী কলার অবস্থিতি পর্যন্ত ক্ষীণ হইতে থাকেন। সেই কালরূপী প্রজাপতি প্রতি অমাবস্তা-রাত্রিতে সেই ষোড়শী নিত্যকলার সহিত এই সমস্ত প্রাণীতে প্রবেশ করিয়া যে জল পান এবং ওষধি ভক্ষণ করেন, সেই সমুদ্রকে ওষধিরূপে ব্যাপিয়া, অমাবস্তার রাত্রিতে অবস্থিতি করত পরদিন প্রাতঃকালে দ্বিতীয় কলাসংযুক্তরূপে উৎপন্ন হন। এই প্রকারে সেই প্রজাপতি পাণ্ডুরূপে প্রাপ্ত হন। তাৎপর্য এই যে—প্রজাপতির যে মন, বাক ও প্রাণ এই ত্রিবিধ অন্ন নির্দিষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে দিব ও আদিত্যরূপী মন সেই প্রাণের পিতা, পৃথিবী ও অগ্নি—বাগ্‌রূপিণী জ্যোতির্প্রাণের মাতা, প্রাণ তাহাদের পুত্র, আর যে চন্দ্রের পঞ্চদশ তিথিরূপিণী কলা, তাহাই তাঁহার বিত্ত জানিবে; যেহেতু, বিত্তের ত্রায় চন্দ্রের কলা বৃদ্ধিক্ষয়যুক্ত। সেই কালরূপী কালাবয়ব জগতের পরিণামকার্য সম্পাদন করে, এই জন্ত কলার ক্রিয়া কর্ম নামে অভিহিত হয়। এই প্রকারে প্রজাপতি সম্পূর্ণতা লাভ করেন, “আমার জায়া হউক, আমি জন্মিব; আমার বিত্ত হউক, আমি কর্ম করিব;” এই প্রকার কামনার অনুরূপ পাণ্ডু কশ্মের ফলরূপে তিনি পরিণত হন। কার্য্যমাত্রই কারণের অনুরূপ, এইরূপ লৌকিক নিয়মও আছে; সুতরাং তাঁহার কার্য্যরূপে বর্তমান থাকা অসম্ভব নহে। এই চন্দ্র অমাবস্তার রাত্রিতে অমানাদ্বী একটি ধ্রুবকলাবিশিষ্ট হইয়া সমস্ত প্রাণীতে অনুরূপ হইয়া থাকেন, এই হেতু অমাবস্তার রাত্রিতে কোম প্রাণীর হত্যা করিতে নাই। এমন কি, কলনাসেচন প্রাণবিরোগ কর্তব্য নহে। যদিও

কুকলাস স্বভাবতই পাপাত্মা এবং তাহার দর্শন অমঙ্গলসূচক, এই জন্ত লোকে তাহার দর্শনমাত্রে হিংসা করিয়া থাকে, তথাপি অমাবস্তায় তাহারও হত্যা নিষিদ্ধ। এই স্থলে বাদী আপত্তি করেন যে, যখন প্রাণিমাত্রের হিংসাই শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে, যথা,—“সৎ অতিথিগম্যগম ব্যতিরেকে সমস্ত প্রাণীর হিংসা না করিয়া” ইত্যাদি কথা দ্বারা কেবল অমাবস্তায় কুকলাসের হিংসা নিষিদ্ধ; পরন্তু অত্র তিথিতে কুকলাসের হিংসা শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত, ইহা সূচিত হইয়া থাকে। তাহা হইলে ‘কোন প্রাণীর হিংসা করিবে না,’ এই সামান্ত শাস্ত্রার্থের সহিত বিরোধ হইয়া উঠিল। সিদ্ধান্তবাদী তাহা স্বীকার করিয়া কহিতেছেন, প্রাণিমাত্রের হিংসাই সামান্ততঃ নিষিদ্ধ হইয়াছে সত্য, পরন্তু অমাবস্তাতে হিংসার নিষেধবাক্য—অত্র তিথিতে হিংসার কর্তব্যতাবোধক নহে এবং কুকলাসের হিংসাবিষয়েও ঐরূপ মীমাংসা নহে। তবে এই পূর্বোক্ত সোমদেবতার মাহাত্ম্য-প্রদর্শনার্থ ই ঐরূপ বলা হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

যো বৈ স সৎবৎসরঃ প্রজাপতিঃ ষোড়শকলৌহয়মেব স
বোহয়মেবংবিৎ পুরুষন্তুস্য বিত্তমেব পঞ্চদশকলা আত্মবাস্য
ষোড়শী কলা স বিত্তেনৈবা চ পূর্য্যতেহপ চ ক্ষীয়তে তদেতন্মভ্যং
যদযমাত্মা প্রধিবিত্তং তস্মাদ্যতাপি সর্বজ্যানিৎ জীযত আত্মনা
চেজ্জীবতি প্রথিনাগাদিত্যেবাহঃ ॥ ১৫ ॥

প্রশ্ন হইতেছে—পূর্বে ঐহাকে পরোক্ষভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে, যিনি পূর্বে সৎবৎসররূপে বর্ণিত ষোড়শ কলাবৃত্ত প্রজাপতি, তিনি নিত্যন্ত পুরোক্ষ নহেন, মনে করা উচিত; কারণ, তাঁহাকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধ করা বাইতেছে। তবে তিনি কে? উত্তর—যিনি নিজেকে পূর্বোক্ত ত্রিবিধ অন্নময় প্রজাপতিস্বরূপে জানেন, তিনিই সেই প্রজাপত্য আত্মবিৎ পুরুষ। পুনশ্চ প্রশ্ন এই যে—কোন সাধারণ ধর্ম্মাশ্রম-সারে সেই সৎবৎসরকে প্রজাপতি বলা হইল? উত্তরে বলা যায়—ঐ জ্ঞানবান্ পুরুষের গবাদি বিত্তই পঞ্চদশ কলা। যেহেতু, চন্দ্রের পঞ্চদশ কলার জ্ঞান ঐ বিত্তেরও বৃদ্ধি এবং ক্ষয়রূপ ধর্ম্ম আছে। বিত্তসাধ্য কর্ম্মও পুরুষের কৃৎস্নতা- (পূর্ণতা) সাধনের জন্য অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে। এই জ্ঞানবান্ পুরুষের এই শরীরই ষোড়শী কলা, চন্দ্রের নিত্য কলার তুল্য। পুরুষ চন্দ্রের জ্ঞান বিত্ত দ্বারা বৃদ্ধি-ক্ষয়বৃত্ত হয়, ইহা জগতে প্রসিদ্ধ আছে। শরীর যে নিত্য-কলা-স্থানীয়, ইহা যথচ্ছন্দ্রের দৃষ্টান্ত দ্বারা

স্পষ্টীকৃত হইতেছে। ইহাই নভ্য নাভির হিত বা নাভির (চক্রদণ্ডের মধ্য) যোগ্য।
কে সে? উত্তর—যে এই আত্মা শরীর। ইহার ভাব এই যে, শরীর-পিণ্ড চক্রস্থানীয়।
বিস্তৃষ্ট তাহার প্রাণি, (চক্রপ্রান্ত) পরিবারস্থানীয়, যেহেতু বাহ্য। সেমন চক্রের অর,
নেমি প্রভৃতি কাষ্ঠখণ্ড চক্রকে বহির্ভাগে বেষ্টন করিয়া থাকে, সেইরূপ এই শরীর
আত্মাকে বিস্তৃষ্ট ধারণ করিয়া রাখে; সেই হেতু যদি ধর্মীর সর্বস্বের অপহরণ
হয়, তবে আত্মা গ্লানিপ্রাপ্ত হয়, পরন্তু যদি চক্রনাভিস্থানীয় শরীরমাত্রে জীবিত
থাকে, তবে ঐ কালে আত্মা “এই ব্যক্তি ক্ষীণ,” এই বোধে প্রস্থিস্থানীয় পরিবার-
বর্গ ব্যক্তি কর্তৃক বিদ্রুত হয়, যে প্রকার চক্র অর নেমি বিদ্রুত হইলে ছদ্মশাপ্রাপ্ত
হয়। ইহা শাস্ত্রকারগণ বলিয়া থাকেন, জীব জীবিত থাকিলে অর-নেমি-স্থানীয় বিস্তৃষ্ট
দ্বারা পুনর্বার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে ইহা শ্রুতির অভিপ্রায় ॥ ১৫ ॥

অথ ত্রয়ো বাব লোকা মনুষ্যলোকঃ পিতৃলোকো দেবলোক
ইতি সোহয়ং মনুষ্যলোকঃ পুল্লৈণৈব জব্যো নান্যেন কর্মণা
কর্মণা পিতৃলোকো বিদ্যয়া দেবলোকো দেবলোকো বৈ
লোকানাং শ্রেষ্ঠস্তস্মাদ্বিত্যাং প্রশং সন্তি ॥ ১৬ ॥

এই প্রকারে দৈব, বিত্ত এবং বিদ্যার সহিত মিলিত পাঙ্ক্ত কর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া
প্রজাপতি ত্রিবিধ অন্নময়স্বরূপ প্রাপ্ত হন, ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে।
তৎপরে জায়াদি বিত্ত পরিবারস্থানীয়, ইহা বলা হইয়াছে। সেই স্থলে পুল্ল, কর্ম্ম ও
অপরা বিদ্যা কেবল লোকপ্রাপ্তির প্রতি কারণ, ইহা সামান্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে,
কিন্তু পুল্লাদির লোকপ্রাপ্তিরূপ ফলবিষয়ে বিশেষ কার্য্যকারণতাব উক্ত হয়
নাই; অতএব পুল্লাদিরূপ সাধনের কার্য্যবিশেষের সহিত সম্বন্ধ বলা উচিত।
এই অল্প এই উত্তর-কাণ্ডিকার অবতারণা হইতেছে। শ্রুতিস্থ ‘অথ’ শব্দ বাক্যাস্তর-
উপজ্ঞাসের সূচক। “বাব” এই শব্দ অবধারণের জন্য প্রযুক্ত। শাস্ত্রোক্ত
সাধননিপাত্ত লোক তিন প্রকারই, অর্থাৎ তাহা হইতে নান বা অধিক নহে।
সেই লোক কি কি? ইহা কহিতেছেন—মনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক।
সেই তিন লোকের মধ্যে মনুষ্যলোক পুল্লরূপ সাধন দ্বারা অর্জন করা যায়। যে
প্রকারে মনুষ্যলোক পুল্লরূপ সাধন দ্বারা প্রাপ্য, কর্ম্ম বা বিদ্যারূপ অল্প
সাধনসাধ্য নহে, ইহা পরে বলা হইবে। একমাত্র অগ্নিহোত্রাদিরূপ কর্ম্ম দ্বারাই
পিতৃলোক লাভ করা যায়, উহা পুল্ল বা বিদ্যাসাধ্য নহে। দেবলোক বিদ্যা-(জ্ঞান)

মাত্র সাধ্য, পুত্র বা কৰ্ম তাহার সাধন নহে । এই লোকত্রয়ের মধ্যে দেবলোকই প্রশস্ততম । এই দেবলোকের সাধন বলিয়াই পণ্ডিতগণ বিষ্ণুর প্রশংসা করিয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

অথাৎ সম্প্রতিৰ্বাদ প্রৈম্যন্মান্তেহৎ পুত্রমাহ ত্বং ব্রহ্ম ত্বং যজ্ঞস্ত্বং লোক ইতি স পুত্রঃ প্রত্যাহাহং ব্রহ্মাহং যজ্ঞোহহং লোক ইতি যদৈ কিঞ্চানুক্তং তস্য সৰ্বস্য ব্রহ্মোত্যেকতা ।

যে বৈ কে চ যজ্ঞান্তেষাং সৰ্বেষাং যজ্ঞ ইত্যেকতা যে বৈ কে চ লোকান্তেষাং সৰ্বেষাং লোক ইত্যেকতৈতাবদ্বা ইদং সৰ্বমেতন্মা সৰ্বং সন্নয়মিতোহভুজনদতি তস্মাৎ পুত্রমনুশিষ্টং লোক্যমাহস্তস্মাদেনমনুশাসতি স যদেবংবিদস্মাল্লোকাত্ প্রৈত্য-
থৈভিরেব প্রাণৈঃ সহ পুত্রমাবিশতি । স যদ্ব্যনেন কিঞ্চিদহঙ্কর্যা কৃতং ভবতি তস্মাদেনং সৰ্বস্মাৎ পুত্রো মুঞ্চতি তস্মাৎ পুত্রো নাম স পুত্রেণৈবাস্মি ল্লোকে প্রতিতিষ্ঠত্যথৈনমেতে দেবাঃ প্রাণা অমৃতানি আবিশন্তি ॥ ১৭ ॥

এইরূপে সাধ্য লোকত্রয়রূপ বিভিন্ন ফল অনুসারে পুত্র, কৰ্ম ও বিষ্ণুরূপ সাধন-
ত্রয় শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে । পুত্র ও কৰ্মসিদ্ধির জগুই জারার প্রয়োজন, স্বতরাং স্বতন্ত্র সাধনরূপে উহা উল্লিখিত হয় নাই এবং বিষ্ণুও কৰ্মের সাধন, স্বতন্ত্র সাধন নহে । এক্ষণে আপত্তি হইতেছে যে, বিষ্ণু ও কৰ্ম যে লোকত্রয় জয় করিয়া থাকে, তাহা স্বরূপলাভ দ্বারাই অর্থাৎ বিষ্ণুও কৰ্ম নিজে সিদ্ধ হইলেই সম্ভবিত হয়, ইহা প্রসিদ্ধ, কিন্তু পুত্র ক্রিয়াক্ষরূপ নহে, তবে কি প্রকারে তাহার লোকজয় করিবার শক্তি জানা যাইবে ? অতএব তাহাই বলা উচিত, এই জগু পরবর্তী ক্রতির আরম্ভ হইতেছে । ক্রতিস্থ সম্প্রতিশব্দের অর্থ সম্প্রদান । সম্প্রতি শব্দটি বক্ষ্যমাণ কৰ্ম-
বিশেষের নাম । পিতা পুত্রের উপর এই প্রকারে আত্মব্যাপার অর্পণ করিয়া থাকেন । এই জগু এই কৰ্ম সম্প্রতি নামে কথিত হইয়াছে । ঐ কৰ্ম কখন কর্তব্য ? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে ক্রতি কহিতেছেন, সেই পিতা যৎকালে যত্নসূচক অরিষ্ট—
দুঃখপ্রাদি দর্শন করিয়া “আমি মরিব,” এই প্রকার মনে করেন, সেই সময়ে পুত্রকে আহ্বান করিয়া বলিয়া থাকেন, “তুমি ব্রহ্ম,” “তুমি যজ্ঞ,” “তুমি লোক ।”

পুত্র পিতা কর্তৃক এই প্রকার অভিহিত হইয়া বলে—“আমি ব্রহ্ম,” “আমি যজ্ঞ, আমি লোক,” যেহেতু, ঐ পুত্র পূর্বেই পিতা কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া জানিয়াছে যে, ইহা আমার বক্তব্য অর্থাৎ পিতার উচ্চারিত ঐ শব্দত্রয়ের প্রতিবচন দ্বারা পিতাকে প্রতিবোধন করা আমার কর্তব্য। তাৎপর্য্য এই—পিতা যে অধ্যয়নাদি ব্যাপার সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই, তাহা আমার উপর গ্রহণ করিয়াছেন। পুত্র এইরূপ জানিয়াই প্রতিবচনে “আমি ব্রহ্ম,” ইত্যাদি তিনটি বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে। এই বাক্যত্রয়ের অর্থ তিরোহিত (অস্পষ্ট), এই বিবেচনা করিয়া, শ্রুতিই তাহদের ব্যাখ্যার জন্ম প্রবৃত্ত হইয়াছে। যে কিছু অবশিষ্ট, অমুক্ত, অধীত বা অনধীত তৎসমস্তই ‘ঋং ব্রহ্ম’ এই উক্তির অন্তর্গত ব্রহ্মপদে মিশিয়া আছে। পিতার ঐরূপ উক্তির অভিপ্রায় এই—“এতাবৎকাল আমার বেদশাস্ত্রে যে অধ্যয়নরূপ ব্যাপার কর্তব্য ছিল, তাহা আমার এই মরণের পর তোমারই হউক।

সেই প্রকার, যে কোন যজ্ঞ অন্তর্গত হইয়াও, আমার দ্বারা অন্তর্গত বা অনন্তর্গত আছে, সেই সকল যজ্ঞ (যজ্ঞ এই একপদে সকলকেই সংগ্রহ করা হইয়াছে) আমার কর্তব্য ছিল, এক্ষণে আমার মরণের পক্ষ তৎসমস্ত তোমার কর্তব্য হউক। যে সকল লোক আমার জ্ঞেতব্য হইয়াও, আমি কর্তৃক জিত বা অজিত, সেই সমস্ত লোক, (লোক এই শব্দে সকল লোকের একত্র বলা হইল) আমার মৃত্যুর পর তোমার জ্ঞেতব্য। আমি তোমার উপর অধ্যয়ন, যজ্ঞ ও লোকজয়রূপ কর্তব্য কার্য্য অর্পণ করিলাম। আমি এক্ষণে ত্রুত অর্থাৎ কর্তব্যতা-বন্ধনের বিষয় হইতে মুক্ত হইলাম। পুত্র পূর্বে শিক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া, পিতার উক্ত সমস্ত কার্য্য সেই প্রকারই স্বীকার করিল। সাধারণতঃ পিতার এই প্রকার অভিপ্রায় হইয়া থাকে, ইহা কল্পনা করিয়া শ্রুতি কহিতেছেন—এই সকল এই প্রকারই হইয়া থাকে অর্থাৎ যাহা গৃহীর কর্তব্য, বেদের অধ্যয়ন, যজ্ঞের অন্তর্গত ও লোকজয়, সে বিষয়ে গৃহী ভাবিয়া থাকে, “পুত্র আমার কর্তব্য এই সমস্ত ভার, আমি হইতে অপসরণ” করিয়া নিজের উপর স্থাপন করত, এই লোক হইতে আমাকে শালন করিবে।” যদিও শ্রুতিতে “অভূনজং” এই পদে ভবিষ্যৎকাল অর্থে অতীতকালবাচী লঙ্ প্রত্যয় নির্দিষ্ট হইয়াছে, তথাপি তাহা বেদে কালের নিয়মাতাবশতঃ অসঙ্গত হইল না। যেহেতু, এই প্রকার উপদিষ্ট পুত্র, কর্তব্যতা-বন্ধনরূপ লোক হইতে পিতাকে মুক্ত করিবে, এই জন্য ব্রাহ্মণ সকল বলিয়া থাকেন যে, অন্তর্গত (শিক্ষিত) পুত্র পিতার লোকসাদক। এই জন্যই—“পুত্র

আমাদের লোকসাধক হইবে,” এই মনে করিয়া, পিতা পুত্রকে শিক্ষিত করেন। সেই পিতা যৎকালে পূৰ্ব্বোক্তরূপে শিক্ষিত পুত্রে কর্তব্যতা-ক্রতু অর্পণ করিয়া, ইহলোক হইতে প্রস্থান করে, সেই সময় ঐ প্রস্তাবিত নিজ বাক, মন ও প্রাণের সহিত সে পুত্রে প্রবিষ্ট হয়। কারণ, তখন শরীররূপ উপাধিতে সর্বব্যাপী আত্মার পরিচ্ছদের (সীমাবদ্ধতা) হেতু—মিথ্যাজ্ঞানাদির অভাবে পিতার বাক, মন ও প্রাণ স্বীয় আধিদৈবিকরূপে অর্থাৎ পৃথিবী, অগ্নি ও আদিত্যস্বরূপে এই সমস্ত জগতে প্রবিষ্ট হয়; যেমন ঘটের মধ্যস্থিত প্রদীপ ঘট ভিন্ন হইলে সমস্ত দিক প্রকাশিত করে। প্রাণের সহিত পিতা পুত্রমধ্যে প্রবেশ করে, তাহার কারণ—যেহেতু পূর্বে পিতা বাক, মন ও প্রাণকে, “আমি অনন্ত, বাক, মন ও প্রাণস্বরূপ, প্রত্যেক শরীরভেদে বহু বিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছি,” এই প্রকার আত্মভাবনা করিয়া ছিলেন, সেই হেতু প্রাণের পিতার অনুসরণ করা অসম্ভব হয় নাই এবং যেহেতু, ঐরূপ ভাবনাকারী পিতা সর্বময়ত্বনিবন্ধন সকলের আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল, সুতরাং পুত্রের আত্মভূত হওয়া বিচিত্র নহে। যে পিতা কর্তৃক পুত্র এই প্রকারে উপদিষ্ট হয়, সে মৃত হইয়াও, পুত্ররূপে ইহলোকে বিদ্যমান থাকে। তাহার মৃত্যু অবধারণ করা কোনরূপে উচিত নহে। অতঃপর শ্রুতিতেও এই প্রকার উক্ত হইয়াছে, “এই পিতার পুত্ররূপী অস্ত্র আত্মা পুণ্যকর্মের জন্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করে।” অতঃপর পুত্রশব্দের নির্মলচন (ব্যুৎপত্তি) উক্ত হইতেছে। যদি পিতা কখন অবশ্যকর্তব্য করিতে না পারে, তবে সেই লোকপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক কর্তব্যের ক্রটি হইতে সেই পুত্র পিতাকে মোচন করে অর্থাৎ পিতার অসমাপিত সমস্ত কর্ম স্বয়ং পূর্ণ করিয়া, পিতাকে ত্রাণ করে, সেই জন্ত পুত্রনামে প্রসিদ্ধ হয়। পিতার ছিত্র (অসমাপিত কর্ম) স্বয়ং সংশোধন করিয়া, পিতাকে যে ত্রাণ করা হয়, ইহাই পুত্রের প্রকৃত পুত্রত্ব। পিতাও মৃত হইয়াও এই প্রকারে পুত্র দ্বারাই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ইহলোকে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই প্রকারে পিতা পুত্র দ্বারা এই মনুষ্যলোক জয় করিতে পারে, কিন্তু বিদ্যা ও কর্ম দ্বারা দেবলোক ও পিতৃলোক জয় এই প্রকার নহে; কারণ, বিদ্যা ও কর্মের সিদ্ধি এবং সত্তা দ্বারাই ঐ লোকত্ব সাধিত হয়; বিদ্যা-কর্মস্বরূপসিদ্ধি ব্যতীত পুত্রের জ্ঞান অপরের অর্জিত বিদ্যা বা কৃত কর্মকে অপেক্ষা করিয়া লোক-জয়ের কারণ হয় না। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, পুত্র কর্ম দ্বারা পরিত্রাত পিতার স্বল্পশরীরে প্রাজ্ঞাপত্য অবিনাশী বাগাদি ইন্দ্రిয় প্রবেশ করে, কিন্তু তাহারা কিরূপে প্রবেশ করে, তাহা বলা চয় নাই। অতঃপর “পৃথিব্য চৈনঃ” ইত্যাদি

শ্রুতিতে বলা হইবে। এই প্রকারে পুত্র, কৰ্ম এবং অপরা বিজ্ঞা দ্বারা যথাযথভাবে যে মনুষ্যালোক, পিতৃলোক ও দেবলোকরূপ ফল সাধিত হয়, শ্রুতি স্বয়ং তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। এ বিষয়ে কোন কোন বাবদুক বাদী শ্রুতির তাৎপর্য বিশেষ বুঝিতে না পারিয়া পুত্রাদি দ্বারা মোক্ষফলও সাধিত হয়, বলেন। শ্রুতিই তাহাদের মুখমুদ্রণ করিতেছেন। যেহেতু, “জান্না মে শ্রাৎ” ইত্যাদি বাক্যে কাম্য পাণ্ডু কৰ্মের উপক্রম করিয়া, পরে উপসংহারে পুত্রাদিরূপ সাধনের মনুষ্যালোকাদিকরূপ সাধা-বিশেষে বিনিয়োগ করিয়াছেন অর্থাৎ পুত্রের কার্য্য মনুষ্যালোক জয় নির্দ্ধারণ করিয়া মোক্ষসাধনতার বৈপরীত্যই প্রতিপাদন করা হইয়াছে, অতএব উপসংহারে ইহাই নিশ্চিত হইল যে, ঋণের শ্রুতি অবিদ্বান্ পুরুষ-বিষয়ক, ব্রহ্মবিজ্ঞাবিষয়ক নহে। এই জন্ত পরে বলা হইবে, “আমরা প্রজা দ্বারা কি করিব, যে আমাদের সম্বন্ধে এই আত্মাই একমাত্র প্রাপ্য লোক।” কেহ কেহ বলেন,—পিতৃলোক ও দেবলোকের যে জয় বলা হইয়াছে, উহার অর্থ পিতৃলোক ও দেবলোক হইতে মুক্তিই এবং তাহা হইলে মিলিতরূপে অল্পাঙ্কিত পুত্র, কৰ্ম ও অপরা বিজ্ঞা দ্বারা এই তিন লোক হইতে মুক্ত হইয়া, জীব পরমাত্মার বিজ্ঞানপ্রভাবে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়; সুতরাং এইরূপে পরম্পরাসম্বন্ধে পুত্রাদি সাধনও মোক্ষফল সম্পাদন করে, ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়। এইক্ষেণে তাহাদেরও মুখমুদ্রণের জন্ত এই পরশ্রুতি আরম্ভ হইতেছে।—ইহার অভিপ্রায়,—যে পিতা পুত্রের উপর কর্তব্যভার অর্পণ করিয়াছেন, সেই পুত্রবানের অথবা কৰ্ম্মার কিম্বা বাগাদি ত্রিবিধ অন্নকে যিনি আত্মজ্ঞান করেন, তাঁহার সম্বন্ধে আত্মবিজ্ঞার ফল-প্রদর্শন। তাহা হইলে ইহা কখনই বলা যায় না যে, ইহাই মোক্ষফলরূপ; কারণ, যখন ঐ বিজ্ঞানে ত্রিবিধ অন্নের সম্বন্ধ বর্তমান এবং ঐ অন্ন জ্ঞান ও কৰ্ম্মসাধা, অথচ তাহার পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি শ্রুতিতে নির্দিষ্ট; বিশেষতঃ যখন “যদ্বৈতম্ কুৰ্য্যাৎ ক্ষীরেত” এই স্থলে ক্ষয় শ্রবণ; “শরীরঃ জ্যোতীরূপঃ” এই স্থলে কার্য্য-করণভাবের উপপত্তি; “এবং বা ইদম্” এই স্থলে নামরূপে ও কৰ্ম্মরূপে উপসংহার করা হইয়াছে, সুতরাং এ সমস্তই অসঙ্গত হইয়া পড়ে, তখন নিত্য মোক্ষফল ঐ মিলিত পুত্র, কৰ্ম্ম ও বিজ্ঞার সাধা, বলা সম্পূর্ণ ভ্রম। আর এক কথা—এই পুত্র, কৰ্ম্ম ও বিজ্ঞারূপ সাধনত্রয় মিলিত হইয়া কোন ব্যক্তির মোক্ষফল আবার কোন ব্যক্তির ত্রিবিধ অন্নময়তাল্লাভ ফল সম্পাদন করে, এইরূপ ফল একবাক্য হইতে প্রতিপাদিত হইতে পারে না; কারণ, পুত্রাদি সাধনের ত্রিবিধ অন্নময়তাল্লাভরূপ ফলপ্রদর্শন করাইয়াই শ্রুতিবাক্য নিবৃত্ত হয় ॥ ১৭ ॥

পৃথিবী চৈনমগ্বেশ্চ দৈবী বাগাবিশতি সা বৈ দৈবী
বাগ্‌যয়া যদ্যদেব বদতি তত্তদ্ব্যবতি ॥ ১৮ ॥

পৃথিবী এবং অগ্নির অধিদেবতা বাক্ এই কৃতসম্প্রতিক (পুঞ্জ নির্ভরকারী) পুরুষে প্রবিষ্ট হয়, যেহেতু, বাক্ সকলেরই উপাদানস্বরূপ, একজ্ঞ দৈবী বাক্ পৃথিবী ও অগ্নিস্বরূপ। সেই বাক্, আত্মাত্মিক আসন্ন প্রভৃতি দোষে আক্রান্ত। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির সেই দোষ অপগত হইলে পূর্বোক্ত দৈবী বাক্ সৰ্বব্যাপিকা হয়, যেমন জন ও প্রদীপ-প্রকাশ প্রতিবন্ধক আবরণ নষ্ট হইলে সকল দিকে বিস্তৃত হয়। এই জ্ঞ বলা হইতেছে যে, পৃথিবী এবং অগ্নির অধিদেবতা বাক্, এই কৃতসম্প্রতিক পুরুষে প্রবিষ্ট হয়। সেই বাক্ মিথ্যা দোষশূন্য হইলেই, শুদ্ধা বলিয়া অভিহিত হয়। দৈবী বাক্ সাহায্যে আত্মার্থে বা পরার্থে বক্তা যাহা কিছু বলিয়া থাকেন, তাহা অব্যর্থ। এজন্য ঐ পুরুষের বাক্ অমোঘ হয়, ইহাই শ্রুতির অভিপ্রেত অর্থ ॥ ১৮ ॥

দিবশ্চৈনমাদিত্যাচ্চ দৈবং মন আবিশতি তস্মৈ দৈবং মনো
যেনানন্দ্যেব ভবত্যথো ন শোচতি ॥ ১৯ ॥

সেই প্রকার মন দিব্ ও আদিত্যের অধিদেবতাস্বরূপ, তাহা এই কৃতসম্প্রতিক পুরুষে প্রবিষ্ট হয়, সেই মন-স্বভাবতই নির্মল; এই হেতু উহা দৈবশব্দে কথিত হইল। এই পুরুষ মনের দ্বারাই সুখী হয় এবং শোকাদি কারণের অসম্পর্ক হেতু শোকবুক্ত হয় না ॥ ১৯ ॥

অদ্ব্যশ্চৈনং চন্দ্রমসশ্চ দৈবঃ প্রাণি আবিশতি স বৈ দৈবঃ
প্রাণো যঃ সঞ্চরৎশ্চাসঞ্চরৎশ্চ ন ব্যথতেহথো ন রিম্যতি স
এবংবিৎ সর্কেষাৎ ভূতানামাত্মা ভবতি যথেষা দেবতৈবৎ স
যথৈতাং দেবতাং সর্ক্বাণি ভূতান্যবন্ত্যেবৎ হৈবংবিদৎ সর্ক্বাণি
ভূতান্যবন্তি ।

যদ্ব কিঞ্চিৎ প্রজাঃ শোচন্ত্যৈমেষাং তত্তদ্ব্যবতি পুণ্যমেবাযুঃ
প্রাপ্নোতি ন হ বৈ দেবান্‌ পাপং প্রাপ্নোতি ॥ ২০ ॥

এই কৃতসম্প্রাপ্তিক পুরুষে দৈব প্রাণ, জল ও চন্দ্র হইতে উৎথিত হইয়া প্রবেশ করে। সেই দৈব প্রাণের স্বরূপ কি ? তাহা বলা হইতেছে—যে প্রাণ প্রাণিবিশেষে কিংবা ব্যাষ্টিসমষ্টিরূপে সঞ্চারী ও অসঞ্চারী অথবা জন্ম প্রাপ্তিতে সঞ্চারী এবং স্থাবরে অসঞ্চারী, যাহা দুঃখের কারণে ব্যথিত হয় না, ভয় যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, যাহার বিনাশ বা আঘাত করা অসম্ভব, তাহাই দৈব প্রাণ। যে পুরুষ এই উক্ত প্রকার ত্রিবিধ বাক্, মন ও প্রাণরূপী আত্মাকে জানে, সে সকল প্রাণীর আত্মা হয় অর্থাৎ প্রাণ, মন ও বাক্-স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারে সকল প্রাণীর আত্মস্বরূপলাভ হেতু সর্বজ্ঞ হইয়া থাকে। যে প্রকার পুরুষোৎপন্ন হিরণ্যগর্ভ দেবতা সকলের কর্তা, সেই প্রকার এই পুরুষের সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বকর্তৃত্বের ব্যাঘাত হয় না। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে—যে প্রকার সকল প্রাণী এই হিরণ্যগর্ভ দেবতাকে বাগাদি ক্রিয়া দ্বারা রক্ষা করে, অর্থাৎ পূজা করে, সেই প্রকার ঐ জ্ঞানবান্ পুরুষকেও সকল প্রাণী সর্বদাই পূজা করে।

“সকল প্রাণীর আত্মা হয়,” ইহা শ্রুতি বলিয়াছেন, তাহাতে এইরূপ আশঙ্কা হইতেছে—যদি ঐ পুরুষ সকল প্রাণীর আত্মা হয়, তবে অবশ্যই কার্য্যকারণ- (দেহেন্দ্রিয়) সমষ্টিরূপী হয়, এবং নিশ্চিতই সকল প্রাণীর সুখ-দুঃখের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে। ইহার উত্তর,—ঐ জ্ঞানবান্ পুরুষের জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন নহে, যাহাতে ঐ শোকাদি সম্পর্ক হইবে ? যাহারা পরিচ্ছিন্ন শরীরাদিতে আত্মাজ্ঞান করে, তাহাদেরই আক্রোশাদি কারণে দুঃখ উদ্ভিত হয়। যেহেতু, আক্রোশিত ব্যক্তিই বলিয়া থাকে যে, “আমি এই ব্যক্তি হইতে আক্রোশ প্রাপ্ত হইয়াছি,” কিন্তু এই বিধান্ পুরুষ সকলের আত্মা। যে সর্বাত্মরূপে আক্রুষ্ট হয় বা সর্বাত্মা ধরিয়া আক্রোশ করিতে পারে, সেই উভয় ব্যক্তিরই প্রকৃত আত্মবুদ্ধি নাই—সে জন্য তাহাদের দুঃখ হইতে পারে, কিন্তু ঐ সর্বাত্মবিদের দুঃখ উৎপন্ন হয় না। যেমন কোন ব্যক্তির মরণ হইলে ব্যক্তিবিশেষরই দুঃখ হয়। “যেহেতু, পুত্রাদি-রূপে অভিমানই মরণজনিত দুঃখের কারণ। আমার ভাতা বা পুত্র মরিয়াছে, এইরূপ সম্বন্ধবিশেষের জ্ঞান থাকিলেই শোক-দুঃখাদি উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। কিন্তু যে ব্যক্তির পুত্র বা ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ নাই, তাহার মরণ দেখিলেও দুঃখ হয় কি ? সেই প্রকার অসীমাত্মদর্শী ঈশ্বরের মমতাদিরূপ দুঃখের হেতু,—মিথ্যা-জ্ঞানাদি দোষের অভাবে দুঃখ জন্মে না, ইহাই এই শ্রুতিতে কথিত হইতেছে—এই সকল প্রাণী যে কিছু শোক করে, সেই শোকনিমিত্তক দুঃখ ঐ প্রাণীদিগের সহিত সম্বন্ধ থাকে। যেহেতু, তাহাদের বুদ্ধি পরিচ্ছিন্ন, কিন্তু

যিনি সৰ্বান্দ্ৰদণী পুরুষ, তাহার সহিত কি সংযুক্ত বা বিযুক্ত হইবে? সৰ্বদাই সকলের সহিত তাহার অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ বিদ্যমান, পরন্তু প্রাজাপত্যপদে বর্তমান এই পুরুষকে নিরতিশয় পুণ্য অর্থাৎ অভিশ্রুত শুভফলই প্রাপ্ত হইয়াছে। দেব-তাকে কখন পাপ আক্রমণ করে না, তাহার পাপফল হওয়ার অবসর নাই; তজ্জন্তু হুঃ তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না ॥ ২০ ॥

অথাতো ব্রতমীমাংসা, প্রজাপতির্হি কৰ্ম্মাণি সম্বজে তানি সৃষ্টান্যন্যোন্মোনা স্পর্কন্ত বদিষ্যাম্যেবাহমিতি বাগদধ্রে দ্রক্ষ্যাম্যহ-মিতি চক্ষুঃ শ্রোষ্যাম্যহমিতি শ্রোত্রমেবমন্যানি কৰ্ম্মাণি যথাকৰ্ম্ম । তানি মৃত্যুঃ শ্রমো ভূত্বোপযেমে তান্যাপ্নোত্যান্যাপ্তা মৃত্যুর-বারুন্ধন্তস্মাচ্ছ্রাম্যতেব বাক্ শ্রাম্যতি চক্ষুঃ শ্রাম্যতি শ্রোত্র-মথেমমেব নাপ্নোদেবাহয়ং মধ্যমঃ প্রাণস্তানি জ্ঞাতুং দধিরে ।

অয়ং বৈ নঃ শ্রেষ্ঠো যঃ সঞ্চরতুশ্চাসঞ্চরতুশ্চ ন ব্যথতেহথো ন রিম্যতি হস্তাশ্চৈব সর্বে রূপমসামেতি ত এতশ্চৈব সর্বে রূপ-মভবৎস্তস্মাদেত এতেনাখ্যায়ন্তে প্রাণা ইতি তেন হ বাব তৎ-কুলমাচক্ষতে যস্মিন্ কুলে ভবতি য এবং বেদ য উ হৈবংবিদা স্পর্কতেহনুশুম্যত্যনুশুম্বা হৈবাস্ততো ত্রিযত ইত্যধ্যাত্মম্ ॥২১॥

এক্ষণে আশঙ্কা হইতেছে, ইতঃপূর্বে শ্রুতির “ইহারা সকলেই সমান, সকলেই অনন্ত” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বাক, মন ও প্রাণের সমান উপাসনা কথিত হইয়াছে; ইহাদের মধ্যে অন্যতমের কোন বৈশিষ্ট্য বলা হয় নাই। তবে কি এই প্রকারেই অর্থাৎ বাক, মন ও প্রাণকে সমানভাবেই জ্ঞান করা কর্তব্য? অথবা বিচার দ্বারা উপাসনা বিষয়ে কোনও বিশেষ প্রতিপত্তি হইবে? এইরূপ শঙ্কায় শ্রুতি উত্তর করিতেছেন—অনন্তর ব্রতের (উপাসনা কৰ্ম্মের) মীমাংসা (বিচার) করা বাইতেছে। প্রথমতঃ এই পূর্বোক্ত প্রাণসমূহের মধ্যে কাহার কৰ্ম্ম ব্রতরূপে ধারণীয়, ইহার মীমাংসা আরম্ভ হইতেছে। শ্রুতিস্থ ‘হ’ শব্দ ‘কিল’ শব্দের সমানারূপক, অর্থাৎ পুরাবৃত্তের সূচক। প্রজাপতি দ্বীৰ্ঘ সৃষ্টি করিয়া, কৰ্ম্মসাধক বাগাদি ইন্দ্রিয় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শ্রুতিস্থ কৰ্ম্মশব্দ কৰ্ম্মসাধক শব্দে প্রযুক্ত, সুতরাং কৰ্ম্ম শব্দেই ঐ ইন্দ্রিয় সকল প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেই

সৃষ্ট বাগাদি ইন্দ্রিয়গণের পরস্পর সম্বন্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। কি প্রকার? তাহা কথিত হইতেছে,—বাক্ ইন্দ্রিয় বলিল, “আমি বলিব, আমার নিজ কার্য্য—কখন, তাহা হইতে আমি কখন উপরত হইব না,” বাগিন্দ্রিয় এই প্রকার ব্রত ধারণ করিয়াছিল যে, যদি অন্য কেহ আমার তুল্য থাকে, তবে সে নিজ কার্য্য হইতে কদাচ উপরত না হওয়ার শক্তি জানাইয়া, নিজের বীৰ্য্য প্রদর্শন করুক। অনন্তর চক্ষুও সেই প্রকার মনে করিল, ‘আমি দেখিব,’ সে এইরূপ ব্রত ধারণ করিয়াছিল যে, আমার কার্য্য হইতে আমি বিরত হইব না ইত্যাদি। এই প্রকার আমি শ্রবণ করিব, শ্রবণ এই ব্রত ধারণ করিয়াছিল। অত্যাশ্চ ইন্দ্রিয় সকলও এইরূপ স্বীয় কর্ম্মরূপ ব্রত ধারণ করিয়াছিল। তৎপরে মৃত্যু শ্রমরূপী হইয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করিল। নিজ নিজ কার্য্যে রত ইন্দ্রিয়গণকে মৃত্যু কিরূপে প্রাপ্ত হইতে পারে? তাহা বলা হইতেছে—মৃত্যু শ্রম বা অবসাদ-রূপে ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে আত্মপ্রদর্শন করিল। পরে ইন্দ্রিয়গণকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে অবরোধ করিয়াছিল, অর্থাৎ স্বীয় কর্ম্ম হইতে চ্যুত করিয়াছিল। সেই হেতু অত্মাপি ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হইয়া বাগিন্দ্রিয় কোন কোন সময়ে শাস্ত হয়, অর্থাৎ শ্রমরূপী মৃত্যুর সহিত সংযুক্ত হইয়া স্বকর্ম্মচ্যুত হয়।^১ সেই প্রকার চক্ষুঃশ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ও শাস্ত হইয়াছিল। সেই জন্ত আজ পর্য্যন্ত চক্ষুঃশ্রোত্রাদি স্বীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া কখন শাস্ত হয়। এইরূপ শ্রমরূপী মৃত্যুর সহিত সম্বন্ধ হইয়া একে একে ইন্দ্রিয়-গণ সকলেই স্বীয় কর্ম্ম হইতে চ্যুত হইয়াছিল, কিন্তু শ্রমরূপী মৃত্যু একমাত্র মুণবর্ত্তী প্রাণকে আক্রমণ করিতে পারে নাই। যে মধ্যম প্রাণ, সেই মুণবর্ত্তী প্রাণ। সেই হেতু অস্ত্র পর্য্যন্তও ঐ প্রাণ অশাস্তভাবে স্বকর্ম্ম—স্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়ায় প্রবৃত্ত থাকে। সেই বাগাদি ইন্দ্রিয়সকল সেই মুখ্য প্রাণকে জানিবার জন্ত মনকে আশ্রয় করিয়াছিল।

তাহারা মনে করিল, আমাদের মধ্যে এই মুণবর্ত্তী প্রাণ শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী, যেহেতু, ঐ প্রাণ সঞ্চরণক্রিয়া করিয়া কিসা না করিয়া কদাপি ব্যথারুক্ত হয় না এবং শ্রমকর্ত্ত্বক হিংসিত বা আক্রান্ত হয় না, এইরূপে আমরা সকলে এই প্রাণের রূপ প্রাপ্ত হইব অর্থাৎ এই প্রাণকে আত্মরূপে জ্ঞান করিয়া আশ্রয় করিব। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, ইহারা সকলে প্রাণের রূপকেই আত্মরূপে জ্ঞান করিয়া আশ্রয় করিয়াছিল, অর্থাৎ “আমাদের নিজ নিজ ব্রত মৃত্যুকে বারণ করিতে সমর্থ নহে” এই মনে করিয়াই তাহারা প্রাণের ব্রত ধারণ করিয়াছিল। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ—যেহেতু, বাগাদি ইন্দ্রিয়

চলনাত্মক প্রাণরূপে ও প্রকাশস্বরূপ নিজরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে । কারণ, প্রাণ ব্যতিরিক্ত অত্র পদার্থে চলন-ক্রিয়ার সম্ভাবনা হয় না, বখন এই ইন্দ্রিয় সকলও স্বীয় স্বীয় ব্যাপারে চলনক্রিয়াপূর্বক নিজ, নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় দেখা যায়, তখন অবশ্যই বাগাদি ইন্দ্রিয়ও প্রাণরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছে মানিতে হইবে । যে পুরুষ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রাণরূপতা ও ইন্দ্রিয়েই প্রাণ শব্দের তাৎপর্য্য জানিতে পারে, সেই পুরুষ যে কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই কুল সেই বিদ্যামের নাম দ্বারা “ইহা অমূকের কুল” এইরূপে জগতে বিখ্যাত হয় । যেমন ‘তাপতা’ এই নাম দ্বারা কুরুকুল প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । যে পুরুষ বাগাদি ইন্দ্রিয়ের প্রাণস্বরূপত্ব এবং প্রাণনাম জানে, তাহার এই ফল বলা হইল ; কিন্তু যে পুরুষ এই প্রাণাত্ম-দর্শীর সহিত স্পর্শ করে, সে এই শরীরেই শেষ প্রাপ্ত হয় এবং অবশেষে ক্রমশঃ প্রাণ শেষ প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, অর্থাৎ কোন আকস্মিক উপদ্রবে তাহার প্রাণবিরোগ হয় না । এই প্রকারে অধ্যাত্মপ্রাণবিজ্ঞান প্রদর্শিত হইল, এই যে উপসংহার করা হইল, ইহা পরশ্রুতিতে অধিদৈবত, প্রাণ প্রদর্শনার্থ জানিবে ॥ ২১ ॥

অথাধিদৈবতং জুনিষ্যাম্যেবাহমিত্যগ্নিদং তপস্যাম্যহমিত্যা-
দিত্যো ভাস্ম্যাম্যহমিতি চন্দ্রমা এবমন্তা দেবতা যথাদৈবতং স
যথৈষাং প্রাণানাং মধ্যমঃ প্রাণ এবমেতাসাং দেবতানাং
বায়ুর্নিম্নোচস্তি হন্তা দেবতা ন বায়ুঃ সৈষাহনস্তমিতা দেবতা
যদ্বায়ুঃ ॥ ২২ ॥

ইহার পর অধিদৈবত অর্থাৎ দেবতাবিষয়ক দর্শন কথিত হইতেছে ।—কোন দেবতার ব্রতাবলম্বনে শ্রেয়োলাভ হয়, ইহার মীমাংসা করা হইতেছে । অধ্যাত্ম বাগাদির জ্ঞান এই ঋতিতে সকল দেবতার কার্য্য বুঝিতে হইবে । “আমি জলিব,” অগ্নি এই প্রকার ব্রত ধারণ করিয়াছিল । এই প্রকার সূর্য্য “তাপিত করিব,” চন্দ্র— “প্রকাশ করিব,” এই প্রকার অত্র দেবতাও স্বীয় স্বীয় কার্য্যে অবিরতিরূপ ব্রত ধারণ করিয়াছিল । এক্ষণে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে ।—সেই বাগাদির মধ্যে যে প্রকার মধ্যম প্রাণ শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিল এবং মৃত্যুকর্ত্তক মিত্রাঙ্ক হয় নাই, অর্থাৎ স্বকর্ম্ম হইতে প্রচ্যুত হয় নাই, এই প্রকার অগ্নাদি দেবতার মধ্যে বায়ু শ্রেষ্ঠ জানিবে । যেমন শরীরে বাগাদি ইন্দ্রিয় অন্তঃপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ

স্বকৰ্ম হইতে বিরত হয়, সেই প্রকার অগ্ন্যাदि দেবতাও স্বকৰ্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকে। পরন্তু যে প্রকার মধ্যমপ্রাণ অন্তপ্রাপ্ত হয় না, সেই প্রকার বায়ুও অনন্তমিত থাকে অর্থাৎ কদাচ স্বকৰ্ম হইতে বিরত হয় না। এই বায়ুই অনন্তমিত দেবতা। এই প্রকারে অধ্যাত্মপ্রাণও অধিদেব বায়ুর বিচার দ্বারা প্রতিপন্ন হইল, যে বায়ুতে আত্মদর্শার ব্রত অচ্যুত হয় অর্থাৎ তাহার ঐ ব্রতের কদাচ ভঙ্গ হয় না ॥ ২২ ॥

অথৈষ শ্লোকো ভবতি যতশ্চেদেতি সূর্য্যোহস্তং যত্র চ গচ্ছতীতি প্রাণাদ্বা এষ উদেতি প্রাণেহস্তমেতি তৎ দেবশ্চক্রিরে ধর্ম্মং স এবাণ্ড স উ শ্ব ইতি যদ্বা এতেহমুহু ধ্রিয়ন্ত তদেবাপ্যণ্ড কুর্বন্তি ।

তস্মাদেকমেব ব্রতং চরেৎ প্রাণ্যাচ্চৈবাপান্যচ্চ নেশ্যা পাপু। মৃত্যুরাপ্ন বদিতি যদ্য চরেৎ সমাপিপয়িষেভেনো এতশ্চৈ দেবতায়ৈ সায়ুজ্যৎ সলোকতাৎ জয়তি ॥ ২৩ ॥

ইতি পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৫ ॥

এই অর্থের প্রকাশক একটি মন্ত্র আছে—বায়ুর প্রেরণার স্বর্য্য উদিত হয় ও শরীরে যে প্রাণরূপ বায়ুর সাহায্যেই চক্ষুরূপে স্বর্য্য উদ্দীপিত হয় এবং যে বায়ুতে স্বর্য্য সারংকালে ও যে প্রাণে পুরুষ নিদ্রাসময়ে অন্তপ্রাপ্ত হয়, দেবতা সকল তাহাকে ধর্ম্মভাবে ধারণ করিয়াছিলেন ; অর্থাৎ পূর্ব্বকালে অধ্যাত্ম বাগাদি ইন্দ্রিয় পূর্ব্বাপর বিচারকরিয়া প্রাণব্রত ধারণ করিয়াছিল ও অধিদেব অগ্ন্যাदि দেবতা বায়ুব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। ঐ দেবতাগণ এই বর্ত্তমান সময়ে এবং ভবিষ্যৎকালে ইহারই অনুসরণ করিতেছেন ও করিবেন, ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়। সেই বিষয়টি সংক্ষেপে এই ব্রাহ্মণবাক্যই এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা দ্বারা প্রকাশ করিতেছেন—যে প্রাণ হইতে এই স্বর্য্য উদিত হয় এবং প্রাণেই অন্তমিত হয়, দেবতারা তাহাকে ধর্ম্মরূপে ধারণ করিয়াছিলেন। সেই ধর্ম্ম বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যৎকালেও অনুবর্ত্তিত হইতেছে ও হইবে। এই অনুসরণের অর্থ কি, তাহা শ্রুতি কহিতেছেন। এই বাগাদি ও অগ্ন্যাदि দেবতা পূর্ব্বকালে প্রাণব্রত ও বায়ুব্রত ধারণ করিয়াছিলেন। তাহা এই সময়েও হইয়া থাকে ও ভাবিসময়েও ঐ ব্রতের অনুবর্ত্তন হইবে, অর্থাৎ দেবতাদিগের ঐ

ব্রতভঙ্গ কদাচ হইবে না, কারণ, ঐ প্রাণ ও বায়ুর ব্রত অক্ষুণ্ণই আছে; কিন্তু বাগাদি ইন্দ্রিয়ের যে নিজ ব্রত, তাহার প্রচ্যুতি আছে। যেহেতু, তাহাদের অন্তঃগমন-সময়ে বায়ু এবং প্রাণে বিলম্ব দেখা যায়।

শ্রুতিস্থ ‘অথ’ শব্দ দৃষ্টান্তপ্রদর্শনের জন্ত প্রযুক্ত হইয়াছে; অর্থাৎ অত্র শ্রুতিতেও ইহা উক্ত হইয়াছে। যে সময়ে পুরুষ সুস্থিতি প্রাপ্ত হয়, সেই সময়ে বাক, মন, চক্ষু ও শ্রোত্র প্রাণে বিলীন হইয়া থাকে। আবার যে সময়ে জাগরিত হয়, তৎকালে প্রাণ হইতে উহারা উখিত হয়। এইরূপ শরীরমধ্যে বায়ুর কার্য্য বলা হইল। অনন্তর বহিঃগতে বায়ু-দেবতার কার্য্য বলা হইতেছে।—যে সময়ে অগ্নি বায়ুর অনুগমন করে, অর্থাৎ নির্বাণ প্রাপ্ত হয়, সেই সময়ে বায়ুতেই অন্তর্গত হয়। যে সময়ে সূর্য্য বা চন্দ্র অন্তপ্রাপ্ত হন, সেই কালে বায়ুতেই লীন হন। দিব্ সকলও বায়ুতেই প্রতিষ্ঠিত। বায়ু হইতেই তাহারা পুনর্বার উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেহেতু, এই ব্রত বাগাদিতে এবং অগ্ন্যাদিতে অনুগত রহিয়াছে অর্থাৎ বায়ু এবং প্রাণের পরিস্পন্দনরূপ ব্রত সকল দেবতাই অনুসরণ করিয়া থাকে, সেই হেতু অন্য পুরুষও ঐ এক ব্রতই আচরণ করিবে। সেই ব্রত কি? তাহার উত্তর—প্রাণন ব্যাপার ও অপানন ব্যাপারই ঐ আচরণীয় ব্রত; কারণ, প্রাণন ও অপাননরূপ এক প্রাণব্যাপারের কদাচ বিরাম নাই। সেই হেতু অত্র ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র প্রাণব্যাপারেরই আশ্রয় লাভ করা উচিত। তাহা হইলে আমাকে আর পাণিষ্ট শ্রমরূপী মৃত্যু আক্রমণ করিতে পারিবে না। “নেৎ” এই শব্দের অর্থ পরিভ্রম, অর্থাৎ যদি আমি এই ব্রত হইতে চ্যুত হই, তবে নিশ্চিতই মৃত্যুগ্রস্ত হইব, এই প্রকার ত্রাসবৃত্ত হইয়াই প্রাণব্রত ধারণ করিবে, ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়। যদি কেহ কখন প্রাণব্রত আরম্ভ করে, তবে তাহার সমাপন করিতেও চেষ্টা করিবে। অন্যথা যদি এই প্রাণব্রত হইতে বিরত হয়, তবে তৎকর্তৃক প্রাণ ও ইন্দ্রিয়-দেবতা পরিভূত হইবে। সেই হেতু বলি, অবশ্যই ইহা সমাপন করা কর্তব্য। সেই প্রাণের আত্মতাবোধরূপ ব্রত দ্বারা অর্থাৎ “সর্বপ্রাণীতে বাগাদি ইন্দ্রিয় ও অগ্ন্যাদি ভূতবর্গ মৎস্বরূপই এবং এই প্রাণ সমস্ত জড়ের পরিস্পন্দনের একমাত্র কারণ ‘আত্মাই’ এই প্রকার ব্রত ধারণ করিলে জীব এই প্রাণদেবতার সার্বভ্য (একাত্মতা) ও সলোকতা! ফল (একস্থানত্ব) জ্ঞানের তারতম্য অনুসারে প্রাপ্ত হয় ॥ ২৩ ॥

ইতি পঞ্চম ব্রাহ্মণ ॥ ৫ ॥

উপনিষৎ—প্রথমোধ্য

ষষ্ঠ-ব্রাহ্মণম্

ত্রয়ং বা ইদং নাম রূপং কৰ্ম তেষাং নাম্নাং বাগিত্যেতদেষা-
মুখ্যমতো হি সৰ্ব্বাণি নামান্যুত্তিষ্ঠন্তি ।

এতদেষাং সামৈতদ্ধি সৰ্বৈর্নামিভিঃ সমমেতদেষাং ব্রহ্মৈ-
তদ্ধি সৰ্ব্বাণি নামানি বিভর্তি ॥ ১ ॥

পূর্বে প্রস্তাবিত হইয়াছে যে, এই কার্য-কারণময় জগৎ অবিজ্ঞার অধিকৃত
জ্ঞার অবিজ্ঞারাজ্যে প্রাণায়জ্ঞানে প্রাণায়জ্ঞাপ্তি পর্যন্ত উৎকৃষ্ট ফল, কিন্তু
এই প্রকৃতির ব্যাকৃত অবস্থার পূর্বে বৃক্ষবীজের স্থায় যে সূক্ষ্ম, অব্যাকৃত শব্দবাচ্য
অবস্থা, সেই অবস্থায় পতিত এই বিশ্বপ্রপঞ্চ সমস্তই বক্ষ্যমাণ তিন প্রকার স্বরূপ ।
সেই তিন প্রকার কি, তাহা বলা হয় নাই, এই ব্রাহ্মণে বলা হইতেছে । নাম,
রূপ ও কৰ্ম, ইহারা অনাস্বরূপ, অর্থাৎ আত্মা হইতে বিভিন্ন । যাহা সাক্ষাৎ
ও পরোক্ষতঃ জায়মান ব্রহ্ম, তাহাই আত্মা, এই জন্ত যাহা অনাস্বরূপত,
তাহা হইতে জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তি বিরক্ত হইবে । ইহা জানাইবার জন্ত ও
“ত্রয়ং বা” এই শ্রুতির আরম্ভ হইয়াছে । এই অনাস্বরূপ জগৎ হইতে যাহার
অন্তঃকরণ নিবৃত্ত হয় নাই, তাহার যুক্তি আত্মাকে ‘আমি ব্রহ্ম,’ এই বোপে
উপাসনা করিতে কখনই প্রবৃত্ত হয় না ; কারণ, বাহ্যপ্রবৃত্তি ও আভ্যন্তর আত্ম-
বিষয়ক প্রবৃত্তি পরস্পর বিরুদ্ধ । কাঠক শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে—স্বয়ম্
“বহির্গু ইন্দ্রিয় সকলকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই জন্ত বহির্গু ইন্দ্রিয় অন্তরাত্মাকে
দেখিতে পায় না ।” “কোন এক সাধক বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় প্রত্যাহার
করিয়া অন্ততত্ত্ব-(মোক্ষ) কামনায় অন্তরাত্মাকে দেখিয়াছিল” ইত্যাদি । এক্ষণে
আশঙ্কা হইতে পারে যে, কি প্রকারে ক্রিয়া, কারণ ও ফলস্বরূপ এই ব্যাকৃত
ও অব্যাকৃত সংসারের নাম, রূপ ও কৰ্মস্বরূপতা, আত্মরূপতা নহে, ইহা লজ্জাবনা
করা যায় ? এই বিষয়ে শ্রুতি বলিতেছেন—যথাং উপহৃত্ত্ব ঐ নাম সকলের
‘ব্রহ্ম’ এই শব্দ সাধারণ সংজ্ঞা, কেন না, যে কোন শব্দই উচ্চারিত হউক না কেন,

তাহাই বাক্‌রূপী, ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। বাক্‌ এই শব্দের অর্থও সাধারণ শব্দ-
মাত্র। এই সাধারণ বাক্‌ই সকল নামবিশেষের উৎপত্তি (উপাদানকারণ)। যেমন
সৈন্ধবাচল, লৈলব লবণকণা সমূহের উপাদান কারণ, এইরূপ সামান্য নাম হইতে
'দেবদত্ত' ও 'যজ্ঞদত্ত' ইত্যাদি সমস্ত নাম উৎপন্ন হয় এবং ইহা হইতেই বিভাগস্থিতি
হয়। কার্যের কারণের সহিত কোন প্রভেদ নাই, সুতরাং সকল বিশেষ ধর্মেরও
সামান্য ধর্মের অন্তর্ভাব সম্ভব। তবে কিরূপে সামান্য ও বিশেষের বিভাগ হয় ? তাহা
কথিত হইতেছে। বাক্‌ এই সামান্য শব্দ, সকল নামবিশেষের সাম অর্থাৎ সমতা
প্রযুক্ত সাধারণ আশ্রয়। যেহেতু, এই সামান্য শব্দ সকল নামরূপ বিশেষের সহিত
তুল্য। জিজ্ঞাস্ত হইতে পারে যে,—যখন নামবিশেষের আত্মলাভ-(স্বরূপোৎপত্তি)
রূপ বৈশিষ্ট্যাব প্রযুক্ত সামান্যরূপতা বলা হইতে পারে—কারণ, যে বাহা হইতে
আত্মলাভ করে, সে তাহা হইতেও অবিভক্তরূপে দৃষ্ট হয়, যেমন ঘটাদি কার্যের
যুক্তিকার সহিত পার্থক্য দেখা যায় না, তখন নামবিশেষের কিরূপে
আত্মলাভ (স্বরূপতঃ পার্থক্যবোধ) হয়, তাহা বলা উচিত, এক্ষণে তাহাই বলিতে-
ছেন। যেহেতু, এই বাক্‌শব্দ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম এই নাম সকলের আত্মা এবং
তাহা হইতে নাম সকলের আত্মলাভ, অতীত নামবিশেষের শব্দাতিরিক্ত স্বরূপ
উপপন্ন হয় না, এই জন্য নাম সকলের বাক্‌ তুল্যতা জানিবে। এতৎশব্দ দ্বারা
তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন অর্থাৎ যেহেতু এই সামান্য শব্দ সকল নাম-
বিশেষকে স্বরূপ-প্রদান দ্বারা ধারণ করে। এইরূপে শব্দসামান্য ও নামবিশেষের
পরস্পর কার্যকারণভাবের উপপত্তি দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে এই সামান্য বিশেষভাবের
উপপত্তি এবং আত্মপ্রদানের উপপত্তি হেতুকই নামবিশেষের শব্দরূপতা সিদ্ধ হইল।
এই প্রকারে রূপ ও কর্মের সম্বন্ধেও যথোক্ত বৃত্তিসমুদায় যোজনা করিবে ॥ ১ ॥

অথ রূপাণাং চক্ষুরিত্যেতদেমাণুকৃথমতো হি সর্বানি রূপা-
ণ্যুত্তিষ্ঠন্ত্যেতদেমাং সান্নৈতদ্ধি সর্বৈ রূপৈঃ সমমেতদেমাং
ব্রাহ্মৈতদ্ধি সর্বানি রূপাণি বিভর্তি ॥ ২ ॥

এইরূপে রূপসম্বন্ধে সামা বলা হইতেছে—চক্ষু, ক্রম প্রভৃতি রূপ সকলের চক্ষুই
সাধারণ সংজ্ঞা, অর্থাৎ চক্ষুই তাহাদের উৎপত্তি উপাদান কারণ। দ্বিতীয় চক্ষুগ্রাহ-
বিষয় প্রতিষ্ঠিত চক্ষুশব্দে কথিত হইয়াছে অর্থাৎ রূপসামান্য (একান্ত সামান্য)
কেবল চক্ষুশব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়াছে। এই চক্ষু হইতে সমস্ত রূপ উৎপত্তি

হইয়া থাকে। ইহাই রূপ সকলের সাম সাধারণ্য। কারণ, ইহা সমস্ত রূপের সহিত তুল্য। কারণ, চক্ষুকে সমস্ত রূপের কারণ বলিয়া আত্মা স্বীকার করা হইয়াছে ॥ ২ ॥

অথ কৰ্ম্মণামাত্মোত্যেতদেষামুক্ৰমতো হি সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণ্যু-
ত্তিষ্ঠন্ত্যেতদেষাৎ সামৈতদ্ধি সৰ্ব্বৈঃ কৰ্ম্মভিঃ সমমেতদেষাৎ
ব্রহ্মৈতদ্ধি সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি বিভর্তি তদেতদ্রয়ং সদেকময়মা-
ত্মোএকঃ সমেতদ্রয়ং তদেতদমৃতং সত্যেন চক্ষুঃ প্রাণো বা
অমৃতং নামরূপে সত্যং তাভ্যাময়ং প্রাণচ্ছন্নঃ ॥ ৩ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকে উপনিষৎসু প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

ইতি ষষ্ঠং ব্রাহ্মণম্ ।

রূপপ্রকরণের পর মনন, দর্শন প্রভৃতি আন্তরক্রিয়া এবং চলনাদি সকল কৰ্ম্ম-
বিশেষের সাধারণ ক্রিয়ার মধ্যে অন্তর্ভাব কথিত হইতেছে। কি প্রকারে
অন্তর্ভাব হয়, শ্রুতি তাহা বলিতেছেন—সকল ক্রিয়াবিশেষের আত্মা অর্থাৎ শরীর
সাধারণ আশ্রয়। এ স্থলে আত্মসম্বন্ধী কৰ্ম্ম আত্মশব্দ দ্বারা উক্ত হইল।
কারণ, শরীররূপ আত্মা দ্বারাই জীব কৰ্ম্ম করিয়া থাকে, শরীরেই
সমস্ত ক্রিয়া অভিব্যক্ত হয়। এই জন্য শরীরে কৰ্ম্মসত্তা নিবন্ধন শরীরবাচী
আত্মশব্দ, লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা কৰ্ম্মের বাচক। সাধারণ কৰ্ম্ম সকল কৰ্ম্মবিশেষের
উক্ত, উপাদান কারণ। শ্রুতির অবশিষ্ট ভাগের অর্থ পূর্বশ্রুতির ন্যায়
জানিবে। পূর্বোক্ত নাম, রূপ, কৰ্ম্ম ইহাদের প্রত্যেকটি পরস্পরকে আশ্রয়
করিয়া থাকে, প্রত্যেকটি অপরের অভিব্যক্তির কারণ ও ইহার পরস্পরে
বিলয় প্রাপ্ত হয়। মিলিতাবস্থায় ঐ তিনটি সর্বদা দণ্ডের মায় এক হইয়া
থাকে। এক্ষণে কোন্ আত্মার সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা কথিত হইতেছে।—
কার্য্যকারণ-সমূহস্বরূপ এই, পিণ্ড (শরীর) আত্মা এক। কিরূপে উহার
একত্ব, তাহা পূর্বে অন্নত্রয়ের ব্যাখ্যা ও “এই আত্মা এতৎস্বরূপ” ইত্যাদি
বাক্য দ্বারা কথিত হইয়াছে। অতএব ইহাই স্থির হইল যে, এই ব্যাকৃত ও
অব্যাকৃত সমস্ত জগতের এই মাত্র স্থিতি। আর এই যে নাম, রূপ ও কৰ্ম্ম, ইহার
কার্য্য-কারণসম্প্রদায় এক আত্মা। ঐ নাম, রূপ ও কৰ্ম্ম অধ্যাত্ম, অধিভূত ও

অধিদৈবরূপে ব্যবস্থিত আছে। বক্ষ্যমাণ শ্রুতিতে যে অমৃতকে সত্য দ্বারা আচ্ছন্ন বলা হইবে, এক্ষণে সেই কথার অবতারণা হইতেছে।—প্রাণই অমৃত, ইহা সাধনবিশেষ, তাহার কার্য্য শরীরভাস্তরে উপষ্টম্ভন (শরীরধারণ), ইনি আত্মস্বরূপ ও অমৃত (অবিনাশী)। সত্য অর্থে—নাম ও রূপ অর্থাৎ শরীরের অবস্থাদ্বয় কার্য্যমাত্র। ক্রিয়াময় প্রাণ সেই নাম-রূপের উপষ্টম্ভক (ধারণক), উৎপত্তি ও বিনাশশীল এবং বাহ্য শরীরস্বরূপ স্তূতরাং মরণধর্ম্মী। ঐ নামরূপ দ্বারা প্রাণ সততই আচ্ছন্ন (অপ্রকাশীকৃত)। এইরূপে অবিজ্ঞাবিষয় সংসার প্রদর্শিত হইবে। তৎপরে চতুর্থধ্যায়ে বিজ্ঞার বিষয় আত্মার জানোপায় প্রদর্শিত হইবে। প্রাণের সত্য নামক নামরূপ দ্বারা আচ্ছন্নতারূপ সংসারদশা দেখাইবার জন্ত অতঃপর দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইতেছে ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য
 শ্রীশঙ্করভগবৎকৃত-বৃহদারণ্যকভাষ্যানুবাদে প্রথম অধ্যায়ঃ ।
 ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ সম্পূর্ণ ।

উপনিষৎসু—দ্বিতীয়াধ্যায়সু

প্রথম-ব্রাহ্মণম্

॥ ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

॥ ওঁ ॥ দৃপ্তবালাকির্হানুচানো গার্গ্য আস স হোবাচাজাত-
শত্রুঃ কাশ্যঃ ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি, স হোবাচাজাতশত্রুঃ
সহস্রমেতস্মাৎ বাচি দদ্যো জনকো জনক ইতি বৈ জনা
ধাবন্তীতি ॥ ১ ॥

পূর্ব অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, ‘আত্মা’ এই ভাবেই আত্মার উপাসনা
করিবে, আর সেই আত্মার অনুসন্ধান করিলে সকলের অন্বেষণ করা হইবে,
অর্থাৎ তাহার লাভ হইলেই সমস্ত কামনা চরিতার্থ হইবে। সেই আত্মতত্ত্ব
সকল প্রিয় বস্তু অপেক্ষা প্রিয়তম, এই জন্য তাহার অন্বেষণ কর্তব্য। “আমি
ব্রহ্ম”, এইরূপে আত্মাকেই জানিবে, ইহাই আত্মতত্ত্বজ্ঞানের একমাত্র বিষয়;
কিন্তু যাহা ভেদজ্ঞানের বিষয়, অর্থাৎ “সে অন্য আমি তাহা হইতে স্বতন্ত্র,” “এই
প্রকার যে জানে, সে আত্মাকে জানিতে পারে না”, ইত্যাদি নানাতত্ত্বজ্ঞান, তাহা
অবিজ্ঞার বিষয়। “একরূপেই সমস্ত বস্তু দর্শন করিবে।” “এই জগতে যে পৃথকভাবে
দর্শন করে, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়”, ইত্যাদি প্রতিবাক্য দ্বারা সকল
উপনিষদে বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞার বিষয় বিভক্ত করা হইয়াছে। তন্মধ্যে যাহা
অবিজ্ঞার বিষয়, সেই সমস্ত কার্য্যকারণাদি বিভাগবিশেষে ব্যবস্থা করিয়া
তৃতীয় অধ্যায়ের সমাপ্তি পর্য্যন্ত ব্যাখ্যাত হইয়াছে, দুই প্রকার আবিজ্ঞার বিষয়
সকল ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেই সকল ব্যাখ্যাত অবিজ্ঞার বিষয় দ্বিবিধ প্রাণভেদে
দ্বিপ্রকার জানিবে। এক শরীরের অভ্যন্তরবর্তী উপষ্টম্ভক প্রাণ। যে প্রকার স্তম্ভ
প্রভৃতি গৃহের উপষ্টম্ভক (ধারণক) হইয়া থাকে, এই প্রকার ঐ প্রাণও শরীরের
উপষ্টম্ভক, উহা জড়শরীরাদির প্রকাশক ও অমৃত (অবিনাশ)। আর বাহ্য প্রাণ
কার্য্যস্বরূপ ও প্রকাশক; তাহা উৎপত্তি ও বিনাশশীল। গৃহের ঐ
তৃণ, কুশ, মুক্তিকণর তুল্য বাহ্যপ্রাণ অন্তঃপ্রাণের আবরক; উহাই সত্য শব্দে

অভিহিত করা হয়, পরন্তু ইহা মর্ত্য (ধ্বংশীল), সেই মর্ত্য প্রাণ দ্বারা অমৃত-শব্দবাচ্য প্রাণ সতত আচ্ছন্ন থাকে । ইহাও পূর্বাধ্যায়ের উপসংহত হইয়াছে । সেই বাহু প্রাণ বিভিন্ন আধারে অনেকরূপে বিস্তৃত হইয়াছে সত্য, কিন্তু প্রাণরূপ দেবতা একই । তাহার বাহু সাধারণ শরীর এক আত্মা । বিরাট, বৈশ্বানর, আত্মা, পুরুষবিধ, প্রজাপতি, ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি দেহবাচক শব্দ দ্বারা অভিহিত হয় । চন্দ্র-সূর্যাদি, তাহার পৃথক পৃথক ইন্দ্রিয়, ক্রতিতে উক্ত হইয়াছে ।

সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে ব্রহ্মও এইরূপ এক ও অনেক । সমষ্টিরূপে ব্রহ্ম এক ও অসীম ; ইহার দ্বিতীয় নাই, কিন্তু ব্যষ্টিরূপী ব্রহ্ম 'প্রত্যেক শরীরবিশেষে বিভিন্ন, সুতরাং পরিচ্ছিন্ন ; চেতনাবৃত্ত কর্তা ও ভোক্তা এই প্রকার অবিত্রাচ্ছন্ন চেতনকে যিনি আত্মারূপে জানিয়াছেন, সেই গার্গ্যনামা ব্রাহ্মণ এই ব্রাহ্মণে বক্তারূপে উপস্থাপিত হইয়াছেন । তাহার বিপরীত আত্মদর্শী অজ্ঞাতশত্রু শ্রোতা । ইহার উদ্দেশ্য এইরূপ,—যেহেতু, পূর্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তবৃত্ত আখ্যায়িকা দ্বারা বক্তব্য অর্থের প্রকাশ করিলেই শ্রোতা অনায়াসে বুঝিতে সমর্থ হয়, অতথা তর্কশাস্ত্রের দ্বারা কেবল অর্থজ্ঞাপক বাক্য দ্বারা অর্থ অভিহিত হইলে, শ্রোতার দুর্কোষ হইয়া উঠে ; কারণ, প্রতিপাদ্য বস্তু (ব্রহ্মতত্ত্ব) অত্যন্ত সূক্ষ্ম । কাঠক ক্রতিতে—“যে আত্মা বাক্য দ্বারা বহু শ্রবণেও জ্ঞেয় হয় না,” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা আত্মা যে সুসংস্কৃত-দেব-বুদ্ধিজ্ঞেয় অর্থাৎ পরিপুষ্ট-সাবিক-বুদ্ধিজ্ঞেয়, সামান্যমাত্র বৈষয়িক বুদ্ধি (তামস বা রাজস বুদ্ধি) দ্বারা, কি মুখ দ্বারা জ্ঞেয় নহে, ইহা সবিস্তারে দর্শিত হইয়াছে । তাহার আচার্য্য আছে, তিনিই এই ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে পারেন । কারণ, “আচার্য্য হইতে বিদ্যালাত হয়,” ইহাও ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে । “তদ্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমাকে জ্ঞানোপদেশ করিবেন,” ইহাও ভগবদ্গীতাতে উপদিষ্ট হইয়াছে, এই উপনিষদেও শাকল্য ও যাজ্ঞবল্ক্য-সম্বাদে ব্রহ্মের অত্যন্ত দুর্কোষের মহাবিচার দ্বারা প্রতিপাদিত হইবে, সুতরাং এই ব্রাহ্মণের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি স্পষ্ট, কেবল বোধসৌকর্য্যের জন্য 'পূর্বপক্ষ এবং সিদ্ধান্ত-মুগত আখ্যায়িকা দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ করিবার অভিপ্রায়ে তাহার আরম্ভ হইতেছে । শুধু ইহাই নহে, ব্রহ্মবিজ্ঞাপনপ্রহণে যে সকল আচার্য্য পালনীয়, তৎসমুদায়ের বিধানও ইহার অন্তর্ভুক্ত উদ্দেশ্য । প্রতিপাদ্য হইবে যে, 'এইরূপ ব্রতাবলম্বী গুরুর নিকটে এতাদৃশ বিনয়াদিগুণসম্পন্ন শিষ্যের

ব্রহ্মবিজ্ঞা গ্রহণ কর্তব্য। এই আখ্যায়িকা বিতণ্ডা বা বাদাত্মক তর্কবুদ্ধির প্রতিবাদার্থও প্রযুক্ত জানিবে। কেন না, শ্রুতি, স্মৃতি উভয়ই স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন যে, “নৈবা তর্কেণ স্মৃতিরূপনেয়া” অর্থাৎ অমূলক তর্ক দ্বারা আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানের (জীব-ব্রহ্মের অভেদজ্ঞানের) প্রতিরোধ করা উচিত নহে এবং “ন তর্কশাস্ত্রদ্বন্দ্ব্য” অর্থাৎ শুদ্ধতর্ক (১) দ্বারা যাহার হৃদয় দম্ব (নীরস-শ্রদ্ধাবিহীন) হইয়াছে, তাহাকেও এই ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ করিতে নাই ইত্যাদি; সুতরাং এই আখ্যায়িকা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, একমাত্র শ্রদ্ধাই ব্রহ্মজ্ঞানলাভের মূখ্য ষ্টপায়। এই আখ্যায়িকাতেও গার্গ্য এবং অজাতশত্রুর ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে বিলক্ষণ শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়।

স্মৃতি আরও বলিতেছেন যে, “প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন।”

শ্রুতি স্বয়ংই তাৎপর্য-ব্যাখ্যার্থ আখ্যায়িকার অবতারণা করিতেছেন। পুরাকালে অবিজ্ঞাচ্ছন্ন জীবে ব্রহ্মাভিমানী, সুতরাং (প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবে) অতি-গর্ভিত গার্গ্যবংশাবতঃস বালাকি (বলাকার পুত্র) নামে এক জন সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনিই এই আখ্যায়িকায় পূর্বপক্ষবন্দী। কোন এক সময়ে তিনি অজাতশত্রু-নামক কাশীরাজের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, “আমি তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ করিব”; এই কথা শ্রবণমাত্র অজাতশত্রুও বলিয়াছিলেন, ব্রহ্মন্! তোমার এই কথাতেই আমি তোমাকে সহস্র গো দান করিতেছি। অর্থাৎ যখন “তুমি আমাকে ব্রহ্মোপদেশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ, তখন উহাতেই আমি তোমাকে সহস্র গো দান করিব” ঐ উক্তিই গো-সহস্রদানের কারণ; কিন্তু সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ কারণ নহে। যদি বল, সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশকেই গোদানের কারণ না বলিয়া গার্গ্যের ঐ বচনমাত্রকেই গোদানের কারণ বলা হইল কেন? শ্রুতিই তাহার উত্তরে

(১) বৈদান্তিকগণ যে কোন তর্কই স্বীকার করেন না, এমন নহে, কিন্তু তাহারা বলেন যে, তর্ক কঠিন হইলে শ্রুতির অনুকূলেই তর্ক করিও, অতিকূলে নহে। কারণ, মনুষ্যমাত্রই ভ্রম-প্রমাদাদিতে পরিপূর্ণ, সুতরাং কখনই তাহার মনঃকল্পিত তর্ক সত্য-প্রমাণ হইতে পারে না। বিশেষতঃ—যিনি যত অধিক বুদ্ধিমান, তিনি তদপেক্ষা হীনবুদ্ধি জনের তর্কে রাশি রাশি দোষারোপ করিয়া স্বকীয় তর্কের অক্ষুণ্ণতা-সম্পাদনে তৎপর হন, ইহাই স্বাভাবিক। এইরূপে বুদ্ধিমানেরও অজ্ঞ নাই, তর্কেরও ভ্রাম্য হয় না। অজ্ঞ নাই বলিয়াই অমূলক তর্ক প্রমাণ নহে। এক্ষণে ব্যাসদেবও “তর্কপ্রতিষ্ঠায়াং” এই পুস্ত্রে তর্কের প্রতিষ্ঠা-বিস্রাম অর্থাৎ দেখ নাই বলিয়া শুদ্ধতর্ককে অপ্রমাণ করিয়াছেন।

রাজার অভিপ্রায় বলিতেছেন। বেহেতু, “জনকো দাতা, জনকঃ শ্রোতা” অর্থাৎ জনক রাজা প্রসিদ্ধ দাতা এবং প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম-শ্রোতা। প্রতিতে যে জনক-পদ দুইবার আবৃত্ত হইয়াছে, উহাঃ “জনক দাতা” “জনকঃ শ্রোতা” এই অর্থে প্রযুক্ত জানিবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অজাতশত্রু এক জন প্রসিদ্ধ দাতা এবং প্রসিদ্ধ শ্রোতা, তাঁহার পক্ষে “আমি তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ করিব” এই বচন শ্রবণমাত্রই সহস্র-গোদান করা সম্পূর্ণ উপরুক্ত। জনক মনে করিয়াছিলেন, যাহারা ব্রহ্মোপদেশ-শ্রবণেচ্ছ বা ব্রহ্মোপদেশ-করণেচ্ছ এবং সংপ্রতিগ্রহাভিলাষী, সেই সকল ব্যক্তিই প্রধাবিত হইয়া থাকে; “আমি ব্রহ্মশ্রবণেচ্ছ ও দাতা” এই সংবাদ পাইয়া “ব্রাহ্মণ! তুমি আমাতেও এই সকল দাতৃত্বাদিগুণের সম্ভাবনা করিয়াছ, অতএব তোমাকে সহস্র গোদান করিব”, এই মনে করিয়া ঐরূপ উক্তি করিলেন ॥ ১ ॥

স হোবাচ গার্গ্যো য এবাসাবাদিত্যে পুরুষঃ এতমে বাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাজাতশত্রু-মর্গমৈতন্মিন্ সংবদিষ্ঠা অতিষ্ঠাঃ সর্বেষাং ভূতানাং মূর্দ্ধা রাজেতি বা অহমেতন্মুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তেহতিষ্ঠাঃ সর্বেষাং ভূতানাং মূর্দ্ধা রাজা ভবতি ॥ ২ ॥

এইরূপে রাজা অজাতশত্রুকে ব্রহ্ম-শ্রবণ-লালসায় অভিযুগীভূত (উৎসুক) দেখিয়া সেই গার্গ্য বলিয়াছিলেন যে, এই যে আদিত্যে ও চক্ৰতে এক পুরুষ আছেন, যিনি ইহাতে আত্মাভিমানী, চক্ৰদ্বার দিয়া হৃদয়াভ্যন্তরে প্রবিষ্ট ও কর্তৃত্বভোকৃত্বাদি অভিমানের আশ্রয়, আমি ইহাকেই ব্রহ্মভাবে অবলোকন করিয়া থাকি এবং হস্ত-পদবিশিষ্ট দেহাভ্যন্তরস্থ এই ব্রহ্মেরই নিয়ন্ত্ররূপে উপাসনা করিয়া থাকি। (অতএব তোমাকেও বলিতেছি, তুমিও এই ব্রহ্মপুরুষের উপাসনা কর)।

অজাতশত্রু গার্গ্যের উক্ত কথা শ্রবণমাত্রই দুই হস্ত দ্বারা নিবারণ করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন যে, না—না, এইরূপে জের ব্রহ্মের উপাসনার নিমিত্ত আমার অনুরোধ করিও না।

বিশেষতঃ, যখন আমাদের উভয়ের বিজ্ঞান সমান, তখন তুমি আমাকে

একটা মূৰ্খ স্থির করিয়া অযথা-কল্পিত ব্রহ্মকে প্রকৃত ব্রহ্ম বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছ; ইহা দ্বারা আমি প্রতারণিত হইব; অতএব তুমি আমার প্রতি এইরূপ ব্রহ্মবিজ্ঞানোপদেশের প্রস্তাবও করিও না। যদি অল্পবিধ ব্রহ্মের সন্ধান পাইয়া থাক, তবে তাহাই উপদেশ কর; কিন্তু আমি বাহা জানি, অনর্থক তাহার উপদেশ করিয়া কি হইবে? যদি বল যে, তুমি ব্রহ্মমাত্রই জান, কিন্তু তাহার বিশেষ স্বরূপ এবং তত্ত্বপাসনার ফল প্রভৃতি কিছুই জান না। উত্তর—ইহা মনে করা ভ্রান্তি মাত্র। কারণ, তুমি বাহা বলিতেছ, আমি তাহা সমস্তই অবগত আছি। আমিও জানি যে, বহুত্ব ব্রহ্ম “অতিষ্ঠা” অর্থাৎ সকল প্রাণীকে তিনি শৌর্য্যবীৰ্য্যাদি মহিমায় অতিক্রম করিয়া বর্ধমান, যেমন সমস্ত অঙ্গের মধ্যে মস্তক নিজ দীপ্তি-গুণে প্রাণীর অতিষ্ঠা, তদ্রূপ বহুত্ব ব্রহ্মও সমস্ত ভূতকে অতিক্রম করিয়া অবস্থান করে। অতএব তোমার কথিত অতিষ্ঠা বিশেষণবিশিষ্ট, দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির অভিমাত্রী এই ব্রহ্মকে আমি স্থলদেহের কর্তা ও ভোক্তারূপে উপাসনা করিয়া থাকি। এইরূপ বিশিষ্ট ব্রহ্মোপসনার যে ফল, তাহাও বলিতেছি। যিনি উক্ত ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তিনি সমস্ত ভূতের শীর্ষ্য হন। কারণ, যে যে ভাবে ব্রহ্মের উপাসনা করে, তাহার তদনুরূপই ফললাভ হইয়া থাকে। শ্রুতি বলিয়াছেন, “তাহাকে (ব্রহ্মকে) যে যেরূপে উপাসনা করে, ফলও তদনুরূপই প্রাপ্ত হয় ॥” ২ ॥

স হোবাচ গার্গ্যো য এবাসৌ চন্দ্রে পুরুষঃ এতমেবাহং
ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাহ জাতশক্র-মর্মমৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠা
বৃহন্ পাণ্ডুরবাসাঃ সোমো রাজেতি বা অহমেতমুপাস ইতি
স য এতমেবমুপাস্তেহহরহর্হ স্ততঃ প্রস্মতো ভবতি নাম্ভ্যাম্
ক্ষীয়তে ॥ ৩ ॥

অজাতশক্র এইরূপে গার্গ্যোক্ত আদিত্য-ব্রহ্মের প্রত্যাখ্যান করিলে পর গার্গ্য পুনরপি চন্দ্রে অবস্থিত অল্পবিধ ব্রহ্ম-প্রতিপাদন করিতে লাগিলেন। গার্গ্য বলিলেন, কর্তা ও ভোক্তারূপ এই যে একটি পুরুষ চন্দ্রে ও চন্দ্রাধিষ্ঠিত মনোমধ্যে অবস্থান করিতেছেন, আমি ইহাকেই ব্রহ্মবোধে উপাসনা করিয়া থাকি। (তুমিও ইহার উপাসনা কর)। এই কথা শ্রবণমাত্রই অজাতশক্র পুনরপি বলিলেন যে, না—না, এরূপ কথা আর আমাকে বলিও না। আমি ইহাকে বৃহৎ

শুক্ল-বস্ত্র-পরিধারী (১) চন্দ্র অথবা সোমলতা বলিয়া জানি—যাহা যজ্ঞে অভিষেক (সংস্কার) প্রাপ্ত হয়, ইহা দেবতার ঋতুবিশেষ, আমি সেই সোমলতা ও চন্দ্রকে একই কল্পনা করিয়া ব্রহ্মভাবে উপাসনা করিয়া থাকি, এবং যিনি এইরূপে উক্তগুণসম্পন্ন ব্রহ্মের উপাসনা করেন, সেই অল্পময় ব্রহ্মোপাসকের সোমলতা প্রতিদিন যজ্ঞে সুসংস্কৃত হয় ও উৎপন্ন হয় এবং প্রকৃতি-বিকৃতি উভয়-ভাবেই তাঁহার অন্ন-সম্পত্তি কখনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না ॥ ৩ ॥

স হোবাচ গার্গ্যো য এবাসৌ বিদ্যতি পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাহজাতশক্র-মামৈতন্মিন্ সংবদিষ্ঠা-
তেজস্বীতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তে
তেজস্বী হ ভবতি, তেজস্বিনী হাশু প্রজা ভবতি ॥ ৪ ॥

পুনশ্চ গার্গ্য বলিলেন, এই যে বিদ্বাং, বিদ্বাং-অধিষ্ঠিত ঋগিদ্ভির এবং হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত পুরুষ আছেন, আমি ইঁহাকেই ব্রহ্ম জানিয়া উপাসনা করিয়া থাকি, (অতএব তুমিও ইঁহার উপাসনা কর)। একথা শ্রবণমাত্রই অজাতশক্র বলিয়া উঠিলেন, না—না, এরূপ ব্রহ্মের প্রস্তাব দ্বিতীয়বার করিও না। যেহেতু আমি ইঁহাকে তেজস্বী বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি। এরূপে যিনি উপাসনা করেন, তিনি নিজে অতি তেজস্বী হন এবং তাঁহার সন্তানবর্গ তেজস্বী হয়। এ স্থলে উপাস্ত বিদ্বাং সংখ্যায় বহু, সূতরাং তদুপাসনার ফলও অনেক। সেই হেতুই বিদ্বাং-উপাসনার ফল দুইটি বলা হইল। প্রতি বলিয়াছেন, উপাসক স্বয়ং এবং তাঁহার সন্তানগণও উভয়েই তেজস্বিত্বরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়মাকাশে পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাহজাতশক্র-মামৈতন্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ
পূর্ণমপ্রবর্তীতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেব-
মুপাস্তে পূর্য্যতে প্রজয়া পশুভিনা স্ত্রীশ্চান্নান্নলোকাং প্রজোদ-
ভর্তে ॥ ৫ ॥

(১) ভাষ্যপরি এই—প্রাপ্তপুরুষ পরীরূপ বস্ত্র দ্বারা আবৃত, তাহাতেও প্রাণ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে জলরূপ বস্ত্র দ্বারা আবৃত, জল-বস্ত্র, সূতরাং প্রাণের “পান্ডুরবস্ত্রঃ” এই বিশেষণটি ব সঙ্গত হইতেছে।

গার্গ্য বলিলেন, যে পুরুষ বহিরাকাশে ও হৃদয়াকাশে অবস্থিতি করিতেছেন, আমি ইহাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি : (অতএব তুমিও ইহার উপাসনা কর) এই কথা শ্রবণে অজাতশত্রু হস্তোত্তোলন পূর্বক বলিলেন যে, না—না, এইরূপ উল্লেখ আর কর্তব্য নহে ; কারণ, আমি ইহাকে পূর্ণ এবং অপ্রবর্তী বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি । যিনি এই হৃদয়াকাশের উক্তরূপে উপাসনা করেন, তিনি সন্তানবর্গ এবং পালিত পশ্বাদি সহযোগে পরিপূর্ণ থাকেন । ইহলোকে কখনও তাঁহার সন্তান-বিচ্ছেদ হয় না । এ স্থলে আকাশের দুইটি বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে, একটি ‘পূর্ণ’, অপরটি “অপ্রবর্তী”, উন্মধ্যে প্রজাপূর্ণভাবে অবস্থিতি পূর্ণ বিশেষণের ফল এবং “অপ্রবর্তী” বিশেষণের ফল—সন্তানোচ্ছেদের অভাব ॥ ৫ ॥

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়ং বায়ো পুরুষ এতমেবাহং
ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাজাতশত্রু-মামৈতন্মিহ সৎবদিষ্ঠা
ইন্দ্রো বৈকুণ্ঠোহপরাজিতা সেনেতি বা অহমেতমুপাস
ইতি স য এতমেবমুপাস্তে জিহ্মু-হাপরাজিহ্মুর্ভবত্যন্য-
তন্ত্যজায়ী ॥ ৬ ॥

পুনর্বার গার্গ্য বলিলেন, এই যে পুরুষ, বায়ু-বায়ু ও বায়ু-দেবতাধিষ্ঠিত প্রাণে এবং হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত আছেন, আমি ইহাকেই ব্রহ্মবোধে উপাসনা করিয়া থাকি । অজাতশত্রু পুনর্বার পূর্ববৎ বলিলেন যে, না—না, এ কথা আর উত্থাপন করিও না ; আমি ইহাকে ইন্দ্র অর্থাৎ পরমেশ্বর ও বৈকুণ্ঠ কিম্বা অপরাজেয় বা অপরাজিতা (পূর্বতন পরপক্ষ কর্তৃক অপরাজিতা) সেনাবোধে উপাসনা করিয়া থাকি । যিনি এই বায়ুকে ব্রহ্মবোধে উপাসনা করেন, তিনি জিহ্মু অর্থাৎ জয়শীল ও অপরাজিহ্মু অর্থাৎ অস্ত্রের অপরাজেয়-স্বভাব এবং শত্রুপক্ষ-পরাভবকারী হন । এ স্থলেও উপাস্ত বায়ু বহুসংখ্যক, এ জন্ত তদুপাসনার ফলও অনেক পরিমাণে নিদিষ্ট হইল ॥ ৬ ॥

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়মগ্নৌ পুরুষ এতমেবাহং
ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাজাতশত্রু-মামৈতন্মিহ
সৎবদিষ্ঠা বিষাসহিরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি স

য এতমেবমূপাস্তে বিমাসহিঁ ভবতি, বিমাসহিঁশ্চ প্রজা
ভবতি ॥ ৭ ॥

গার্গ্য বলিলেন, এই যে অগ্নিতে বা চিন্ময়রূপে পুরুষ বর্তমান, আমি
ইহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জমি ও ইহার উপাসনা করিয়া থাকি, (অতএব তুমিও
ইহার উপাসনা কর)। এই কথা শুনিয়া অজাতশত্রু পুনরপি বলিলেন যে, তুমি
অতঃপর আমার ইহার উপদেশ করিও না। আমি ইহাকে 'বিমাসহিঁ' (১)
অর্থাৎ পরপর্যায়বকারী বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি। যে ব্যক্তি এই
অগ্নির উপাসনা করেন, তিনি এবং তাঁহার সন্তানবর্গ সকলেই শত্রুদমন ফললাভ
করিয়া থাকেন। এ স্থলেও অগ্নির বহুত্বহেতু ফলবাহুল্য কথিত হইল ॥ ৭ ॥

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়মস্ম পুরুষ এতমেবাহং
ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাহজাতশত্রু-ম'মৈতস্মিন্ সংবদিতাঃ
প্রতিরূপ ইতি বা অহমেতমূপাস ইতি স য এতমেবমূপাস্তে
প্রতিরূপঃ হৈবৈনমূপাশ্চহিঁ নাপ্রতিরূপমথো প্রতিরূপো-
হস্মাজ্জায়তে ॥ ৮ ॥

গার্গ্য বলিলেন, এই যে ভূলে, জলাধিষ্ঠিতপুঞ্জে ও রূপে পুরুষ বিরাজমান, আমি
ইহাকে প্রকৃত ব্রহ্মবোধে উপাসনা করিয়া থাকি। (অতএব তুমিও ইহার উপাসনা
কর)। তখন অজাতশত্রু গার্গ্যকে পূর্ববৎ নিবেদন করিয়া বলিলেন যে, না—না—
এরূপ প্রসঙ্গও আনিও না। আমি ইহাকে 'প্রতিরূপ' অর্থাৎ প্রতি-স্বত্তি শাসনের
অনুরূপ বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি। যিনি ইহাকে এইরূপে উপাসনা করেন,
তিনি প্রতি-স্বত্তির উক্তির অনুরূপ পুত্রাদি লাভ করেন এবং কেহই ইহার
প্রতিকূলে থাকে না ॥ ৮ ॥

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়মাদর্শে পুরুষ এতমেবাহং
ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাহজাতশত্রু-ম'মৈতস্মিন্

(১) কথ্যবিবরণে ক্রিপাতে, তৎসর্বং ভাস্কর্যকরণেন সহজে যঃ স বিমাসহিঁ—অগ্নিঃ। ইহার
তাৎপর্য—অগ্নিতে যাহা যাহা প্রক্ষেপ করা যায়, তৎসমস্তই অগ্নি সহকারী ভস্কর্যকরণে
রহিয়া অগ্নিকে বিমাসহিঁ বলে।

সংবদিষ্ঠা রোচিষ্কুরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এত-
মেবমুপাস্তে রোচিষ্কুর্ভবতি রোচিষ্কুর্হাস্ত প্রজা ভবত্যথো
যৈঃ সন্নিগচ্ছতি সৰ্ব্বাশুস্তানতিরৌচতে ॥ ৯ ॥

পুনশ্চ গার্গ্য বলিলেন, এই যে স্বভাব-সুনির্মল দর্পণ ও শব্দগাদিতে এবং বিশুদ্ধ-
শব্দ- (চিত্তের নিশ্চলতাসম্পাদক) পবিশেষ) হয় হৃদয়ক্ষেত্রে প্রতিফলিত
একটি পুরুষ দেখা যায়, আমি এই (প্রতিবিম্বোপলব্ধ) ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া
থাকি ; (অতএব তুমিও ইহার উপাসনা কর) অজাতশত্রু তৎক্ষণাৎ গার্গ্যকে
নিবারণ করিবার জন্ত বলিলেন যে, না—না, এই সমুদ্র-ব্রহ্মের উপাসনার নিমিত্ত
আমায় উপদেশ দিও না। কারণ, আমি বহু ব্রহ্মকে রোচিষ্কু পদার্থ
(উজ্জলস্বভাব) বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি। অতঃপর কেহ এইরূপে
উল্লিখিত ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তিনি ও তাহার সমস্ত লোককে অতিক্রম করিয়া
দীপ্তিশীল হন, এবং তাহার প্রভাব সমস্ত লোককে অতিক্রম করিয়া
থাকে। এ স্থলেও প্রতিবিম্বের আধার অনন্ত বলিয়া বহুফল নির্দিষ্ট
হইল ॥ ৯ ॥

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়ং যন্তুং পশ্চাচ্ছব্দোহনুদেত্যে-
নমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাজাতশত্রু-মামৈতস্মিন্
সংবদিষ্ঠা অসুরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি, স য এতমেবমুপাস্তে
সৰ্ব্বাশু হৈবাস্মিল্লোক আয়ুরেতি নৈনং পুরা কালাৎ প্রাণো
জহাতি ॥ ১০ ॥

গার্গ্য বলিলেন, লোকসকলের গমনকালে, তাহাদের পাদদেশে যে একরূপ
শব্দ উৎপন্ন হয় এবং জীবনধারণের উপায়—প্রাণবায়ুর যে শরীরাত্মান্তরে এক
প্রকার শব্দ (কর্ণরুদ্ধ, রুদ্ধ করিলে) অনুভূত হয়, আমি সেই শব্দ-প্রতিষ্ঠিত
ব্রহ্মের উপাসনা করি, (অতএব তুমিও তাহার উপাসনা কর)। তদনন্তর অজাত-
শত্রু তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে, না—না, একরূপ প্রস্তাব আর
আমার কাছে করিও না ; আমি এই শব্দ-প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মকে ‘অনু’রূপে উপাসনা
করিয়া থাকি, ইহার কার্য জীবনরক্ষা। যে কেহ এই শব্দ-পুরুষকে অনুরূপে
উপাসনা করেন, তিনিই ইহলোকে পূর্ণ আয়ুঃ লাভ করেন, পূর্ব-কন্ধ্যায়সারে

তাঁহার বেক্রপ আয়: লাভ হইয়াছে, সেই কশ্মলভোগের কাল পূর্ণ হইবার পূর্বে অত্যুৎকট পীড়াদি দ্বারা প্রপীড়িত হইলেও কখনই তাঁহার প্রাণবিরোগ হয় না ॥ ১০ ॥

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়ং দিগ্ধু পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাহজাতশত্রু-মর্নামৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠা দ্বিতীয়োহনপগ ইতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেব-মুপাস্তে দ্বিতীয়বান্ হ ভবতি, নাম্মাদ্ গণশ্চিহ্নতে ॥ ১১ ॥

গার্গ্য বলিলেন, এই যে দশদিকে, দিগ্ধিষ্ঠিত কর্ণদ্বয়ে এবং হৃদয়ে সর্বদা অবি-
রুক্ত স্বভাবসম্পন্ন অশ্বিনীকুমার নামক দেবতাদ্বয় অবস্থান করিতেছেন, আমি
এই দিগ্-দেবতা অশ্বিনীকুমারদ্বয়কেই ব্রহ্মভাবে উপাসনা করি ; (স্তবরাং তুমিও
ইহাদের উপাসনা কর) । তখন অজাতশত্রু বলিলেন যে, না—না, ইহা অতি
অগ্রাহ্য কথা । আমি ইহাকে ‘দ্বিতীয়’ ও ‘অনপগ’—অর্থাৎ ‘অবিরুক্তস্বভাবী’
বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি । যিনি এইরূপে আশ্বিনদ্বয়ের উপাসনা করেন,
তিনি নিয়তই দ্বিতীয়বান্ অর্থাৎ সহায়সম্পন্ন থাকেন, এবং তাঁহার স্বজনগণও
কখন উচ্ছিন্ন হন না । কারণ, তাঁহার উপাস্ত দেবতা দিগ্-ব্রহ্ম ও আশ্বিনের
ঐক্য গুণবৈশিষ্ট্যহেতু উপাসকের ঐক্য ফল হওয়া সম্ভব ॥ ১১ ॥

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়ং ছায়াময়ঃ পুরুষ এতমেবাহং
ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাহজাতশত্রু-মর্নামৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠা
মৃত্যুরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তে সর্বত্র
হৈবাস্মিল্লোক আয়ুরেতি নৈনং পুরা কালান্ মৃত্যু-
রাগচ্ছতি ॥ ১২ ॥

গার্গ্য বলিলেন, বাহু অঙ্ককারে, আবরণায়ক অস্ত্রানে ও হৃদয়ে যে একটি
দেবতা অবস্থিত আছেন, আমি তাঁহাকেই ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা করিয়া থাকি,
(অতএব তুমিও ইহার উপাসনা কর) । এই কথা শ্রবণমাত্রই অজাতশত্রু বাধা
দিয়া বলিলেন যে, না—না, ইহা হইতেই পারে না, আমি ইহাকে মৃত্যু বলিয়া
জানি ও সেইভাবে উপাসনা করিয়া থাকি ।

যিনি এই ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তিনি পূর্ববৎ ইহলোকে পূর্ণ আয়ুঃ প্রাপ্ত হন এবং কাল পূর্ণ না হইলে করাল কালও ইহার সমীপে উপস্থিত হইতে পারে না। পূর্ব হইতে বিশেষ এই যে, 'মৃত্যুর পূর্বে কোনরূপ উৎকট পীড়াও তাঁহার শরীর স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ১২ ॥

স হোবাচ গার্গ্যো । এবায়মান্নি পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচ। হজাতশক্র-মর্শমৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠা আত্মস্বীতি বা অহমেতমূপাস ইতি স ব এতমেবমুপাস্ত আত্মস্বীহ ভবত্যাত্মস্বিনী হাস্ত প্রজা ভবতি স হ ত্বগীমাস গার্গ্যঃ ॥ ১৩ ॥

গার্গ্য বলিলেন, এই যে আত্মার অর্থাৎ প্রজাপতির বুদ্ধি ও হৃদয়েতে এক দেবতা আছেন, আমি ইহাকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করি ; (অতএব তুমিও ইহার উপাসনা কর)। এ কথা শ্রবণমাত্র অজাতশক্র বলিলেন, না—না, এ প্রস্তাব আর কৰ্ত্তব্য নহে। আমি ইহাকে আত্মস্বী (সংস্রাত্মা অর্থাৎ যিনি নিজ আত্মাকে বশীভূত করিয়াছেন) বলিয়া উপাসনা করি।

যে জন ইহাকে উপাসনা করেন, তাঁহার আত্মা (বুদ্ধি) বশীভূত হয় এবং তাঁহার সম্ভানগণও আত্ম-বশীকরণে সমর্থ হয়।

অজাতশক্র স্বয়ং প্রকৃত ব্রহ্মবিজ্ঞানপ্রভাবে এইরূপে গার্গ্যকে প্রত্যাখ্যান করিলে পর গার্গ্য নিরন্তর হইয়া মৌনভাবে অধোমুখে রহিলেন ॥ ১৩ ॥

স হোবাচ। হজাতশক্রেরেতাবন্ম ইত্যেতাবন্ধীতি মৈতাবতা বিদিতং ভবতীতি স হোবাচ গার্গ্য উপ স্থায়ানীতি ॥ ১৪ ॥

অনন্তর অজাতশক্র গার্গ্যের তথাবিধ অবস্থা অবলোকন করিয়া গার্গ্যকে বলিলেন, কি, এ পর্য্যন্তই (সম্পূর্ণ) ব্রহ্ম অবগত, না ইতঃপরও কিছু বিজ্ঞাত আছে? এ প্রশ্নোত্তরে গার্গ্য বলিলেন, না—এইমাত্রই, অর্থাৎ আমি ততটুকু ব্রহ্ম জানি, তৎসমস্তই বলিয়াছি, আমি ইহার অধিক আর কিছুই জানি না। তখন অজাতশক্র বলিলেন যে, এ অতি

সামান্য জ্ঞান, এতাবন্মাত্র জানিলেই কখনও ব্রহ্ম জানা হয় না ; সুতরাং এরূপ জ্ঞান জ্ঞানই নয়। তবে কেন গর্হিত হইয়া আমার বলিয়াছিল যে, ‘আমি তোমায় ব্রহ্মোপদেশ করিব।’ তবে ঐদৃশ জ্ঞান যে জ্ঞানই নয়; এ কথা আমি বলিতেছি না, এইমাত্র বলিতেছি, ঐদৃশ জ্ঞান কখনই ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে না, কেন না, যেহেতু, পূর্বোক্ত প্রত্যেক বিজ্ঞানে (উপাসনাতে) রাশি রাশি ফলশ্রুতি শ্রুত হইতেছে, কিন্তু ব্রহ্মবিজ্ঞান ফলশ্রুতির (সামগ্ৰ)হীন হয়। আর ঐ সকল ব্রহ্মবোধক বাক্য ব্রহ্মবোধের প্রশংসাপর বা অর্থবাদস্বরূপ বলাও বাইতে পারে না, কেন না, পূর্বোক্ত প্রত্যেক উপাসনাবাক্যেই অপূর্ব (অপ্রাপ্ত) বস্তুর বিধান অবগত হওয়া যায় এবং যখন সর্বত্রই তত্ত্ব উপাসনার অনুরূপ “অতিষ্ঠা হইবে,” “জিহ্বা হইবে,” ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন ফলেরও উল্লেখ রহিয়াছে ; সুতরাং ঐ সকল ফলবোধিকা শ্রুতি কখনই অর্থবাদমধ্যে (১) পরিগণিত হইতে পারে না। অর্থবাদ হইলে বিধায়ক বাক্য অসঙ্গত হইয়া পড়ে।

তবে যদি বল, কেন তাহা হইলে “এতাবন্মাত্র জ্ঞাত হয় না” অজাতশত্রু এইরূপ উক্তি করিল? অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব উপাসনা-প্রতিপাদক বাক্যকলাপের অতিষ্ঠা প্রভৃতি ফলরূপেই যদি স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে “ঐদৃশ জ্ঞান জ্ঞানই নয়” এই পূর্বোক্ত বাক্যের সঙ্গতি কি? কেন না,—গার্গ্যোক্ত জ্ঞান যদি মিথ্যা জ্ঞান বলিয়াই সিদ্ধান্তিত হয়, তাহা হইলে তাহার বাস্তব ফল কোথায়? যেহেতু, মিথ্যা বস্তু কখনও ফল প্রসব করে না। উত্তর—হাঁ, এখানে এরূপ দোষ ঘটিতে পারে না; কারণ, যাহার যতদূর পর্যন্ত অধিকার, তাহা লক্ষ্য করিয়াই দোষ প্রদত্ত হইয়া থাকে। এ স্থলে অমুখ্য (সমুদ্র)-ব্রহ্ম-মাত্র-দর্শী গার্গ্য, পরমব্রহ্ম-তত্ত্বপ্রবণোৎসুক অজাতশত্রুকে ব্রহ্মোপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অথচ তিনি স্বয়ং পরব্রহ্ম সম্বন্ধে মুখ্যভাবে কিছুই জানেন না; সুতরাং মুখ্য ব্রহ্মবিৎ অজাতশত্রু অমুখ্য ব্রহ্মজ্ঞ গার্গ্যকে অবশ্যই বলিতে পারেন যে, তুমি যখন এইরূপ হইয়াও আমাকে মুখ্য ব্রহ্মোপদেশ করিতে

(১) উক্তপদ্যপরা শ্রুত হইয়া আসিতেছে বলিয়া বেদকে “শ্রুতি” বলে, সেই শ্রুতি সামান্যতঃ বিবিধ,—বিধি ও অর্থবাদ। কোন ক্রিয়া-প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য বিধি, যেমন “বর্গকামোহং-মোহেন যজ্ঞেত” অর্থাৎ বর্গকামী পুরুষ অহমোহ যাগ করিবে। এ স্থলে বাগ্ৰূপ ক্রিয়া বুঝাইয়াছে বলিয়া এই বাক্যটি বিধি। আর যেখানে কোনরূপ ক্রিয়াবোধক বাক্য নাই, কেবল বিধির ক্ষতিপর বাক্য থাকে, সেখানে অর্থবাদ, যেমন নিত্যকর্মের ফলবোধক বাক্যসকল অর্থবাদ। অর্থবাদের কোন প্রামাণ্য নাই।

প্রবৃত্ত হইয়াছে, অতএব আমার বোধ হইতেছে যে, তোমার (গার্গ্যের) সে ব্রহ্মজ্ঞান নাই।

এ স্থলে যদি, “নৈতাবতা বিদিতঃ ভবতি” এই বাক্য দ্বারা গার্গ্যের সঙ্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানও প্রত্যাখ্যাত হইত, তবে অজাতশত্রু “তুমি কিছুই জ্ঞান না,” এইরূপই বলিতেন, কখনই ‘এ জ্ঞান জ্ঞানই নয়,’ এইরূপ সামান্ত্রিক্যে বাক্য প্রয়োগ করিতেন না। অতএব গার্গ্যোক্ত ব্রহ্ম সমুদয় অবিষ্টা সম্বন্ধেই বোদ্ধব্য— অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত জীবগণ অবিষ্টাদিকারে বাস করে, তাবৎকাল তাহাদের পক্ষে গার্গ্য-কথিত ব্রহ্মই ব্রহ্ম এবং নিকামভাবে এই সকল সঙ্গুণ ব্রহ্মোপাসনাই পরব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারস্বরূপ, ব্রহ্মজ্ঞান ইহারও অনেক উচে ; এজন্তই অজাতশত্রু ঈদৃশ বিজ্ঞানকে নিন্দা করিয়াছেন।

বিশেষতঃ গার্গ্যোক্ত আদিত্য প্রভৃতি বিষয় অবিষ্টাদিকারে বিজ্ঞেয় এবং নাম, (রূপ, বিষয় প্রভৃতি) রূপ (বিভূজ চতুর্ভূজ প্রভৃতি), কন্ধ্যাঙ্ক (বাগাদি) ইহা তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে। এ স্থলেও অজাতশত্রু “নৈতাবতা বিদিতঃ ভবতি” এ কথা দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছেন যে, ইহা হইতে উৎকৃষ্ট ব্রহ্মই উক্ত সঙ্গুণ ব্রহ্মের অতীত, যিনি নিরাকার নির্বিকার ব্রহ্ম আছেন, তিনিই জীবগণের অবস্থা জ্ঞাতব্য। গার্গ্য জ্ঞানেন, যে শিষ্য গুরুর নিকট উপসন্ন না হইলেন অর্থাৎ যথাবিধি স্নানাচমন পূর্ব্বক কুশহস্তে শ্রোত্রিয় গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া, “ভগবন্! আমাকে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করুন,” এইরূপ প্রার্থনা না করেন, তাঁহাকে ব্রহ্মতত্ত্বোপদেশ করিতে নাই, এজন্ত বেদবিধিজ্ঞ গার্গ্য স্বয়ংই অজাতশত্রুকে বলিলেন যে, অপরাপর শিষ্যগণ যে ভাবে গুরু-সমীপে উপস্থিত হন, আমি তদ্রূপে ব্রহ্ম-তত্ত্বলভার্থ আপনার সমীপে উপস্থিত হইতেছি, অতএব আপনি আমাকে পরব্রহ্ম-তত্ত্ব উপদেশ করুন ॥ ১৪ ॥

স হোবাচাজাতশত্রুঃ প্রাতিলোমং চৈতদ্ বদব্রাহ্মণঃ
কশ্রিয়গুপেয়াদ্ “ব্রহ্ম মে বক্ষ্যতীতি” ব্যোব ত্বা জপয়িষ্যামীতি,
তৎ পাণাবাদায়োক্তসৌ তৌ হ পুরুষৎ স্পৃশ্যমাজগ্যতুস্ত-
মৈতেন মিত্তিরামস্ত্রযাক্ত্রে—বহন পাণ্ডরবাসঃ সোম
রাজস্নিতি স নোভসৌ তৎপাণিনা পেষু বোধয়কককার
স হোভসৌ ॥ ১৫ ॥

অজাতশত্রু গার্গ্যকে বলিলেন যে, তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ সর্ব-
বর্ণোত্তম ব্রাহ্মণ বেদদীক্ষাদি-আচার্য্য-কার্য্যে অধিকারী, তাঁহার পক্ষে স্বাভাবতঃ
অনাচার্য্য 'ক্ষত্রিয়ের নিকট শিষ্যত্বাভি অবলম্বন পূর্বক "আমাকে
ইনি ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ দিবেন", এই উদ্দেশ্যে উপস্থিত হওয়া বড়ই
বিপরীত কার্য্য এবং বেদদীক্ষাদি আচার-প্রতিপাদক শাস্ত্রসমূহেও ইহা
নিষিদ্ধ হইয়াছে। * অতএব তুমি আচার্য্যভাবেই অবস্থান কর, যাহা অবগত
হইলে অবশ্যজাতব্য সেই পরমব্রহ্ম স্বীকৃত অবগত হইতে পারা যায়,
আমি তোমাকে সেই মুখ্য ব্রহ্মের উপদেশ করিবই। এই বলিয়া অজাত-
শত্রু গার্গ্যকে লজ্জিত দেখিয়া তাঁহার বিশ্বাস-উৎসাদনের জন্ত করগ্রহণ-
পূর্বক উঠিলেন। পরে গার্গ্য ও অজাতশত্রু সমবেত হইয়া একটি রাজ-
গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং ঐ গৃহস্থিত এক সুপ্ত পুরুষকে 'বৃহন্'
'পাণ্ডুরবাসঃ' 'সোম' 'ব্রাহ্মন্' প্রভৃতি (পূর্বোক্ত সপ্তব্রহ্মবাচক) নামে
সম্বোধন করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই নিদ্রিত পুরুষ কিছুতেই আর জাগরিত
হইল না। যখন কিছুতেই সেই পুরুষ জাগরিত হইল না, তখন তাহাকে হস্ত দ্বারা
তাড়িত করিতে লাগিলেন, তাহার ফলে সেই সুপ্ত-পুরুষ জাগরিত হইল ও উত্তিত
হইল। ইহা দ্বারা এই অর্থই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, পূর্বে গার্গ্য যে সকল
পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন, এই শরীরমধ্যস্থিত সেই সকল
প্রাণাদি পুরুষ কখনই ব্রহ্ম নহে।

এখানে এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, গার্গ্য ও অজাতশত্রু সুপ্ত পুরুষ-সমীপে
গমন করিলেন ও তাহাকে নাম ধরিয়া সম্বোধন করিলেন, কিন্তু তথাপি সেই
সুপ্তপুরুষ নিদ্রা-ত্যাগ করিয়া উঠিল না; এইমাত্র ঘটনায় গার্গ্যের প্রস্তাবিত ব্রহ্ম
যে ব্রহ্মই নহে, ইহা কিরূপে নিরূপিত হইল? উত্তর—তাহাও বলা যাইতেছে।—
যিনি জাগ্রদুশায় এই দেহেকর্ষ-ভোকৃত্বাভিমানী প্রাণপুরুষ, তিনিই ব্রহ্ম;
ইহাই গার্গ্যের অভিপ্রেত, কিন্তু এই গার্গ্যাভিপ্রেত ব্রহ্ম এবং অজাত-
শত্রু-সম্মত প্রকৃত ব্রহ্ম, এই উভয়ই জাগরিত সময়ে স্বামী ও ভূত্যের মত

* অত্র ব্রাহ্মণাধারন্যাসপংকালে বিদীযতে। অমুব্রজাঃ ৬ ও ব্রহ্মা যাবদধ্যয়নং গুরোঃ। ন
ব্রাহ্মণে গুরোঃ শিষ্যো বাসনাত্যস্তিকং বসেদিত্যাদিনি আচারবিধিান্নানি। ইহার ভাং-
এই—ব্রাহ্মণজ্ঞাতি আশংকাল উপস্থিত হইলেই (উপবৃত্ত ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের অঙ্গাভে)
ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাস্য বর্ণের নিবৃতি অধ্যয়ন স্বীকার করিবে, অধ্যয়নকাল পর্য্যন্ত শুভ্রকর অঙ্গধারণ ও
শুভ্রাশ্রয় করিবে, এবং শিষ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাস্যের সমীপে দীর্ঘকালব্যাপী
ব্রহ্মবোধ পালন করিবে না।

(অর্থাৎ ভূত যেমন প্রতিনিয়তই স্বামীর পার্শ্ববর্তী থাকে, ঠিক তেমন) প্রতিনিয়তই ইন্দ্রিয়গণের সহিত সম্বন্ধ থাকে ; সুতরাং তৎসময়ে স্বামী ও ভূতাত্মানীয় উভয়বিধ ব্রহ্মকে পৃথক্ করিয়া নির্দেশ করা অতীব দুষ্কর। বিশেষতঃ যিনি আত্মা, তাঁহার দ্রষ্টা, দৃশ্য নহে এবং যিনি প্রকৃত অভোক্তা, তাঁহার দৃশ্য, দ্রষ্টা নহে ; এই উভয়বিধ ব্যাবর্তক ধর্ম জাগরণকালে পরস্পর বিমিশ্রিত-ভাবে থাকায় উভয়কে পৃথক্ করিয়া দেখান নিতান্তই অসম্ভব হয়, এজন্য অজাত-শত্রু জাগ্রৎপুরুষ পরিত্যাগ করিয়া স্তপ্তপুরুষসমীপে গমন করিয়াছেন। যদি বল যে, স্তপ্তপুরুষ-সমীপে যাইয়া “বুহন”, “পাণ্ডুরবাসিঃ” প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ নামে সম্বোধন করায়, ভোক্তাপুরুষ (চৈতন্য) কেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, অভোক্তা ব্রহ্ম কখনই নামের লক্ষ্য হইতে পারে না ; সুতরাং ইহা দ্বারাই বা কিরূপে নির্ণয় হইতে পারে ? উত্তর—হাঁ, এই কথা দ্বারাও গার্গ্যাভিপ্রেত ব্রহ্মের বিশেষত্ব বা প্রকৃত ব্রহ্ম হইতে প্রভেদ নির্দ্ধারিত হইয়াছে ; কেন না, পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, প্রাণময়, অবিনশ্বর আত্মা, ইনি সত্য দ্বারা আবৃত, বাগাদি ইন্দ্রিয় সকল অন্তর্গত হইলেও প্রকাশময়, বাহার জলময় শরীর, বাহার নাম পাণ্ডুরবাসী, যিনি অসপত্র অর্থাৎ প্রতিপক্ষবিহীন, যিনি বুহন অর্থাৎ ব্যাপক এবং ষোড়শ-কলা-সমন্বিত সোমরাজ চন্দ্র ও সোমলতা নামে অভিহিত, সেই প্রাণাত্মা অর্থাৎ গার্গ্যাভিমত প্রাণ-ব্রহ্ম, স্বকর্তব্য- (স্বাস-প্রশ্বাস) তৎপর হইয়া সর্বদা জাগরুক আছেন। গার্গ্যের মতে নিদ্রাকালে ঐ প্রাণব্রহ্ম ব্যতীত অপর কোন বিরুদ্ধ-ধর্মাবলম্বীর ক্রিয়া থাকে না, অর্থাৎ গার্গ্য যে প্রাণ-দেবতাকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, সেই প্রাণদেবতাই কেবল নিদ্রাকালে চক্ষু, কণ্ঠ প্রভৃতির ক্রিয়ালোপ হইলেও স্বয়ং বিদ্যমান থাকিয়া নিয়মিতরূপে নিশ্বাস-প্রশ্বাসাদিক্রিয়া-সম্পাদন করিতেছেন ; অথচ অজাতশত্রুর শর্ত ‘অতিষ্ঠাঃ, বুহন, পাণ্ডুরবাসিঃ’ প্রভৃতি সম্বোধনেও জাগরিত হইলেন না ; অতএব বুদ্ধিতে হইবে যে, যদি বিদ্যমান প্রাণ-দেবতাই প্রকৃত ব্রহ্ম হইতেন, তাহা হইলে অবশ্যই স্বনাম-সম্বোধনে জাগরিত হইতেন ; যখন প্রাণ বিদ্যমান থাকিয়াও স্বনাম শ্রবণে প্রবোধ প্রাপ্ত হইলেন না, তখন তিনি এই দেহের কর্তা বা ভোক্তা ব্রহ্ম নহে। বিশেষতঃ ভোগ করা যদি প্রাণ-ব্রহ্মের স্বাভাবিক ধর্ম হয়, তাহা হইলে ভোগ্যবিকল্প প্রাপ্তিমান্ত অবশ্যই তিনি ভোগ করিবেন, কদাচু তাহার অন্তথা হইবে না, কারণ, স্বভাব ছনিবার। এমন কি কথন দেখা যায় যে, দাহ-স্বভাবসম্পন্ন ও প্রকাশশীল বহি দাহ জ্বল, উলপ প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়াও

দগ্ধ করে না এবং প্রকাশ বস্তুকে প্রকাশ করে না? বহি যদি প্রাপ্ত তৃণপুঞ্জকে দগ্ধ না করিত এবং সমুখস্থ ঘটপটাদি প্রকাশ বস্তুকেও নিবিড় তমোরাশি ভেদ করিয়া প্রকাশিত না করিত, তাহা হইলে দাহ এবং প্রকাশ কখনই তাঁহার স্বাভাবিক ধর্মরূপে পরিগণিত হইত না। সেই প্রকার গার্গ্যকথিত প্রাণ-সম্বন্ধ শব্দাদি-বিষয়-ভোগ-স্বভাবসম্পন্ন হইলে ব্রহ্ম, পাণ্ডুরবাসঃ প্রভৃতি নিজ সম্বোধন-শব্দসকল (যাহা নিজের ভোগ্য) অবশ্যই গ্রহণ (ভোগ) করিত। যখন গ্রহণ করে নাই, তখন সে (প্রাণ) অগ্রহণও নহে। কারণ, স্বভাবের স্বভাব এই—যে বস্তুর (স্বভাবের আধারে) সমস্ত বস্তু যতকাল থাকে, স্বভাবও ততকাল তাহার শরীরে অক্ষয়ভাবে জড়িত থাকে, ইহা অব্যক্তিচরিত কথা। দাহ এবং প্রকাশ অগ্নির স্বভাবও হইবে, অণ্ট কন্মিন্‌কালেও অগ্নির সহিত তাহাদের সাক্ষাৎসম্বন্ধ নাই, ইহা হইতেই পারে না। এ স্থলেও অবশ্য-শ্রোতব্য “ব্রহ্ম” প্রভৃতি শব্দ শ্রবণ না করায় স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে যে, প্রাণ কখনও শব্দাদি বিষয়-ভোগের কর্তা নহে। যদি বল যে, একত্র সমবেত বহুলোকের মধ্যে কোন এক জনকে নাম ধরিয়া সম্বোধন করিলেও সে যেমন কলরব-বিমিশ্রিত অপরিষ্কৃত সেই সম্বোধন-শব্দ হ্রাসাত্মকরূপে শুনিয়াও “অমুক আমাকে ডাকিতেছে” এই সম্বন্ধবিশেষের উপলব্ধি করিতে পারে না অর্থাৎ সম্বন্ধ-গ্রহণের অভাবেই উত্তর প্রদান করে না, প্রাণও সেইরূপ “ব্রহ্ম” “পাণ্ডুরবাসঃ” প্রভৃতি নিজ সম্বোধন-শব্দের ‘অমুক আমার ডাকিতেছে’ এই বিশেষ সম্বন্ধ গ্রহণ না করার জাগরিত হয় নাই; ইহা দ্বারা প্রাণ-দেবতার জ্ঞানশক্তির অভাব প্রতিপন্ন হয় কি প্রকারে? উত্তর—না, এ কথা বলিতে পার না। কারণ, যে প্রাণকে দেবতা বলা হইয়াছে, সেই প্রাণ-দেবতার নিজ নামে উচ্চারিত সম্বোধন অবশ্য পরিজ্ঞাত হওয়া উচিত, যদি প্রাণ-দেবতা এই শব্দের সহিত সম্বন্ধ গ্রহণ করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহার দেবত্ব কোথায়?

আর এক কথা—চন্দ্রাভিমানিনী দেবতা—যিনি দেহাভ্যন্তরে প্রাণ নাম প্রাপ্ত হইয়া বিষয় সম্ভোগ করিতেছেন, তাঁহার পক্ষে সেই দেবতার সাহায্যে অন্ততঃ লৌকিক ব্যবহার-সম্পাদনের জ্ঞানও বিশেষ নামের সহিত সম্বন্ধগ্রহণ করা অবশ্যকর্তব্য কর্ম ছিল অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব সম্বোধনের উত্তর প্রদান করা প্রাণ-দেবতার একান্ত উচিত কার্য ছিল : কিন্তু যদি সম্বোধনবাক্য শ্রুত হইয়াও কেহই উত্তর প্রদান না করে, তাহা হইলে এই সংসারে লোকব্রাহ্ম-নির্জাহের উপায় কি?

এ স্থলে এ কথা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, বাহার (অজাতশত্রু) মতে আত্মা প্রাণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এবং কর্তা ও ভোক্তারূপে অভিমত, তাঁহার মতে কর্তা ও ভোক্তা আত্মা দেহে বিদ্যমান থাকিয়াও উপস্থিত “বৃহন্” “পাণ্ডুরবাসঃ” প্রভৃতি সম্বোধন গ্রহণ করেন নাই কেন? যদি গ্রহণ করিতেন, তবে নিশ্চয়ই প্রবুদ্ধ হইবার পর তৎকালে প্রত্যুত্তর প্রদত্ত হইত, এবং ইহাও মত যে, বৃহন্, পাণ্ডুরবাসঃ প্রভৃতি নামে সম্বোধন করিলে ঐ প্রাণ ব্যতিরিক্ত অন্য কেহই (আত্মা) কখনই প্রতিবোধিত হয় না। অতএব সম্বোধন সম্বন্ধে প্রতিবোধের অভাব অভোক্তৃত্বের অনুমাপক হইতে পারে না।

উত্তর—এ কথাও নিতান্ত যুক্তিহীন। কেন না, যিনি বৃহদ্বাদি লক্ষণসম্পন্ন, তিনি কেবল ঐ পরিচ্ছিন্ন প্রাণাভিমানী নহেন, তিনি ব্যাপক পুরুষ, অর্থাৎ অজাতশত্রু বাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তিনি প্রাণাদিময় সমস্ত শরীরের অধিপতি, কেবল প্রাণমাত্রে তাঁহার অভিমান নাই, সুতরাং প্রাণ-বাচক শব্দে সম্বোধন করিলে তিনি প্রবুদ্ধ হইবেন কেন? কেহ কি কখনও দেখিয়াছে, আত্মার হস্ত-পদাদি সমস্ত অবয়বে অধিকার (অভিমান) থাকা সত্ত্বেও ‘ওহে হস্ত! ওহে পদ! ওহে চক্ষু!’ বলিয়া সম্বোধন করিলে সর্গশরীরভিমানী আত্মা প্রতিবোধিত হন বা ঐ কথার উত্তর উত্তর দিয়া থাকেন? সেইরূপ কেবলমাত্র প্রাণের নাম ধরিয়া সম্বোধন করায় সর্গাভিমানী প্রাণধারী আত্মা কখনও প্রবোধিত হইতে পারেন না।

বিশেষতঃ আত্মার চন্দ্রাদি দেবতায় আত্মাভিমান না থাকায় ‘বৃহন্’ ‘পাণ্ডুরবাসঃ’ ইত্যাদি সম্বোধনে আত্মা প্রবোধিত হইতে পারেন না। যদি বল, যেমন সুসুপ্তিকালে সম্বোধনে সুসুপ্ত পুরুষের নিজ (রাম, শ্রাব প্রভৃতি) নামে সম্বোধন করিলেও তাঁহার চৈতন্যোদয় হয় না, সেইরূপ প্রাণ ভোক্তা হইয়াও এমন কোন একটি অজ্ঞের কারণ আছে—বাহার জন্য তাহার প্রবোধ হয় না। উত্তর—ইহাও বলিতে পার না, কারণ, আত্মা ও প্রাণ, ইহাদের মধ্যে নিদ্রাসুপ্তকে বিশেষ বৈলক্ষণ্য আছে। আত্মার নিদ্রা আছে, দেখা যায়, নিদ্রাকালে ইন্দ্রিয়গণ প্রাণগ্রস্ত হইয়া স্ব স্ব কার্য্য হইতে বিরত হয়, এবং তৎকালে আত্মা কোন ভোগ করে না, সুতরাং তৎকালে আত্মার নিদ্রা কল্পনা করা যায়। কিন্তু প্রাণের সে নিদ্রা নাই, প্রাণ নিরন্তরই নিদ্রাসুপ্তাঙ্গাদি নিদ্রের কর্তব্য কৰ্ম্মের অনুষ্ঠানে তৎপর। যখন প্রাণের ব্যাপার ব্রহ্ম হয়, তখন এ দেহের কার্য্যও সমাপ্ত হয়। অতএব প্রমাণিত হইল যে,

নিদ্রাবস্থায় আত্মার কার্য-সম্পাদক ইন্দ্রিয় সকল নিষ্ক্রিয় থাকে ; সুতরাং তদবস্থায় আত্মা বর্তমান থাকিয়াও নিজের গ্রাহ বা ভোগ্য বিষয় গ্রহণ করিতে পারেন না, কিন্তু তদবস্থায়ও জাগরক ভোক্তারূপে অভিমত প্রাণের শব্দাদি বিষয় গ্রহণ না করা কোনরূপেই সম্ভব হয় না ।

গুনশ্চ যদি বল যে, প্রাণ ভোক্তা সত্য, কিন্তু তাহার প্রাণ প্রভৃতিই প্রসিদ্ধ নাম, তাহা পরিত্যাগ করিয়া অত্যন্ত অপ্রসিদ্ধ “বৃহৎ” প্রভৃতি নামে আহ্বান অপ্রতি-বোধের কারণ । একত্ৰ প্রাণ ভোক্তা এবং কৰ্ত্তা হইয়াও প্রবোধ লাভ করে নাই । লৌকিক অবস্থায় দেখা যায় যে, অপ্রসিদ্ধ নামে সম্বোধিত ব্যক্তি সন্মুখীন হয় না । উত্তর—না, অজ্ঞাতশব্দ কর্তৃক সন্মুখ পুরুষের অনুত্তরবাণীপার প্রদর্শনের তাৎপর্য কেবল প্রাণদেবতার আত্মত্বনিরাকরণ—অর্থাৎ যদিও যে কোন প্রাণের প্রসিদ্ধ নামে সম্বোধন দ্বারা অনুখান দেখাইয়া নিদ্রাগত রাজার দেহস্থ প্রাণের অকর্তৃত্ব ও অভোক্তৃত্ব গার্গ্যের নিকট প্রতিপন্ন হইতে পারিত, তথাপি বিশেষ করিয়া চন্দ্রদেবতা-বাচক “বৃহন্, পাণ্ডুরবাসঃ” প্রভৃতি নামে সম্বোধন করার তাৎপর্য এই যে, গার্গ্য বলিয়াছেন যে, চন্দ্রদেবতাধিষ্ঠিত প্রাণই এই দেহের কৰ্ত্তা এবং ভোক্তা । সুতরাং গার্গ্যের এই ভ্রান্তসিদ্ধান্ত অপনয়ন করিবার জন্যই প্রাণের প্রসিদ্ধ প্রাণাদি নাম পরিত্যাগ করিয়া প্রাণাধিষ্ঠাত্রী চন্দ্রদেবতার নামে সম্বোধন করা হইয়াছে ; শুধু ইহাই নহে, প্রাণের আত্মত্বনিরাকরণ দ্বারা প্রাণাধীন অজ্ঞাত ইন্দ্রিয়গণের প্রবৃত্তির অনুপপত্তি হেতু ভোক্তৃত্ব শব্দা নিবারিত হইল ।

বিশেষতঃ চন্দ্রদেবতা ভিন্ন অন্য এমন কোন দেবতাও নাই, যিনি ভোক্তা বা কৰ্ত্তা হইতে পারেন । যদি বল, পূর্বে প্রত্যেক উপাসনাতেই “অতিষ্ঠা” হইতে আরম্ভ করিয়া “আত্মদী” পর্য্যন্ত বিভিন্ন ভাবাপন্ন অনেক সগুণ দেবতার নামোল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা হইলে দ্বিতীয় দেবতা নাই, এই উক্তির সম্মতি কোথায় ? তাহার মীমাংসা এই—সকল শ্রুতিতে প্রাণকে শকটচক্রের অর-নাভি দৃষ্টান্তে সমস্ত দেবতা হইতে অভিন্ন বলা হইয়াছে । অর্থাৎ শকটের চক্র ও তদবয়ব-সকল নাভিশলাকায় (যে নাভিকাষ্ঠে চক্র আবদ্ধ থাকে) অবস্থিত ও তাহা হইতে অপৃথক্ভাবে গৃহীত হয়, সেই প্রকার সমস্ত দেবতা প্রাণাধীন, প্রাণে অবস্থিত, সুতরাং তাহার প্রাণের অন্তর্গত বলা হইয়াছে এবং “প্রাণ সত্য দ্বারা আচ্ছন্ন, এবং প্রাণ অক্ষয়,” এ কথা দ্বারাও প্রাণব্যতিরিক্ত অস্ত্রের দ্বৌত্বনিরাস হেতু এক প্রাণেরই ভোক্তৃত্ব স্বীকার করা হইয়াছে । বিশেষতঃ যক্ষমাণ জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে জনকরাজা যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, মহাশয় !

“কতি দেবাঃ” সমস্ত দেবতার সংখ্যা কত? তদন্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন যে, “এষ উ হ্যেব সৰ্কে দেবাঃ” সমস্ত দেবতাই এক দেবতারই বিস্তারমাত্র। পুনশ্চ জনক জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই এক দেবতা কে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, “প্রাণ ইতি”—সেই এক দেবতা প্রাণ। স্মৃত্যং প্রতিই প্রমাণ করিতেছেন যে, প্রাণাতিরিক্ত দেবতা নাই; সমস্ত দেবতাই একমাত্র প্রাণ-দেবতার অন্তর্ভূত, তদ্ব্যতীত তাহাদের স্বতন্ত্র সত্তা নাই।

যেমন প্রাণ ভিন্ন অল্প দেবতাকে ভোক্তৃত্বের সম্ভাবনা করা যায় না, সেইরূপ ইন্দ্রিয়াদিতেও কর্তৃক ও ভোক্তৃত্বের অর্থাৎ আত্মত্বের আশঙ্কা হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে এক ব্যক্তির অমুভূত পদার্থের অপর ব্যক্তি কর্তৃক স্মরণাদির মত নিজ অমুভূত বস্তুরও সমসাম্যত্রে স্মরণাদি অসম্ভব হইয়া পড়ে অর্থাৎ যেমন এক জনের পরিদৃষ্ট, শ্রুত বা স্পৃষ্ট বস্তু কখনও অল্প জন স্মরণ, জ্ঞান বা ইচ্ছা করিতে পারে না, তেমন এক (চক্ষু) ইন্দ্রিয় দ্বারা পরিজ্ঞাত বস্তুর অমুভবকারী ইন্দ্রিয়ের অভাবে কখনই অল্প ইন্দ্রিয় স্মরণ বা জ্ঞান করিতে পারে না; অথচ সকল লোকেরই “আমি দশ বৎসর পূর্বে যে হস্তীকে অরণ্যমধ্যে অবলোকন করিয়াছিলাম, অল্প অল্প অবস্থায় আমি সেই হস্তীকে স্মরণ করিতেছি,” এইরূপ স্মৃতি হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় কর্তা হইলে এরূপ স্মৃতি ঘটিতে পারে না; কেন না, পূর্বে যে চক্ষুরিন্দ্রিয় হস্তি-দর্শন করিয়াছিল, এক্ষণে অল্প অবস্থায় আর সেই দ্রষ্টা চক্ষু নাই; স্মৃত্যং দৃষ্ট হস্তীর স্মরণ কে করিবে? অল্প দৃষ্ট বস্তু যে অন্যের স্মরণযোগ্য নহে, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

এইরূপ যৌক্তানুসৃত ঋণিক বিজ্ঞানও আত্মা হইতে পারে না। কারণ, বিজ্ঞান-বাদিগণের মতে জ্ঞানমাত্রই ঋণিক ও আত্মা, এতদ্ব্যতিরিক্ত অল্প আত্মা নাই। এই মতও উক্ত যুক্তিতে নিরাকৃত হইল অর্থাৎ যখন দেখিতেছি, প্রতিনিয়তই এক ব্যক্তিরই অমুভব, স্মরণ ও অমুসন্ধান হয়, তখন বিভিন্ন জ্ঞানস্বরূপ বিভিন্ন আত্মার অল্প-দৃষ্টের মত স্মৃতিসম্ভব কোথায়? মনে কর, যে আত্মা রূপ দেখিল, সে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়াছে; অথচ তৎপরক্ষণে সমস্ত লোকেরই অমুভব হইয়া থাকে যে, আমিই ইতঃপূর্বে রূপ দেখিয়াছি এবং এক্ষণে শব্দ শ্রবণ করিতেছি, কিন্তু এইরূপ জ্ঞানের উপপত্তি কি? কারণ, রূপদর্শনকালে যে আমি (বিজ্ঞান) ছিলাম, এক্ষণে ত আর সেই আমি (বিজ্ঞান) নাই; সেই “আমি” পূর্বেই বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব অল্প কর্তৃক দৃষ্ট বা অমুভূত বস্তু অল্পের স্মরণের মর হইবে কেন?

যদি বল—প্রাণ, ইন্দ্রিয়সমষ্টি ও শরীর এই সমুদায়কে ভোক্তা আত্মা বলা বাউক, এতদতিরিক্তত্ব আত্মা কল্পনা করিবার আবশ্যকতা নাই? উত্তর—না, তাহাও নহে। যদি 'প্রাণাদি সহিত এই শরীর কৰ্ত্তা ও ভোক্তা হইত, তাহা হইলে পূৰ্ব্বোক্ত রাজা পুনঃ পুনঃ পেষণ ব্যতীতই বোধিত হইত। কারণ, সেই শরীর প্রাণ-ইন্দ্রিয় এই সমুদায়ই পেষণ ও অপেষণ সকল সময়েই সমানভাবে বর্তমান। তবে ঐ জাগরণ শেষণকে অপেষণ করিবে কেমন?

পক্ষান্তরে, ভোক্তা আত্মা যদি ঐ প্রাণাদিসমষ্টি হইতে পৃথক হয়, তাহা হইলে আর পূৰ্ব্বোক্ত দোষের প্রসঙ্গ হয় না; কারণ, দেহ ও আত্মার পরস্পর সম্বন্ধ বিচিত্র; সম্বন্ধবৈচিত্র্যবশতই আত্মাতে সুখদুঃখেরও তারতম্য আছে; সুখ-দুঃখ-মোহের তারতম্যবশতঃ পেষণে ও অপেষণে (অত্যাড়না) কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্যই অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, অর্থাৎ আত্মা যত প্রকার সুখদুঃখাদি ভোগ করে, তৎসমস্তই এই স্থলদেহের অভেদ সম্বন্ধকৃত; সুতরাং দেহের আঘাতবশতঃ দেহাভিমানী আত্মাতে এমন কোনরূপ সম্বন্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, বাহা হইতে আত্মা প্রবোধিত হইয়াছে। বুক্তি এই, যখন দেহ শব্দ শ্রবণকালেও ঠিক পূৰ্ব্ববৎ আছে, কাজেই পেষণ দ্বারা দেহের কোন বিশেষ অবস্থা ঘটে নাই। দেহে যেমন তাড়না-কৃত কোন বিশেষত্ব নাই, তেমন উচ্চ নীচ শব্দকৃতও কোনরূপ বৈশিষ্ট্য উৎপন্ন হয় নাই। তবে এইমাত্র দেখা যাইতেছে যে, অজাতশত্রু স্পর্শমাত্রে অপ্রবুদ্ধ স্তম্ভ পুরুষকে পুনঃ পুনঃ হস্ততাড়নে জাগরিত করিয়াছিলেন। অভএব ইহাই জানা যাইতেছে যে, হস্ততাড়নের পর তিনি যেন জাজল্যমান, যেন প্রস্ফুটিত, যেন এক স্থান হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন বলিয়া দৃষ্টার অমুভূত হয়, তিনিই এই শরীর-চেষ্টা ও বোধাদি-নির্বাহক আত্মা এবং এই আত্মাই গার্গ্য-কথিত ব্রহ্মসমূহ হইতে বিভিন্ন অজাতশত্রুর অভিপ্রেত ব্রহ্ম।

বিশেষতঃ গৃহ, ঘট প্রভৃতি সংহত (মিলিত) পদার্থমাত্রই যেমন পরার্থ, *

* প্রাণ-সংহত, সংহত অর্থ একত্রিত, মিলিত, বা সাবয়ব, অরনাভিবৎ (চক্রেণ মধ্যস্থ ছিত্রেণ স্থায়) প্রাণে সমস্ত শরীর সমর্পিত রহিয়াছে, এই ঐক্যই শরীরসম্বন্ধবশতঃ প্রাণের সংহতত্বের পক্ষে সাক্ষ্যপ্রদান করেন, বিশেষতঃ প্রাণাপানাদি পঞ্চ বায়ুর সমষ্টি বলিয়াও প্রাণ সংহত। সংহত হইলেই সে পরার্থ অর্থাৎ পরের ভোগসম্পাদনই তাহার প্রয়োজন, উহা ভিন্ন কোন স্বতন্ত্র প্রয়োজন নাই। যেমন বৃক্ষ, লতা, গৃহ প্রভৃতি সংহত অর্থাৎ পরস্পর মিলনে বৃষ্ট বস্ত্র সকল নিজের কোন প্রয়োজন না থাকিলেও কেবল পরের (জীবের) উদ্দেশ্যে বৃক্ষ, পুষ্প, ছায়া দান প্রভৃতি প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত বর্তমান আছে। এ জন্য জ্ঞান-জ্যেষ্ঠ কপিলও

অর্থাৎ পরের ভোগাদি সাধনে নিযুক্ত, ইন্দ্রিয়াদি-সংমিলিত শরীরধারক, প্রাণও সেইরূপই পরার্থ অর্থাৎ পরের ভোগসাধনে তৎপর, ইহারা ভোগ্য ভিন্ন কখনই নিজে, ভোক্তা হইতে পারে না। তাহা হইলেই 'সেই' পর বলিতে আত্মা নামে একটি স্বতন্ত্র কর্তা অবশ্যই স্বীকার্য। অতএব ইহাই সিদ্ধ হইল যে, প্রাণ যখন ভোক্তা নহে, তখন সে আত্মাও নহে। যেমন স্তম্ভ, ভিত্তি প্রভৃতি অবয়ব গৃহের ধারক, সেইরূপ প্রাণ শরীরের অভ্যন্তরে থাকিয়া সমস্ত শরীরকে ধারণ করিয়া আছে। এইরূপে প্রাণ শরীরাদির সহিত সংহত, এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। আর যেমন চক্রেই (নেমি (প্রান্ত) কাষ্ঠ ও অর-কাষ্ঠ সমুদায়ও নাভিকাষ্ঠে প্রোত থাকিয়া শব্দকে স্থির রাখে, ঐরূপ প্রাণেতে সমস্ত নিহিত। অতএব গৃহের মত প্রাণও নিজ অবয়ব সমুদায় হইতে বিভিন্ন অথ কোন ভোক্তার জ্ঞান অবয়বের সহিত মিলিত হয়, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

আর যেমন স্তম্ভ, ভিত্তি, তৃণ, কাষ্ঠ প্রভৃতি গৃহাবয়ব সমুদায় নিজের উৎপত্তি, বৃদ্ধি, হ্রাস, নাশ, নাম ও শরীর সংগঠন প্রভৃতি কোনও বিষয়ই অপেক্ষা না করিয়া স্বতন্ত্র এক জন গৃহস্বামীর ভোগ্যত্বরূপে সন্তালাভ করিয়া আছে মনে করা হয় অর্থাৎ ঐ গৃহাবয়ব সমুদায়ের গৃহ ভিন্ন স্বতন্ত্র কোন দৃষ্টা, শ্রোতা, অভিমন্তা পুরুষের জ্ঞানই সন্তা স্বীকার করিতে হয়, এই দৃষ্টান্তবলে এখানেও অনুমান করিতে হইবে যে, প্রাণাবয়ব এবং তাহার সমষ্টি এমন কোন এক পদার্থের ভোগ্য যে, যে পদার্থটির কোন সময়েও প্রাণ বা তদবয়ব-সকলের অপেক্ষা করিয়া আত্মসন্তা লাভ করিতে হয় না। এরূপ পদার্থ একমাত্র আত্মা; সুতরাং অনিচ্ছাপূর্বকও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, আত্মাই প্রাণের ভোক্তা এবং প্রাণই আত্মার ভোগ্য।

আর যদি বল, 'বৃহন' 'পাণ্ডুরবাসঃ' প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ নামে যখন প্রাণের সম্বোধন করা হইয়াছে, অতএব নিশ্চিতই প্রাণ চেতন, তাহা না হইলে কেহ অচেতনের সম্বোধন করে না। এই বক্তিতে আত্মার চেতনই নিবন্ধন পরার্থতা স্বীকারের মত চেতন প্রাণেরও আমরা পরার্থতা স্বীকার করি না। উত্তর—এইরূপ আশঙ্কার মূল্য কি? কেন না, এ স্থলে নিকৃপাধিক নির্দ্বিকার

"সংহতপরার্থত্বাৎ" এই সাধো-সত্রেই নিঃসন্দেহে বলিয়াছেন যে, এই পরিসুদৃশ্যান পৃথিবীমণ্ডলে বস্তু কিছু সংহত অর্থাৎ সারস্বত বস্তু আছে, তৎসংহতই পরার্থ, পরের ভোগের নিমিত্ত; অতএব গুরুত্ব হইতে স্বতন্ত্র ভোক্তা অবশ্যই স্বীকার্য।

নিরঞ্জন ব্রহ্মস্বরূপ-নিরূপণ করাই অজ্ঞাতশত্রুর একমাত্র উদ্দেশ্য, কিন্তু নাম-রূপ-উপাধিকৃত ক্রিয়াকারক ফল প্রভৃতি অবিদ্যা-সমুদ্ভাসিত আত্মধর্ম সকল কখনই তাঁহার প্রতিপাদ্য নহে। বরং মহামোহময় সংসারসাগরে নিরন্তর নিমগ্ন মানব-মণ্ডলীর উদ্ধারের নিমিত্ত অবিদ্যা-প্রসূত কৰ্ম-কৰ্ত্ত্ব—ভোক্তৃভাতিমান প্রভৃতি সংসার-বীজসকল যে নিরূপাধি নিরূপ আত্মস্বরূপনিরূপণ দ্বারা সমূলে বিনষ্ট হয়, তাহাই কৰ্ত্তব্যরূপে অভিপ্রেত। এই জ্ঞান প্রথমতঃই “ব্রহ্ম তে ব্রহ্মীতি” প্রতি উপক্রম করিয়া “নৈজ্ঞাতা বিদিতঃ ভবতীতি” বলিয়া নিরাস করিয়াছেন। যেমন উপক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানের নির্দেশ করা হইয়াছে, এইরূপ উপসংহারকালেও বলা হইয়াছে যে, “এতাবদরে পরমতত্ত্বঃ” অর্থাৎ অরে (হে) মৈত্রেয়ি! ইহাই প্রকৃত মোক্ষস্বরূপ (ব্রহ্ম), এই বাক্য দ্বারাও প্রতীত হইতেছে যে, যখন আদি ও অন্তে ব্রহ্মজ্ঞানের কথাই হইয়াছে, অতএব ইহার মধ্যে যে সকল কথা উক্ত হইল, তৎসমস্তই ব্রহ্মপ্রতিপাদনার্থই প্রযুক্ত হইয়াছে, অল্প উদ্দেশ্যে নহে; যেহেতু, উপক্রম এবং উপসংহারের বাক্য দ্বারা তন্মধ্যস্থ সন্দিগ্ধবাক্যসমূহের অর্থ নিরূপণ করাই শাস্ত্রের নির্দেশ। *

অতএব প্রাণ ও আত্মার তুল্যতা-নিবন্ধন প্রাণের গোণাত্মতা স্বীকার করা হউক, এই আশঙ্কার অবসরই নাই। বিশেষতঃ গুণগুণিতাব অর্থাৎ মুখ্য ও গোণ-তাব (যেমন ভোক্তা মুখ্য ও ভোগ্য গোণ) কেবল সোপাধিক পদার্থসম্বন্ধে সম্ভবপর, কিন্তু নাম বা রূপাদি উপাধি-বিরহিত আত্মার পক্ষে তাহা চিরদিনই ছর্ষিত। সকল উপনিষদেই “স এষ নেতি নৈতি” অর্থাৎ সেই নিরূপাধিক নিরঞ্জনই আত্মা, কিন্তু উপাধিসম্বিত এই প্রাণাদি কেহই আত্মা নহে, এই উপসংহার দ্বারা নিরূপাধি ব্রহ্ম ঐ প্রতিপাদ্যরূপে অভিপ্রেত হইয়াছেন।

* উপক্রমোপসংহারাবভাসোহপূর্ণতা ফলম্ অর্থবাদোপপত্তিক্ত লিঙ্গং তাৎপৰ্য্যান্বয়ে” ইতি শ্রীমাসো। ইহার অর্থ এই—উপক্রম—প্রথম, উপসংহার—শেষ, অভ্যাস—(পুনঃ পুনঃ কথন) অপূর্ণতা—কপিত উপায় কিন্তু অল্প উপায়ে অপ্রাপ্যের কথন, ফল—কপিত বস্তু বিষয়ের মধ্যে কোন এক বিষয়ের সন্দোহের অর্থাৎ (বিধির প্রশংসা) এবং উপপত্তি—যুক্তি, এই সমস্ত উপায়ে সাস্থিক প্রভির অর্থ নির্ণয়ের কার্যতে হয়। অর্থাৎ যদি কে ন প্রভির অর্থের উপর সন্দেহ হয় যে, এখানে অর্থ এইরূপ না অল্পরূপ, সে সময়ে দেখিতে হয় যে, সেই সময়ে উপক্রম ও উপসংহারে কি অর্থ হইয়াছে, আর ঐ উক্তের মধ্যে ব্যতীত কোন বিষয়ের উক্তে হইয়াছে, কোন বিষয়টি শাস্ত্রাত্মক বা উপাত্তান্তরিত্ত্বজন্য বসিয়া দিচ্ছি হইয়াছে, কোন বিষয়ে কলসদ্বয় নির্দিষ্ট রহিয়াছে; কোন বিষয়ের প্রশংসা রহিয়াছে এবং কোন বিষয়ের সম্বন্ধে অসুখসংবাদ রহিয়াছে সেই বিবিধ প্রভির ভাবরূপ অর্থ কথিত হইয়াছে।

অতএব পূৰ্ণ পূৰ্ণ কথিত অবিজ্ঞানময় আদিত্য ব্রহ্ম প্রভৃতি হইতে যিনি সম্পূর্ণরূপে পৃথক্, অনাদি, অনন্ত, নিঃশূন্য, নির্বিকার, পরিপূর্ণ, বিজ্ঞানঘন, তিনিই আত্মা বা ব্রহ্ম—জ্ঞাতব্যরূপে নির্ণীত হইল ॥ ১৫ ॥

স হোবাচাহ জাতশক্র্যত্রৈষ এতৎস্বপ্নোহভূদ্ য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ কৈষ তদাহভূৎ কুত এতদাগাদিতি তহু হ ন মেনে গার্গ্যঃ ॥ ১৬ ॥

অজাতশক্র এইরূপে প্রাণাদির অনাস্ব্যব ও তদতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া গার্গ্যকে বলিলেন যে, যে সময়ে (হস্ত-তাড়নার পূর্বে) এই বিজ্ঞানময় পুরুষ নিদ্রিত অবস্থায় শায়িত ছিল, তখন ইনি কোথায় ছিলেন ? (বিজ্ঞান অর্থে যাহার দ্বারা জ্ঞান করা যায়, সেই জ্ঞান-কারণ বুদ্ধি বা অন্তঃকরণ কথিত হয়, তন্ময় অর্থাৎ বহুলভাবে প্রায় তৎস্বরূপ) । এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, আত্মার বিজ্ঞান-প্রায়ত্ব বা তন্ময়ত্ব কি প্রকার ? উত্তর—যিনি বুদ্ধিতে উপলব্ধ হন, বা বুদ্ধি দ্বারা যিনি উপলব্ধ হন এবং স্বয়ং জ্ঞানকর্তা, তিনিই সেই বুদ্ধি বা বিজ্ঞানপ্রায় । (ময়ট্ প্রত্যয়ের অনেকার্থতা হেতু এ স্থলে ‘প্রায়ার্থত্বই’ অবগত হওয়া যায় । ‘সেই এই আত্মা ব্রহ্মবিজ্ঞানময় মনোময়’ ইত্যাদি শ্রুতিতে ময়ট্ প্রত্যয়ের ‘প্রায়ার্থতা’ লক্ষিত হয় । কিন্তু ময়টের বিকার অর্থ এ স্থলে সম্ভব নহে, কারণ, নিরূপাধি নিত্য আত্মা বিজ্ঞানের বিকার নহে) ।

যেহেতু, আত্মার বিজ্ঞানময় নামের যে প্রসিদ্ধি আছে, শ্রুতি তাহারই পুনরুল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু পরমাত্মা বিজ্ঞানের বিকার বলিয়া কোন প্রসিদ্ধি নাই । আর ময়ট্ প্রত্যয়ের অবয়ব ও সাদৃশ্য নামে যে দুইটি অর্থ প্রসিদ্ধ আছে, তাহাদেরও এ স্থলে সম্ভাবনা নাই, অগত্যা ‘প্রায়’ অর্থই স্বীকার্য্য ।

অতএব অন্তঃকরণ এই সঙ্কল্প-বিকল্পস্বভাবসম্পন্ন পুরুষও সেই অন্তঃকরণোপাধিবশে তন্ময় সংজ্ঞা লাভ করেন । সেই পুরুষ * নিদ্রাকালে কোথায় ছিল ? অজাতশক্র আত্মস্বরূপ ব্যাহীবার জন্তই গার্গ্যকে এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছেন । আর সেই নিদ্রাকালে পুরুষ যে ক্রিয়া, কর্তৃত্ব, কর্মত্ব প্রভৃতি কারক ও তাহার কল—সুখদুঃখাদিবিবর্জিত কেবল শুদ্ধরূপে অবস্থিত, তাহা তুৎকালীন

* জীব জন্মগণের শরন (অবস্থান) করে, এ ক্ষণ তাঁহাকে পুরুষ বলে । অবস্থা পূর্ব পর্বমাত্র ক্ষণিক বলিয়া জীব পুরুষ বাবে অভিহিত হ'ল ।

কার্য্যাজ্ঞাব দেখাইয়া গার্গ্যকে বুঝাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন, সেই জন্তই পুরুষের জাগরণের পূর্কবস্থা প্রদর্শিত হইল।

তাৎপর্য্য এই—নিদ্রিত পুরুষ জাগরিত হইবার পূর্কে কোনরূপ ক্রিয়া বা কোন সুখাদি অনুভব করে না, অতএব সর্বপ্রকার ক্রিয়াদিপরিশৃঙ্খ বলিয়া নিদ্রাকালীন অবস্থাই আত্মার প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়া যায়। তখন অজাতশক্র অপ্ৰতিভ গার্গ্যের তত্ত্ব-জ্ঞান উৎপাদনের জন্ত বিজ্ঞানময় আত্মা নিদ্রাকালে যাদৃশ স্বভাবসম্পন্ন ছিলেন এবং নিদ্রার অবস্থানে যে স্বভাব হইতে বিচ্যুত হইয়া সংসারী নামে অভিহিত হইয়াছেন, সেই সমুদায় বুঝাইবার জন্ত প্রশ্ন করিয়া ছিলেন। যদিও এই প্রশ্নের পরক্ষণেই “সেই সময়ে (নিদ্রাকালে) এই বিজ্ঞানময় আত্মা কোথায় ছিলেন এবং কোন্ স্থান হইতেই বা পুনশ্চ (জাগরণকালে) প্রত্যাগত হইলেন,” এরূপ প্রশ্ন গার্গ্যেরই উপবৃত্ত হয়, তথাপি পরোপকার-পরায়ণ উদারচেতাঃ অজাতশক্র—গার্গ্যের অজিজ্ঞাসায় অভিমান বা উপেক্ষা করেন নাই, বরং ‘আমি নিশ্চয়ই তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞান দিব’ এই পূর্কপ্রতিজ্ঞা-পূরণের নিমিত্ত অজাতশক্র স্বয়ংই বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু অজাতশক্র এইরূপে পুনঃপুনঃ বুঝাইলেও গার্গ্য, নিদ্রাকালে এই বিজ্ঞানময় আত্মা যে স্থানে ছিল এবং প্রবেশকালে বা যে স্থান হইতে আগত হইরাছে, এই উভয় বৃত্তান্ত বলিতে বা প্রশ্ন করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ১৬ ॥

স হোবাচাহ জাতশক্র-যত্রৈষ এতৎসুপ্তোহভূদ্ য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষস্তদৈষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানমাদায় য এষোহস্তুহৃদয় আকাশস্তস্মিঞ্জেষু তানি যদা গৃহ্নাত্যথ হৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম তদগৃহীত এব প্রাণো ভবতি গৃহীতা বাগ্ গৃহীতঞ্চক্ষু গৃহীতং শ্রোত্রং গৃহীতং মনঃ ॥ ১৭ ॥

সেই অজাতশক্র পূর্কোক্ত বাক্যের তাৎপর্য্যপ্রকাশার্থ পুনশ্চ গার্গ্যকে বলিলেন যে, ব্রাহ্মণ! এই বিজ্ঞানময় পুরুষ নিদ্রাকালে যে স্থানে ছিলেন, এবং জাগ্রদশায় যে স্থান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, যাহা আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমতঃ এই বিজ্ঞানময়

পুরুষ যে স্থানে স্থপ্ত থাকেন, তাহা বলিতেছি। যে সময়ে এই সকল বাক্, পাণি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের উপাধির স্বভাব হইতে উৎপন্ন ও অন্তঃকরণে অভিব্যক্ত বিশেষ বিজ্ঞানবলে ইন্দ্রিয়বর্গের অন্তঃকরণে বিষয়-সমর্পণ এবং নিজ নিজ বিষয়-গ্রহণ-সামর্থ্য (শক্তি) হরণ করিয়া এই পুরুষ অন্তঃকরণস্থ হৃদয়াকাশে অর্থাৎ সাংসারিক সুখদুঃখাদিবর্জিত স্বাভাবিক আনন্দময় স্বভাবে অবস্থান করেন, এ স্থলে আকাশ অর্থে—সেই পরমাত্মাক্রপী আকাশই অভিপ্রেত, সাধারণ ভূতাকাশ নহে। অত্র শ্রুতিতে ইহার কথিত আছে। ভাবার্থ এই—সুষুপ্তাবস্থায় “সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতি” অর্থাৎ হে সৌম্য! জীব সে সময়ে (সুষুপ্ত-সময়ে) সংসম্পন্ন হন, অর্থাৎ সং-ব্রহ্মের সহিত একীভাব প্রাপ্ত হন। এই শ্রুতিই বলিতেছেন যে, সুষুপ্তিসময়ে জীবাত্মা উপাধিক (লিঙ্গশরীররূপ * উপাধি সংসর্গে উৎপন্ন) সমস্ত সাংসারিক অবস্থা পরিহার করিয়া নির্বিশেষে পরমানন্দময় পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্ত হন। যদি বল, জীব যে সময়ে শরীর, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির অধ্যক্ষতা (সাক্ষিত্ব) পরিত্যাগ করেন, সে সময়ে যে স্বরূপ পরমাত্মাতে অবস্থান করেন, ইহার প্রমাণ কি? উত্তর—প্রসিদ্ধিই তাহার প্রমাণ, প্রসিদ্ধি এই যে, বিজ্ঞানময় জীবাত্মা যে সময়ে বাক্ পাণি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের বিজ্ঞানশক্তি হরণ করেন, তৎসময়ে (সুষুপ্তিকালে) এই বিজ্ঞানময় আত্মা ‘স্বপিত্তি’ অর্থাৎ নিদ্রিত এই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন; যদি চ আত্মা নামরূপহীন, তথাপি ঐ নাম তাঁহার গোণ, বস্তুতঃ স্বপিত্তি শব্দের অর্থ “স্বং আত্মস্বরূপং অপিত্তি অপিগচ্ছতি” অর্থাৎ স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত হন। মানি বটে যে, আত্মার ‘স্বপিত্তি’ এই নামের প্রসিদ্ধি বশতঃ অসংসারিত্ব অর্থাৎ সাংসারিক সুখদুঃখবর্জিতভাবে অবস্থিতি, পরন্তু ইহাতে বুক্তি কিছুই নাই, এই আশঙ্কায় শ্রুতি উত্তর করিতেছেন।

বুক্তি এই—সুষুপ্তিকালে প্রথমতঃ প্রাণ উপসংহত হয়, এ স্থলে বাগ্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ার প্রকরণে প্রাণের অর্থ ধ্রাণেন্দ্রিয় বৃদ্ধিতে হইবে, পশ্চাৎক্রমে ক্রমে বাক্, চক্ষু, কর্ণ, মনও উপসংহত হয়; অতএব তৎকালে বাগাদি সমস্ত ইন্দ্রিয় নিশ্চিয় হয় বলিয়া তৎসম্বন্ধ জীবকেও ক্রিয়াকারক প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ

* পঞ্চপ্রাণ-মনোবুদ্ধি-ম-শৈল্লিয় সমন্বিতম্। শরীরঃ সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তন্নিদ্রমুচ্যতে। ইহার অর্থ—পঞ্চপ্রাণ (প্রাণ, অপান, সমান, উদান, বায়ন,) মন, বুদ্ধি, পঞ্চ কর্ণেন্দ্রিয়, (হৃৎ, পদ, মূত্র, মলমূত্র ও প্রস্রাবমূত্র) এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকান ও ত্বক) এই সপ্তদশ অবয়বনির্গত শরীরের নাম লিঙ্গশরীর, বা সূক্ষ্মশরীর। এই লিঙ্গ-শরীরই জীবের উপাধি, এই উপাধিযোগেই জীব সুখদুঃখাদি ভোগ এবং ইহলোক ও পরলোকে গমনাগমন করিয়া থাকেন।

ধর্ম কখনই স্পর্শ করিতে পারে না। অতএব সুমুণ্ড্যবস্থায় জীব স্বরূপে অবস্থান করেন; ইহা অর্থোক্তিক নহে ॥ ১৭ ॥

স যত্রৈতৎ স্বপ্নায়া চরতি তে হ্যস্ম লোকাস্তদুত্তেব মহারাজো ভবতু্যতেব মহাব্রাহ্মণ উতেবোচ্চাবচৎ নিগচ্ছতি স যথা মহারাজো জানপদান্ গৃহীত্ব। স্বে জনপদে যথাকামৎ পরিবর্তেতৈবমৈবম্ এতৎপ্রাণান্ গৃহীত্ব। স্বে শরীরে যথাকামৎ পরিবর্ততে ॥ ১৮ ॥

আশঙ্কা হইতেছে যে, সত্য বটে, জীবের স্বপ্নাবস্থা নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানে পরিপূর্ণ, কিন্তু তৎকালে দেহেন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ না থাকিলেও তাহার সংসারিত্ব অনিবার্য্য। যেহেতু, জাগরণকালের স্থায় তৎকালেও আত্মা সুখী বা দুঃখী হয়। বন্ধু-বিরোগে শোক করে ও মুচ্ছা প্রাপ্ত হয়; অতএব সুখ-দুঃখ-শোকাদি তাহার স্বাভাবিক ধর্ম, দেহেন্দ্রিয়সম্পর্কাদীন বা জাস্তিকৃত নহে। স্বপ্নাবস্থায় তাহা ঘটিতে পারে না। এই আশঙ্কার উত্তরে শ্রুতি বলেন—মা, তাহা বলিতে পার না; স্বপ্নকালীন ঐ শোকমোহাদি মিথ্যা, কেন না, প্রকৃত বিজ্ঞানময় আত্মা যে কালে স্বপ্ন সন্দর্শন করিতে করিতে স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করেন, সে সময়ে এই বিজ্ঞানময় আত্মা সংকর্ষের পরিপাকরূপে মহারাজত্ব (মহারাজধর্ম) ই যেন প্রাপ্ত হন অর্থাৎ নিদ্রাবস্থায় যে সকল স্বপ্নদর্শন হয়, তন্মধ্যে কখন বা মহারাজাধিরাজ হইতে হয়, কখন বা সুবর্ণ-পর্য্যঙ্কোপরি দুগ্ধফেননিভ সুকুমার কুমুমশয়নে সমন্বাপন হইতে থাকে, কখন বা অস্ত্রবিধ আবার ভাবও পরিদৃষ্ট হয়; এ সকলই কর্মফলমাত্র; তজ্জন্তু এই মহারাজত্বাদি-প্রাপ্তিকে সংকর্ষের ফলরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। স্বপ্নদৃষ্ট—দেব, মনুষ্য, তির্যাক্ ও স্বর্গ-নরকাদি সমস্তই মিথ্যা, অজ্ঞানের কার্য্যমাত্র। অধিক কি, স্বপ্নদৃষ্ট উক্ত সকল বিষয়ের ব্যবহারিক সত্তাও নাই। এই জন্তু শ্রুতি “মহারাজ” “মহাব্রাহ্মণ ইব” ইত্যাদি কল্পনায় সর্বত্র “ইব” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, অর্থাৎ যেন মহারাজ হয়; যেন মহাব্রাহ্মণ হয়; তাহা হইলেই বলা হইল যে, স্বপ্নাবস্থায় মহারাজত্ব বা মহাব্রাহ্মণত্বাদি ধর্ম সকল সম্পূর্ণ অসত্য। অতএব স্থির হইল যে, স্বপ্নকালে জীবাত্মা প্রকৃতপক্ষে বন্ধু-সংযোগ-বিরোগাদিজনিত হর্ষশোকাদি দ্বারা সম্পৃক্ত হন না, এ জন্তু সে সময়ে নিজ স্বরূপ প্রাপ্ত হন।

যদি বল যে, যেমন জাগ্রৎকালীন রাজ্য, সম্পদ প্রভৃতিও জাগ্রৎসময়েই স্বার্থরূপে অল্পভূত হয়, স্বপ্নাবস্থাদিতে নহে; কিন্তু তথাপি তাহাকে সত্য বলিয়া মুক্তকণ্ঠে সকলেই স্বীকার করে, সেইরূপ স্বপ্নদৃষ্ট রাজ্য প্রভৃতি জাগ্রৎকালে মিথ্যা হয়; হউক, তথাপি স্বপ্নকালে সে সত্য, অবিষ্টাকল্পিত নহে; অর্থাৎ তাহার সত্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য কি? আর যদি বল, স্বপ্নরাজ্যের মত জাগ্রৎকালীন কার্য্যকারণ-ভাব ও দেবভাবপ্রাপ্তি অবিষ্টাকল্পিত, বাস্তব নহে, এ সম্বন্ধে পূর্বে স্বতন্ত্রধর্মী বিজ্ঞান-র আশ্রয় উল্লেখ একমাত্র প্রমাণ, তবে ব্রহ্মস্বরূপতাপ্রাপ্তি বিষয়ে স্বপ্নরাজ্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল কেন? কেন না, মৃত্যুর পর পুনর্জন্মগ্রহণে জীবের প্রাহৃত্যবের জ্ঞান ইহাতেও প্রাহৃত্যব স্বীকার করিয়া উপপত্তি হইতে হইতে পারে। উত্তর—হাঁ, তাহা সত্য, সর্বকল্প-বিরহিত বিজ্ঞানময় আশ্রয় কার্য্য কারণ ও দেবতাস্বতা-প্রদর্শন শুক্তির রজতত্ব-প্রদর্শনের মত ভ্রান্তিকল্পিত, ইহা বিলক্ষণধর্মী আশ্রয় অস্তিত্বনিরূপণ দ্বারাই প্রমাণিত হয়, কিন্তু ঐ আশ্রয়নিরূপণের ন্যায় আশ্রয় বিভুক্ততাবোধনার্থ ঐ দৃষ্টান্ত প্রযুক্ত হয় নাই। উল্লিখিত দৃষ্টান্ত সকল পরমার্থত অসং হইলেও আশ্রয় জাগ্রৎকালীন দেহেন্দ্রিয়রূপতা ও দেবতাস্বতা জ্ঞান উদ্ভাবিত করিতে পারে, এ জ্ঞান ঐ দৃষ্টান্তপ্রদর্শনও ব্যর্থ হয় নাই। আর উক্ত আশ্রয়স্বরূপ-প্রদর্শনও ব্যর্থ নহে, যেহেতু, সকল জ্ঞানই যৎকিঞ্চিৎ বিশেষত্ব বোধ করাইতে পারিলেও পুনরুক্তিদোষে ছুট হয় না। এইরূপে ভাষ্যকার বাদ-প্রতিবাদ দ্বারা পূর্বকথার একরূপ পরিহার করিয়া পুনশ্চ প্রকারান্তরে তাহার সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, স্বপ্নদৃষ্ট মহারাজত্বাদি ধর্মসকল কখনই আশ্রয় স্বরূপ বা ধর্ম নহে; কেন না, স্বপ্নকালীন আশ্রয় হইতে বিভিন্ন আশ্রয়-জাগ্রৎকালীন বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রকাশ পায় দেখা যায়, যদি স্বপ্নদৃষ্ট মহারাজত্বাদি আশ্রয় ধর্ম হইত, তবে, মনে কর, যখন মহারাজ স্বপ্নে পর্য্যঙ্কোপরি সুখনিম্পন্দভাবে নিদ্রিত আছেন এবং নিজ প্রজাবর্গও দূরে স্থানান্তরে নিদ্রা বাইতেছে, এমন সময় সেই মহারাজই স্বপ্নে দেখিতেছেন যে, তাঁহার দূরবর্তী অল্পচরবর্গ সমীপে উপস্থিত হইয়াছে এবং ঠিক যেন জাগ্রত্ত্বের মত নিজেকে মহারাজ মনে করিতেছেন, তিনি যেন মহারাজ-রূপেই কোন মহোৎসবে গিয়াছেন এবং বিবিধ বিষয় সম্ভোগ করিতেছেন। এই ঘটনার বিবেচনা করিয়া দেখ, সেই পর্য্যঙ্কস্থ মহারাজ বিনা এমন কোনও দ্বিতীয় জন তৎকালে বাস্তব ছিল না, যিনি দিবাভাগে অল্পচর সম্ভাব্যাহারে স্বীয় রাজ্য পর্য্যটন করিতে পারেন—যাহাকে তিনি স্বপ্নে দেখিবেন। দ্বিতীয়ত:

সেই সুপ্ত মহারাজের চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণও সে সময়ে যুজিত লুপ্তশক্তি হইয়া রহিয়াছে; সুতরাং তাঁহার পক্ষে কোনরূপ রূপবান্ বস্তুর দর্শনাদি করাও অসম্ভব ।

তৃতীয়তঃ, দেহাভ্যন্তরে তাঁহার দেহসদৃশ অপর একটি দেহও বর্তমান ছিল না যে, তাহাকেই কোনরূপে দর্শন করিয়াছেন বলিব, শরীরের বহির্দেশে স্বপ্নদর্শন হইলে এ সকল কল্পনা সম্ভব হইত, কিন্তু তাহীও বলিতে পার না । কারণ, দেহস্থ আত্মাই স্বপ্নদর্শন করে, তাঁহার বাহিরে বাইবার শক্তি নাই । যদি বল যে, কেবল আত্মাকেই বাহিরে বিচরণ করিতে দেখে, কিন্তু অস্ত্রান্ত স্বপ্নবস্ত্ত সকল বাহিরে দেখে না, এই আশঙ্কাও করিতে পার না । কেন না, ঐতি নিজেই বলিতেছেন যে, মহারাজ যেমন অস্ত্রান্ত জনপদস্থিত কার্যোপযোগী ভূত্যা ও অভূত্যা সকলকে সংগ্রহ করিয়া স্বীয় ভূজবললব্ধ জনপদে (রাজ্যে) ইচ্ছামুৰূপ পরিক্রমণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হন, সেইরূপ এই বিজ্ঞানময় আত্মাও ইন্দ্রিয়গণকে জাগরণ-স্থান (অবস্থা) হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া স্বেচ্ছামুসারে পুনশ্চ স্বীয় শরীরমধ্যেই প্রতিনিবৃত্ত হন, এবং কামনা ও কৰ্ম্ম দ্বারা স্বপ্নে প্রকাশিত জাগ্রৎ-কালীন অমুভূত বস্ত্তর সদৃশ বাসনা অর্থাৎ সংস্কার বা সংস্কারের পরিণাম সকল দর্শন করিয়া থাকেন । অতএব স্বপ্নে যে সকল বস্ত্ত দৃষ্টিগোচর হয়, তৎসমস্তই মিথ্যা—অজ্ঞানপ্রসূত ভিন্ন আর কিছুই নহে; এইরূপ জাগ্রৎকালে অমুভূত বিষয়সকলও মিথ্যা বলিয়া জানিবে ।

ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, আত্মা কর্ণ-ভোকৃৎসাদি সৰ্ব্বপ্রকার ধৰ্ম্ম-রহিত, বিমুক্ত ও বিজ্ঞানময় । যেহেতু, দেখা যায়, দ্রষ্টা আত্মা যে সকল লৌকিক-ভাব প্রত্যক্ষ করেন, তাহা ক্রিয়াকৰ্ম্ম ও সুখদুঃখাদি ফলস্বরূপ এবং কাৰ্য্য-কারণময় স্বপ্নাবস্থায়ও তদ্রূপ বৃত্তিতে হইবে । অতএব ঐ দ্রষ্টা বিজ্ঞানময় বিমুক্ত আত্মা দৃশ্য জ্ঞেয় জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালীন বস্ত্তসমূহ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ॥ ১৮ ॥

অথ যদা সুষুপ্তো ভবতি যদা ন কস্মচন বেদ, হিতা নাম নাভ্যো দ্বাসপ্ততিসহস্রাণি হৃদয়াৎ পুরীততমতিপ্রতি-
ষ্ঠন্তে তানিঃ প্রত্যবস্থপ্য পুরীততি শেতে স যথা কুমারো-
বা মহারাজো বা মহাব্রাহ্মণো বাতিস্মীমানন্দস্ত গচ্ছা শয়ী-
তৈবমৈবৈষ এতচ্চেতে ॥ ১৯ ॥

বাদী আপত্তি করেন, স্বপ্নাবস্থায় * পূৰ্ণ পূৰ্ণ সংস্কারবশতঃ রথ, গজ, নর, নগর প্রভৃতি বিবিধ বস্তুনিচয় জ্ঞানপথের পথিক হয়, সুতরাং সেই স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তুনিচয় সংস্কারের পরিণামমাত্র, আত্মার স্বপ্ন নহে; সুতরাং আত্মার বিগুহতা প্রতীত হইল বটে, কিন্তু আত্মা স্বপ্নরাজ্যে যে ইচ্ছানুসারে পরিক্রমণ করেন, কথিত হইয়াছে, সেই পরিক্রমণ দ্রষ্টার (আত্মার) সহিত দৃষ্টের সম্বন্ধ ব্যতীত সম্ভব কি? অথচ সেই সম্বন্ধ মামিলে পুনশ্চ আত্মার অগুহতা অর্থাৎ বস্তু সম্বন্ধে শোক-মোহাদি বিকার দ্বাসিয়া পড়ে; এই আশঙ্কা অপনয়নের নিমিত্ত বক্ষ্যমাণ শ্রুতির আরম্ভ হইতেছে।

জীব যে সময়ে রথগজাদি বিচিত্র বিচিত্র দৃশ্যসকল দর্শন করিতে করিতে স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করেন, সে সময়েও তিনি বিগুহস্বভাবই থাকেন, এবং জীব যে সময়ে শব্দস্পর্শাদি বিশেষবিজ্ঞান সর্বথা পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ স্বাপ্ন-বিজ্ঞানকেও অতিক্রম করিয়া কেবলমাত্র প্রশান্ত-তরঙ্গ নিরাবিল সলিলবৎ বিষয়-বিক্ষোভহীন প্রসন্নগম্ভীর সদানন্দময় সুস্থিতি প্রাপ্তি হন, (সুতরাং) জীব সে সময়েও বিগুহস্বভাব।

একগে সুস্থিতিকালের অবস্থা নিরূপিত হইতেছে। যে সময়ে জীব কোন শব্দ প্রভৃতি বা তৎসম্পৃক্ত বস্তু জানিতে পারেন না, তাহাকেই সুস্থিতি বলে। অথবা যে সময় কিছুই জানিতে পারে না, তাহাকেই সুস্থিতি বলা সম্ভব। জীব কিরূপে সেই সুস্থিতি প্রাপ্ত হন, তাহা বলা হইতেছে। প্রত্যেক দেহীর দেহমধ্যে দ্বাসপ্ততি সহস্র (৭২০০০) ভুতুপীত অন্নজলের পরিণামরূপ, নাড়ী (শিরা) বিস্তারিত আছে, তাহারা দেহের হিত (উপকার) করে, এজন্ত তাহাদের নাম “হিতা।” এই সমস্ত হিতানাড়ীই পুণ্ডরীকাকার (খেতপদ্মসদৃশ) হৃদয়াগ্ন্যামাংস-খণ্ড (হৃৎপদ্ম) হইতে বিনির্গত হইয়া ‘পুরীতৎ’ নামক নাড়ীতে অবস্থান করে অর্থাৎ সমগ্র শরীর ব্যাপিয়া বহিমুখী প্রবৃত্তিমান হইয়া থাকে। (যদিচ পুরীতৎ বলিতে হৃদয় পরিবেষ্টন নাড়ীকে বুঝা যায়, কিন্তু এ স্থলে পুরীতৎ শব্দে শরীর অর্থ অভিপ্রেত) তাৎপর্য্য এই—এ নাড়ী সকল অস্থখপত্রের দ্বারা (অস্থখপত্র যেমন শিরাজালে

* “করণেব উপসংজ্ঞাযু জাগরিতসংস্কারজঃ প্রত্যয়ঃ স্বপ্নঃ।” অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কাৰ্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে যে কাৰ্য্যকালীন অশুভ বস্তুর সংস্কাররূপ জ্ঞান, তাহার নাম স্বপ্ন। স্বপ্নকালে যত কিছু দেখা যায়, তৎসমস্তই জাগরিতকালে অশুভ বস্তুসকলের নামান্তর, আত্মার বা কপাস্তরমাত্র। কাৰ্য্যকালে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞান কর্তব্য সম্ভাবস্থায় ইন্দ্রিয় দীপ্তি কেবল অভ্যুৎকরণ হইতে জ্ঞানের উদয় হয়, কিন্তু সুস্থিতিকালে ইন্দ্রিয় ও অভ্যুৎকরণেব বিলম্ব হেতু কেবল মাত্র জীব নিজেই আত্মানন্দকুতব করেন।

জড়িত) এই সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া আছে, সমস্ত নাড়ীরই গতি বহির্দিকে ।
 তন্মধ্যে অন্তঃকরণ—বুদ্ধির স্বাভাবিক বাসস্থান হৃদয়, অত্যাশ্রয় সমস্ত বাহ্য ইন্দ্রিয়ই
 এই হৃদয়স্থিত বুদ্ধির অধীন । সেই হেতু বুদ্ধি স্বয়ং হৃদয়ে থাকিয়াই জীবের
 কর্ম্মানুসারে মৎস্তজীবীর ছায় পাশ সদৃশ এই সকল নাড়ী দ্বারা চক্ষু, কণ্ঠ প্রভৃতি
 ইন্দ্রিয়গণকে কর্ণচ্ছিন্ন প্রভৃতি স্থানে বিস্তারিত করিয়া বসিয়া থাকে, অর্থাৎ মৎস্ত-
 জীবী যেমন এক স্থানে থাকিয়া জাল প্রসারণ করত সুদূরস্থ মৎস্ত সকল গ্রহণ করে,
 ঠিক তেমনই হৃদয়স্থ বুদ্ধিও স্বস্থানস্থিত হইয়াই কথিত “হিতা” নাড়ী সকল
 শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়স্থানে প্রসারণ করিয়া দূরবর্তী বিষয়সকল গ্রহণ করে ।
 বিজ্ঞানময় আত্মা জাগরণকালে ঐ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যরূপে
 সেই বুদ্ধিকে ব্যাপিয়া থাকেন, অর্থাৎ আত্মা বুদ্ধিরূপেই কার্য্য করিয়া থাকেন
 এবং যখন বুদ্ধির সঙ্কোচন-কাল (নিদ্রাসময়) অর্থাৎ হিতানাড়ী সকলের
 (জালের ছায়া) একত্রীকরণসময় উপস্থিত হয়, তখন বুদ্ধিবৃত্তির সহিত নিজেও
 সম্মুচিত হন । এই সঙ্কোচনই জীবের নিদ্রা । জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রবিশ্ব যেরূপ
 বাতাতাড়িত জলসম্পর্কে চঞ্চলাদিক্রমে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ বিজ্ঞানময়
 (জীব) নিঃসঙ্গ হইলেও জাগ্রৎকালীন যে বিষয়সম্পর্ক লাভ করেন, তাহাই
 তাঁহার ভোগস্বরূপ অর্থাৎ বুদ্ধির সহিত অভেদাভিমাত্রী আত্মা বুদ্ধির
 স্বভাব—বিষয়বিক্ষেপ অনুসরণ করে । এই ভ্রান্ত বুদ্ধির বিক্ষেপও আত্মার ভোগ
 নামে কথিত হয় । সুতরাং নিদ্রাকালে বিজ্ঞানময় জাগ্রৎসংস্কারবিশিষ্ট বুদ্ধির
 সর্বত্র বিস্তৃত সেই হিতানাড়ীসকলের সহিত প্রত্যানয়ন হয়, ইহা সম্ভব । তপ্ত লৌহস্থ
 অগ্নির ছায়া (অগ্নি যেমন তপ্ত লৌহের সর্বশরীরে ব্যাপিয়া থাকে, তদ্রূপ) বুদ্ধি
 সেই হিতা নাড়ীর সহিত পুরীততে অর্থাৎ পুরীতং নাড়ীব্যাপ্ত সমস্ত শরীরে
 পরিব্যাপ্ত হন । যদিচ আত্মা প্রতিনিয়তই স্বস্বরূপে বর্তমান আছেন, তথাপি
 বিজ্ঞানময়ের সময়বিশেষে কর্ম্মানুগত বুদ্ধির আনুগত্য হেতু হ্রস্বস্থিকালে পুরীততে
 অবস্থান উক্ত হইয়াছে । নচেৎ হ্রস্বস্থিকালে আত্মার দেহের সহিত লক্ষ-
 মাত্রও থাকে না ; “তীর্ণো হি তদা সর্কান শোকান্ হৃদয়ন্ত” অর্থাৎ সে সময়ে
 (হ্রস্বস্থিকালে) জীব হৃদয়গত সর্কপ্রকার শোক অতিক্রম করেন ; কোনরূপ
 শোক-মোহাদিই ভোগ করেন না ; এই বক্ষ্যমাণ প্রতিই উল্লিখিত কথার প্রমাণ ।
 অতএব স্মর্য্যিক কি, এই হ্রস্বস্থি অবস্থা সর্কপ্রকার সাংসারিক হুঁথ হইতে বিমুক্ত ।
 এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন কুমার (অত্যন্ত বালাক), বাহার কথামাত্র সমস্ত
 কার্য্য সম্পন্ন হয়, সেই মহারাজও যিনি পরিপক্ব বিদ্যা ও ধনবৈ অসঙ্গত, ইহা দ্বা

যেমন আনন্দের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হন, জীবও সেইরূপ অতিশয় অর্থাৎ পরমানন্দময় এই সুস্থিতি অবস্থা লাভ করিয়া আনন্দময় স্বরূপে অবস্থান করেন। বালক, মহারাজ ও মহাব্রাহ্মণ (সমদর্শী) ইহাদের সুখ স্বভাবতঃ সুনির্মল ও নিরতিশয় বলিয়া সর্বলোকপ্রসিদ্ধ, এ জন্যই এখানে তাঁহাদের সুখ সুস্থিতির দৃষ্টান্তস্থানীয় করা হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের সুস্থিতি কখনই দৃষ্টান্তস্থানীয় নহে, কারণ, সুস্থিতি কখনই সুস্থিতির দৃষ্টান্ত হইতে পারে না; কেন না, কোন একটি উভয়গত সমান গুণ দেখিয়া ভিন্নজাতীয় একটি পদার্থ অপর পদার্থের দৃষ্টান্তরূপে উল্লিখিত হয়। এক বস্তু কখনই দৃষ্টান্ত হয় না। অতএব পরিপূর্ণ এইরূপে বিজ্ঞানময় আত্মা সর্ববিধ সাংসারিক ভাদ্র হইতে বিমুক্ত হইয়া নিদ্রা-কালেও স্বস্বরূপে অবস্থান করেন, ইহাই সিদ্ধান্ত হইল ॥ ১৯ ॥

স যথোর্ণনাভিস্তস্তনোচ্চরেদ্ যথায়েঃ ক্ষুদ্রা বিক্ষুলিত্বা
ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্বৈ প্রাণাঃ সর্বৈ লোকাঃ
সর্বৈ দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি তস্মোপনিষৎসত্যস্ম
সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যস্ম ॥ ২০ ॥

দ্বিতীয়াহধ্যায়ে প্রথমং ব্রাহ্মণম্ ।

গত ক্রটিতে বিজ্ঞানময় আত্মা সুস্থ্যাবস্থায় কোথায় বর্তমান ছিল? এই প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে এবং সেই উত্তর দ্বারাই বিজ্ঞানময়ের স্বাভাবিক নির্মলতা ও অসংসারিত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। এক্ষণে বিজ্ঞানময় সুস্থিতির পর পুনঃ কোথা হইতে জাগ্রৎকালে প্রত্যাগত হন, এই প্রশ্নের উত্তরার্থ পরক্রটির আরম্ভ হইতেছে। ইহাতে প্রথমতঃই এই আপত্তি হইতে পারে যে, যে জন যে গ্রামে, যে নগরে বা যে স্থানে থাকে, সে অজ্ঞত যাইতে হইলে সেই স্থান হইতেই গমন করে, অতঃপর কোনও স্থান হইতে নহে, তাহা হইলেই ‘সুস্থ্যাবস্থায় জীব কোথায় ছিল?’ কেবল এই এক প্রশ্ন দ্বারাই যথেষ্ট হইত, ‘পুনশ্চ কোথা হইতে আসিল?’ এই দ্বিতীয় প্রশ্ন করা সর্বতোভাবে নিম্নরোজন বলিয়া মনে হয়; কেন না, ঐ দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দোকে সহজেই বুঝিতে পারে। যে স্থানে ছিল, সেই স্থান হইতে আসিয়াছে, ইহা অতি চক্ষুষ্য নহে। যদি বল, তুমি কি ক্রটির উপর দোষারোপ করিতেছ? না, তাহা করি নাই, ক্রটির দোষ বলিতেছি না, কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্নের অর্থ কি অভিশ্রাব আছে, উত্তরে চাই, সেই জন্য আনর্থক্য-

দোষের আশঙ্কা করিতেছি। তত্ত্বের যদি বল, শ্রুতিস্থ ‘কৃতঃ’ এই পদে অপাদানে পঞ্চমী বিভক্তি বলিব না, কারণ, তাহাতে পূর্বোক্ত পুনঃশ্রুতিদোষের প্রসঙ্গ হয়, এই জন্ত অত্র অর্থে পঞ্চমী বিভক্তি বলা হউক। বেশ, নিমিত্তার্থে পঞ্চমী বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে বলিব। উত্তর—তাহাও নহে, অর্থাৎ স্ববৃন্ত জীব কি নিমিত্ত আসিয়াছে, এইরূপ অর্থ যদি কর, তবে শ্রুতিকথিত প্রত্যুত্তর সঙ্গত হয় না; কারণ, প্রত্যুত্তরে বলা হইয়াছে যে, “যথা অগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গাঃ” ইত্যাদি; অর্থাৎ জাগ্রদুমান অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ (অগ্নিকণা) নির্গত হয়, তদ্রূপ চেতনাচেতন সমস্ত জগৎ পরমাত্মা হইতে বিনির্গত হয়। এই উত্তর ‘অপাদাত্মা, ইত্যাদি শ্রুতিই বসিতেছেন, অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে সকল প্রকাশিত হয়, সুতরাং পরমাত্মা বিজ্ঞানাত্মার অপাদান; অন্তএব “কৃতঃ” এই স্থানে নিমিত্তার্থে পঞ্চমী হইবে কি প্রকারে? অথচ অপাদানে পঞ্চমী হইলেও অর্থসঙ্গতি থাকে না, পৌনরুক্ত্য দোষ হয়, এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। উত্তর—না, শ্রুতির অভিত্রায তাহা নহে। কারণ, “কোথা ছিল” এবং “কোথা হইতে আসিল” এই উভয় প্রশ্নই আত্মায় কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি ক্রিয়াকারক ও স্মৃৎ-দ্রুৎখাদি ফলের সম্পর্কহীনতা প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হইয়াছে। এ জন্তই এ স্থলে বিদ্যা (জ্ঞান) ও অবিদ্যা (অজ্ঞান) ভেদে দ্বিবিধ বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন: তন্মধ্যে বিদ্যা-বিষয় “আত্মোত্যোবোপাসীত” ইত্যাদি অর্থাৎ আত্মারই উপাসনা করিবে, আত্মাকেই জানিবে ও আত্মলোকেরই আরাধনা করিবে ইত্যাদি; এবং অবিদ্যার বিষয় পাণ্ডু কৰ্ম্ম এবং তাহার ফল—নাম, রূপ ও কৰ্ম্মাত্মক ত্রিবিধ অন্ন প্রভৃতি। ইহার মধ্যে অবিদ্যাবিশয়ে যাহা বক্তব্য, তৎসমস্তই বলা হইয়াছে; বিদ্যাবিশয়েও “ব্রহ্ম তে ব্রহ্মণি” ও “জ্ঞাপয়িষ্যামি” বলিয়া বিদ্যাবিশয়ের আত্মার উপক্ৰম করা হইয়াছে মাত্র; এ পর্য্যন্ত কিছুই নিরূপণ করা হয় নাই; এক্ষণে তাহার স্বরূপনিরূপণার্থ ‘ব্রহ্ম তে ব্রহ্মণি’ বলিয়া উপক্ৰম করিবার পর এবং “জ্ঞাপয়িষ্যামি” অর্থাৎ জানাইব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করার অবশ্যবক্তব্য বিদ্যাবিশয়ীভূত সেই ব্রহ্ম যথাযথ নিরূপিত হইবে, সে জন্ত পূর্বে সেই ব্রহ্মের যথাযথ স্বরূপ যে ক্রিয়াকারক, ফল-পরিশূন্ত অন্ত্যন্ত বিগুহ্য সত্যস্বভাব, তাহার নিরূপণার্থ শ্রুতি দ্বারা “কৈশ তদাহবুৎ” এবং “কৃত এতদাগাৎ” এই উভয় প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। তন্মধ্যে যে বস্তু থাকে, সে অপাদান এবং বাহ্যতে থাকে, তাহা অধিকরণ, এই আত্মার ও আত্মের উত্তরই পরস্পর বিভিন্ন, ইহা দোষপ্রসিদ্ধ; সেইরূপ যে আত্মা, সে কর্ত্তা এবং যে স্থান হইতে আত্মা, সে অপাদান, এই কর্ত্তা ও অপাদান পরস্পর ভিন্ন, তদ্রূপ জীব

(সৃষ্টিকালে) বাহ্যতে (স্বরূপে) অবস্থান করেন, এবং জাগ্রৎকালে যে স্থান হইতে প্রত্যাগত হন, এই আধার, আধেয় এবং কর্তা ও অপাদান অবস্থাই পরস্পর বিভিন্ন হইবে ; ইহা বলাই বাহুল্য। তবেই আত্মা বিভিন্ন যে কোন স্থানে ছিল, এবং স্বতন্ত্র আত্মা স্বতন্ত্র করণ সাহায্যে যে কোন স্বতন্ত্র স্থান হইতে আসিয়াছেন, এই লৌকিক সূত্রানুযায়িনো আশঙ্কা স্বতই উদ্ভিত হয়, প্রত্যুত্তর দ্বারা তাহার নিরাকরণ করা আবশ্যক, এই জ্ঞাত্য “বৃত্ত এতদাগাৎ” অর্থাৎ বিজ্ঞানময় কোথা হইতে আসিয়াছে, এই দ্বিতীয় প্রশ্নের অবতারণা করা হইয়াছে। এই আত্মা স্বয়ং স্বতন্ত্ররূপে স্বতন্ত্র স্থানে ছিলেন না, এবং বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন ভাবে আসেন নাই ও আত্মার দ্বিতীয় সাধন নাই। যেহেতু, তিনি অদ্বিতীয়। এই যে লৌকিক আধার, আধেয় এবং অপাদান ও কর্তার স্থায় আত্মার অধিকরণ, অপাদান ও সাধনের সহিত বাস্তবিক পার্থক্য নাই ; তবে কি তৎকালে আত্মা স্বরূপে (আত্মাতে) লীন হইয়াছিলেন এবং স্বরূপ (আত্মা) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। “নশ্চা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি, প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষক্তঃ পর আত্মনি সংপ্রতিষ্ঠিতঃ” ইত্যাদি শ্রুতিই তাহার নিদর্শন। অর্থাৎ হে সোম্য ! সেই সৃষ্টিসময়ে জীব সংস্করণ প্রাপ্ত হন এবং সংস্করণ প্রাপ্ত হইয়া পরমাত্মাতে অবস্থান করেন। অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত হইল, স্বতন্ত্র আত্মা অল্প স্থান হইতে আবির্ভূত হয়েন না। শ্রুতি দ্বারা ইহা প্রদর্শিত হইতেছে, অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুলিঙ্গের ন্যায় এই আত্মা হইতেই সকল নির্গত হয়, আত্মার অপাদান কেহ নাই ; অর্থাৎ আত্মা ব্যতিরেকে কোন বস্তুর সত্তা নাই। যদি বল, প্রাণাদিই আত্মা ব্যতিরিক্ত বিভিন্ন বস্তু ? তাহাও নহে ; যেহেতু, প্রাণাদিও ঐ আত্মা হইতে নির্গত হয়, ইহার কারণ এই—যেমন উর্ণনাভ (মাকড়শা) একাকীই অল্প কিছু সাহায্য ব্যতিরেকেও স্বশরীর হইতে সূত্র বহিকৃত করত নিজ হইতে অভিন্ন সেই তন্তুর সহিত উল্লসিত হয় অথবা যেমন জাজল্যমান এক অগ্নিধও হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগ্নিকণা নানারূপে নির্গত হয়, অর্থাৎ যেমন সূত্র ও অগ্নিকণা স্বতন্ত্র কারকের অভাবেও কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকে এবং নির্গত হইবার পূর্বে উর্ণনাভ ও অগ্নির সহিত অপৃথকভাবে অবস্থিতি করে, তেমনই বিজ্ঞানময় আত্মার প্রবোধের পূর্বকালীন স্বরূপ হইতে (ব্রহ্মের সহিত অভিন্নভাবে অবস্থিত) বাক, প্রকৃতি ইঞ্জিরবর্গ বহির্গত হয়। তাহা হইতে নির্গত হইবার পর আত্মা পৃথকভাবে প্রতীয়মান হন মাত্র, বাস্তবিকপক্ষে সর্বতোভাবে অপৃথক।

শুভ্র ইহাই নহে, স্বরূপে অবস্থিত আত্মা হইতে সমস্ত ভুবন, সুখ-দুঃখাদি সমস্ত কৰ্মকল এবং ইন্দ্রিয়ামিষ্টাত্মী অগ্নি প্রভৃতি সমস্ত দেবতা—অধিক কি, ব্রহ্মাদি স্তম্ভ পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণী উদ্ধৃত হয়।

এই যে স্থাবরজঙ্গমাণি সমস্ত জগৎ, ইহাও অগ্নিফুল্লিঙ্গের স্তায় যে আত্মা হইতে অহরহ উদ্ধৃত হইতেছে, বাহাতে জলবিন্ধবৎ বিলয়, পাইতেছে এবং স্থিতি-কালে বাহাতে অবস্থিত থাকে, সেই ব্রহ্মস্বরূপ আত্মার * উপনিষৎ—উপাসকগণের চিন্তনীর নক্ষ—“সত্যন্ত সত্যং” অর্থীৎ সত্যেরও সত্য। ইহার অর্থ এই—প্রাণ সত্য (অপেক্ষাকৃত), কিন্তু এই আত্মা সেই সত্যেরও সত্য, অর্থীৎ এই আত্মার সত্তাবলেই প্রাণের সত্তা, নচেৎ প্রাণ কোনরূপেই আত্মলাভ করিতে পারিত না। আত্মা যে কিরূপে সত্যেরও সত্য হইলেন, এই অর্থ দুর্লভ বলিয়া যদি লোক অত্যাশঙ্কিত অর্থ করণা করে, এই আশঙ্কায় শ্রুতি মিজ মুখেই তাহার ব্যাখ্যা করিলেন—“প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যমিতি।” বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় যে সংরূপে প্রতীয়মান, এই আত্মা বাস্তবিক ‘তৎসমুদায়েরও কারণ; এই জগৎ সত্যেরও সত্য। এই পূৰ্ব্বকথিত বাক্যের ব্যাখ্যানের জন্যই পরবর্তী দুই ব্রাহ্মণ (পরিচ্ছেদবিশেষ) আরম্ভ হইবে।

ইহাতে বাদী আপত্তি করেন যে, বেশ, স্বীকার করিলাম যে, পরবর্তী ব্রাহ্মণ-দ্বয় “সত্যন্ত সত্যং” এই উপনিষদের ব্যাখ্যানার্থ। কিন্তু উহার যে ‘উপনিষৎ’ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, জানি না, সেই সংজ্ঞা—“সত্যন্ত সত্যং” এই নামটি কি পূৰ্ব্বোক্ত অজাতশত্রু রাজার হস্ততাড়নে প্রবোধিত, সাংসারিক লক্ষস্পর্শাদি-বিষয়-ভোক্তা প্রস্তাবিত বিজ্ঞানময় আত্মার? অথবা এতদতিরিক্ত কোনও অসংসারীর (ব্রহ্মের)? যদি বল যে, সে নির্ণয়ের প্রয়োজন কি? তাহাও বলিতে পার না; কারণ, যদি “সত্যন্ত সত্যং” এই নামটি সংসারী জীবের হয়, তাহা হইলে সেই সংসারী জীবই মুস্কুর বিজ্ঞেয় বলিতে হয়। সেই জীববিষয়ক জ্ঞানই সর্লার্থসিদ্ধির হেতু মানিতে হইবে, জীবই ব্রহ্মলোকের বাচ্য (অর্থ) হইয়া পড়ে এবং সংসারি-জীব-বিশ্ভাই (জ্ঞান) ব্রহ্মবিভারূপে পরিগৃহীত হয়, সুতরাং তদুপযোগী উপায় সকলও অবলম্বিত হইবে। আর যদি এতদতিরিক্ত কোনও অসংসারী (ব্রহ্ম) এই নামের নামী হয়, তাহা হইলে পূৰ্ব্ববৎ সেই অসংসারীই বিজ্ঞেয়, তাহার এই জ্ঞানই ব্রহ্মবিশ্ভা এই ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই পরমপুণ্যবার্হপ্রাপ্তি হইবে, অতএব প্রথমতঃ “সত্যন্ত

* উপনিষৎ উপ—সমীপ নিসাদয়তি গময়তীত্যপনিষৎ, পাটকং নাম ইতি, অর্থীৎ যে নাম নিজের (নামের) উপাসককে ব্রহ্মসমীপে লইয়া যায়, তাহার নাম উপনিষৎ।

সত্যং” এই নামের নামী নির্ণয় করা অত্যাবশ্যক নহে কি? যেহেতু, এই সমুদায়ই শাস্ত্র-প্রামাণ্য হেতু হইতেই হইবে। কিন্তু অসংসারীর (ব্রহ্মের) জ্ঞান ব্রহ্মবিদ্যা বলিলে ‘আত্মোত্থাপাসীত’ ইত্যাদি শ্রুতির উপর দোষারোপ হইয়া পড়ে, কারণ, “আত্মোত্থোর্বোপাসীত”, অর্থাৎ আত্মা এই ভাবে উপাসনা করিবে, ‘আত্মানমেবাবেৎ’ অর্থাৎ আত্মাকেই জানিবে এবং ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ অর্থাৎ আমি “ব্রহ্মস্বরূপ” ইত্যাদি জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদপ্রতিপাদিকা শ্রুতি সকল পরস্পর বিভিন্ন উপাস্ত্র-উপাসকভাষ্যকে নিতান্ত অসঙ্গত হয়। কেন না, উপাস্ত্র যদি উপাসক হইতে পৃথক হয়, এবং উপাসকও যদি উপাস্ত্র হইতে পৃথক হয়, তাহা হইলেই একে অপরকে উপাসনা করিতে পারে, কিন্তু অভিন্ন পদার্থের উপাসনা হইতে পারে না। সংসারী জীব নামে স্বতন্ত্র যদি কেহ না থাকে, তবে শ্রুতির উপদেশবাক্যই অনর্থক হইয়া পড়ে। ভাষ্যকার দেখিলেন, যখন এই প্রশ্নটির উত্তর শ্রুতি দ্বারা নিরূপিত নহে, অতএব ইহা অতি জটিল বিষয়। এই বিষয়ে পণ্ডিতগণেরও মহামোহ জন্মে। এই জন্ত ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তিগণের সন্দেহ-ভঞ্জনার্থ ব্রহ্মবিদ্যা-প্রকাশক বাক্য-সমুদায় লইয়া ভাষ্যকার প্রতিজ্ঞাপূর্বক বিচার করিতেছেন। ‘সত্যস্ত সত্যং’ এই নামের নামী অসংসারী পরমাত্মা হইতে পারে না। কারণ, যখন হস্ততাড়নে জাগরিত, শব্দ-স্পর্শাদিবিষয়োপভোক্তা, সুপ্ত, অতএব অবস্থান্তরবিশিষ্ট হইতে বাক্য প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, তখন তাহাকে অসংসারী বলি কিরূপে? আবার নিষস্তা অথচ কামনাবজ্জিত পুরুষব্রহ্ম নামে কেহ আছে, ইহাও মানি না; কারণ, যেহেতু ‘ব্রহ্মজ্ঞাপরিষ্যামি’ অর্থাৎ (আমি তোমাকে) ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ করিব, এইরূপে শ্রুতি জনকমুখে প্রতিজ্ঞা পূর্বক সুপ্ত পুরুষসমীপে গমনান্তে এবং সেই সুপ্ত পুরুষকে হস্ততাড়নে জাগরিত করিয়া তাহার শব্দাদি বিষয় ভোগের ক্ষমতা প্রদর্শন করিলেন এবং তাহাকেই স্বপ্নপরম্পরায় স্রষ্টৃষ্টি-নামক চতুর্থী অবস্থার উন্নীত করিয়া স্রষ্টৃষ্টাবস্থার একত্ব-প্রাপ্ত সেই আত্মা হইতেই অগ্নি-ফুলিঙ্গের স্থায় কিম্বা উর্ণনাভি-স্থত্রের স্থায় সমস্ত জগতের উৎপত্তি দেখাইয়াছেন। কৈ? এই প্রকরণে সেই স্রষ্টৃষ্টি ও প্রবুদ্ধ আত্মার অন্তরালে বিজ্ঞানময় ভিন্ন আর কাহাকেও ত জগতের কারণ বলিয়া নির্দেশ করা হয় নাই, বরং বিজ্ঞানময়ের প্রকরণ বলিয়া স্থানে স্থানে তাহারই উল্লেখ দেখা যাইতেছে।

বিশেষতঃ ইহার সমান প্রকরণস্থ কৌষীতকি-শ্রুতিতেও প্রথমতঃ আদিত্যাদি পুরুষকে ব্রহ্মরূপে উল্লেখ করিয়া অবশেষে “হে বালাকি গার্গ্য! যিনি এই সমস্ত

আদিত্যাদি পুরুষের সৃষ্টিকর্তা, এবং তত্ত্বসমস্ত বাহার কর্তৃক অর্থাৎ সৃষ্ট, একমাত্র তিনিই জ্ঞাতব্য, এইরূপে বিজ্ঞানময় প্রবৃত্ত আত্মারই জ্যেষ্ঠ প্রদর্শন করাইয়াছেন, কিন্তু এতদতিরিক্ত কাহারও উল্লেখ করেন নাই।

এবং পরেও “আত্মনস্ত কামার সৰ্ব্বঃ প্রিয়ঃ ভবতি” অর্থাৎ আত্মার (জীবের) প্রীতির নিমিত্তই সমস্ত বস্তু প্রীতিভাজন হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে বস্তু আত্মার উপকার বা প্রীতি সম্পাদন করিতে সমর্থ, সেই বস্তুই আত্মার প্রিয় হয়, সুতরাং আত্মার প্রীতি অনুসারে সকল বস্তুই প্রিয় হইতে পারে। এই কথা বলিয়া প্রিয়রূপে প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানময় আত্মাকেই, দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য ও মন্তব্যরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে।

এইরূপ ব্রহ্মবিদ্যার উপক্রমেই বলা হইয়াছে, “আত্মোক্তোবোশাসীত তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাং প্রেয়ো বিত্তাং, তদাত্মানমেবাবেৎ অহং ব্রহ্মাত্মাতি” অর্থাৎ সেই আত্মা পুত্রবিত্তাদি সমস্ত প্রিয়বস্তু অপেক্ষাও প্রিয়, সেই সৰ্ব্বপ্রিয় আত্মাকে “আমি (জীব) -ই ব্রহ্ম” ইত্যাকার জ্ঞানে উপাসনা করিবে, এই সকল শ্রুতি অসংসারী আত্মার অভাবপক্ষেই আনুকূল্য করে। ইতঃপরেও শ্রুতি স্বয়ংই বলিবেন যে, “আত্মানক্কেদবিজ্ঞানীয়াদরমশ্মাতি পুরুষঃ” অর্থাৎ আমি (জীব) পরিপূর্ণ পরাংপর ব্রহ্মস্বরূপ, এই জ্ঞান বাহার হইয়াছে ইত্যাদি।

আর অধিক কি, সমস্ত বেদান্তই অন্তঃকরণোপাধিক জীবকে “অহং ব্রহ্ম” অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম, ইত্যাকারেই উপাসনা করিতে উপদেশ করিয়াছেন, কিন্তু কখনও শব্দাদি বিষয়ের মত কোন বাহ্য বস্তুকে ‘অমুক ব্রহ্ম’ এইরূপে উপাসনার উপদেশ করেন নাই। সেইরূপ কোবীতকি শ্রুতিও বলিয়াছেন “ন বাচঃ বিজিজ্ঞাসীত, বক্তারঃ বিত্তাং” অর্থাৎ বাক্যের উপাসনা করিও না, বক্তার (আত্মার) উপাসনা করিও, ইত্যাদি। এবং অর্থাৎ শব্দাদি বিষয়োপভোক্তা বাগাদি-ইন্দ্রিয়ে ব্যাপ্ত কর্তৃকভোক্তৃত্বাভিমানী ‘জীবেরই উপাস্তব্য দেখাইতেছেন, অন্তের নহে।

যদি বল যে, অসংসারী ব্রহ্মই স্রষ্টৃপ্তিরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হন এবং উপাস্তব্যরূপে তিনিই নির্দিষ্ট হইয়াছেন। তাহা হইলে বলিতে হয় যে, যে বিজ্ঞানময় আত্মা জাগ্রৎকালে শব্দাদি বিষয় ভোগ করিয়া সংসারী, তিনিই স্রষ্টৃপ্তি-নামক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অসংসারী শাসনকর্তা ও বিজ্ঞানময় হইতে বিভিন্ন। কিন্তু ইহা বাতুলের উক্তি; কারণ,—এমন কোন পদার্থই সম্ভবে না, বাহ্য অবস্থাভেদে নিজেও ভিন্ন হইতে পারে। ইহা কি কখনও সম্ভব হয় যে, এক গো-ই

দাঁড়াইলে বা গমন করিলে গো হইবে এবং নিদ্রিত বা অবস্থান্তরিত হইলে অশ্বাদি বিভিন্ন জাতি হইবে? যদি এ কথাও স্বীকার কর, তাহা হইলে ঋণিকবিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের মতের সহিত প্রভেদ কি রহিল? কেন না, তাঁহারাও বলেন যে, বিজ্ঞানই আমাদের আত্মা এবং সেই বিজ্ঞান প্রত্যেক অবস্থাতে (প্রতিক্রমে) পরিবর্তিত হইতেছে। বিশেষতঃ বুদ্ধি দ্বারাও ইহা প্রমাণিত হয় যে, প্রমাণ দ্বারা যে বস্তুর যে স্বভাব নিশ্চিত হইয়াছে, সে বস্তু নানাদেশে বিজ্ঞান নানা অবস্থা প্রাপ্ত হইলেও তাহার সেই স্বভাব কখনও পরিত্যক্ত হয় না। যেমন অগ্নির দাহ ও প্রকাশ এবং জলের শীতলতা ও দ্রবত্ব স্বাভাবিক, এইরূপ স্বভাব কদাচ অন্তরা হইবার নহে। বস্তু যদি নিজের স্বভাবই পরিত্যাগ করিত, তাহা হইলে এই সংসারের সমস্ত ব্যবহার বিলুপ্ত হইত। এজন্তই মাংস ও বৈদান্তিক প্রভৃতি দার্শনিকগণ শত শত বুদ্ধি দ্বারা বরং অসংসারী আত্মারই অসত্তা প্রতিপাদন করেন।

যদিও সংসারী জীবের পক্ষে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়-ক্রিয়ার কষ্ট ও অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ অভাব হেতু জীবাতিরিক্ত আত্মা অবশ্যই স্বীকার্য, তাহা যদি স্বীকার কর, তবে মহা আড়ম্বরে শব্দাদির উপভোক্তা সংসারী "জীবকেই অবস্থাপরিবর্তনে সৃষ্টিকর্তারূপে নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে কি না? ইহাতে বেদান্তী আপত্তি করেন যে, না, এ সকল কথাই মিথ্যা। যখন এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয় সম্বন্ধে জীবের কোনরূপ স্বাধীনতা কিংবা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান-সামর্থ্যও দেখা যাইতেছে না, সুতরাং এই জীবই যে কোন অবস্থায় এই বিশাল জগৎপ্রপঞ্চ নির্মাণ করিবে, ইহা কথার কথা মাত্র; কেন না, যে জীব এই সুবিশাল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের রচনা-প্রণালী মনে মনে চিন্তা করিতেও অক্ষম, সেই জীব আমাদের মত কি করিয়া তাহার সৃষ্টি করিবে? অতএব জীবকে সৃষ্টিকর্তা বলিতে পারি না। উত্তর—না, অসম্ভব নহে, "এবমেবাত্মাদায়নঃ" ইত্যাদি অল্পমন্ত শ্রুতিই বলিতেছেন যে, এই জীবাত্মা হইতেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি হয়।

শাস্ত্রের উত্তরে সন্দেহ করা অজ্ঞানের কার্য, অতএব সংসারী জীবই যে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কর্তা, ইহাই সর্বতোভাবে বিশ্বাস্য, ইহাই হইল, এক পক্ষের কথা।

পক্ষান্তরে (বৈদান্তিক মত) যিনি সর্বজ্ঞ, যিনি পূর্ণ ও অশনায়া (কাম্যনা) পিপাসাদি-পরিবর্জিত, যিনি অসঙ্গ-সর্বপ্রকার গমনাদি ক্রিয়ারহিত, হে গার্গি, এই নিত্য পুরুষের আজ্ঞার দ্বারা ও চক্ষু অনুসরণ

চলিতেছে, এবং যিনি অন্তর্যামিরূপে সর্বভূতে অবস্থিত হইয়া সমস্ত পুরুষকে চালনা করেন অথচ স্বয়ং তাহার অতীত, যিনি জন্ম-মরণাদিশূন্ত সর্বব্যাপী আত্মা, ইনি সর্বসংসারের বিধায়ক সেতুস্বরূপ, * এই আত্মাই সকল সংসারকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন এবং যিনি সকলের ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ন্তা, যে আত্মা সর্বপ্রকার পাপ, তাপ, জরা ও মৃত্যুবিহীন, তিনি তেজের সৃষ্টি করিয়াছেন। “এই জগৎগুল সৃষ্ট হইবার পূর্বে একমাত্র আত্মাই (ব্রহ্ম) বর্তমান ছিলেন। তিনি জগতেষু বহিভূত, সুতরাং জাগতিক সুখদুঃখ তাহাকে স্পর্শ করেনা” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য এবং “আমি (ঈশ্বর) সর্বসংসারের উৎপত্তিস্থান এবং আমা হইতেই সর্বসংসার প্রবর্তিত হয়।” * ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য সমন্বরে বলিতেছেন যে, সংসারী জীব ভিন্ন অল্প অলৌকিক জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন এক জন পরমাত্মা আছেন এবং তিনিই এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ। দ্বিতীয়তঃ, আমরা যেখানে বিচিত্র অর্থাৎ আশ্চর্য্যকর কার্য্য সকল দেখিতে পাই, সেখানে ঐ কার্য্যের কর্তাকেও বিশিষ্ট বুদ্ধিমান বলিয়া বুঝি, অতএব তখন সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধির অগম্য এই বিশ্বসংসার সৃষ্টির কর্তাও যে অবশ্যই অলৌকিক জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন হইবে, এই বুদ্ধিও জীব ভিন্ন অসংসারী কর্তারই পক্ষসমর্থন করিতেছে।

যদি বল যে, “এই আত্মা (সংসারী) হইতেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি” এই শ্রুতিবাক্য দ্বারা সংসারী জীবেরই সৃষ্টিকর্তৃত্ব অবগত হওয়া যায়। উত্তর—তাহাও সঙ্গত নহে, যেহেতু, যিনি হৃদয়াভ্যন্তরে “আকাশস্বরূপ” শ্রুতি এই বলিয়া পরম্পরই বলিয়াছেন যে, “ইহা হইতেই জগতের উৎপত্তি।” অতএব পরমাত্মার প্রকরণে অল্প আত্মা ধর্তব্যই নহে, ইহাই বুঝা যায়।

আর “কৈব তদাহভূৎ” এই জীব সৃষ্টিকালে কোথায় ছিল? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে যে, “য এষোহস্তহৃদয় আকাশস্তমিহেতে” অর্থাৎ এই হৃদয়াভ্যন্তরস্থ যে আকাশ, তাহাতে নিদ্রিত ছিলেন। ইহাতেই বুঝিতে হইবে যে, জীব যখন কখনই নিজের উপরে শরন করিতে পারে না, সুতরাং অনিচ্ছাপূর্বকও আকাশ শব্দের অর্থ পরমাত্মা বলিতে হইবে।

বিশেষতঃ “সত্য সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি” অর্থাৎ হে সৌম্য! জীব তখন

* সেতু অর্থঃ—বীধ, বেঙ্গপ সেতু (আইল) থাকায় ক্ষেত্র সকল পরস্পর একীভাবাপন্ন হইয়া পৃথকভাবে থাকে, ঠিক সেইরূপ এই আত্মারূপ সেতু আছে বলিয়া জীবসমূহ পৃথক পৃথকভাবে নিজ নিজ কর্মকল পাইতেছে, নচেৎ একের কর্মকল হয় তা অপরে ভোগ করিত, পরমাত্মা নিজে দেখিয়া জীবের পূর্বকৃত কর্মকল সকল বধ্যবোগ্য ভাগ করিয়া দেন।

সুস্থিতিকালে সৎ—পরমাত্মার সহিত সম্পন্ন—মিলিত হন। “অহরহর্গচ্ছন্ত এতঃ ব্রহ্মলোকং ন বিদন্তি” অর্থাৎ সমস্ত জীব প্রতিদিন ব্রহ্মলোকে যাইয়াও এই ব্রহ্মকে জানিতে পারিতেছেন না। “প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষক্তঃ” তখন শরীরাত্মিমাত্রী আত্মা প্রাজ্ঞ আত্মার লিঙ্গশরীরাত্মিমাত্রী আত্মার সহিত মিলিত হইয়া পরে “আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠিতঃ” জীব পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হন, এই সকল ক্রতিবাক্যের তাৎপর্যার্থ পর্যালোচনা করিলে এখানে আকাশ শব্দের অর্থ যে পরমাত্মা, এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহই থাকে না। আকাশ শব্দের অর্থ যে পরমাত্মা, এ বিষয়ে আরও প্রমাণ এই “মহরোহস্মিন্ভূতরাকাশঃ” অর্থাৎ এই হৃৎপুণ্ডরীকেই অতি সূক্ষ্ম আকাশ বর্তমান। এইখানে আকাশ শব্দের উল্লেখ করিয়া “যত আত্মা অপহতপাপী” বলিয়া পুনশ্চ সেই আকাশেই আত্মা-শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, অতএব এখানে প্রকৃত আত্মাই আকাশ শব্দের বাচ্য, সুতরাং ‘এবমেবাত্মাদাত্মনঃ’ এই ক্রতির অর্থ—পরমাত্মা হইতেই সৃষ্টি বৃত্তিতে হইবে।

আর সংসারী জীবের একরূপ বিচিত্র বিশ্বসংসারের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের সামর্থ্য নাই, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইতঃপূর্বে তৃতীয়াধ্যায়ে “আত্মোত্যেবোপাসীত” ইত্যাদি ক্রতি দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যার প্রস্তাব করা হইয়াছে এবং ‘ব্রহ্ম তে ব্রবাণি,’ ‘ব্রহ্ম জ্ঞানমিচ্ছামি’ বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশও আরম্ভ হইয়াছে, এক্ষণে তাহাতে আপত্তি হইতে পারে যে, যে ব্রহ্ম কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি-রহিত, নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত, জ্ঞানরূপ ও অসংসারী, এবং জীব তাহার বিপরীতস্বভাব অর্থাৎ সুখদুঃখাদি-সমন্বিত কষ্ট-ভোক্তৃত্বাভিমাত্রী ও সংসারী, সুতরাং ব্রহ্ম যখন জীব হইতে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট এবং জীবও ব্রহ্ম অপেক্ষা অতিশয় নিকৃষ্ট, তখন জীব “অহং ব্রহ্মস্মি” অর্থাৎ আমিই সর্বশক্তিমান ব্রহ্ম, এই ভাবে নিজেকে কখনও উপাসনা করিতে পারে না, বরং এইরূপে উপাসনা করিলে উৎকৃষ্টকে নিকৃষ্টভাবে উপাসনা করার জীব মহাপাপী হইয়া পড়ে। অতএব “আমি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন” এই ভাবে ধারণা সর্বথা অযুক্ত; বরং কেবল পুষ্প, সলিল, অঞ্জলি, স্তুতি, নমস্কার, পূজোপকরণ-নিবেদন, বেদাদি ধর্মশাস্ত্রাধ্যয়ন, ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি সহপায়ে আরাধনা করিতে ইচ্ছা করিবে, যাহা দ্বারা তাঁহার স্বরূপ অবগত হইয়া জীব সর্বনিয়ন্তা পরব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারিবে, তদ্ব্যতীত কখনও অগ্নির শীতলত্বের বা আকাশের যুষ্টিমত্বের দ্বারা বিকৃতভাবে অসংসারী ব্রহ্মকে সংসারী জীবের সহিত অভেদ চিন্তা করা উচিত নহে। ইহাতে আরও একটি সদযুক্তি এই যে, জীব-ব্রহ্মের অভেদ-বোধক শাস্ত্র সকল অর্থবাদরূপে পরিগৃহীত হইলেই নিরর্থক হইবে না এবং

একপ অর্থ স্বীকার করিলেই সমস্ত শাস্ত্রবৃদ্ধি ও লোকব্যবহার অব্যাহত হইবে ।

উত্তর, নী—একপ অসদাশঙ্কা করিতে পার না ; কারণ,—মন্ত্র ও শত শত ব্রাহ্মণ (বিধি) বাক্য হইতে পরমাত্মারই জীবরূপে পাক্‌ভৌতিক শরীরে প্রবেশ অবগত হওয়া যায় । যথা—“পরিপূর্ণ পরমাত্মা প্রথমতঃ স্থিতি-চতুষ্পদাদি নির্মাণ করিয়া তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন ।” “পরমাত্মা প্রত্যেক বস্তুর অন্তরূপ হইলেন ।” “জ্ঞানময় পরমেশ্বর সর্ববস্তুর সৃষ্টি ও নামকরণ করিয়া নিজেই তাহাতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন” ইত্যাদি । সর্বশাখীয় মন্ত্রবাক্য * সকল সময়ে বলিতেছেন যে, সর্বকর্তা পরমেশ্বর এই সমস্ত সৃষ্টি করিয়া ও তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জীবনাম ধারণ করিয়াছেন এবং পরমেশ্বর সেই সেই ভূতবর্গ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন । ছান্দোগ্য শ্রুতিও বলিয়াছেন যে, সেই পরদেবতা পরমেশ্বর এই অগ্নি প্রভৃতি তিন দেবতার মধ্যে জীবরূপে প্রবিষ্ট হইয়া নাম (সংজ্ঞা) ও রূপ (মূর্তি) প্রকাশ করিয়াছিলেন ।

“এই আত্মা সর্বভূতে নিগূঢ়ভাবে অবস্থিতি করায় প্রকাশিত” ইত্যাদি ব্রাহ্মণ-বাক্য সকলও পরমাত্মারই জীবন্ত প্রকাশ করিতেছেন । যখন সর্বশ্রুতিই ব্রহ্মকে আত্মশব্দে অভিহিত করিতেছেন এবং আত্মশব্দে অন্তঃকরণোপাধিক আত্মারই অভিধান করিয়াছেন আর “সর্বভূতান্তরাত্মা” এই শ্রুতিও “আত্ম” শব্দে ব্রহ্মেরই উল্লেখ করিয়াছেন, বিশেষতঃ “একমেবাদ্বিতীয়ম্” ব্রহ্ম একই অদ্বিতীয়, ‘ব্রহ্মৈবেদম্’ এই সমস্ত ব্রহ্মময়, ‘আত্মৈবেদম্’ এই জগৎ আত্মাব্যতিরিক্ত অন্য কিছু নহে । ইত্যাদি শ্রুতিও যখন স্পষ্টতই পরমাত্মাব্যতিরিক্তি সংসারী আত্মার অভাব সূচনা করিতেছেন, তখন “অহং ব্রহ্মাস্মি” আমি (জীব) ব্রহ্ম বলিয়াই আত্মার উপাসনা করা নিতান্ত উচিত ; ব্রহ্মই যদি অবস্থাভেদে জীবসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে জীব নিজের প্রকৃত মূলীভূত অবস্থা-সম্পন্ন ব্রহ্মকে অভেদরূপে চিন্তা করিবে, ইহাতে আর দোষ কি ? এই হইল উত্তর পক্ষের সিদ্ধান্ত । এক্ষণে আপত্তি এই যে, যদি এইরূপই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত হয়, তবে পরমাত্মার সংসারিত্ব দোষ আসিয়া পড়িল, আবার পরমাত্মাকে সংসারী বলিলে উপনিষৎ শাস্ত্রের সাফল্য থাকে না ।

* ব্রহ্ম-ব্রাহ্মণগোকেদনারথেন— ইতি শ্রীমান্দ্র, ইহার ভাবার্থ—বেদ হই তাহাে বিভক্ত, এক ভাগ মন্ত্র ও অপর ভাগ ব্রাহ্মণ । ওদ্বয়ো বহাদিক্রিয়াতে প্রযুক্ত ভাগ মন্ত্র এবং মন্ত্রের অর্থপ্রকাশক বেদভাগ ব্রাহ্মণ । এই মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ মিলিত হইয়া বেদ নামের প্রাপ্ত হয় ।

আবার তাঁহাকে অসংসারী বলিলে মুক্তির উপদেশ সৰ্ব্বতোভাবে ব্যর্থ হয়। যেহেতু, তিনি স্বভাৱে মুক্ত, তাঁহার প্রতি মুক্তির উপদেশ সৰ্ব্বথাই অসঙ্গত। আবার যদি সৰ্ব্বভূতান্তৰ্য্যামী পরমাত্মাই বাস্তবিক সৰ্ব্বশরীরসম্বন্ধ বশতঃ স্মৃৎ-হুংখাদি অনুভব করেন, তবে তাঁহার সংসারিত্বের বাকি কি থাকিল? এইরূপ স্বীকার করিলে পরমাত্মার অসংসারিত্ব-প্রতিপাদক শ্রুতি, স্মৃতি * ও যুক্তি সকল সৰ্ব্বতোভাবে নিরর্থক হইবে, তাহার উপায় কি?

এরূপ অবস্থায় প্রাণিগণের স্মৃৎ-হুংখাদি দ্বারা আত্মা লিপ্ত হন না, “তিনি স্ফটিকমণিবৎ স্বভাবসমুজ্জল থাকেন।” ইহা পরমাত্মার হেরোপাদেয় বস্তুর অভাবে কথঞ্চিৎ প্রতিপাদন করিতে পারা যায় বটে, কিন্তু পূৰ্ব্বোক্ত শাস্ত্রোপদেশের আনর্থক্য দোষ মন্তকহীনের প্রতি মন্তকব্যথার নিবারণোপদেশের মত সৰ্ব্বথা অপরিহার্য্য থাকিয়া যায়। এ বিষয়ে কেহ কেহ এইরূপ মীমাংসা করেন যে, পরমাত্মা সৰ্ব্বভূতে প্রবেশকালে নিজে নির্মিকাররূপ পরিত্যাগ করিয়া বিকৃতাবস্থা ধারণ করত জীবত্ব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন, সুতরাং সেই বিজ্ঞানময় জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে ভিন্ন ও অভিন্ন উভয়রূপেই বর্তমান। বাহ্য দ্বারা পৃথক-রূপে প্রতীত, তাহার বশেই সংসারী, আবার অভিন্নতাহেতুকই “অহং ব্রহ্ম” অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম, এইরূপ অভেদ জ্ঞান হয়, এবং সাংসারিক অবস্থাভেদে ভিন্ন বলিয়াই পরমাত্মার উপাসনা করা যায়। অভেদ হইলে উপাসনা হইতে পারে না।

এইরূপে তাঁহারা সমস্ত বিরোধের পরিহার করেন। তাহাতে আপত্তি এই—যদি বিজ্ঞানাত্মা পরমাত্মার বিকৃতাবস্থা হন, তবে তাহাতে এই সকল প্রশ্ন স্বতই উদ্ভিত হইতে পারে। প্রথম—নানা জাতীয় অবয়ববিশিষ্ট পৃথিবীর যেমন একাংশ-মাত্র ঘট-(কার্য্য) রূপে পরিণত হয়, সেইরূপ জীবও কি বিভিন্নাবয়ববস্তুর পরমাত্মার একদেশ-বিকার? দ্বিতীয়—যেমন শরীর হইতে কেশ ও উৰ্দ্ধরাভূমি হইতে শস্ত্র, শরীর ও ভূমিকে অবিকৃত রাখিয়া উৎপন্ন হয়, জীবও কি তেমনই পরমাত্মাকে পূৰ্ব্বাবস্থায় রাখিয়া অর্থাৎ বিকৃত না করিয়াই প্রাচুর্য্য হন? অথবা যেমন হৃৎ ও স্তবর্ণ নিজের সমস্ত অংশ বিকৃত করিয়া দধি ও কুণ্ডলাদিরূপে

* “স লিপ্যতে লোকহুংখেন বাহ” ইত্যাদ্যঃ শ্রুতঃ। অর্থাৎ বাহ (সংসারবহিত) পরমাত্মা লৌকিক হুংখাদি দ্বারা লিপ্ত হন না, ইহা শ্রুতি। যন্ত নান্দ্বতো ভাবে। বুদ্ধিযন্ত ন লিপ্যতে, ইত্যাদ্যঃ স্মৃতয়ঃ, অর্থাৎ বাহ্যর অন্তঃকরণ অহংকারপরিমুক্ত, এবং বাহ্যর বুদ্ধি কোন বিষয়েই লিপ্ত নহে, ইহা স্মৃতি। পরমাত্মা কূট ও অঙ্গ ইত্যাদি স্থায়।

পরিণত হয়, জীবও কি তেমনই পরমাত্মার সৰ্বাংশপরিণাম? তদ্ব্যতীত প্রথমপক্ষে যদি সমানজাতীয় অনেকগুলি জীবের মধ্যে কোন একটি জীব বিজ্ঞানাত্মা সংজ্ঞা প্রাপ্ত (জীব) হয়, অর্থাৎ পৃথিবীবিকার ঘটের মত পরমাত্মার আংশিক বিকার হয়, তাহা হইলে পৃথিবী ও তৎকার্য ঘটের বাস্তবিক (আকৃতিগত) পার্থক্য থাকিলেও যেমন একজাতীয়ত্ব হেতু পৃথিবী ও ঘটকে এক বলা হয়, ঠিক তেমনই পরমাত্মা ও জীব পরস্পর ভিন্ন হইলেও একজাতীয়ত্বনিবন্ধন এক বলিয়া ব্যবহৃত হয় মাত্র; বাস্তবিক পক্ষে কখনও এক হইতে পারে না। এ কথা স্বীকার করিলে বেদান্ত-সিদ্ধান্তের সহিত অনৈক্য হইল। কারণ, বৈদান্তিকগণ বলেন যে, জীব-নির্জিকার পরমাত্মারই অবস্থান্তরমাত্র, কার্য বা অবয়ব নহে। দ্বিতীয় পক্ষে জীব যদি দৈহিক কেশাদির মত নিত্য পরস্পর মিলিত অবয়বে সম্বন্ধ অবয়বী-পরমাত্মার অংশরূপে পরিগৃহীত হয়, তাহা হইলেও জীবের সর্বাংগবৎ পরমাত্মার অবস্থিতি হেতু তাহার দোষ বা গুণ দ্বারা পরমাত্মাও অবশ্যই দোষী বা গুণী হইবেন, অর্থাৎ জীবের সংসারিত্ব দোষে পরমাত্মাও সম্পৃক্ত হইবেন, ইহাতে বাধা দিবার কিছু নাই। সুতরাং এ কল্পনাও বেদান্তশাস্ত্রবিরুদ্ধ।

তৃতীয়পক্ষে পরমাত্মা যদি দুগ্ধ ও সুবর্ণের জীবরূপে সৰ্বতোভাবে পরিণত হন, তবে “নিকলঃ নিষ্ক্রিয়ঃ শাস্ত্রম্” অর্থাৎ ব্রহ্ম নিকল (নিরবয়ব), নিষ্ক্রিয় (সর্ব-প্রকার ক্রিয়াশূন্য), শাস্ত্র (প্রসন্ন গম্ভীর স্বভাব), আকাশবৎ-সর্বগতশ্চ নিত্যঃ’ অর্থাৎ পরমেশ্বর সর্বব্যাপী ও আকাশের স্থায় নিত্য, ‘স এষ মহানজ আত্মা-মরোহঙ্করঃ’ এই আত্মা দৈশকালাদি-পরিচ্ছেদ-শূন্য, জন্ম, জরা ও মরণরহিত। “অব্যাক্তোহমচিন্ত্যোহমঃ অবিকার্যোহমুচ্যতে” এই আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও বিকারশূন্য ইত্যাদি, এই সকল আত্মার বিকার অবয়ব, পরিণামাদি-ধর্ম-নিষেধক ক্রতি ও স্থিতিবিপ্লব হয়।

আর এক কথা—জীব অচল নিষ্ক্রিয় পরমাত্মার একদেশ হইলে, কর্মফল-ভোগের নিমিত্ত জীবের স্বর্গনরকাদি স্থানে গমন কি প্রকারে সম্ভব হইবে? যদি পরমাত্মাও জীবের সহিত স্বর্গনরকাদি স্থানে গমন করেন, তাহা হইলে পরমাত্মাকে মিথ্যা অসংসারী বলা কেন? যদি বল যে, যেমন ফুলিদসকল অগ্নি হইতে ফুটিত হইয়া নানা স্থানে গমন করে, জীবও সেইরূপ নিজ কারণ পরমাত্মা হইতে নির্গত হইয়া স্ব স্বভোগ্য স্বর্গনরকাদি স্থানে গমন করেন। উত্তর—তাহা হইলে পরমাত্মার একাংশ ফুটিত হওয়ার তাহারও সম্পূর্ণতা বা অক্ষুণ্ণতার হানি হয়, পরমাত্মার একদেশ জীব যদি অগ্রিকণার মত পরমাত্মা হইতে ছুটিয়া

পৃথক্ হর, তাহা হইলে পরমাত্মার যে স্থান হইতে জীব ছুটিয়া আসেন, সেই স্থানটি অবশ্যই ক্ষত হইয়া যায়, সুতরাং পরমাত্মার পরিপূর্ণতা ও অত্বগুণপ্রতিপাদিকা শ্রুতিসকল ব্যাহত হইয়া পড়ে।

আর যদি পরমাত্মার অংশরূপ জীবাত্মা সংসারক্ষেত্রে প্রাকৃত হইয়া সাময়িক সমস্ত কর্ম নির্বাহ করেন, বল, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, পরমাত্মা নিজেই নিজের দুঃখবিধান করিতেছেন। কারণ, সংসারে এমন কোন স্থান নাই, যেখানে পরমাত্মার সত্তা নাই, সুতরাং অত্বগুণাবয়বের (জীবের) ছেদন, ভেদন, আঘাত, প্রতিঘাত প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা পরমাত্মা নিজেই নিজের বিবিধ দুঃখ সৃষ্টি করিতেছেন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অগচ শ্রুতিতে তাঁহাকে সুখ-দুঃখের অতীত বলা হইয়াছে। যদি বল যে, শ্রুতিকথিত অগ্নিশূলিকাাদি দৃষ্টান্ত দেখিয়া এরূপ কল্পনা করিতেছি। উত্তর—তাহাও নহে, শ্রুতি যথাভূত বস্তু জ্ঞাপন করিয়াছে মাত্র। যে বস্তুর বাহা স্বভাব, শাস্ত্র কেবল তাহারই নির্দেশ করে, কিন্তু কখনও এক বস্তুকে অপর বস্তু বা একের ধর্মকে অপরের ধর্ম করিতে পারে না। শাস্ত্র যদি সহস্রবারও প্রতিপন্ন করে যে, অগ্নি শীতল ও জল উষ্ণ, (কিন্তু) তথাপি কখনও অগ্নি শীতল, বা জল উষ্ণ হইবে না। অতএব বলিতে হইবে যে, শাস্ত্র মূর্ত্তামূর্ত্ত (সাবয়ব ও নিরবয়ব) পদার্থসকলের সর্বলোকপ্রসিদ্ধ অকৃত্রিম ধর্মসকলকে দৃষ্টান্তস্থানীয় করিয়া তৎসদৃশ অপর অলৌকিক পদার্থের স্বরূপ-জ্ঞাপন করে মাত্র। আর ইহাও সত্য যে, কোন একটি প্রমাণ অল্প প্রমাণ দ্বারা সম্বিত হইতে পারে না, তবে যাহা এক প্রমাণ দ্বারা অবোধিত, তাহাই অল্প প্রমাণ বোধ করাইয়া থাকে। আবার এ কথাও বক্তব্য যে, শাস্ত্র লৌকিক শব্দ বা পদার্থ দৃষ্টান্তরূপে অবলম্বন না করিয়া কখনই অজ্ঞাত পদার্থ বুঝাইতে সমর্থ হয় না।

অতএব শাস্ত্র লোক-প্রসিদ্ধি অনুসারে অগ্নিশূলিকাাদিকে দৃষ্টান্ত করিয়াছে মাত্র, কিন্তু ইহা দ্বারা কখনই আত্মার পারমার্থিক সাবয়ব বা অংশিত্ব স্থির হয় না। যদিও ‘ক্ষুদ্রা বিস্মুলিকা মমৈবাত্মা’ ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি দ্বারা অংশাংশিভাব অবগত হওয়া যায়, তথাপি ঐ সকল প্রমাণ পরমাত্মা এবং জীবাত্মার একত্বজ্ঞাপনার্থই প্রযুক্ত জানিবে অর্থাৎ অগ্নি ও তাহার অংশ শূলিকা এ উভয় যেমন অগ্নি ভিন্ন আর কিছুই নহে, তেমনই জীব ও পরমাত্মা এ উভয়ও (অংশাংশিভাবপ্রতীতি হইলেও) বিজ্ঞান ঘন এক আত্মা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

যে সকল শব্দ বিজ্ঞানাত্মকে পরমাত্মার বিকার বা অংশ বোধ করায় এবং উপক্রম ও উপসংহার শ্রুতি সকল পর্যালোচনা করিলে উহার। এই জীবাত্মপরমাত্মার একত্ববোধ করাইতে তৎপর, কেন না—প্রথমতঃ সকল উপনিষদের প্রারম্ভেই উপক্রম (প্রতিজ্ঞা) করিয়া মধ্যে সেই একত্বের অন্তর্কূল নানাবিধ দৃষ্টান্ত ও সূক্তি দ্বারা জগৎকে ব্রহ্মের বিকার বা অংশ প্রভৃতি প্রতিপাদন করত একত্বের উপসংহার করিয়াছেন। অবশেষে (উপসংহারে) “অনন্তরমবাহুয়মাত্মা ব্রহ্ম” অর্থাৎ অন্তর্বহিঃশূন্য এই আত্মাই ব্রহ্ম, ইত্যাদি বাক্য দ্বারা জীব ও পরমাত্মাকে একত্বই প্রতিপাদিত করিবেন। অতএব উপক্রম ও উপসংহার আলোচনা করিলে ‘এই কথা মনে হয় যে, এই একত্বজ্ঞানকে দৃঢ় করিবার নিমিত্তই উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণরূপে পরমেশ্বরের নির্দেশ করা হইয়াছে; নচেৎ অংশাংশিভাবপ্রতিপাদক শ্রুতিসকলের যথাক্রম অর্থ গ্রহণ করিলে বাক্যভেদরূপ দোষ ঘটে। সকল উপনিষদেই একবাক্যে বিজ্ঞানাত্মার পরমাত্মার সহিত অভিন্নতা উপনিষৎ-সমূহের বিধেয়রূপে প্রতিপাদিত হয়, এ বিষয়ে উপনিষৎসেবীদিগের কোনও মতভেদ নাই; কিন্তু একবাক্যতা ব্যতিরেকে ঐ উপনিষৎপ্রসিদ্ধ জীব ও পরমাত্মার একত্ববিধান সম্ভব হয় না। কারণ, সর্বোপনিষৎপ্রসিদ্ধ জীব ও পরমাত্মার একত্বজ্ঞানের নিমিত্ত একটি বিধিবাক্য অবশ্য স্বীকার্য। দ্বিতীয়তঃ অংশাংশিভাবে এবং উৎপত্তিস্থিতিরূপে প্রত্যয়ের নিমিত্ত আর একটি নিশ্চয়ান বিধিবাক্য কল্পনা করিতে হইবে এবং তদনুরূপ বিভিন্ন ফলও কল্পনীয়। এইরূপে বাক্যভেদ হইয়া পড়ে, অথচ ইহা মীমাংসাসাশ্রয়ের নিতান্ত বিরুদ্ধ। মীমাংসকেরা বলেন যে, “সম্ভবত্বেকবাক্যভেদে বাক্যভেদো ন চেষ্যতে” অর্থাৎ যদি কোনরূপে একবাক্যতাসম্ভবপর হয়, তাহা হইলে কখনও বাক্যভেদ স্বীকার করিবে না। অতএব লাঘবত উৎপত্তিস্থিতি-লয়াদিপ্রতিপাদক শ্রুতিসকলেরও আত্মৈকত্বপ্রতিপাদনে তাৎপর্য স্বীকার করাই উচিত। এখানে আত্মার একত্বপ্রতিপাদনের নিমিত্ত সাম্প্রদায়িক (দ্রবিড়াচার্য্য) একটি আখ্যায়িকা বলিয়া থাকেন। সে আখ্যায়িকাটি এই—কোন এক রাজার একটি পুত্র জন্মে; জন্মমাত্রে জ্যোতির্বিদগণ গণনা করিয়া বলিলেন যে, এই পুত্র গণ্ডযোগে জন্মিয়াছে। গণ্ডযোগে জন্মিলে, সে পুত্র পিতা-~~নামের~~ মৃত্যুর কারণ হয়, অতএব গণ্ডযোগে জাত এ পুত্র ত্যাগ করাই বিধেয়। রাজা জ্যোতিষিকগণের সেই ভ্রমগণনার উপর নির্ভর করিয়া প্রিয়তম পুত্রকে অরণ্যে ত্যাগ করিলেন। এ দিকে বনবাসী ব্যাধগণ সেই অকুসুম শিশু দর্শন

করিয়া হৃষ্টচিত্তে নিজ গৃহে লইয়া প্রতিপালন করিতে লাগিল । শিশুও নিজ যথার্থ পিতৃবংশ না জানিয়া নিজেকে ব্যাধবংশীয় মনে করিয়া বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধজনোচিত আচার-ব্যবহার শিক্ষা করিতে লাগিল । কিন্তু ভ্রমেও নিজেকে রাজপুত্র মনে করিয়া রাজোচিত কর্মে প্রবৃত্ত হইল না । দৈবযোগে এক দয়ালু মহাপুরুষ ঐ স্থানে উপস্থিত, হইয়া সেই বালকের অসামান্য রূপলাবণ্য দেখিয়া বিস্মিতাস্তঃকরণে যোগবলে জানিলেন যে, ঐ বালক ব্যাধ-সন্তান নহে— অমুক রাজার পুত্র এবং পূর্বোক্ত কীরণবশতঃ ব্যাধ-গৃহে বাস করিতেছে । তৎপরে সেই মহাপুরুষ বালককে বুঝাইয়া দিলেন যে, “তুমি অমুক রাজার পুত্র, ব্যাধ-পুত্র নও, কোন কারণে ব্যাধের গৃহে আনীত হইয়াছ ।” এই কথা বুঝাইমাত্র সেই বালক যেমন তৎক্ষণাৎ নিজের ব্যাধজাতীয় অভিমান ও ব্যাধ-জাত্যাচিত আচার-ব্যবহার পরিহার করিয়া নিজের পিতৃ-পিতামহাদি-অনুষ্ঠিত আচার-ব্যবহার ও রাজত্বাভিমান প্রাপ্ত হইয়াছিল, এই প্রকার জীবও পরমাত্মা হইতে অগ্নিস্থলিঙ্গের জ্ঞান পৃথক্‌ভাবে-প্রাপ্ত হইয়া দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ অরণ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হয় ও স্বয়ং পরমাত্ম-স্বরূপ হইয়াও দেহেন্দ্রিয়াদি-সম্পর্কজনিত সাংসারিক ধর্মসকলের অনুসরণ করিত “আমি দেহী, সুখী, দুঃখী, ক্লেশ, স্থূল” প্রভৃতি বিবিধ বিকৃতভাবে প্রাপ্ত হয় । কিন্তু যদি আচার্য্য তাদৃশ অজ্ঞানাজ্ঞান জীবকেও বুঝাইয়া দেন যে, “তুমি দেহী, সুখী, দুঃখী, স্থূল বা ক্লেশ নও, তুমি পূর্ণসচ্চিদানন্দময় অসংসারী ব্রহ্ম, কেবল অগ্নিস্থলিঙ্গের জ্ঞান পরমাত্মা হইতে পৃথক্ হইয়াছ মাত্র,” তখন সে-ও পূর্বোক্ত রাজপুত্রের মত নিজের সাংসারিকত্ব অভিমান ও পূর্বোক্ত কামনাজন্য পরিত্যাগ করত অবশ্যই “আমি ব্রহ্ম” ইত্যাকার আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে । কারণ, সে জানে, অগ্নিস্থলিঙ্গেরও অগ্নি হইতে বিচ্যুতি ঘটবার পূর্বে অগ্নির সহিত অপৃথক্‌ভাবেই লক্ষিত হয় । অন্তএব বৃত্তিতে হইবে যে, স্ববর্ণ, মণি, লৌহ ও অগ্নিস্থলিঙ্গাদি দৃষ্টান্তসকল কেবল জীব ও ব্রহ্মের একত্ব-প্রতিপাদনের নিমিত্তই প্রযুক্ত হইয়াছে । ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্ত্যাদি প্রদর্শনের নিমিত্ত নহে ।

এইরূপ সৈন্ধব দৃষ্টান্ত (সৈন্ধবলবণখণ্ডের যেমন সমস্তই লবণ, তদতিরিক্ত আর কিছুই নাই ; তেমন এই সমস্তই একবিজ্ঞানময়-ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই) দ্বারাও আত্মার একমাত্র জ্ঞানস্বরূপত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে ; অন্তএব কেবল একরূপেই আত্মার উপাসনা করা উচিত । যদি আরও চিত্রিত পটের জায় কিম্বা বৃক্ষসমূহাদির ন্যায় এক ব্রহ্মকেই উৎপত্তি প্রভৃতি নানাদর্শবিশিষ্টরূপে

উপদেশ করা প্রতির অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে কদাচ “সৈন্ধবখণ্ডের মত তিনি সৰ্ব্বদা ঘনবিজ্ঞানময় ও অন্তর্কর্ষিঃশূন্য” এই বলিয়া আত্মার একরূপত্ব উপসংহার ও “একমৈবাত্মদেষ্টব্যম্” অর্থাৎ একরূপেই আত্মদৃষ্টি করিবে, এইরূপ অনুজ্ঞা করিতেন না। বিশেষতঃ “য ইহ নানৈব পশুতি” অর্থাৎ ইহসংসারে যে জন আত্মাকে নানারূপে দেখে, (সে জন অজ্ঞ) ইত্যাদি ভেদজ্ঞানের নিন্দাবাদও কখনই সম্ভব হইত না। অতএব আত্মিকত্ব জ্ঞানের দৃঢ়তা-প্রতিপাদনের নিমিত্তই সকল বেদান্তশাস্ত্রে উপপাদ্যাদি ধর্ম সকল কল্পিত হইয়াছে, কখনও ভেদজ্ঞানের জন্ত নহে। সংসারী জীব মুখহুঃপাদিরূহিত নিরবয়ব পরমাত্মার একদেশ, এককল্পনা কখনই সম্ভব নহে, কারণ, পরমাত্মা স্বতই নিরবয়ব, তাঁহার অংশের সম্ভাবনা কোথায় ? বিশেষতঃ নিরবয়ব পরমাত্মার একদেশ (জীবকে) সংসারী বলিলে প্রকারান্তরে পরমাত্মাকেই সংসারী কল্পনা করা হয়। যদি বল যে, যেমন আকাশ অখণ্ড (নিরবয়ব) হইলেও ঘটাদি উপাধিযোগে খণ্ডরূপে (ঘটাকাশ, পটাকাশাদিরূপে) ব্যবহৃত হয়, তেমন অখণ্ড পরমাত্মাও অন্তঃকরণাদিরূপ উপাধিযোগে সাংশ- (খণ্ড) রূপে ব্যবহৃত হইবে, ইহাতে দোষ কি ? উত্তর—হাঁ, ইহাতেও দোষ আছে, কারণ, যে সকল বিবেকিগণ আত্মার অখণ্ড পরিপূর্ণত্ব অনুভব করিয়াছেন, তথাপি তাহাতে তাঁহাদের এইরূপ জ্ঞান উদ্ভিত হইয়া থাকে যে, পরমাত্মার একাংশ পৃথকভাবে জীব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া লৌকিক ব্যবহারে অধিকৃত।

যদি বল যে, বিবেকী, অবিবেকী সাধারণই আত্মারে এই ভেদদৃষ্টি করিয়া থাকেন, সুতরাং দোষ নাই। উত্তর—না, এক কথা কে বলিল ?—অবিবেকিগণ আত্মাকে যথার্থই পৃথকভাবে দর্শন করে এবং যদিও বিবেকিগণ আত্মাকে পৃথকভাবে দর্শন করেন সত্য—কিন্তু তাহা কেবল লৌকিক ব্যবহার প্রচলনের জন্ত, নচেৎ অভেদজ্ঞানই তাঁহাদের চিতে বদ্ধমূল হইয়া থাকে। যেমন জ্ঞানিগণও (বাহ্যিক জ্ঞানে, যে আকাশের রূপ নাই, তাঁহারা) কদাচিৎ আকাশের কৃষ্ণবর্ণ বা লোহিতবর্ণ বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ আত্মার ভেদদৃষ্টিও তাঁহাদের ব্যবহারিক হয়, কিন্তু তাই বলিয়া ব্রহ্মের স্বরূপ পরিচয় করিতে যাইয়া পণ্ডিতগণ কখনই আত্মার কৃত্রিম অংশাংশিতাব ও বিকার্যবিকারতাব কল্পনা করিতে পারেন না। বিশেষতঃ সকল উপনিষদের সর্ববিধ কল্পনার নিরাস করিয়া বাহ্য প্রকৃত, সেই সারবোধনই উদ্দেশ্য ; অতএব সর্ববিধ কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া আকাশের মত ব্রহ্মের অখণ্ড স্বরূপই ধ্যান করা কর্তব্য। “তিনি আকাশের মত সর্বব্যাপী ও নিত্য, তিনি লৌকিক মুখ-হুঃখে লিপ্ত নহেন,

তিনি সর্ববিধ সাংসারিক ভাবের অতীত,” ইত্যাদি শত শত শ্রুতিই তাহার প্রমাণ। কখনই জীবকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্রধর্মী করণা করিও না, যেহেতু, যেমন উষ্ণস্বভাব অগ্নির একদেশে শীতলত্ব এবং প্রকাশস্বভাব সূর্য্যের একদেশে অন্ধকার করণা কখনও সম্ভব হইতে পারে না, তেমনি আত্মার (ব্রহ্মের) একদেশ আত্ম-বিপরীত হইবে, এ কথাও কোনরূপে হইতে পারে না। যেহেতু, সর্ববিধ বিশেষ বিশেষ করণা নিবারণের নিমিত্তই সমস্ত উপনিষৎ-শাস্ত্রের আরম্ভ, এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। অতএব অসংসারী আত্মার নাম ও রূপ-কৃত লৌকিক ব্যবহার আরোপিত হয়—বাস্তবিক নহে, এ কথা শ্রুতি নিজেই বলিতেছেন যে, ‘রূপং রূপং ঐতীরূপো বভূব’ অর্থাৎ পরমেশ্বর প্রত্যেক মূর্ত পদার্থের অন্তরূপ হইয়াছিলেন। মন্ত্রও জানাইতেছেন যে, “সর্বাণি রূপাণি বিচিত্রা ধীরঃ। নামানি কৃৎস্নাহভিবদন্ যদাত্তে” অর্থাৎ সেই পরমেশ্বর সমস্ত বস্তুর স্বজন ও তদনুরূপ নাম নিরূপণ করিয়া নিজেই তদভ্যন্তরস্থ হইয়া রহিয়াছেন ইত্যাদি।

অতএব অসংসারী আত্মার সংসারিত্বপ্রতীতিও স্বভাবগুণ স্বর্গের জবা-কুসুমসংসর্গজনিত লোহিত্যের ত্যায় (ঔপাধিক), “ব্রাহ্মিত্যমাত্র—যথার্থ নহে; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন যে, “ধ্যায়তীব লেলায়তীব” অর্থাৎ যেন ধ্যানই করিতেছে, যেন স্পন্দিতই হইতেছে, এই “যেন” শব্দ দ্বারা বলা হইয়াছে যে, আত্মার ধ্যান বা ক্রিয়া কিছুই বাস্তবিক নহে। এই উপক্রমে আরও বলিয়াছেন যে, “আত্মা কশ্ম দ্বারা বৃদ্ধি বা হ্রাসপ্রাপ্ত হন না। কোনরূপ পাপপুণ্যে লিপ্ত হন না। তিনি সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত ও পরম ঈশ্বর।” ব্রহ্মজ্ঞ পণ্ডিতগণ স্বাতন্ত্র্য অশুচি কুকুর ও ব্যাধ প্রভৃতি অগণবিদ্রে ও পরমপবিত্র গো ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতিতে সমদর্শী হন অর্থাৎ ‘এক ব্রহ্ম’ জ্ঞান করেন। অতএব এই সকল শ্রুতি-স্মৃতি ও বুদ্ধি হইতে পরমাত্মার অসংসারিত্বই অবগত হওয়া যায়। পক্ষান্তরে যখন সাবয়ব পদার্থমাত্রই অবিনাশী, সূত্রাং আত্মা সাবয়ব হইলে তিনিও অবিনাশী হইবেন, তাহা হইলে আত্মার কুটস্থত্ব ও অসঙ্গত্ব উক্তি মিথ্যা হয়।

অতএব পরমাত্মাকে নিরবয়ব স্বীকার করিয়া জীবকে সেই পরমাত্মার একদেশ, বিকার, শক্তি বা অঙ্গ কিছু কোনরূপেই বলা যায় না। অংশোদ্ধিগোচর শ্রুতি সকল যে বাক্যভেদকরণা ভয়ে পরমাত্মার একত্বপ্রতিপাদক মাত্র, ভেদবোধক নহে, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। প্রশ্ন হইতেছে, বেশ, এ কথা যেন স্বীকার

করিলাম, কিন্তু যদি সকল উপনিষদেরই আত্মৈক্য-প্রতিপাদন করা মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে নিজেই অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ জীবাত্মার ভেদ প্রতিপাদন করিলেন কেন ?

উত্তর - হাঁ, এ প্রশ্নে কেহ বলেন যে, কর্মকাণ্ডের অপ্রামাণ্য পরিহার করাই এই ভেদোক্তির উদ্দেশ্য অর্থাৎ সর্বজীব আর পরমাত্মা যদি অভিন্ন হয়, তাহা হইলে কে কাহার উপাসনা করিবে ? যেহেতু, যে সকল বিধিবাক্য দ্বারা যাগাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান বিহিত হইয়া থাকে, ঐ সকল বাক্যের প্রামাণ্য রক্ষা ও বিরোধ পরিহারের জন্য অবশ্যই বলিতে হইবে যে, সকল বিধিবাক্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান, সাবন, নানাবিধ ফল ও নানা কর্ত্তা স্বীকার করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে। যদি বিজ্ঞানাত্মা এক অথচ অসংসারী (মুখ-দুঃখের অতীত) ও পরমাত্মা হইতে অভিন্নস্বরূপ বলা হয়, তবে কর্মবোধক বিধিসকল অভিমতফলদায়ক ক্রিয়া-বিশেষে কাহাকে প্রবৃত্ত করিবে ? এবং দুঃখদায়ক কর্ম হইতেই বা কিরূপে নিবেদন বিধি জীবকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিবে ? উপনিষৎশাস্ত্রই বা কোন্ বদ্ধজীবের মোক্ষোপায়স্বরূপ নানাবিধ উপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হইবে ? যেহেতু, স্বভাবমুক্তের বন্ধন নাই। অতএব মুক্তিরও সম্ভাবনা নাই। পরমাত্মার একত্বক্ষেপে পরমাত্মার একত্বোপদেশই বা কিরূপে সম্ভব হয় ? কিরূপেই বা একত্বোপদেশের ফলপ্রাপ্তি হইবে ? কেন না, জীব বন্ধননাশের জন্তই উপদেশ গ্রহণ করে; ব্রহ্মের সহিত বগন বাস্তবিক (অভেদ বশতঃ) বন্ধন নাই, তখন উপদেশও বৃথা : 'কাজেই উপনিষৎশাস্ত্র অনর্থক হইয়া পড়ে।' অতএব দেখা বাইতেছে, উপনিষৎবাদী ও কর্মকাণ্ডবাদী উভয় পক্ষের সমান আপত্তিও সমান পরিহার। যেহেতু, জীবভেদ না থাকিলে কর্মকাণ্ড বিভিন্ন অধিকারীর অভাবে নির্বিষয়—নিরর্থক, এ জন্য আত্মপ্রামাণ্যরক্ষার অসমর্থ। এই প্রকার উপনিষৎশাস্ত্রও জানিবে। অতএব কথিত প্রকারে কর্মকাণ্ডের ও উপনিষৎকাণ্ডের প্রামাণ্যরক্ষার জন্ত পরমাত্মার ঔপাধিক ভেদ কল্পিত হইয়াছে। বাদী বলেন, যদি কর্মকাণ্ড ও ব্রহ্মকাণ্ডের প্রামাণ্য স্বীকার করাই অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে যে কাণ্ডের প্রামাণ্য স্বীকার করিলে ভেদ-বোধক প্রাপ্তি সকলের অর্থ রক্ষা পায়, তাহারই প্রামাণ্য স্বীকার করা উচিত। তদ্ব্যতীত কর্মকাণ্ডের প্রামাণ্য স্বীকার করিলে প্রাপ্তির (উপাসনাদিবিধায়ক) সার্থকতা অক্ষুণ্ণ থাকে, কিন্তু উপনিষদের (ব্রহ্মকাণ্ডের) প্রামাণ্য স্বীকার করিলে তাহার স্বার্থব্যাঘাত হয় অর্থাৎ ভেদবোধক প্রতিপাদন

একেবারে নিরর্থক হয় ; সুতরাং উপনিষদের প্রামাণ্য সকল স্বীকার অপেক্ষা কর্মকাণ্ডের প্রামাণ্য স্বীকার করাই সমুচিত ।

বিশেষতঃ যেমন জ্যোতিষ্ময় প্রদীপ প্রকাশ ঘটাদির প্রকাশক অণুচ অপ্রকাশ, এরূপ হয় না ; তেমনি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ (সুতরাং) স্বতঃ-প্রমাণ কর্মকাণ্ড কখনই অপ্রমাণ হইতে পারে না । আরও দেখ, ব্রহ্মৈকত্ব স্বীকার করিলে উপনিষদ্ যে কেবল স্বার্থবিদ্যাত ও কর্মকাণ্ডের প্রামাণ্যহানি করে, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ নানা আবার বোধক প্রমাণ-সমূহের সহিত বিরোধ অনিবার্য হইয়া উঠে ; অতএব উপনিষদের অপ্রামাণ্য অথবা অনাক্রূপ অর্থ কল্পনা করা উচিত । কোনরূপে ‘এক ব্রহ্ম’ অর্থ তাহার উদ্দেশ্য হইতে পারে না । উত্তর—না, এ কথা বলিতে পার না ; কারণ, এ কথা উত্তর পূর্বেই কথিত হইয়াছে বিশেষতঃ তোমাকে জিজ্ঞাসা করি যে, প্রমাণ বা অপ্রমাণের লক্ষণ কি ? যদি যে শাস্ত্র যথার্থ সত্য জ্ঞান জন্মায়, সে শাস্ত্র প্রমাণ, এবং যে শাস্ত্র প্রমাজ্ঞান যথার্থ জন্মায় না, সে শাস্ত্র অপ্রমাণ, ইহা না হয় অর্থাৎ বাহ্য প্রমাজ্ঞানের কারণ নহে, কেবল কারণ মাত্র, যদি তাহাও প্রমাণ তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে শব্দের প্রতি গৃহস্থস্তও প্রমাণ হউক । বাক্ সে কথা, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, উপনিষদ্ সর্বদা প্রমাজ্ঞান (জীব-ব্রহ্মের ঐক্য) জন্মায় কি না ? যদি জন্মায়, সে অপ্রমাণ হইবে কেন ? যদি সার্থক হইলেও উপনিষৎশাস্ত্র অপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে তোমার বলিতে হয় যে, তুমি অগ্নিকে শীতল বলিতেছ । এবম্বিধবাদী ‘তোমার প্রতি প্রশ্ন এই যে, “উপনিষৎশাস্ত্র প্রমাণ নহে” তুমি এই উপনিষৎশাস্ত্রের প্রামাণ্য প্রতিবাদ যে বাক্য দ্বারা প্রমাণিত করিতেছ, উহা প্রমাণ কি না । অর্থাৎ অগ্নির রূপ-প্রকাশের মত ঐ বাক্য প্রামাণ্যপ্রতিষেধ যথার্থ করিতেছে কি না ? যদি করে, তবে ঐ প্রামাণ্যপ্রতিষেধক বাক্যই প্রমাণ হইল, আবার তাহার প্রামাণ্যে উপনিষদেরই প্রামাণ্য আসিয়া পড়িল, এ বিষয়ে কি নিষ্পত্তি হইতে পারে, তোমরাই বল ! যদি বল যে, আমার কথার প্রামাণ্য প্রত্যক্ষ হইতেছে, এবং অগ্নির উষ্ণতা ও প্রকাশ সকলেরই প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে, ভাল, তাহা হইলে উপনিষদও যে প্রমাজ্ঞান (অত্রান্ত জ্ঞান) জন্মায় না, ইহার প্রমাণ কি ? উপনিষৎকথিত জীব ও ব্রহ্মের একত্বজ্ঞান যে সর্বপ্রকার শৌক-মোহাদি নিবৃত্ত করে, ইহা সর্বজনবিদিত ফল, এ কথা পুনঃপুনঃ বলা হইয়াছে । অতএব উপনিষদের উপর তোমার এত বিদ্বেষ কেন ? অতএব ইহার উত্তর এক

প্রকার কথিতই হইয়াছে বলিয়া এই উপনিষদবাক্যের অপ্রামাণ্য শঙ্কা করিও না। আর যে উপনিষদ নিজের কথা (উপাশ্রুউপাসকভেদে প্রতিপাদক বাক্য) দ্বারাই নিজের অপ্রামাণ্য করিয়াছেন, বলা হইয়াছে, তাহাও ভুল ; কারণ, উপনিষদে কোথাও এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর দ্বিতীয় ব্রহ্ম আছে, এ কথা বলা হয় নাই। যেখানে বলা হইয়াছে, সেখানে জানিবে যে, ঐ কথা কেবল অভ্যুপগমবাদ অর্থাৎ কেবল বাদীকে নিরস্ত করিবার নিমিত্ত বাদীর সে সকল কথা স্বীকার করিয়া নিজের কণ্ঠে বলা হইয়াছে মাত্র ; তাই বলিয়া নিজের সিদ্ধান্তকালে সে সকল কথা কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না। আর যে একটি বাক্যের অনেক অর্থ স্বীকার করিয়া অর্থাৎ একটি মুখ্য, অপরটি তাহার বিপরীত, এইরূপ পরস্পরবিরুদ্ধ দুই বা ততোহধিক অর্থ-পূর্ণ একটি বাক্য করিয়া উপনিষদের উপর দোষারোপ করা হইবে, ইহাও মীমাংসাসাম্প্রদায়িক ; কারণ, তাহার বলা হয় যে, “অর্থৈকত্বাদেকবাক্যং সাকাজ্ঞক্ষেণ বিভাগে স্থাৎ” * অর্থাৎ যদি প্রয়োজনের ঐক্য থাকে, অথচ পদসকল পরস্পর সাকাজ্ঞ হয়, তাহা হইলে সেই স্থানে এক বাক্য হইতে পারে।

কিন্তু জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যপ্রতিপাদন করাই সমস্ত উপনিষদের একমাত্র উদ্দেশ্য। অতএব উদ্দেশ্যের ঐক্য নিবন্ধন কখনই বাক্যভেদ থাকিতে পারে না, কাজেই উপনিষদের নিজের বাক্যের সহিত নিজের বিরোধ থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ কোন উপনিষদই জীব ও ব্রহ্মের একত্বপক্ষে বিরোধী নহে। অগ্নি শীতল ও উষ্ণ ইত্যাদি যে লৌকিক বাক্য প্রবৃত্ত হয়, ইহাতে একবাক্যতার নামগন্ধও নাই, কেননা, “অগ্নি উষ্ণ” এই অংশ লৌকিক প্রত্যক্ষসিদ্ধ, উষ্ণতার অনুবাদক অর্থাৎ পূর্বানুভূতির স্মারক, কিন্তু “অগ্নি শীতল” কেবল এই অংশেরই সার্থকতা, সুতরাং এখানে স্মারক বাক্যের (অগ্নি উষ্ণ) সহিত একবাক্যতা কিছুতেই হইতে পারে না। তবে যে বিরুদ্ধার্থবোধক একটি বাক্য বলিয়া আপাততঃ প্রতীত হয়, তাহাও ভ্রমমাত্র, যেহেতু, লৌকিক বা বৈদিক বাক্য কাহারও অনেকার্থবোধ করাইবার সামর্থ্য নাই।

আর বলা হইয়াছে যে, উপনিষদশাস্ত্র কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদক, সুতরাং প্রামাণ্যাহমিকর ; এ কথাও হইতে পারে না ; কারণ, তাহার উদ্দেশ্য স্তূত্ব, উপনিষদশাস্ত্র একমাত্র ব্রহ্মৈকত্বপ্রতিপাদনের নিমিত্ত ব্যস্ত, স্তূত্বঃ সে অনুপযোগী কর্ম, কর্মসাধন, বা তদুপায় নির্দেশক বিধিবাক্যকে বারণ করেন নাই এবং বিধিবাক্যের নির্দেশে লোকের প্রবৃত্তিকে বারণ করিতেও প্রবৃত্ত

নহে। কেন না, ইহাতেও বাক্যভেদ ঘটিয়া পড়ে অর্থাৎ একবাক্যই ব্রহ্মাত্ম-
কল্পজ্ঞানেরও উপদেশ দিবে এবং কর্মকাণ্ডেরও নিষেধ করিবে, ইহা হইতেই পারে
না, এক শব্দের অনেকার্থবোধে সামর্থ্য নাই, ইহা পূর্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে।
এ কথাও বলিতে পার না যে, কর্মকাণ্ডের বাক্যসকল স্ব স্ব অভিপ্রেতার্থ
জ্ঞান জন্মাইতে পারে না। যদি বাক্য স্ব স্ব অসাধারণ অর্থ প্রতিপাদন করে, তাহা
হইলে তাহা প্রমাণ হইবে না কেন? আর কি জ্ঞাত তাহা অপরাপর বাক্যের
সহিত বিরুদ্ধ হইবে? যদি বল যে, উপনিষদ্বাক্য দ্বারা ব্রহ্মৈককল্পজ্ঞান জন্মা-
ইলে স্বর্গাদি দ্বিতীয় পদার্থের বা দ্বিতীয় ভোগী আত্মার বাস্তব সত্তার অভাবে
কর্মকাণ্ডোক্ত বাক্যের অপ্রামাণ্য আসিয়া পড়ে, কারণ, তাহার প্রতিপাদ্য
বিষয়ই অলীক। আবার যদি কর্মকাণ্ডের অসাধারণ প্রামাণিক অর্থ প্রকাশের
সামর্থ্য হয়, তবে তাহার উপনিষদ অর্থের সহিত বিরোধ হয় কেন? অতএব
এক ব্রহ্মপক্ষে কর্মকাণ্ডের অধিকারীর অভাবে তদর্থ প্রমাণ নহে, ইহাই বলা ভাল।
উত্তর—এ কথাও বলিতে পার না, কারণ, কর্মকাণ্ডোক্ত বাক্যের অর্থজ্ঞান যে
প্রমা, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

যেহেতু, “স্বর্গাভিলাষী পুরুষ দর্শ ও পূর্ণমাস যাগ করিবে।” “ব্রাহ্মণ বধ
করিবে না,” ইত্যাদি বাক্য হইতে যে প্রত্যক্ষসিদ্ধ প্রমা জন্মিতেছে, তাহা জন্মিতে
পারিত না, যদি উপনিষদ্বাক্য সকল “এক ব্রহ্ম এই অষ্টৈতর্থাৎ প্রকাশ করিবে,”
এই অনুমান দ্বারা উহা বাধিত হইত। কিন্তু প্রত্যক্ষের সহিত অনুমানের বিরোধ-
স্থলে অনুমানের প্রামাণ্যই থাকে না। অতএব কর্মকাণ্ডের বাক্যার্থজ্ঞান
প্রমা হয় না, এই উক্তি সর্বথা অসঙ্গত।

বিশেষতঃ শ্রুতির কার্য্য কি, আলোচনা করিলেও বুঝা যায় যে, যে সকল ব্যক্তি
অবিন্দ্ভাকল্পিত বিভিন্ন ক্রিয়া, সাধন ও ফলকে লক্ষ্য করিয়া যাহার দ্বারা ইষ্টসিদ্ধি
ও অনিষ্টের পরিহার হয়, সেই সকল সাধারণ উপায় অবলম্বনে খাচিত অথচ
নিশ্চিত উপায়বিশেষজ্ঞানে বিমুখ, সেই সকল উপায়ের উৎকর্ষাপকর্ষ শ্রুতি
বুঝাইয়া প্রকৃত পথে তাহাদিগকে লইয়া যায়, কিন্তু ঐ উপায় সমুদয়ের সত্যতা কি
মিথ্যাধ্ববিষয়ে কিছুই বলে না বা উপায়াবলম্বীকে নিবৃত্ত করে না, যেহেতু,
শ্রুতি ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট-নিবৃত্তির উপায়মাত্র বোধ করাইয়া চরিতার্থ, তাহার
আর অন্য কার্য্য নাই। যেমন কাম্যকর্ম-বিধারিকা শ্রুতি কামনার বিষয়
স্বর্গাদি ফলসমূহ মিথ্যা হইলেও তাহার বিবিধ উপায় নির্দেশ করিয়াছেন;
কিন্তু কাম্য স্বর্গাদি ফলের মিথ্যাজ্ঞানপ্রসূতঃ নিবন্ধন অনর্থরূপতা প্রতিপাদন

করেন নাই—এখানেও ঠিক সেইরূপ নিত্য (যাহা না করিলে প্রত্যাবার হয়) অগ্নিহোত্রাদি কর্মবিধায়ক শাস্ত্রও মিথ্যাজ্ঞানপ্রসূত বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াকারক আপাতত অবলম্বন করিয়া কার্যাবিশেষের ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারকল লক্ষ্য করত অগ্নিহোত্রাদি কর্মের বিধান করিয়াছেন। কদাচ অবিচার বিষয় অসৎ পদার্থকে অমুষ্ঠেয়রূপে প্রতিপাদন করেন নাই। এ জন্য তাহাতে নিত্য অগ্নিহোত্রাদিকর্তব্যতাবোধক শাস্ত্র প্রবৃত্ত নহে। যেমন কাম্যকর্মের বোধক নহে, ঐরূপ।

অথচ কামনাশালী পুরুষগণ মৃত্যু সত্য মিথ্যা বিচার না করিয়াই কাম্যকর্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তখন অবিবেকিগণ যে নিত্য অগ্নিহোত্রাদি কর্মে অবিচার পূর্বক প্রবৃত্ত হইবে, এ বিষয়ে আর কথা কি? এ জ্ঞানহীন হইতে পারে না যে, বিদ্বান্ (সদস্যজ্ঞানবান্) লোকই কর্মের অধিকারী, অজ্ঞলোক নহে; কারণ, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বরূপ সর্বময় আত্মতত্ত্বজ্ঞান কর্ম্মাধিকারের প্রতিকূল ভিন্ন কখনও অমুকুল নহে, অর্থাৎ যাহার জন্মে অথও আনন্দময় ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, তিনি কেন সামান্ত (ব্রহ্মজ্ঞানাপেক্ষা অতি তুচ্ছ) পুত্র-কন্যাদি বা স্বর্গাদির ক্ষিমিত কর্মে প্রবৃত্ত হইবেন? পূর্বে যে আপত্তি হইয়াছে, এক ব্রহ্মপক্ষে মোক্ষশাস্ত্র অধিকারীর অভাবে নির্বিষয়, সুতরাং উপদেশ অনর্থক, যে দোষও উক্ত বুদ্ধিতে পরিহৃত হইল। অর্থাৎ অবিবেকিগণের মাত্র কর্ম্মাধিকার হেতু ব্রহ্মৈকত্ব উপদেশের অনধিকারী এই ফলের দ্বারা অর্থাৎ সে ফলই হইতে পারে না বলা হইয়াছিল, তাহাও খণ্ডিত হইল; কারণ, অবিবেকিগণের ব্রহ্মৈকত্বসাক্ষাৎকার না হওয়ায় ভেদদৃষ্টি (জ্ঞান) প্রবল, সুতরাং ভেদজ্ঞানমূলক কর্ম্মসকল তাঁহাদের পক্ষেই শোভা পায়। বিশেষতঃ এই জগতে পুরুষের ইচ্ছা ও অনুরাগ নানাপ্রকার; যাহারা জগতের বাহ্য সৌন্দর্য্যসন্দর্শনে বিমুগ্ধচিত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা অনুরাগের বশবর্তী হইয়া অবশুই বিষয়ের সেবা ও তত্ত্বপাণের অন্বেষণই করিবেন; নিষেধক শাস্ত্র তাঁহাদিগকে কখনই নিবর্তিত করিতে পারিবে না, এবং যাহারা বাহ্যবিষয়ে বৈরাগ্যস্থাপন করিয়া আধ্যাত্মিকতত্ত্বে একাগ্র আছেন, তাঁহাদিগকেও কর্ম্মকাণ্ড-বিধি আপাতরম্যবিষয়ে প্রবর্তিত করিতে পারিবে না সত্য; কিন্তু শাস্ত্রের দ্বারা এইমাত্র ফল হয়,—প্রদীপ যেমন অন্ধকার তিরোহিত করত উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট বস্তুসকল প্রকাশ করিয়া দেয়, পরন্তু ঐ সকল বস্তু গ্রহণ করা বা না করা পুরুষের (গ্রহীতার) ইচ্ছার অধীন, তেমন শাস্ত্রও শুভাশুভ বা উত্তমাদম কর্ম্মসকল নির্দেশ করিয়াই চরিতার্থ, শেষে সে

কশ্মের অমুষ্ঠান কি অমুষ্ঠান পুরুষেচ্ছার উপর নির্ভর করে। প্রভু যেমন তৃত্য সকলকে বলপূর্ব্বক কার্য্যে নিযুক্ত বা বিযুক্ত করেন, তেমন শাস্ত্র কোন পুরুষকে বলপূর্ব্বক প্রবর্ত্তিত বা নিবর্ত্তিত করে না, কেবল অজ্ঞাত বস্তু সকল জ্ঞাপন করে মাত্র।

দেখা যায়, পুরুষ অমুরাগের ভাঙনায় শাস্ত্রবাক্য অগ্রাহ্য করে, বিশেষ কি, কোন কোন ব্যক্তি পরমপুরুষার্থ মোক্ষ পর্যাণ্ট উপেক্ষা করত নিকৃষ্ট বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া তদুপায়ে যথেষ্ট চেষ্টাপরায়ণ হয়। অর্ন্তএব যাহার যেক্রপ ইচ্ছা, তিনি তদনুসারে উপাসনাদি করিবেন, শাস্ত্র সূর্য্য-প্রদীপাদির মত পুরুষেচ্ছার নিকট উদাসীন। এ বিষয়ে একটি প্রশংসাবাদ আছে—প্রজাপতির তিনটি পুত্র পিতা ব্রহ্মার মিকট বাইরা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করত অবস্থান করিয়াছিলেন, ইত্যাদি। ইহা দ্বারা প্রতীতি হইতেছে যে, ব্রহ্মৈক্যপ্রতিপাদক বেদান্তশাস্ত্র কোন বিশিষ্টবাক্যের বাধক নহে, অর্থাৎ ব্রহ্মৈক্যবোধক বেদান্তশাস্ত্র দ্বারা যে বিধিশাস্ত্র প্রতিপাদ্য পদার্থের অসম্ভাজ্ঞাপনে অপ্রমাণ হইবে, তাহা নহে; আবার বিভিন্ন কারকাদিবোধক বিধিশাস্ত্রও ব্রহ্মৈক্যবোধক উপনিষৎশাস্ত্রের অপ্রামাণ্য জন্মাইতে সমর্থ নয়। যেহেতু, যেমন ইন্দ্রিয়বর্গ স্ব স্ব বিষয় গ্রহণমাত্র সমর্থ, শাস্ত্রও তেমনই স্ব স্ব প্রতিপাদ্য অর্থপ্রতিপাদনেই সমর্থ, অত্র শাস্ত্রীয় বিধি বা নিষেধকে নির্লক্ষ্য—নিবিষয় করিতে তাহার কোন অধিকার বা সামর্থ্য নাই।

এ বিষয়ে কোন কোন পাণ্ডিত্যাভিমानी বাদী নিজ নিজ মানসিক কল্পনা অনুসারে বলেন যে, সমস্ত প্রমাণই পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন; অধিক কি, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ সকলকেও জীব ও ব্রহ্মের একত্ববাদি-পক্ষের বিরোধিক্রমে উপস্থাপিত করিতে সাহসী নহন। শুধু ইহাই, নহে, তাঁহারা এক ব্রহ্মবাদের উপর এইরূপ প্রত্যক্ষ ও অনুমানত বিরোধ প্রদর্শন করেন যে, যখন শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দাদি বিষয়সকল পৃথক পৃথকরূপে প্রত্যক্ষ হয়, এই প্রত্যক্ষবিরোধে আবার প্রত্যেক শরীরে বিভিন্ন জীব বিভিন্নভাবে শব্দাদির উপলব্ধি ও ধর্ম্মাধর্ম্মের ভূগপৎ কর্তা, অনুমিত হইতেছে, এই অনুমানবিরোধে একব্রহ্মতা সম্ভব কোথায় এবং স্বর্গকামী, পণ্ডকামী ও গ্রামকামী পুরুষ যাগ করিবে, ইত্যাদি আগমবাক্যেও বিবিধ গ্রামাদি ফলকামী ও যাগাদি অনুষ্ঠায়ী বিভিন্ন জীব অর্থাৎ দৈতজীব অবগত হওয়া যায়, অদৈতবাদীর মতে কামনা-বিষয় পশু স্বর্গাদি পৃথক পৃথক না থাকায় আগমপ্রমাণের বিরোধে ব্রহ্মৈক্যের বাখ্যার্থ কোথায়? এ বিষয়ে উত্তর এই—যদিও শাস্ত্রার্থ-পরিজ্ঞানে মন্দমতি কুতর্ক-বিচলিতবুদ্ধি ব্রাহ্মণাদি বর্ণাপসদ

এই সকল তুচ্ছবাদী বাদী সর্বথা দ্বার পাত্র, কেন না, তাহারা আগমের স্বার্থ অর্থ বুঝিতে অক্ষম, তাহাদিগের কথা সর্বথা উপেক্ষণীয়, কিন্তু তথাপি বাহারা ব্রহ্মৈক্যপক্ষে প্রত্যক্ষ বিরোধ প্রদর্শন করিয়াছে, তাহাদের প্রতি আমার বক্তব্য, প্রত্যক্ষ লভ্য শব্দাদির সহিত ব্রহ্মৈক্যের বিরোধ কি ?

তোমাদিগের মতে প্রত্যক্ষসিদ্ধ বিভিন্ন শব্দসহ সর্বভূতস্থ আকাশৈক্যের বিরোধ হয় কি না ? না হইলে বিভিন্ন শব্দাদির সহিত ব্রহ্মৈক্যেরও বিরোধ হইতে পারে না। অতএব প্রথমোক্ত দোষ হয় না। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক জীব-শরীরে শব্দাদিবিষয়-ভোক্তা ও ধর্ম্মাধর্ম্মকর্তার প্রভেদ দেখাইয়া যে ব্রহ্মৈক্যের সহিত অমুমান-বিরোধ দেখান হইয়াছে, তাহাও যুক্তিসহ নহে। কেন না, প্রথমতঃ তাহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে, এইরূপ অমুমান করে কে ? যদি বল যে, অমুমাননিপুণ আমরা সকলেই (তর্কিকগণ)। ইহাতেও প্রশ্ন এই যে, “আমরা” এই কথার অর্থ কি ? অর্থাৎ আমরা অর্থে দেহ ? ইন্দ্রিয় ? না মন ? কি জীবাত্মা ? কেহই নহে ; কারণ, অচেতন দেহেন্দ্রিয় সকল অমুমান করিতে অগারগ, কাজেই বলিতে হইবে যে, দেহেন্দ্রিয়মনঃসংযুক্ত আত্মা (চেতন) ‘আমরা’ শব্দের অর্থ। তাহা হইলেই তোমাদের আত্মা অনেক হইয়া পড়িল। যেহেতু, ত্রিষামাত্রই যে অনেক-কারকসাধ্য, ইহা তোমরা স্বীকার করিয়াছ। অর্থাৎ ত্রিষা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, আত্মা প্রভৃতি অনেক কারক (আমরা) দ্বারাই আত্মা কর্তৃক নিষ্পন্ন। ‘অমুমাননিপুণ আমরা’ এ কথায় তোমরা এক এক শরীরাদিকেই যদি বল, তাহা হইলে অনেক বলিলে না কি ? কারণ, অমুমান করে কে ? তোমার শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মা ইহারা এক নহে। অহো, পুচ্ছশূদ্রহীন পুরুষ বলীবর্দ কর্তৃক কি অমুমান-বোশুই প্রদর্শিত হইল ! যে মূঢ় নিজ আত্মাকে পর্য্যস্ত জানিতে অক্ষম, সে যে কি ভাবে বা কি উপায়ে এই ছদ্মের আত্মার ভেদাভেদবিচার করিয়া নির্ণয় করিবে, ইহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। আচ্ছা, না হয় স্বীকারই করিলাম, তাহারা অমুমান দ্বারা আত্মার ভেদসাধন করিবে, কিন্তু কোন্ হেতু দ্বারা কাহার ভেদ অমুমান করিবে ? যেহেতু, আত্মার স্বতঃ ভেদ-প্রতিপাদক এমন কোন লিঙ্গ- (হেতু) ই নাই, বাহা দ্বারা আত্মাভেদ সিদ্ধ করিতে পারা যায়। তবে যে সকল নামরূপবিশিষ্ট হেতু বিভিন্ন আত্মা সিদ্ধির জন্য উৎপাদিত করা হয়, উহারাও নামরূপের মধ্যে ; সুতরাং আত্মার উপাধিস্বরূপ যেমন গুটি বা ভূচ্ছিন্ন আকাশের উপাধিমাাত্র, বিভিন্ন আকাশ নহে, সেইরূপ উহারাও আত্মার উপাধি। যখন আকাশেরও নানাবিধবোধক

হেতু দেখিবে, তখন আত্মারও ভেদসাধক হেতু গ্রাহ্য হইবে। ফলতঃ ঘটপটাদি-ভেদে প্রতীয়মান আকাশ-ভেদ যেমন কখনই আকাশের পারমার্থিকভেদের প্রতি হেতু হয় না, তেমন নামরূপাদি উপাধিবশতঃ প্রতীয়মান ব্রহ্মভেদও কখনই আত্মার পারমার্থিকভেদের প্রতি হেতু হইতে পারে না। অতএব অজ্ঞ হইতে আত্মার বিশিষবাদী শ্রুতি তাকিকেও আত্মার ভেদসাধক হেতু প্রদর্শন করিতে পারে না। যাহাই দ্বিতীয় বলিয়া গৃহীত হইবে, সে সমুদয়ই আত্মার অবিসয় ; সুতরাং আত্মা হইতে স্বতই বহুদূরে অবস্থিত। এমন কি, আত্মাভেদের জ্ঞান যে কিছু হেতু গ্রহণ করিবে, তৎসমস্ত ধর্মই, কেবল নামরূপোপাধিপ্রসূত, অথচ আত্মা নাম ও রূপের অতীত—নামরূপ তাহা (আত্মা) হইতে প্রাদুর্ভূত হয়। এ জ্ঞান শ্রুতিও বলিয়াছেন যে, নাম ও রূপ আকাশ (আত্মা) হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া যাহাতে অবস্থিত রহিয়াছে, তিনিই ব্রহ্ম। আমি (ব্রহ্ম), নাম (সংজ্ঞা শব্দ) ও রূপ (আকৃতি) প্রকাশ করিব ইত্যাদি। এই নাম (সংজ্ঞা) ও রূপ, উভয়ই উৎপত্তি ও বিনাশশীল, কিন্তু আত্মা সম্পূর্ণরূপে তাহার বিপরীত, অতএব অহুমানের অবিসয় আত্মাভেদবিষয়ে কোনরূপেই অহুমান স্থান পাইতে পারে না। পূর্বে আর একটি যে আপত্তি হইয়াছিল, এইরূপ উপাধিজনিত ভেদ স্বীকার করিলে ক্রিয়া-(যাগাদি) প্রতিপাদক শাস্ত্রসকলও অবোধে উপপন্ন হয়। ব্রহ্মৈকত্ব পক্ষে কে কাহাকে উপদেশ করিবেন? উপদেশ গ্রহণের ফলভোগী দ্বিতীয় কৈ? সুতরাং ব্রহ্মৈকত্বের উপদেশ অনর্থক, তাহাও নিরস্ত হইল; কারণ, ক্রিয়ামাত্রই অনেককারক-সাধ্য। একব্রহ্মপক্ষে ঐ প্রমুক্তক্রিয়ার সম্ভব কোথায়? ব্রহ্ম স্বতঃ নিরূপাধি, তাঁহার পক্ষে উপদেশ, উপদেষ্টা, উপদেশকাল কিছুই নাই। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে উপদেশ নিরর্থক, ইহা আমরাও মানি।

যদি বল যে, আত্মার একত্বপক্ষে অনেক কারকের অনর্থক্য দ্বিগুণা উঠে, তাহাও নহে। যাহারা আত্মার একত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে স্বভাবতঃ অনেক কারকের স্বীকারই নাই। অনেক কারক কেবল বলিতমাত্র। অতএব এই ব্রহ্মতত্ত্ববোধক শাস্ত্রদুর্গ অল্পবুদ্ধি তार्কিক বক্তা-দুপতির অগম্য। বিশেষতঃ যাহারা গুরুত্বপূর্ণ লাভ না করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা সুতরাং দুর্গমগম্য। শ্রুতি-স্মৃতি বলিয়াছেন যে, সেই মদামদ (সর্বপ্রকার বিকৃতাবিকৃত-ভাবে প্রকাশমান) আত্মাকে আমি ভিন্ন (গুরুত্বপূর্ণ বিনা) কে জানিতে পারে? অপেষণক্রিয়পূর্ণ দেবহাগণও পূর্বে এই আত্মতত্ত্ববিষয়ে সন্দ্বিগ্ধচিত্ত

‘ছিলেন। ‘প্রতিকূল তত্ত্ব দ্বারা আত্মতত্ত্ববুদ্ধি অপনীত করিও না’ ইত্যাদি। সেই ব্রহ্মবিশেষ সেবতার বরে ও ঈশ্বরাত্মগ্রহে জ্ঞেয়, ইহাও প্রতিস্থিতি হইতে অবগত হওয়া যায়। তিনি সচল এবং নিশ্চল, তিনি দূরস্থিত অথচ অত্যন্ত নিকটস্থ ইত্যাদি * বিরুদ্ধধর্মপূর্ণ মন্ত্র হইতেও (উপদেশাধীন) আত্মার হৃজের বৃত্ত প্রতীতি হইতেছে।

শ্রীমদভগবদ্গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন, আমাতেই সর্বভূত অবস্থিত ইত্যাদি। অতএব হৃজের আত্মতত্ত্ব বৃত্তিতে ঈশ্বরাত্মগ্রহ ব্যতীত কোন উপায় নাই। অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে, পরমাত্মা ব্যতিরিক্ত সংসারী নামক দ্বিতীয় আর কেহই নাই। এ বিষয়ে “অগ্রে (সৃষ্টি-পূর্বকালে) এক-মাত্র ব্রহ্মই ছিলেন।” “অতএব আত্মাকেই জানিবে।” “সোমি (জীব) ব্রহ্ম।” “ব্রহ্ম ভিন্ন আর জ্ঞা, শ্রোতা বা বিজ্ঞাতা কেহ নাই।” ইত্যাদি শত শত কৃতি নিঃসন্দেহরূপে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। অতএব পরব্রহ্মই “সত্যস্ত সত্যঃ” এই পবিত্র উপনিষদ্ (ব্রহ্ম-প্রাপক) নামে অভিহিত হইয়াছেন, অস্ত্র কেহ নহে ॥ ২০ ॥

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথম ব্রাহ্মণ সমাপ্ত।

* ইহার তাৎপৰ্য্য এই, আত্মা অজ্ঞানী জনের নিকটে চকল (সক্রিয়) এবং অতি হৃজের বৃত্ত হেতু দূরবর্তী বলিয়া প্রতীত হয়; অথচ বীহারা আত্মতত্ত্ব-প্রসঙ্গভাষিতঃ দ্বিবিদ্যুটি লাভ করিয়াছেন, আত্মা ওঁহাদের নিকটে নিশ্চল, গভীর ও অতি নিকট-বর্তী বলিয়া বোধ হয়। যেমন ইন্দ্রজালের তদানন্তর ব্যক্তির নিকটে প্রজ্জ্বলিত ঘটনা সকল একরূপে (সত্যরূপে) ও তদ্ব্যভিভূতের নিকটে অন্তরূপে (মিথ্যারূপে) প্রকাশ পায়, আত্মাও তেমন জ্ঞানী ও অজ্ঞানিভেদে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়।

উপনিষৎ—দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ

দ্বিতীয়-ব্রাহ্মণম্

যো হ বৈ শিশুঃ সাধানং প্রত্যাখ্যানং সঙ্কলং
সদামং বেদ সপ্ত হ দ্বিস্তো ভাতৃব্যানবরুণন্ধি । অয়ং বাব শিশু-
যৌহয়ং মধ্যমঃ প্রাণ স্তম্বেদমেবাধানমিদং প্রত্যাখ্যানং প্রাণঃ
স্মৃগাহ্মনং দাম ॥ ১ ॥

পূর্ব-ব্রাহ্মণে “ব্রহ্ম জগন্নিব্ব্যামি” বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া এই জগৎ
বাহা হইতে উৎপন্ন, বাহার অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত ও বাহাতে লীন হয়, সে চেতন
ব্রহ্ম এক বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই জায়মান ও
প্রলীয়মান জগতের স্বরূপ কি? তদ্বত্তরে—সেই জগৎ পঞ্চভূতাত্মক (ক্ষিত্তি,
জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ-বিকার)। আবার পঞ্চভূতও নাম (ইহা অমুক,
উহা অমুক ইত্যাদি সংজ্ঞাশব্দ) ও রূপ (বস্তুর আকার) ভিন্ন অল্প কিছু
নহে। “সত্যস্ত সত্যং” এই “প্রথম সত্য” শব্দ দ্বারা নাম ও রূপের সত্যতা
(ব্যবহারদশায়) বলা হইয়াছে। পুনশ্চ “সত্যস্ত সত্যং” এই দ্বিতীয়
সত্যশব্দে সেই সত্য পঞ্চভূতেরও সত্য (সত্তার কারণ) রূপে পরমব্রহ্মের
নির্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু পঞ্চভূতের যে কি প্রকারে সত্যতা, তাহা
বলা হয় নাই; তাহা বলিবার জন্ম এই ব্রাহ্মণের আরম্ভ। যেহেতু, কার্য ও
কারণস্বরূপ পঞ্চভূত মূর্ত্যামূর্ত্যাত্মক, এই জন্ম এই উপস্থিত পরিচ্ছেদ “মূর্ত্যামূর্ত্যব্রাহ্মণ”
নামে পরিচিত। পূর্বোক্ত মূর্ত্যামূর্ত্য পঞ্চভূত এবং পঞ্চভূতের কার্য—
শরীর ও পঞ্চপ্রাণ, ইহারা সকলেই সত্য; ইহাদের সত্যত্বনিরূপণের
নিমিত্ত উপস্থিত ব্রাহ্মণের আরম্ভ হইয়াছে এবং সেই তত্ত্বনির্দারণই ইতঃপূর্বে
“উপনিষদ্‌ব্যাখ্যা” নামে কথিত হইয়াছে। এক্ষণে কার্যকারণসম্বন্ধের
(দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির) সত্যত্বনির্দারণ দ্বারা সত্যেরও সত্য যে ব্রহ্ম, তাহার
অবধারণ করা হইতেছে। তন্মধ্যে “সত্যস্ত সত্যং” এই নামের ব্যাখ্যাকালে
বলা হইয়াছে যে, প্রাণ সত্য, কিন্তু ব্রহ্ম তদপেক্ষাও সত্য। ইহাতে জিজ্ঞাস্য এই
যে, উক্ত প্রাণের স্বরূপ কি? এবং ঐ প্রাণ বিষয়ে কি কি উপনিষৎ আছে

ও তাহার সংখ্যা কত ? তীর্থ উদ্দেশে প্রস্থিত গুরুবের পশ্চিমধ্যবর্তী কূপ-আরামাদি দর্শনের ত্রায় ব্রহ্মোপনিষৎ- (সত্যং সত্যং) ব্যাখ্যাবসরে প্রাসঙ্গিক এই সকল প্রাণবিষয়ক প্রশ্নেরও এ ব্রাহ্মণে তত্ত্ব-নির্ণয় করা হইবে ।

যে জন এই শিশুকে (শরীরমধ্যস্থ প্রাণকে) আধান (অধিকরণ শব্দ), প্রত্যাধান (বাহা বার্নিস প্রভৃতিতে স্থাপন করা যায়—শির), স্থূণ (শরীরধারণক) ও দাম-(বেষ্টনরজ্জ্ব) বিশিষ্টরূপে উপাসনা করেন, তাহার পরমাপকারী শ্রোত্রাদি-ইন্দ্রিয়রূপ সপ্তপ্রকারী ভ্রাতৃত্ব্য * (শত্রু) পরাজিত হয় । সাধারণতঃ—ভ্রাতৃত্ব্য শত্রু দ্বিবিধ দেখা যায় ;—স্বাভাবিক ও কৃত্রিম বা বিঘেষ্টা ও অঘেষ্টা । তন্মধ্যে বাহারা বিঘেষকারী, ইহারাই কৃত্রিম* । এই কৃত্রিম শত্রুকে প্রাণোপাসক অববোধ করে । যে সকল শব্দাদি বিষয়গ্রাহক সপ্তপ্রকার ইন্দ্রিয় ও মন, বুদ্ধি, ইহারাই বিঘেষী, ইহা হইতে উৎপন্ন বিষয়ানুগত সহজ শত্রু । পূর্বোক্ত বিঘেষী ইন্দ্রিয় শত্রুগণ জীবের আত্মদৃষ্টিকে বিষয়ানুগত করে, সুতরাং তাহার আত্মদর্শনের প্রতিষেধক বিধায় শত্রু ।† কঠশ্রুতি বলিয়াছেন, ব্রহ্ম বহিমুখ ইন্দ্রিয় করিয়াছেন, সে জন্য তাহার অন্তরাত্মাকে প্রত্যক্ষ করে না । যে শিশু প্রভৃতি বিজ্ঞানের এই কল, সে শিশু কে ? শ্রুতি স্বয়ংই এই প্রশ্নের উত্তর করিতেছেন যে, এই যে শরীরমধ্যবর্তী লিঙ্গশরীরে সুস্থস্থ প্রাণ আছে, যিনি প্রাণাপাণাদি পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া শরীর ধারণ করেন বলিয়া ব্রহ্ম, পাণ্ডুরবাসঃ প্রভৃতিশব্দে (পূর্বে) সম্বোধিত হইয়াছেন, এবং বাক্, মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গ বাহাতে বিষয়-সম্পৃক্ত । অপরাপর ইন্দ্রিয় অপেক্ষা শব্দাদি বিষয় গ্রহণে বালকের ত্রায় অসমর্থ বলিয়া এই প্রাণকে শিশুশব্দে অভিহিত করা হইয়াছে ।

* ভ্রাতৃত্ব্য অর্থ শত্রু । সেই শত্রু সহজ ও কৃত্রিমভেদে দ্বিবিধ । তন্মধ্যে বৈশাখের ভ্রাতা প্রভৃতি শত্রুতা না করিলেও জন্মমাত্রে শত্রু-মলমধ্যে পরিগণনীয়, এ জন্ত ইহার সহজশত্রু, এবং বাহারা হিংসাবুদ্ধিতে অপকার করিয়া শত্রুশ্রেণী-মধ্যে পরিগণিত হয়, তাহার "কৃত্রিম" (অপকারক্রিয়া দ্বারা) শত্রু । জীবের পক্ষে ইন্দ্রিয় সকল কৃত্রিম শত্রু ; কারণ, ইহার ছলে বলে বানান্যকারে প্রলোভন দেখাইয়া জীবকে বিষয়ৎ বিষম বিষয়ে বিমোহিত করিয়া অনন্ত সংসারনরকের কীট করিয়া রাখে । এই ইন্দ্রিয়ার সংখ্যা সপ্ত—মুখ এক, চক্ষু দুই, কর্ণ দুই, নাসিকা দুই ।

† কামরাগাদি বৃত্তি সকল আত্মাভিমুখে ধাবমানা বৃত্তিকেও বিষয়মণ্ডলে লইয়া যায়, এ জন্ত কামরাগাদিও শত্রু । এ জন্ত কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, "পরাকি খানি ব্যতুলং "বরজুঃ" অর্থাৎ বিধাতা বহিমুখ ইন্দ্রিয়গণকে আত্মার বহিমুখে ধাবমান করিয়া বন্ধি করিয়াছেন, এ জন্ত ইন্দ্রিয় সকল স্বভাবতঃই মূখ-মুখাদিতে বিশেষ অনুরক্ত বা বিরক্ত হয়, আত্মাভিমুখে কোনরূপে বাইতে চায় না ।

এই কার্যাত্মক শরীর সেই শিশুহানীর প্রাণরূপী আত্মার আধান-অধিষ্ঠান ;
 যেহেতু, প্রাণ সমস্ত ইন্দ্রিয়-সমভিব্যাহারে এই কার্যময় দেহেতেই অবস্থান
 করিয়া ইন্দ্রিয়গণের প্রেরণা করিতেছেন। ইন্দ্রিয়সকল এই দেহে অধিষ্ঠান
 করত আত্মলাভ করিলে (প্রকট হইলেই) বিষয়োপলব্ধির কারণ হয়, কিন্তু
 কেবলমাত্র প্রাণে অধিষ্ঠান করিলেই এই কার্যকারিতা আসে, তাহা নহে। ইহা
 অজাতশত্রু গার্গ্যকে দেখাইয়াছেন—“করণগণ (ইন্দ্রিয় সকল) উপসংহত অর্থাৎ
 নিজ নিজ ক্রিয়া হইতে বিরত হইলে আর বিজ্ঞানময়ের (জীবের) সন্ধান
 পাওয়া যায় না, কিন্তু করণসকল উন্মীলিত হইলেই বিজ্ঞানময়ের জ্ঞানশক্তি
 সমুদ্বোধিত হয়,” ইহা পূর্বে হস্ততাড়না দ্বারা মহারাজের প্রবোধনব্যাপারে প্রকাশ
 পাইয়াছে। এই গির (মন্তক) প্রাণশিশুর প্রত্যাধান অর্থাৎ স্থিতির আধার মন্তক
 সদৃশ। কারণ, শির প্রত্যেক আধারেই স্থাপিত হইয়া থাকে। অন্নপানাদিজনিত
 সামর্থ্য এই প্রাণশিশুর প্রাণ অর্থাৎ বল ; যেহেতু, বলকে অবলম্বন করিয়াই প্রাণের
 শরীরে অবস্থিতি। এ জন্ত ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, “এই আত্মা বাবৎ পর্য্যন্ত
 এই দেহে বলহীনতা প্রাপ্ত না হয়, তাবৎ যেন অসম্বোধ অর্থাৎ চৈতন্যময়তা
 লাভ করিয়া থাকে, নচেৎ বলহীন হইলে মোহ (অচৈতন্য) প্রাপ্ত হয়।
 শিশু যেমন কোন দণ্ডাদি অবলম্বন করিয়া অবস্থান করে, তেমন এই প্রাণশিশুও
 শরীর-পরিপোষক বায়ুকে অবলম্বন করিয়া আত্মরক্ষা করে ; এ জন্ত শরীর-
 পোষক বায়ু এই শিশুর হৃদা অর্থাৎ দণ্ড। অন্ন এই শিশুর দাম অর্থাৎ বন্ধন-
 রজ্জু। ইহার তাৎপর্য্য এই—ভুক্ত অন্নমাত্রই তিন ভাগে পরিণত হয়, তন্মধ্যে
 ভুক্তঅন্নের স্থল ভাগ মূত্র ও পুরীষরূপে পরিণত হইয়া এই পৃথিবীর সহিত মিলিত
 হয় ; মধ্যমভাগ জ্বারভূত রস ও কৃধিরূপে পরিণত হইয়া ক্রমে বস্তাদিরূপে
 অন্নময় এই সাপ্তধাতুক দেহের পুষ্টিসাধন করে। * এই স্থূল দেহ অন্ন হইতে
 উৎপন্ন হয় বলিয়া অন্নময় সংজ্ঞা লাভ করে, কারণ আহার করিলে জীবশরীর
 পরিপুষ্ট হয় ও আহারের অভাবে ক্ষীণ হইয়া পতিত হয়। ভুক্তাঙ্গের
 সর্কাপেক্ষা সূক্ষ্মতমভাগ, অমৃত উর্জ বা প্রভাব নামে কথিত হইয়া থাকে,
 সেই অগ্নিভাগ প্রথমতঃ নাভিমণ্ডলের উর্দ্ধে হৃদয়ে আসিয়া পরে হৃদয় হইতে
 নানা স্থানে বিস্তৃত সেই দ্বাসপ্ততি (৭২০০০) সহস্রসংখ্যক নাড়ীর অভ্যন্তরে
 প্রবিষ্ট হইয়া সর্বোদ্রিয়সমষ্টিরূপী লিঙ্গনামক সেই শিশুর (প্রাণের) এই স্থূল

* সেই অন্নময় দেহ সেন, মাংস, শুক্র, শোণিত, বসী, অস্থি ও হজ্জা এই সপ্তবিধ দ্বাত্ব
 দ্বারা নির্মিত, এই নির্মিত শরীরকে সাপ্তধাতুক বলা হইয়াছে।

শরীরে অবস্থিতির প্রতি কারণ হয়, এবং স্থূণানামক শরীরধারণক বলের উৎপাদন করে। এ জন্তই অন্ন উভয় মুখে গ্রহিবিশিষ্ট বন্ধন রজ্জুর মত প্রাণ ও শরীরের স্থিতির কারণ হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

তমেতাঃ সপ্তাঙ্কিতয় উপাতিষ্ঠন্তে, তদ্যা ইমা অক্ষন্
লোহিন্যো রাজ্যস্তাভিরনন্ত রুদ্রোহম্বায়ন্তোহথ যা অক্ষমা-
পস্তাভিঃ পর্জন্ত্যো যা কনীনিকা তয়াদিত্যো যৎ কৃষ্ণং তেনাঘি-
যচ্ছুরং তেনেন্দ্রোহধরয়েনং বর্তন্ত্য পৃথিব্যম্বায়ন্তা ত্যোরুত্তরয়া
নাস্ত্যামং ক্ষীয়তে য এবং বেদ ॥ ২ ॥

এক্ষণে সেই প্রত্যাধানস্থানীয় শিরোদেশে স্থিত প্রাণ-শিশুর চক্ষুবিষয়ে কতকগুলি উপনিষদ (নাম) বলা হইতেছে।

চক্ষুরিন্দ্রিরূপে যে প্রাণ শরীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছেন, বক্ষ্যমাণ সপ্তসংস্কৃত “অক্ষিত” (উপাসকের অক্ষয়কল-প্রাপ্তির কারণ বলিয়া অক্ষিত নাম) সেই প্রাণের উপাসনা করিয়া থাকে। পূর্বোক্ত সপ্তবিধ অক্ষিত এই;—এই যে চক্ষুর অভ্যন্তরে স্পষ্ট লোহিতবর্ণ রেখা আছে, সেই সকল চক্ষুর রেখা দ্বারা ভগবান্ রুদ্র পূর্বোক্ত প্রাণের অনুগত হইয়া উপাসনা করিতেছেন।*

আর ধূমাদি সম্পর্কে চক্ষুর মধ্যে যে জল (অশ্রু) দেখা যায়, ধারারূপে পতিত সেই জল দ্বারা ভগবান্ পর্জন্তদেব প্রাণের আরাধনা করিয়া থাকেন। সেই অন্নরূপী পর্জন্ত প্রাণের অক্ষিত অর্থাৎ পরিপোষক। এ জন্ত অন্নত্রু ঋতিতেও উক্ত হইয়াছে যে, পর্জন্ত বর্ষণ করিলে প্রাণ অতুল আনন্দ অনুভব করে। চক্ষুর যে কনীনিকা—দর্শনশক্তি বা তারা, ভগবান্ আদিত্য তদ্বারা প্রাণদেবতার আরাধনা করেন। চক্ষুস্থ কৃষ্ণ আভা দ্বারা স্বয়ং অগ্নি প্রাণের উপাসনা করেন। এইরূপ চক্ষুর গুরুরেখা দ্বারা ইন্দ্র, নিম্নপক্ষ দ্বারা অধঃস্থিতা পৃথিবী অনুরূপে ও উর্ধ্ব পক্ষ দ্বারা উর্ধ্ববর্তী অন্তরীক্ষ পূর্বোক্ত প্রাণের উপাসনা

* অতিস্থ ‘উপাতিষ্ঠন্তে’ পদে যে আত্মনেপথে প্রবৃত্ত হইয়াছে, ইহা বৈরাগ্যের অনুশাসন-বিবক্ষিত নহে, কারণ, এই সকল সপ্ত দেবতার নাম, ইহারাতঃ স্বরূপীয়, মন্ত্র দ্বারা উপাসনা যে স্থলে প্রকাশ পায়, তদ্বারা আত্মনেপথে শাস্ত্রানুসৃত।

করিয়া থাকেন। চক্ষুর্গত প্রাণের অন্নস্বরূপ ঐ সপ্ত অক্ষিতি কর্তৃক প্রাণের এইরূপ উপাসনা যিনি জানেন, তিনি প্রচুর পরিমাণে অন্ন, অন্ন লাভ করেন ॥ ২ ॥

তদেষ শ্লোকো ভবতি অর্কবাখিলশ্চমস উর্দ্ধবুধুস্তস্মিন্
যশো নিহিতং বিশ্বরূপম্ । তস্মাসত ঋষয়ঃ সপ্ত তীরে বাগ-
ক্টমী ব্রহ্মণা সম্বিদানেত্যর্কবাখিলশ্চমস উর্দ্ধবুধুস্তস্মিন্ যশো
নিহিতং বিশ্বরূপমিতি । প্রাণা 'বৈ যশো বিশ্বরূপং
প্রাণানেতদাহ তস্মাসত ঋষয়ঃ সপ্ত তীর ইতি, প্রাণা বা ঋষয়ঃ
প্রাণানেতদাহ বাগক্টমী ব্রহ্মণা সম্বিদানেতি বাগ ঘ্যাক্টমী ব্রহ্মণা
সংবিত্তে ॥ ৩ ॥

এই শ্রোত অর্থবিষয়ে “অর্কবাখিলশ্চমস” ইত্যাদি শ্লোক (মন্ত্র) প্রমাণরূপে
শ্রুত হয়। মন্ত্রের তাৎপর্য্য অতি দুর্ব্বহ, সুতরাং তাহার ব্যাখ্যা আবশ্যক। কিন্তু
ভ্রান্তবুদ্ধি জীবগণ তাহার যদি বিপরীত অর্থ করে, এই ভয়ে শ্রুতি নিজেই
তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—প্রথমতঃ মন্ত্রোক্ত চমসশব্দের অর্থ কি? শ্রুতি
তাহা বলিতেছেন—এই শিরই চমস; কারণ, চমস (যজ্ঞাদি কার্য্যে ব্যবহৃত
পাত্রবিশেষ) অধোবিল, জীবের মস্তকও অভ্যন্তরে নিম্ন-গর্ভসম্পন্ন, অর্থাৎ চমসের
যেমন নিম্নভাগে গর্ভ ও উপরিভাগে কপালের মত আকৃতি আছে, তেমন
এই শিরেরও নিম্নদেশে মুখরূপ গর্ভ ও উর্দ্ধে ঘটাকৃতি বর্ত্তমান; সুতরাং শিরকে
চমস বলা হয়।

এই শিরোরূপ চমসে বিশ্বরূপ অর্থাৎ বিবিধাকার যশঃ নিহিত রহিয়াছে,
অর্থাৎ যজ্ঞীয় চমসে যেমন সোম নিহিত থাকে, তেমন এই শিরারূপ চমসেও নানা-
প্রকার যশোরূপ সোম অবস্থান করে। এখানে শীর্ষস্থ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় ও সপ্ত
প্রকারে বিভিন্ন বায়ু প্রাণ নামে কথিত হইয়াছে, যশ তাহাতেই প্রসূত। কারণ,
ইন্দ্রিয় শব্দাদিজ্ঞানের হেতু এবং তাহার আবাসস্থান শিরঃ; সুতরাং শিরকে,
চমস বলা আবশ্যক হয় নাই। তাহার সমীপে স্পন্দনময় সেই সপ্ত প্রাণবায়ুরূপে সপ্ত
ঋষি এবং অষ্টম শব্দ-ব্রহ্মাভিধারী বাগিন্দ্রিয় অবস্থান করিতেছে। যেহেতু, বাগিন্দ্রিয়
ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ করে, এই জন্ত বাগিন্দ্রিয় তাহার সমীপবর্ত্তী বলা হইল ॥ ৩ ॥

ইমাবেব গোতমভরদ্বাজাবয়মেব গোতমোহয়ং ভর-
দ্বাজ ইমাবেব বিশ্বামিত্রজমদগ্নী অয়মেব বিশ্বামিত্রোহয়ং
জমদগ্নিরিমাবেব বশিষ্ঠকশ্যপাবয়মেব বশিষ্ঠোহয়ং কশ্যপো-
বাগেবাত্রির্বাচা । হনুমদ্যতেহতি হ বৈ নান্মৈতদ্যদত্রিরিতি,
সর্বস্তুতা ভবতি সর্বমুস্তান্নং ভবতি য এবৎ বেদ ॥ ৪ ॥

ইতি দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥

সেই শির-চমস-সমীপবর্তী সপ্ত ঋষি কে কে ? উত্তর—কর্ণধররূপ গোতম
ও ভরদ্বাজ । তন্মধ্যে দক্ষিণকর্ণ গোতম ও বামকর্ণ ভরদ্বাজ । দক্ষিণবাম এই
চক্ষুধররূপ * বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি, এই নাসিকাধররূপ বশিষ্ঠ ও কশ্যপ, এবং এই
বাগিল্লিয়ই অদন—ভক্ষণক্রিয়া বশতঃ অত্রি নামে প্রসিদ্ধ । † ইহারাই সেই সপ্ত
ঋষি । যদিও অদন করে, এ জন্ত ‘অত্রি’ না হইয়া “অস্তি” নাম হওয়াই উপযুক্ত
ছিল, তথাপি যে অত্রি বলা হইয়াছে, তাহার কারণ এই :—যে কেহ
পরোক্ষভাবে সমস্ত অগ্নির প্রাণরূপে অবস্থিতি ও তাহার অদন ক্রিয়ারূপ
অত্রি নাম নির্বাচন জানেন (উপাসনা করেন), তিনি অত্যান্ত সমস্ত ইন্দ্রিয়ের
অন্তা—প্রভু হন অর্থাৎ তিনি সকলকে ভোগ করেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে ভোগ
করিতে পারে না । ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—সমস্তই সেই প্রাণ-বিজ্ঞানীর
উপভোগ্য হয়, সে ব্যক্তি ক্ষুদ্রমধ্যবর্তী প্রাণরূপে শরীরে থাকিয়া অন্তভোগ করে,
কদাচ ভোজ্যরূপে পরিণত হয় না ॥ ৪ ॥

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ সমাপ্ত ।*

* দক্ষিণ বিশ্বামিত্র, বাম জমদগ্নি, অথবা ইহার বিপরীতক্রম, এইরূপ অন্ততঃ বৃত্তিতে
হইবে ।

† বাগ-ইন্দ্রিয়—জিহ্বা । ইহার দ্বারা ইন্দ্র ভূক্ত হয়, এ জন্ত বাগিল্লিয়কে অত্রি বা অত্রি
বলা যায় ।

উপনিষৎ—দ্বিতীয়াধ্যায়

তৃতীয়-ব্রাহ্মণম্

দে বাব ব্রাহ্মণো রূপে মূর্ত্যৈবামূর্ত্যে মর্ত্যাক্ষমূর্ত্যে স্থিতঞ্চ
যচ্চ সচ্চ ত্যচ্চ ॥ ১ ॥

পূর্ব পূর্ব শ্রুতিতে সত্যশব্দবাচ্য প্রাণ ও প্রাণের উপনিষদ (উপা-
সনোপযোগী নাম) সকল ব্রহ্ম-নিরূপণ-প্রসঙ্গে যথাযথরূপে উক্ত হইয়াছে।
সম্প্রতি সেই প্রাণের (ইন্দ্রিয়ের) স্বরূপ কি? এবং কেনই বা তাহাদিগকে সত্য
বলা হয়? এই প্রশ্নের উত্তরার্থ এই ব্রাহ্মণের আরম্ভ। প্রথমতঃ “নেতি নেতি” অর্থাৎ
“ইহা ব্রহ্ম নয়” “উহা ব্রহ্ম নয়” বলিয়া যে যে উপাধিবিশেষের ব্রহ্ম নিরাকরণ
দ্বারা পরিশেষে ব্রহ্মের তত্ত্ব নির্ধারণ অভিপ্রেত, তন্মধ্যে দুই প্রকার ব্রহ্ম সাধারণ
লৌকিক ব্যবহারের বিষয়। সেই ব্রহ্মের রূপ কি কি অর্থাৎ কোন্ কোন্
উপাধির পরিহার আবশ্যক, এক্ষণে তাহাই নিরূপিত হইতেছে। পাক্‌ভৌতিক
শরীর ও ইন্দ্রিয়াভিমানী ব্রহ্ম বিকারী ও নির্বিকার-ভেদে দ্বিবিধ মূর্ত ও অমূর্তাখ্য,
বিনাশী ও অমৃতস্বভাব; যাহা শরীরোপাধিবশে অর্জিত বাসনাময়, উহাই
সর্বশক্তিমান ও নামরূপধারী এবং ক্রিয়া, কারক ও ফলস্বরূপে সর্ববিধ ব্যবহারের
আম্পদ। সেই ব্রহ্মই সর্বপ্রকার উপাধিশূন্য হইলে মুমুকুর জেয় হয়, “নেতি নেতি”
শব্দ দ্বারা সেই জ্ঞান-জরা-মৃত্যু-ভয়-শূন্য, বাক্য ও মনেরও অগোচর ব্রহ্মকেই
অদ্বৈতরূপে শ্রুতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। ব্রহ্মের যে উপাধি বা রূপকে নেতি নেতি
শব্দে পরিবর্জন করিয়া স্বরূপ নির্ধারণ করা হয়, তাহা দ্বিবিধই;—মূর্ত (সাবয়ব)
ও অমূর্ত (নিরবয়ব)। ব্রহ্মের যেমন অমূর্ত একটি রূপ আছে, তেমন আর
একটি মূর্তও রূপ আছে; এ বিষয়ে নিঃসন্দেহার্থ “বাব” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।
“বাব” অর্থ নির্ধারণ; সুতরাং ব্রহ্মের দুইটিই রূপ, তাহার ন্যূনাধিক নহে
এইরূপ নির্ধারণ বুঝিতে হইবে। বাস্তবিক অরূপ ব্রহ্মকে অবিদ্যাবশে আরোপিত,
এই দুইটি ধর্ম দ্বারা রূপিত অর্থাৎ বিশেষিত করা হয়, এ জন্ত ইহাদিগকে রূপ
বলে। এই মূর্ত অমূর্ত ব্রহ্মরূপেরই বক্ষ্যমাণ মর্ত্য-অমৃত, স্থিত-যৎ, সং ও ত্যৎ এই
বিশেষণসকল উল্লিখিত হইল। ইহার মধ্যে মর্ত্য অর্থে মরণ বা বিকারশীল,

লাভ করিতেছে ; নচেৎ সমস্ত একাকার হইয়া পড়িত। সবিতা যে এই জগৎগুণকে তাপ প্রদান করেন, ইহাই আধিদৈবিক কার্যো রস্বরূপ । মূর্ত ভূত-ত্রয়ের সাররূপে যখন সূর্য্যকেই অবগত হইয়া যায়, অতএব সূর্য্যের তাপপ্রদানকে আধিদৈবিক জগৎকার্য্যের স্বরূপ বলা যাইতে পারে। তাহার কারণ, এই মূর্ত সবিতাই পৃথিবাদি ভূতত্রয়ের তাপপ্রদাতা এবং ভূতত্রয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সার অর্থাৎ প্রধান। সৌর মণ্ডলের অভ্যন্তরবর্তী যে আধিদৈবিক কারণ, তাহা পরে কথিত হইবে ॥ ২ ॥

ত্যস্মৈম রসো য এষ এতস্মিন্মণ্ডলে পুরুষস্ত্যস্ত্য হোম রস
ইত্যধিদৈবতম্ ॥ ৩ ॥

পূর্ব্ব-শ্রুতিতে মূর্তের কথা শেষ হইয়াছে, এক্ষণে অমূর্তের কথা বলা হইতেছে। মূর্তের অবশিষ্ট বায়ু ও আকাশ, এই ভূতত্রয় ত্রয়ের অমূর্ত রূপ। এই অমূর্ত অমৃত, অর্থাৎ ক্ষিতি, জল ও তেজ অপেক্ষা দীর্ঘকালস্থায়ী বলিয়াই হউক বা অসংহত বলিয়াই হউক, (অপেক্ষাকৃত) অবিনাশী। অমূর্ত বলিয়াই অস্থিত অর্থাৎ অন্য বস্তুর সহিত অসম্পৃক্ত, কারণ, সম্পৃক্ত বস্তুমাত্রেরই পরস্পর সংঘর্ষবশতঃ অবয়বধ্বংস দ্বারা বিনাশ হইবার সম্ভাবনা, অসম্পৃক্তের সম্বন্ধে এ আশঙ্কা হইতে পারে না। এই অমূর্ত ব্রহ্ম স্বরূপ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্থিতির বিপরীত ব্যাপকতা বিশিষ্ট অপরিচ্ছিন্ন, যেহেতু এই অমূর্ত ব্রহ্মের বৈশিষ্ট্য অন্য হইতে বিভক্ত করিয়া দেখাইবার যোগ্য নহে এই জন্য উহা 'ত্যাৎ' স্বরূপ অর্থাৎ সর্ব্বথা প্রত্যক্ষের অযোগ্য।

ইহার তাৎপর্য্য এই ;—যেহেতু, বায়ু ও আকাশ অমূর্ত অর্থাৎ অসংহতাবয়ব ; অতএব অমৃত (দীর্ঘকালস্থায়ী), যেহেতু অমৃত, অতএব যৎ—সর্ব্বব্যাপক, যেহেতু যৎ, অতএব ত্যাৎ অর্থাৎ পরোক্ষ ; কারণ, যে বস্তু পরিচ্ছিন্ন হয়, তাহাকেই অন্য হইতে গৃহক্ করিয়া প্রত্যক্ষ করা যায়, কিন্তু নীরূপ বায়ু ও আকাশের সম্বন্ধে এরূপ শক্তি থাকে না। অথবা এখানেও অমূর্ত ও অমৃত প্রভৃতি প্রত্যেক ধর্ম্ম প্রত্যেকের প্রতি হেতু হইতে পারে। ব্রহ্মের, সেই এই 'অমৃত' 'যৎ' ও 'ত্যাৎ' স্বরূপ। অমূর্ত রূপের ইহাই রস অর্থাৎ প্রধান, যাহা এই সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী জগৎকারণ হিরণ্যগর্ভ পুরুষ ও প্রাণ নামে অভিহিত হয়।

সেই হিরণ্যগর্ভই এই অমূর্ত ভূতত্ত্বের (আকাশ ও বায়ুর) সার । কারণ, এই বিশ্বের লিঙ্গশরীররূপী হিরণ্যগর্ভের লিঙ্গশরীর নিষ্কাশনের নিমিত্তই অব্যাকৃত অর্থাৎ অনভিব্যক্ত প্রকৃতি হইতে এই ভূতত্ত্বের অভিব্যক্তি হইয়াছে ; এ জন্ত (হিরণ্যগর্ভের জন্ত অভিব্যক্তি হেতু) হিরণ্যগর্ভকে বায়ু ও আকাশ এই ভূতত্ত্বের সার বলা হইয়াছে । বায়ু ও আকাশ যেমন প্রত্যক্ষত গ্রাহ্য হয় না, তদধিষ্ঠাতৃমণ্ডলস্থ পুরুষও সেইরূপ সবিভূমণ্ডলের মত প্রত্যক্ষ হয় না ; এই সাদৃশ্য-বশতই মণ্ডলস্থ পুরুষ বায়ু ও আকাশের সার বলিয়া কথিত হইয়াছে । এই জন্ত ঋতি প্রসিদ্ধির মত হেতুবোধক ‘হি’ শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন । ইহা দ্বারা ঐ অর্থ প্রসিদ্ধির মত প্রকাশিত হইবে, ইহাই উদ্দেশ্য । এখানে কেহ বলেন যে, রস অর্থ—কারণ, তিনিই হিরণ্যগর্ভ চেনেন । যেহেতু, “সেই হিরণ্যগর্ভ বিজ্ঞানাত্মার পূর্বসংকিত কর্মকলাপই বায়ু ও আকাশের প্রয়োজক এবং বায়ু ও আকাশকে অবলম্বন করিয়াই অস্ত্রাত্ম ভূতের প্রতি কারণ হয় । এই বায়ু ও অন্তরীক্ষের প্রয়োজকত্ব নিবন্ধন হিরণ্যগর্ভকে রস’বা কারণ বলা হইতেছে । কিন্তু এ মত ভাল নহে—যেহেতু, পূর্বোক্ত মূর্ত রসের সঙ্গে বৈসাদৃশ্য বলিয়া মহান্ দোষ হয় ; কারণ, যখন মূর্ত ভূতত্ত্বের সার তাহাদের সজাতীয় অচেতন মূর্ত সৌরমণ্ডলকে বলা হইয়াছে, কিন্তু চেতন আত্মাকে নহে, তখন অমূর্ত বায়ু ও আকাশের সজাতীয় অমূর্ত পদার্থই সার হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই । এইরূপ হইলে কল্পনারও অনেকটা সাদৃশ্য থাকে অর্থাৎ যেমন পূর্বোক্ত বিশেষণবিশিষ্টরূপে মূর্ত ও অমূর্ত উভয় রূপচতুষ্টয় পৃথক্ নির্দিষ্ট হইয়াছে, তদ্রূপ তাহাদের রস (সার) ও রসবানের সাম্য নির্দেশ করা উচিত, অর্থাৎ যদি তাহারাও মূর্তামূর্ত হয়, তাহা হইলেই বিভাগ সমান হয় ; নচেৎ ইহাকে অর্দ্ধ-বৈশস বলা যায় অর্থাৎ এক শরীরের অর্দ্ধ বুবা আর অর্দ্ধ বৃদ্ধ যেমন বিসদৃশ বা অসম্ভব, ঠিক ইহাও তেমনই বিসদৃশ বা অসম্ভব হয় । আর যদি বল যে, পূর্বোক্ত মূর্তের রস-মণ্ডলাধিপতি চেতন পুরুষই অভিপ্রেত, সৌরমণ্ডল নহে । উত্তর—তাহা আর বেশি কথ্য কি, কারণ, সর্বত্রই মূর্তামূর্ত উভয়ই ব্রহ্মরূপে বক্তার বিবক্ষিত । পুনশ্চ যদি আপত্তি কর যে, ঋতি যখন পুরুষকে অমূর্তের দ্বারা বলিয়াছেন অথচ পুরুষ কখনই অচেতন হইতে পারে না, অতএব এ স্থলে পুরুষ অর্পে চেতন অভিপ্রেত । উত্তর—তাহা নহে । কারণ, চেতন অচেতন সর্বত্রই পুরুষ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় । যথা—“প্রজাপতিগণ যখন বলিলেন, আমরা এইরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন হইয়া প্রজাহৃষ্টি করিতে অগম, অতএব ত্বক্, চক্ষু,

শ্রোত্র, জিহ্বা, ঘ্রাণ, বাক্য ও মন এই সপ্ত পুরুষকে একত্র সংহত অর্থাৎ লিঙ্গ-শরীররূপে পরিণত করিব,” অতঃপর তাঁহারা এই সপ্ত পুরুষকে একরূপে পরিণত করিলেন, ইত্যাদি ক্রটিতে অচেতন ইন্দ্রিয়গণও পুরুষ নামে কথিত হইয়াছে। “স বা এষ পুরুষোহন্নরসময়ঃ” ইত্যাদি ক্রটিও অচেতন অন্নরসময় শরীরকে পুরুষ নামে অভিহিত করিয়াছেন। অতঃপর অধ্যাত্ম রূপ নিরূপণের জন্য এইখানে অধিদৈবত কার্যের উপসংহার হইল ॥ ৩ ॥

অথাধ্যাত্মমিদমেব মূর্ত্তং যদন্যৎ প্রাণাচ্চ যশ্চায়মন্তুরাত্মনাকশ
এতন্মর্ত্ত্যমেতৎ স্থিতমেতৎ সৎ তস্মৈতস্ম মূর্ত্তস্মৈতস্ম
মর্ত্ত্যস্মৈতস্ম স্থিতস্মৈতস্ম সত এষ রসো যচ্চক্ষুঃ সতো হ্রেষ
রসঃ ॥ ৪ ॥

একণে ব্রহ্মের মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তরূপের অধ্যাত্মবিভাগ প্রদর্শিত হইতেছে অর্থাৎ আত্ম-স্থিত মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত ব্রহ্মরূপ কিংস্বরূপ, তাহাই বলা হইতেছে।

জীবের এই শরীরই ব্রহ্মের সে মূর্ত্ত অধ্যাত্মরূপ। এই শরীরমধ্যবর্ত্তী প্রাণবায়ু ও আভ্যন্তর অবকাশাত্মক আকাশ ভিন্ন যে শরীরোৎপত্তির কারণ ভূতত্রয় (ক্ষিতি, অপ্ ও তেজ) আছে, শরীরারম্ভক এই ভূতত্রয়ই (আধ্যাত্মিক) মর্ত্ত্য (মরণশীল), স্থিত (পরিচ্ছিন্ন) ও সৎ (বিশেষ বিশেষ গুণবিশিষ্ট)। এই আধ্যাত্মিক মর্ত্ত্য, স্থিত ও সৎস্বরূপ মূর্ত্তের (ভূতত্রয়ের) দ্বার চক্ষুঃ, যেমন আদিত্য-মণ্ডল দ্বারা অধিদৈবত ভূতত্রয় সারবান্ হয়, তেমন এই চক্ষু দ্বারাই সমস্ত দেহ সারবান্ হয়, চক্ষুঃশূন্য শরীর অসার অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য। বিশেষতঃ এই প্রাধাত্ম নিবন্ধনই স্বজ্যমান প্রাণিগণের প্রথমতঃ চক্ষুর্দ্বয় সৃষ্ট হয়। এ জন্ম ক্রটি বলিয়াছেন যে, “তেজোময় অগ্নি প্রথম উৎপন্ন হইয়াছে, চক্ষু সেই তেজ হইতে উৎপন্ন। সুতরাং এই চক্ষুই আধ্যাত্মিক পৃথিবী, জল ও তেজের সার।” এই শ্রোতবাক্য দ্বারাও চক্ষুরিন্দিয়ের আদিমত্ব প্রতিপন্ন হয়; চক্ষু যে আধ্যাত্মিক ভূতত্রয়ের মধ্যে সারতর হইবে, এ বিষয়ে ক্রটি হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন ॥ ৪ ॥

অথামূর্ত্তং প্রাণাচ্চ যশ্চায়মন্তুরাত্মনাকশ এতদমূর্ত্ত-
মেতদ্যদেতন্ত্যৎ তস্মৈতস্মামূর্ত্তস্মৈতস্মামূর্ত্তস্মৈতস্ম যত

এতস্য ত্যস্যৈষ রসো যোহয়ং দক্ষিণেহক্ষন্ পুরুষস্তস্য হোষ
রসঃ ॥ ৫ ॥

অতঃপর অমূর্তের স্বরূপ নিরূপিত হইতেছে। আধ্যাত্মিক ভূতবস্তু অর্থাৎ অবশিষ্ট যে প্রাণবায়ু ও দেহান্তর্যন্তী আকাশ আছে, এই দুইটি অমূর্ত ভূত নামে অভিহিত। পূর্ববৎ এই অমূর্ত বায়ু এবং আকাশও অমৃত, যৎ ও ত্যৎ-স্বরূপ। দক্ষিণচক্ষুতে যে পুরুষ অধিষ্ঠিত আছেন, তিনিই এই অমূর্ত বায়ু ও আকাশের সার অর্থাৎ প্রধান। দক্ষিণ-চক্ষুতে যে লিঙ্গাত্মা (সূক্ষ্মস্বরূপ) পুরুষ অধিষ্ঠিত আছেন, ইহাকে শাস্ত্র প্রত্যক্ষ করিয়াছে। কারণ, সকল শ্রুতিতেই তাহার উল্লেখ দেখা যায়। এই চক্ষুস্থিত লিঙ্গাত্মা পুরুষ বিশেষরূপে অনবধারণ হেতু অমূর্ত এবং অমূর্তের সার ॥ ৫ ॥

তস্য হৈতস্য পুরুষস্য রূপম্ ।

যথা মাহারজনং বাসো যথা পাণ্ড্রাবিকং যথেন্দ্রগোপো
যথাহিয়ার্কিযথা সূওরীকম্ ।

যথা সন্ধিহৃত্যন্তু সন্ধিবিহৃত্যন্তেব হ বা অস্য শ্রীর্ভবতি য এবং
বেদাথাত আদেশো নেতি নেতি ।

ন হেতস্মাদিতি নেত্যান্যৎপরমন্ত্যথ নামধেয়ন্তু সত্যস্য সত্য-
মিতি প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্ ॥ ৬ ॥

ইতি তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ।

ব্রহ্মের যে আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক সত্যশব্দবাচ্য মূর্ত্যামূর্ত নামে উপাধিধর আছে, সেই মূর্ত্যামূর্ত ভূতসকলের কার্য ও কারণভেদে বিভাগ ব্যাখ্যা করা হইল। এক্ষণে সেই করণস্বরূপ লৈঙ্গিক পুরুষের অর্থাৎ কার্যাকারণ-বিভাগকালে করণ নামে যে পুরুষ উক্ত হইয়াছে, তাহার স্বরূপ নিরূপিত হইতেছে, কিন্তু এই পুরুষ-সম্বন্ধে অনেক মতামত আছে। তন্মধ্যে বিজ্ঞানবাদী বৈশাখিক (যাহারা প্রতিক্ষণেই আত্মার বিনাশ ও উৎপত্তি স্বীকার করেন) বৌদ্ধগণ বলেন যে, যে বিষয়ে ভ্রান্ত, অর্থাৎ যাহা বাসনাময়, অনন্ত মূর্ত্যামূর্ত বস্তুমাত্রের বাসনা ও বিজ্ঞানময়ের সম্পর্কে উৎপন্ন, যাহা আশ্চর্য্যময় অর্থাৎ পট ও ভিত্তির

চিত্রের মত, মায়া, ইন্দ্রজাল ও মৃগতৃষ্ণার সদৃশ এবং সর্বজনমোহকর, সেই বিজ্ঞানই আত্মা, তদতিরিক্ত আর আত্মা নাই। নৈরাসিকগণ ইহাকে পটাদির গুচ্ছাদি গুণের মত আত্মদ্রব্যের বাসনা-নামক গুণ বলিয়া থাকেন। বৈশেষিকগণও যে বিষয়ে নৈরাসিক মতেরই পোষকতা করেন ; সাংখ্যাচার্য্যগণ ইহাকে আত্মার্থে প্রবৃত্ত, সদ্ভ, রজঃ ও তমোগুণময়, সৰ্ব্বকার্য্যের প্রবর্তক, প্রকৃতির অধীন অথচ জীবের ভোগ সম্পাদনের জন্ত ক্রিয়াশীল অন্তঃকরণ নামে নির্দেশ করেন এবং ভূত্বপ্রপঞ্চ প্রভৃতি বেদাস্তিগণও এই বিষয়ে এইরূপ কল্পনাও করেন যে, মূর্ত ও অমূর্তরাশি এক ভাগ, পরমাত্মরাশি দ্বিতীয় ভাগ ; এই পরমাত্মরাশিই উত্তম ভাগ ; অন্তঃকরণ এই উভয়ভাগের অতিরিক্ত তৃতীয় মধ্যমভাগ। এই তৃতীয় ভাগই পূর্বে অজাতশত্রু রাজা কর্তৃক বোধিত বিজ্ঞানময় কৰ্ত্তা, ভোক্তা জীবের সহিত মিলিতভাবে জ্ঞান, কৰ্ম্ম ও প্রাক্তন সংস্কারের প্রবর্তনা করে ; সুতরাং এই অন্তঃকরণ প্রবর্তক, কৰ্ম্মসমূহ তাহার প্রবোজ্য, এবং প্রাক্তন মূর্ত্যামূর্তরাশি তাহার কার্য্যের (ভোগের) সাধন অর্থাৎ উপায়। কাজেই তাঁহারা তार्কিকগণের সহিত সন্ধি করেন বলিতে হইবে, কিন্তু তাঁহারা পূর্বেক্ত কৰ্ম্ম সকল লিঙ্গাত্মার আশ্রিত স্বীকার করিয়া থাকেন। পুনশ্চ ঐ কথায় সাংখ্যমত আসিয়া পড়ে, এই ভয়ে ভীত হইয়া বলেন যে, যেমন পুষ্পের সৌরভ পুষ্প না থাকিলেও পুষ্পবাসিত তৈলাদিতে থাকে, তেমন অন্তঃকরণাদিরূপ লিঙ্গাশ্রিত কৰ্ম্মরাশিও লিঙ্গশরীরের বিয়োগে পরমাত্মার একদেশ আশ্রয় করে। বস্তুতঃ নিগুণ পরমাত্মার সেই অংশ আগন্তুক অম্যদীয় গুণ দ্বারা গুণবান্ হয় এবং পরমাত্মা স্বয়ং নিগুণ হইয়াও কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-বন্ধনে বদ্ধ হন, আবার বিজ্ঞানাত্মভাবে মুক্তি লাভ করেন। এইরূপ কল্পনায় তাঁহারা বৈশেষিকগণেরও চিত্তরঞ্জন করিতে চেষ্টা পাইয়া থাকেন। অথচ বলেন, সেই কৰ্ম্মসমূহ পৃথিব্যাदि ভূতসমূহ হইতে আসিয়া পরমাত্মকদেশ আশ্রয় করে, পরমাত্মার একদেশ বলিয়া এই আত্মা স্বভাবতঃ নিগুণ। আরও বলেন, স্বতঃ উৎপন্ন অবিদ্যা আগন্তুক না হইলেও পৃথিবীর উষরত্বের ন্যায় পরমাত্মকদেশে প্রকাশ পায় ; অথচ তাহা আত্মধর্ম্ম নহে, এইরূপ কল্পনা করিয়া সাংখ্যবাদীর চিত্তাহুসরণ করেন। যাহা হউক, এই সমস্ত কল্পনাই তাঁহারা অবশ্যই তार्কিকগণের সহিত সামঞ্জস্য-রক্ষার নিমিত্ত রমণীয় দেখিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা উপনিষৎ-সিদ্ধান্তকে প্রীতিচক্ষে দেখিতে পারেন না এবং ঐ সকল কল্পনা যে বুক্তির বহির্ভূত, তাহাও তাঁহাদের লক্ষ্যে আসে না। কেন না, পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পরমাত্মার

একদেশ বা অংশ প্রভৃতি কল্পনা হইতে তাঁহার সংসারিত্ব, সদাশয় ও নানা কর্ম-ফল ভোগের জন্ত গতিবিধি প্রভৃতি অল্পপপত্তি অকাট্যদোষ ঘটে।

এবং যদি জীব ও পরমাত্মা পরস্পর বাস্তবিক স্বাভাবিক ভেদবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে “জীব মুক্ত হইয়া পরমাত্মার সহিত এক হইয়া যায়” এই অভেদ-উক্তি বাতুলোক্তির ন্যায় অনর্থক হয়। আর যে বলা হইয়াছে, লিঙ্গাত্মাই পরমাত্মার অংশরূপে কল্পিত, যেমন ঘট, করকা, ভূচ্ছিন্ন আকাশের অংশ, এবং এই লিঙ্গ-শরীরাক্রান্ত কর্মফল ও লিঙ্গশরীরহানির পর বাসনা পরমাত্মাপ্রাপ্ত, সেইরূপ অবিদ্বাকেও ভূমির উদ্বরণ জীবাত্মা স্বতঃ উৎখিত বলা হয়, এ সকল কল্পনাও বুদ্ধি-হীন উপচরিত কথামাত্র। কেন না, বাসনার আশ্রয় লিঙ্গশরীর নষ্ট হইলেও যে সংক্রামিত গন্ধের ন্যায় বাসনারাশি নিরবয়ব পরমাত্মার একদেশ আশ্রয় করিয়া থাকিবে, এ কথা শ্রুতি ও বুদ্ধির বহির্ভূত। যেহেতু, এ এথা কেহ মনেও কল্পনা করিতে পারেন না যে, বাসনা নিজ আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া অত্র আশ্রয়ে মূর্ত্ত ব্যক্তির মত গমন করে। শ্রুতি বলিতেছেন যে, “কাম (বাসনা), সঙ্গল ও বিচিকিৎসা (এইটি গুরু, পীত বা নীল ইত্যাকার কল্পনা) প্রভৃতি ধর্ম সকল হৃদয়ের ধর্ম, আত্মার নহে। ” “কামা যেষু হৃদি শ্রিতাঃ” অর্থাৎ যে সকল কামনা এই পুরুষের হৃদয়াশ্রিত। “পুরুষ যে সময়ে (সুবৃষ্টিকালে) হৃদয়ের সমস্ত শোক হইতে ত্রাণ পায়। ” কিন্তু কামনা যে আত্মার বা অন্য কাহারও ধর্ম, এ কথা ত কেহই বলিতেছেন না। আর প্রদর্শিত শ্রুতিসকলের যে অন্য অর্থ অভিপ্রেত, তাহাও বলা যায় না ; কারণ, আত্মার পরমব্রহ্ম-রূপতা নির্দ্ধারণের জন্যই এই সকল শ্রুতির অবতারণা হইয়াছে, শুধু তাহাই নহে, সকল উপনিষৎই কেবল এই সকল তাৎপর্য প্রকাশ করিয়াই চরিতার্থ ; সুতরাং তাহাদিগের অন্যার্থ সম্ভবে না।

অতএব যাহারা শ্রুতির তাৎপর্য পরিগ্রহ করিতে নিতান্ত বিমূঢ়, কেবল তাঁহারাই এইরূপ অসদর্থের অবতারণা করিয়া থাকেন ; তথাপি তাঁহাদের কথিত অর্থ যদি বেদার্থ হইত, তাহা হইলে ঐ অর্থ গ্রহণ করিতে আমার কোন আপত্তি কি ঘোষ থাকিত না ; কিন্তু হৃৎকের বিষয় এই যে, ঐ অর্থ বেদার্থের বিরুদ্ধ, যেহেতু—শ্রুতি বলিতেছেন যে, “যে বাব ব্রহ্মণো রূপে” অর্থাৎ ব্রহ্মের ঐ মূর্ত্তামূর্ত্ত ও তজ্জিত বাসনা এই দুইটিমাত্র রূপ এবং ব্রহ্ম ঐ রূপবান্ তৃতীয় ব্যক্তি, ইহার মধ্যে চতুর্থ আর কেহ নাই ; সুতরাং ভোমাদের মতসিদ্ধ রাশিভ্রম কল্পনার সামঞ্জস্য কোথায় ? আমাদের মতের অনুকূলে শ্রুতি

নিশ্চয়ার্থক “বাব” শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। অত্যাধা এমত অবস্থায়
 ঋতির ব্যাখ্যাকালে ব্রহ্ম শব্দে ব্রহ্মের অংশবিশেষ বিজ্ঞানাত্মার দুই
 রূপ, অথবা পরমাত্মা বিজ্ঞানাত্মার দুই রূপে রূপবান্, এইরূপ অর্থ
 কল্পনা করিতে হয় ; কিন্তু তাহা বিরূপোক্তির সহিত বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে,
 অর্থাৎ যদি জন্মান্তরীণ, সংস্কারসঙ্কৃত মূর্ত ও অমূর্ত এইমাত্র রূপদ্বয়
 এবং রূপবান্ ব্রহ্ম স্বয়ং এক, এই সমষ্টিতে তিন, এতদ্ব্যতিরিক্ত চতুর্থ আর
 কিছুই নাই, এইরূপ কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে “যে বাব ব্রহ্মণো রূপে” এই
 ঋতির অর্থের সঙ্গে কোন বিরোধ হয় না, কারণ, ঋতি বলিয়াছেন যে,
 ব্রহ্মের রূপ দুইটি ভিন্ন তিনটি নাই, কিন্তু এই রূপদ্ব্যতিরিক্ত আর যে
 কেহ রূপবান্ আছেন, এ কথা ত কখনও বলেন নাই। এখানে যদি বাসনা
 (সংস্কার) সকলেরও পৃথক বিভাগ ঋতির অন্তর্ভুক্ত হইত, তাহা হইলে
 “যে বাব” না বলিয়া “ত্রীণি বাব” বলিতেন। অতএব কোনরূপেই ত্রিবিধ
 বিভাগ হইতে পারে না।

যদি বল যে, মূর্ত ও অমূর্ত এই দুইটিই পরমাত্মার রূপ, কর্মবাসনা সকল
 জীবাত্মার রূপ (ধর্ম), সুতরাং ত্রিবিধ বিভাগ করিলেও “যে বাব” এই ব্রহ্মের
 রূপদ্বয়প্রতিপাদক ঋতির সহিত কোন বিরোধ নাই। উত্তর—না, এইরূপ কল্পনা
 করিলে “জীবাত্মার সম্পর্কে বিরূত পরমাত্মার এই দুই রূপ,” এরূপ উক্তি কখনও
 সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ, বাসনা যদি পরমাত্মাশ্রিত হয়, তাহা হইলে সাংক্ষাৎ-
 ম্বন্ধে বাসনা দ্বারাই পরমাত্মার বিকার হইতে পারে ; আর জীবাত্মা দ্বারা কেন ?
 আর ইহাও মুখ্যভাবে কখনই কল্পনা করা যায় না যে, কোন বস্তু অথ বস্তু দ্বারা
 বিরূত হয়, আর বিজ্ঞানাত্মাও পরমাত্মা হইতে বস্তুতঃ পৃথক নহে, যাহা দ্বারা ঐরূপ
 কল্পনা করিতে পার। তাহাতে বেদান্তসিদ্ধান্তেরই বিরোধ হয়, অতএব পূর্বোক্ত
 মত সকল বেদার্থে বিমুঢ় ব্যক্তিগণের স্বকপোলকল্পিত। এই সকল কল্পনা পরমাত্ম-
 বহির্ভূত। যাহা পরমাত্ম-বহির্ভূত, তাহা বেদার্থ বা বেদার্থানুযায়ী হয় না, কারণ,
 বেদ সূতঃ প্রমাণ। এইরূপে ভাষ্যকার পরমত সকল প্রত্যাখ্যান করিয়া সম্প্রতি
 স্বমত সংস্থাপনের ব্যবস্থা করিতেছেন। প্রথমতঃ “যোহং দক্ষিণে হক্ষন্ পুরুষ”
 অর্থাৎ এই যে দক্ষিণচক্ষুর্বর্তী পুরুষ আছেন, এই কথা দ্বারা অধ্যাত্ম (দেহবর্তী)
 লিঙ্গপুরুষের প্রস্তাব করা হইয়াছে ; এবং “য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে”
 এই স্থানেও আধিদৈবিক পুরুষের অবতারণা করা হইয়াছে। যেহেতু,
 “ত্যাং” প্রভৃতি বিশেষণবিশিষ্ট অমূর্ত ব্রহ্মের রস নামে আদিত্যমণ্ডলাধিষ্ঠিত

পুরুষই অভিহিত হইয়াছেন, কিন্তু বিজ্ঞানাত্মার কোন উল্লেখই হয় নাই। যদি বল যে, এখানে বিজ্ঞানাত্মাও (জীব) প্রস্তাবের বিষয়, সুতরাং তাঁহারই এই মূর্ত্তামূর্ত্ত রূপ হইবে না কেন? উত্তর—না, এইরূপও বলিতে পার না; যেহেতু, বিজ্ঞানাত্মা নীরূপ, অতএব তাঁহার স্বরূপ-জ্ঞাপন শ্রুতির অভিপ্রেত। এক্ষণে যদি এই সকল তাঁহারই বিকারী রূপ প্রদর্শন করা হয়, তাহা হইলে পূর্বাপর উদ্দেশ্যবিরোধ বশতঃ উক্ত প্রলাপের স্থায় শ্রুতিবাক্য অগ্রাহ্য হইয়া উঠে; কেন না, বাহার বাহারজনাদি-রূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে, পরে তাঁহাকেই “নেতি নেতি” ইহা (ব্রহ্ম) নহে, উহা নহে; এই শ্রুতি দ্বারা কখনই নির্কির্শেষরূপী বলিয়া প্রতিপাদন করা যায় না, যদি বক্ষ্যমাণ মাহারজনাদি সেই জীবের রূপ প্রদর্শিত হয়, তবে ঐ উপদেশ ব্যর্থ হইয়া যায়। যদি বল, ‘নেতি নেতি’ উপদেশ বিজ্ঞানময় আত্মার প্রতি নহে, স্বতন্ত্র আত্মার প্রতি। এরূপ আশঙ্কাও করিতে পার না; কারণ, এ কথা বলিলে ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ” অর্থাৎ অরে (হে) মৈত্রেয়ি! বিজ্ঞাতাকে কি উপায়ে জানিবে? এই উপসংহারের প্রথমে বিজ্ঞানাত্মার (জীবের) প্রস্তাব করিয়া সর্বশেষে “স এষ নেতি নেতি” সেই এই জীব দৃশ্যমান প্রপঞ্চের অতীত, এই উপসংহারবাক্যে পূর্বোক্ত জীবেরই নির্কির্শেষত্ব প্রতিপাদন ও ‘বিজ্ঞপয়িষ্যামি’ ব্রহ্মস্বরূপ গুণাইব বলিয়া প্রতিজ্ঞা কোনরূপেই সম্ভব হইতে পারে না, কিন্তু যদি জীবাত্মার প্রস্তাব হয়, তবেই এইরূপ উপসংহার ও প্রতিজ্ঞা সমঞ্জস হয়। কারণ, যদি ঐ প্রতিজ্ঞা দ্বারা বিজ্ঞাতাত্মার ব্যবহারাতীত স্বরূপ অর্থাৎ সকল উপাধির অতীত প্রকৃত তত্ত্ববোধনই শ্রুতির অভিপ্রেত হয়, তবেই ঐ প্রতিজ্ঞা সার্থক, অন্যথা নহে। যেহেতু, ঐরূপ ‘নেতি নেতি’ ইত্যাদি উপদেশের ফলে বিজ্ঞানাত্মা যখন নিজেকে “আমি ব্রহ্ম” বলিয়া জানিতে পারে ও শাস্ত্রের সাফল্য বোধ করিতে পারে, তখন আর কাহারও নিকট ভীত হয় না। আর যদি বিজ্ঞানময় হইতে বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতি ‘নেতি নেতি’ উপদেশ হইত, তবে ইহা হইতে ব্রহ্ম স্বতন্ত্র, আমি ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন, এইরূপ জ্ঞানই জন্মিত। “অহং ব্রহ্মস্মি” আমি ব্রহ্ম, এইরূপ জ্ঞান কখনই হইত না ও তাহার দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের অভেদোপদেশ নিরর্থক হইয়া পড়িত। অতএব এই সকল রূপ লিঙ্গশরীরাত্মিমানী পুরুষের ভিন্ন অন্য কাহারও বলা যাইতে পারে না।

এখানে আপত্তি হয়, যদি পরমাত্মার স্বরূপপ্রদর্শনই এই প্রস্তাবের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে লিঙ্গ-পুরুষের এই সকল অপ্রাসঙ্গিক রূপ কেন নির্দিষ্ট হইল?

ইহার উত্তর এই—সত্যের বাহা সত্যস্বরূপ, তাহাই ব্রহ্মের স্বরূপ, ইহা নির্দেশ করিতে হইলে নিঃশেষরূপে সত্যের রূপ নির্দেশ করাই উচিত ; এজন্যই সত্যের যে বাসনা-নামক বিশিষ্টরূপ, তাহারই নানাবিধ রূপ কথিত হইয়াছে ও হইতেছে ।

সেই প্রকৃত লিঙ্গসংজ্ঞক পুরুষের এই সকল রূপ কি কি ? তাহাই বলা হইতেছে ; যেমন মহারজন (হরিদ্রা)-রঞ্জিত বস্ত্র হরিদ্রাবর্ণ হয় কিম্বা যেমন অনুরাগজনক স্ত্রী প্রভৃতি বিবিধ ভোগ্য দ্বিস্বয়-সংযোগে চিত্তও সেই প্রকার বাসনারূপ রঞ্জনে রঞ্জিত হয় । এ জন্মই পুরুষ রক্ত (অনুরক্ত) বা আসক্ত প্রভৃতি নামে অভিহিত হয় । কিম্বা যেমন মেঘরোমজ বস্ত্র প্রভৃতি পাণ্ডুবর্ণ হয়, লিঙ্গপুরুষের বাসনারূপও ঠিক তেমন পাণ্ডুবর্ণ, এবং ইন্দ্র-গোপ যেমন লোহিতবর্ণ, লিঙ্গপুরুষের বাসনারূপও তেমন লোহিতবর্ণ । এই বর্ণবিশেষের তারতম্য কোন স্থলে বিষয়ের বর্ণ অনুসারে, আবার স্থলবিশেষে পুরুষচিন্তের সত্ত্ব প্রভৃতি গুণানুসারে ঘটিয়া থাকে । অগ্নির শিখা যেমন দীপং রক্তাভ হয়, কাহার কাহারও বাসনাও ঠিক ঐরূপ রক্তাভ ; এবং যেমন পুণ্ডরীক স্বেতবর্ণ, ঐরূপ কাহারও বাসনারূপ স্বেতবর্ণ । এই বাসনারূপ বিদ্যুৎ-প্রভার তায় সৰ্ব্ব-প্রকাশক হয় । এই পূৰ্ব্বোক্ত বাসনাসকলের আদি, "অন্তঃ", মধ্য, "সংখ্যা", দেশ, কাল বা কোনও নিমিত্ত অবধারিত নাই । কেন না, বাসনার উৎপাদক (হেতু) অনন্ত, হেতু অনন্ত বলিয়াই তৎকার্য্য বাসনাও অনন্ত, অনন্ত বলিয়াই অসংখ্য অর্থাৎ সংখ্যা দ্বারা পরিচ্ছেদ করা যাইতে পারে না । এ জন্যই ষষ্ঠ অধ্যায়ে বক্ষ্যমাণ "ইদংমরোহদোময়ঃ" অর্থাৎ "বাসনা এইরূপ, ঐরূপ" ইত্যাদিবাক্য দ্বারা বাসনার অনন্তত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে । অতএব এ স্থানে যে মহারজন প্রভৃতি নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাও কেবল কয়েকটি প্রকার প্রদর্শনার্থ মাত্র অর্থাৎ বাসনা-সকল এই প্রকার হয়, ইহা প্রদর্শন উদ্দেশ্য, কিন্তু স্বরূপসংখ্যার অবধারণার্থ নহে । সৰ্ব্বশেষে যে বাসনারূপের দৃষ্টান্তরূপে বিদ্যাতের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাও কেবল অব্যাকৃত আত্ম-শক্তি হইতে প্রথমাভিব্যক্ত হিরণ্যগর্ভের সত্ত্ব বিদ্যাতের আবির্ভাবের মত সত্ত্ব অভিব্যক্তিপ্রদর্শনার্থ । যে জন হিরণ্যগর্ভের এই বাসনার রূপ অবগত হন, তিনিও বিদ্যাতের মত সুগপং সৰ্ব্বত্র প্রকাশ পাইয়া থাকেন এবং হিরণ্যগর্ভসদৃশী স্ত্রী অর্থাৎ প্রশংসা লাভ করেন ।

ঐরূপে ক্রমে সত্যের স্বরূপ নিঃশেষরূপে নিক্রপিত করিয়া এক্ষণে সেই সত্যের সত্যস্বরূপ যে ব্রহ্ম, তাহার স্বরূপাবধারণার্থ এই ব্রাহ্মণের আরম্ভ হইতেছে—শ্রুতি সত্যের স্বরূপনিক্রপণের পর,—যেহেতু সত্যেরও যে সত্য অনিক্রপিত

আছে, অতএব তাঁহার স্বরূপ নিরূপণ করিবার জন্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—
 “অতঃপর সত্যের যাহা সত্য, তাহার স্বরূপ নির্দেশ করিব ।” ভ্রমধ্যে “নেতি নেতি”
 ইহা ব্রহ্ম নহে, উহা ব্রহ্ম নহে, এই সৰ্ব্বনিষেধ দ্বারা যাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই
 ব্রহ্মের নির্দেশ অর্থাৎ স্বরূপকথন। যদি বল যে, কেবল “নেতি নেতি” এই
 শব্দ দুইটি দ্বারা কিরূপে সত্যের স্বরূপ (ব্রহ্মস্বরূপ) নির্দেশ ক্রতির অভিপ্রেত
 হইতে পারে? উত্তর—তাহা বলা যাইতেছে, সৰ্ব্বধর্মনিষেধ দ্বারা পারিশেষ্য
 অনুসারে অবাঞ্ছমানসগোচর বস্তুর স্বরূপ নির্দেশ হইতে পারে অর্থাৎ
 বাহ্যতে নাম, রূপ, কর্ম, জাতি বা গুণ প্রভৃতি কোনও বিশেষ ধর্ম আছে,
 কেবল সেই সকল বস্তুই বিশেষধর্মের সাহায্যে শব্দ দ্বারা “এই সে” বলিয়া
 নির্দিষ্ট হয়, কিন্তু যাহার পূর্বোক্ত ধর্মের একটি ধর্মও নাই, তাহার “এই সে”
 ইত্যাকারে শব্দ দ্বারা নির্দেশ কিরূপে সম্ভব? নিগূর্ণ ব্রহ্মের পূর্বোক্ত একটি
 ধর্মও নাই; সুতরাং তাঁহাকে “এই সে শৃঙ্গলামূল্যাদিবিশিষ্ট গুরু গো” ইত্যাদি
 লৌকিক নির্দেশের মত “এই সে” বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে না। যেখানে
 যেখানে “এই সে ব্রহ্ম” বলিয়া নির্দেশ হইয়াছে, সেই সকল স্থানে জানিতে হইবে
 যে, অনিষ্টা কর্তৃক ব্রহ্মে আরোপিত নাম, রূপ ও কর্ম প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ধর্ম
 দ্বারা ব্রহ্ম “বিজ্ঞানময়” “আনন্দময়” বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন। কখনই নির্বিশেষ-
 রূপে নিরূপিত হন নাই, কিন্তু নির্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ নির্দেশ করিতে হইলে অথ
 কোনও উপায় নাই, একমাত্র উপস্থিত জগৎপ্রপঞ্চের প্রত্যেকের নিষেধই তাঁহার
 স্বরূপজ্ঞানের উপায়। এইরূপ নিষেধ করিতে করিতে সৰ্ব্বনিষেধের পর যাহা
 অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই ব্রহ্মের অব্যয়, অক্ষয় স্বরূপ।

এজন্যই “নেতি নেতি” এইখানে বীপ্সার্থে দুইটি নঞ প্রযুক্ত হইয়াছে।
 নকারের দ্বিক্রতির তাৎপর্য—বীপ্সা অর্থাৎ সাকল্য-প্রতিষেধের ইচ্ছা; নাম-
 রূপাত্মক যে কিছু পদার্থ ব্রহ্ম বলিয়া আশঙ্ক্যাপন্ন হইতে পারে, তৎসমস্তের নিষেধ
 করাই নকারের দ্বিক্রতি প্রয়োগের উদ্দেশ্য। নচেৎ প্রস্তাবিত মূর্ত ও অমূর্ত
 প্রতিষেধের জন্ত যদি নকারদ্বয় প্রযুক্ত হইত, তাহা হইলে এই প্রতিদ্বিমূর্ত ও
 অমূর্ত ভিন্ন জাগতিক কোন পদার্থ ব্রহ্ম কি না, এবং তাহা ব্রহ্মরূপে নির্দিষ্ট
 হইবে না কেন? এইরূপ আশঙ্কা স্বতঃই হৃদয়ে উদ্ভিত হইয়া থাকিয়া যাইত;
 যদি এরূপ আশঙ্কারই নিবৃত্তি না হয়, তাহা হইলে সে ব্রহ্মনির্দেশেরই বা ফল
 কি? কারণ, প্রকৃত ব্রহ্মজিজ্ঞাসু গার্গ্যের জিজ্ঞাসানিবৃত্তির জন্তই উহার প্রয়োগ।
 সুতরাং “ব্রহ্ম জগন্নিষ্ঠামি” বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, তাহা

অপরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। যে সময়ে ব্রহ্মের সর্ববিধ উপাধি নিরাকরণ-পূর্বক দিক্, দেশ, কালাদি সমস্ত উপাধিতে ব্রহ্মত্বাশঙ্কা বিদূরীকৃত হইবে, সেই সময়েই সৈন্ধবখণ্ডবৎ একরস, মিরবকাশ, অবাহু, জ্ঞানঘন, 'আনন্দময় সত্যেরও সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত জীব "আমি ব্রহ্ম" ইত্যাকার অভেদজ্ঞান লাভ করিবেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহার বিবিদিয়া অর্থাৎ জ্ঞানেচ্ছা-বৃত্তি নির্বর্তিত হইবে ও তাহার বুদ্ধিবৃত্তি নিবাত-নিকম্প, দৌপ-শিখার ন্যায় সর্বতোভাবে অন্তর্মুখী হইবে। অতএব ব্রহ্ম হইতে ঘৈত সমস্ত বস্তুর প্রতিষেধের নিমিত্তই বৌদ্ধার্থে নকার ছইবার প্রবৃত্ত হইয়াছে জানিবে। বাদী আপত্তি করেন, যে ব্রহ্ম নিরূপণের নিমিত্ত এত যত্ন, এত আড়ম্বর, সেই ব্রহ্মের কি পরিণাম এই? সেই ব্রহ্মই কি এই একটা ক্লিষ্টতকিমাকার (কিছু'নয় বলিলেও চলে)-স্বরূপ নির্দেশ-যোগ্য? উত্তর—হাঁ, ইহা অসঙ্গত নহে, যেহেতু, "নেতি নেতি" ইত্যাদি বলিয়া সর্ব-প্রত্যাখ্যানের পর যখন আর কোন প্রকার বিশেষ করিয়া শ্রুতি তাঁহাকে নির্দেশ করেন নাই, তখন এই "নেতি নেতি" নির্দেশেই ব্রহ্মের স্বরূপনির্দেশ স্বীকার করিতে হইবে। কথিত হইয়াছে, সেই ব্রহ্মের ইহাই প্রমাণ যে, তিনি এই নিষিধ্যমান জাগতিক সত্যভাবে প্রতীয়মান যাবতীয় পদার্থের অতীত। "এইরূপে" ব্রহ্মকে সত্যের সত্য নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মের নাম যে সত্যেরও সত্য বলা হইল, ইহা যুক্তিসঙ্গত কথা। শ্রুতি বলিয়াছেন, "প্রাণা বৈ সত্যং, তেষামেষ সত্যং" প্রাণসকল সত্য এবং ব্রহ্ম তাহাদেরও সত্য ॥ ৬ ॥

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণ সমাপ্ত।

উপনিষৎ—দ্বিতীয়াধ্যায়

চতুর্থ-ব্রাহ্মণম্

মৈত্রেয়ীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য উদযাস্যহা অরেহ-
মস্মাৎ স্থানাদস্মি, হস্ত তেহনয়া কাত্যায়ন্যাহস্তং
করবাণীতি ॥ ১ ॥

ইতঃপূর্বে “আত্মাকেই উপাসনা করিবে” এই উক্তি দ্বারা একমাত্র আত্ম-
তত্ত্বকেই উপাস্ত বলা হইয়াছে। আর সেই উপাসনার অঙ্গরূপে এই
সকল প্রকরণে আত্মতত্ত্ব বিচার্য বিষয় হইয়াছে। “যেহেতু, আত্মা পুত্রভার্যাদি
প্রিয়পাত্র হইতেও, প্রিয়” এই উপন্যস্ত বাক্যের ব্যাখ্যানপ্রসঙ্গে গ্রন্থের সম্বন্ধ
ও প্রয়োজন নির্দিষ্ট হইয়াছে। কোন কথার অবতারণা করিতে হইলে সাধারণতঃ
শ্রোতার আগ্রহ জন্মাইবার জন্ত ব্যাখ্যানকারীর প্রথমে গ্রন্থের সম্বন্ধ,
প্রয়োজন ও প্রতিপাত্তের উল্লেখ করা কর্তব্য। সে কারণ সেই আত্মাকে
আমিই সেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে, এবং সেই ব্রহ্ম হইতে সমস্ত প্রপঞ্চের
উৎপত্তি ইত্যাদি প্রকারে জীবাত্মাকেই ব্রহ্মবিজ্ঞার বিষয় বলিয়া গ্রহণরস্ত
করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে, নাম-রূপ-কর্মময়, বীজাকুরের * ন্যায় অব্যক্ত ও
অভিব্যক্তাবস্থাপন্ন সংসারকে অবিজ্ঞার বিষয়রূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। যাহা
“অমুক আমি হইতে পৃথক্ এবং আমি অমুক হইতে পৃথক্” বলিয়া যে জানে,
সে বাস্তবিকপক্ষে কিছুই জানে না, ইত্যাদি আরস্ত করিয়া ক্রমশঃ আশ্রম-
চতুষ্টয়-বিভাগের কারণ—পাণ্ডু-কর্ণের সাধ্যসাধনময় বলিয়া কথিত

* বীজাকুরের জ্ঞায় এইরূপ—বীজ আদিতে না বৃক্ষ আদিতে? দেখা যায়, বীজ না
হইলেও বৃক্ষ হয় না, বৃক্ষ না হইলেও বীজ হয় না, সুতরাং কে যে আদিতে, তাহা নির্ণয় করা
অসম্ভব। তেমন কর্ম আদিতে না সংসার আদিতে, এই প্রশ্নের উত্তর অসম্ভব, কারণ,
জীব ওভাওভ কর্ম করিলে তাহার ফলে সংসার হইবে, অথচ আদৌ সংসার না হইলে
জীবই বা কে, কর্মই বা কোথায়? এবং তাহার ফলও দূরের কথা। অথচ সংসার
বে, জন্ত, এ কথা সর্ববাদিসম্মত, কিন্তু সংসারের আদি নির্বাচন করা যায় না, এ জন্ত
সংসারকে বীজাকুরের জ্ঞায় অনাদি প্রবাহ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

উপসংহারে ‘ব্রহ্মং বা ইদং নামরূপং কৰ্ম’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা উপাসকের ব্রহ্ম-লোকপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত জীবের শাস্ত্র হইতে প্রাপ্য উন্নতি প্রকাশিত করিয়া পরে ‘ধৰ্মা হ’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারাও অশাস্ত্রীয় স্বাবরাস্ত্র অধোগতির কথা উক্ত হইয়াছে; এবং এই সকল অবিজ্ঞা-বিষয় হইতে বিরক্ত জীবের অন্তরাশ্রয়-বিষয়ক ব্রহ্মবিজ্ঞায় অধিকার কিরূপে জন্মে, তাহার, জ্ঞাত তৃতীয় অধ্যায়ে অবিজ্ঞা-বিষয় সকলও সবিশেষরূপে উপসংহৃত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে “আমি তোমাকে ব্রহ্ম উপদেশ দিব” ও ‘ব্রহ্মের স্বরূপ শুনাইব’ এইরূপে ব্রহ্মবিজ্ঞার বিষয় জীবাত্মার প্রস্তাব করত আনন্দময় “নেতি নেতি” শব্দ দ্বারা পূৰ্ব্বোক্ত সত্যশব্দে বোধিত ক্রিয়া, কারক ও ফলাদি নিখিল ধর্ম্মের ব্রহ্মরূপতা প্রত্যাখ্যান করত যাহা এক, অদ্বৈত, সর্বধর্ম্মবর্জিত চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম, তাহাই জ্ঞাপিত হইয়াছে। এক্ষণে এই প্রস্তাবিত ব্রহ্মজ্ঞানের অঙ্গ অর্থাৎ উপায়রূপে সন্ন্যাসবিধানই শ্রুতির অভিপ্রেত। স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত প্রভৃতি সাধিত পাণ্ডু-কর্ম্ম অবিজ্ঞার বিষয় অর্থাৎ অজ্ঞানীর অধিকারে। কারণ, পাণ্ডু-কর্ম্ম কখনও আত্মলাভের প্রতি সাধন বা সহায় হয় না। যাহা একের সাধন, তাহাকে যদি অন্য কার্য্যসিদ্ধির জন্ত নিযুক্ত করা যায়, তবে বিপরীত ফলই ঘটে। যে কারণে যে ফলের নিমিত্ত নির্দিষ্ট আছে, সে সেই ফলেরই সাধক হয়, অপরের প্রতিকূল; যেমন ক্ষুধা বা পিপাসায় ব্যাকুল ব্যক্তি যদি অন্ন বা জল সেবা না করিয়া পথে ধাবমান হয়, তাহা হইলে তাহার ক্ষুধা বা পিপাসা কখনও নিবৃত্ত হয় না, বরং পিপাসাদির পীড়াবৃদ্ধি হয়, সেইরূপ আত্মলাভের লালসায় উৎকণ্ঠিত ব্যক্তি যদি সন্ন্যাসাদি উপায় পরিত্যাগ করিয়া পুত্রবিভাদিসাধক পাণ্ডু-কর্ম্ম অবলম্বন করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি কন্মিন্‌ক্যালেও আত্ম-ভব লাভ করিতে পারিবে না। শাস্ত্রে পুত্র, বিত্ত প্রভৃতি সাধনমুখ্যলোক, পিতৃলোক ও দেবলোকপ্রাপ্তির কারণ বলিয়া শ্রুত আছে, ইহারা আত্মলাভের হেতু, ইহা কোথায়ও নির্দ্বারিত হয় নাই। বিশেষতঃ, যে সকল কর্ম্ম পিতৃলোক বা মুখ্যলোকপ্রাপ্তির নিমিত্ত বিহিত, তাহারা যে আত্ম-প্রাপ্তির কারণ নহে, এ বিষয়ে আরও বৃক্তি আছে,—ঐ সকল বিহিতকর্ম্ম ফল-প্রাপ্তিকামনাশালী ব্যক্তিরই নির্দিষ্ট, ‘এতাবান্‌ কাম’ এই শ্রুতি দ্বারা ইহাদের কাম্যক প্রতিপাদিত আছে। কাম্যক হেতু ব্রহ্মবিদের পক্ষে উহা বিহিত হইতে পারে না। যেহেতু, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সর্বকাম পরিসমাপ্ত করিয়া আশুতাম বা নিষ্কাম হইয়াছেন। সুতরাং তিনি আর কি ফলপ্রাপ্তির বাসনায় সে সকল

কাম্যকর্ম করিবেন? বরং “যেবাং নোহরমাশ্রায়ং লোকঃ” অর্থাৎ যে আমাদের এই আশ্রাই একমাত্র লোক, যে সকল কর্ম বা বিভাদি দ্বারা এই আশ্রয়লোক (আশ্রয়) প্রাপ্ত হওয়া যায় না, (আমাদের সেই কর্মে প্রয়োজন কি?) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা ব্রহ্ম-লিপ্সুর প্রতি কাম্যকর্ম সকল নিষিদ্ধই হইরাছে।

এ বিষয়ে কেহ কেহ বলেন যে, ব্রহ্ম-জ্ঞান-লিপ্সুরও পুত্রবিভাদি-কামনা থাকে, যেহেতু, তাঁহারা হাহা দ্বারা দেবত্ব প্রভৃতি হইতে মুক্ত হন। কিন্তু জানা উচিত যে, যাঁহারা এরূপ অসংসিদ্ধান্ত করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বৃহদারণ্যক পাঠ করেন নাই; পুত্রাদিকলকামনা যে অবিজ্ঞার কার্য, ইহা জানেন না; “যে আমাদের এই আশ্রাই একমাত্র লোক অর্থাৎ লক্ষ্য আশ্রয়, আমরা প্রজা (সন্তান) দ্বারা কি করিব?” ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা বিষয় ও আশ্রয়কামীর বিভাগ বাহাতে নির্দ্ধারিত, সেই ব্রহ্মবিজ্ঞার অংশ তাঁহারা নিশ্চয়ই শ্রবণ করেন নাই; কিন্তু শ্রুতি তাহা স্পষ্টই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ ব্রহ্মজ্ঞান যখন সমস্ত ক্রিয়া, সাধন ও ফল এই তিনের ধ্বংস ব্যতিরেকে অবস্থান করিতে পারে না, তখন তাহা বিভ্রমানে অজ্ঞান কার্যের সহিত-উৎপন্নই হইতে পারে না অর্থাৎ বিভ্রাবস্থায় যে সাংসারিক পুত্রবিভাদি সাধক কর্মসকল আদৌ স্থানই পাইতে পারে না, এ বিষয়েও তাঁহাদের দৃষ্টি নাই। অধিক কি, শ্রুতিবাক্য ত তাঁহারা জানেনই না, ব্যাসবাক্যও তাঁহারা কখন শ্রবণ করেন নাই। কেন না, ব্যাস বলিয়াছেন যে, জ্ঞান বিভ্রাসমূহত এবং কর্ম অবিজ্ঞাসমূহত, ইহাদের পরস্পর প্রতিকূলভাবে অবস্থিতির নাম বিরোধ। আবার শ্রুতিও প্রমোত্তরভাবে বিভ্রা ও অবিজ্ঞার, কর্ম ও জ্ঞানের বিরোধ স্পষ্ট বুঝাইতেছেন। শ্রুতি অজ্ঞানীকে বলিতেছেন যে, ‘কুরু কর্ম’ অর্থাৎ কর্ম কর, কর্ম তোমার মঙ্গলপ্রদ; এবং জ্ঞানীকে বলিতেছেন যে, ‘তাজ কর্ম’ অর্থাৎ কর্ম ত্যাগ কর।—কর্ম তোমার বাধক, সাধক নহে। পুনশ্চ স্মৃতিশাস্ত্র বিভ্রা ও কর্মকে পৃথক্ করিয়া বলিতেছেন যে, “জীব জ্ঞান দ্বারা কোন গতি লাভ করে এবং কর্ম দ্বারা কোথার উপস্থিত হয়, মহাশয়, ইহা শ্রবণের জন্ত আমার মন বড়ই উৎসুক, অতএব এই প্রশ্নের উত্তর করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন।” এই প্রশ্নের উত্তরের কালে (ব্যাসদেব) বলিয়াছেন যে, এই বিভ্রা ও কর্ম পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব, কদাপি একত্র অবস্থান করে না, এবং কর্ম দ্বারা প্রাণিগণ আবদ্ধ (সংসারী) হয় ও বিভ্রা দ্বারা বদ্ধন (সংসার) হইতে মুক্ত হয়। অতএব,

তত্ত্বদর্শী যোগিগণ কৰ্ম্ম করেন না, কেবল জ্ঞানিজনাচরিত আত্মতত্ত্ব উপাসনায় রত থাকেন। এ কথা দ্বারাও জ্ঞানকৰ্ম্মের পরম্পর বিরুদ্ধতাব বর্ণিত হইয়াছে এবং উভয়ের ফলগত তারতম্যও অনেক প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মবিজ্ঞা-বিরোধী কৰ্ম্মাদি সাধন সহকারে কখনই পুরুষার্থ-(মুক্তি) সিদ্ধির কারণ হইতে পারে না, বরং নিরপেক্ষ হইয়াই পুরুষার্থ-(মুক্তি) সাধন করে। এ জন্তই এই অধ্যায়ে শ্রুতি সৰ্ব্ববিধ সাধনপন্থিত্যাগরূপ সন্ন্যাসকে ব্রহ্মবিজ্ঞার অঙ্গরূপে বিধান করিতে অভিপ্রায় করিয়াছেন। তাহা একমাত্র ইহাই (সন্ন্যাস) অমৃতত্বের (মোক্ষের) সাধন, এইরূপ অবধারণ দ্বারা প্রমাণিত হয় আর যষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে ইহাও প্রমাণ আছে যে, “ব্রাহ্মবক্ষ্যামি কৰ্ম্মা হইয়াও (ব্রহ্মবিজ্ঞার নিমিত্ত) কৰ্ম্ম ত্যাগ করত প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) অবলম্বন করিয়া-ছিলেন। * এবং সৰ্ব্ববিধ কৰ্ম্ম-সাধন-বিরহিতা নিজপত্নী মৈত্রেয়ীকে মোক্ষ-লাভের নিমিত্ত একমাত্র ব্রহ্মবিজ্ঞার উপদেশ এবং তৎসঙ্গে পুত্রবিভাদির নিন্দাবাদ করেন। কিন্তু যদি কাম্যকৰ্ম্মসকল কোনরূপে মোক্ষলাভের প্রতি কারণ বা সহায় তাঁহার অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে কখনও তাদৃশ মহাজ্ঞানী পাণ্ডিত্য কৰ্ম্মসকলকে বিতুসাত্য বলিয়া নিন্দা করিতেন না, কিন্তু যদি কৰ্ম্ম সকল ত্যাগ করাইবার অভিপ্রায়ে তাঁহার ঐ উক্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলেই সেই কৰ্ম্মের সাধক বিভাদির নিন্দা শোভা পায়; নচেৎ অবলম্বিত বৃক্ষশাখাচ্ছেদের ত্যায় ইহাও উন্নতকার্য্য-মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ, যে বর্ণাশ্রমবিভাগ সৰ্ব্ববিধ কৰ্ম্মাধিকারের কারণ, ব্রহ্ম-বিজ্ঞা দ্বারা সেই বর্ণাশ্রমবিভাগের ধারণাও লুপ্ত হয়, তাহা হইলে “ব্রহ্ম তং পরাদাৎ, ক্ষত্রং তং পরাদাৎ,” ব্রহ্মতত্ত্ববিদের নিকটে ব্রাহ্মণত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব ধৰ্ম্ম পরাভূত হয়, ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। তবেই দেখ, যদি ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা উপাসকের ব্রাহ্মণত্বাদি অভিমানসকল চলিয়া যায়, তাহা হইলে ব্রহ্মতত্ত্ববিদ্ ব্যক্তি কিরূপে কৰ্ম্মে অধিকারী হইবেন? কারণ, কৰ্ম্মবিধায়ক প্রত্যেক বিধিই “ব্রাহ্মণের ইহা কর্তব্য, ক্ষত্রিয়ের ইহা কর্তব্য” ইত্যাদি বর্ণাশ্রমাদি বিভাগে অধিকারিবেশে

* জ্ঞানিগণ যে কোন কার্য্যই করেন না, এমন নহে। কেবল কাম্য কৰ্ম্মসকল তাঁহারা ত্যাগ করিয়া নিত্যনৈমিত্তিক কৰ্ম্মসকল যথানিয়মে সম্পাদন করিয়া থাকেন। নিকাম অর্থাৎ ফলকামনা না করিয়া কেবল দৈবপ্রীতিমানসে কাম্য কৰ্ম্ম করিলে ক্ষুদ্রগণ ওদ্বারা বদ্ধ হয় না, বরং ঐ সকল কার্য্য অন্তঃকরণগুলির কারণ হয়।

প্রবৃত্ত আছে, এ জ্ঞাত এই বিধি বর্ণাশ্রমাদি-অভিমানশালী পুরুষকেই সেই সকল কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত করিতে পারে, কিন্তু আত্মতত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বঁহার সেই সকল ব্রাহ্মণত্বাদি অভিমান বিদূরিত হইয়াছে, তিনি কি অধিকার-বলে এবং কি প্রয়োজনে সেই সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন? সুতরাং তাঁহার নিকট কৰ্ম্মবিধি আত্মলাভ করিতেই পারে না। বিশেষতঃ বঁহার ব্রাহ্মণত্ব-কৃত্তিরত্বাদি জাত্যভিমান চূর্ণিত, তাঁহার সেই জাত্যভিমানের সম্মানসংগত তৎসহ তৎকার্য্য স্বজাতিকর্তব্য কৰ্ম্ম, কৰ্ম্মফল ও কৰ্ম্ম-সাধন-সকলেরও সম্মানসংকলতঃ সিদ্ধ হইয়াছে, অতএব আত্মজ্ঞানের অঙ্গরূপে কেবল সম্মানসংবিধানের অভিপ্রায়েই এই আখ্যায়িকার আরম্ভ হইতেছে, ইহা স্থির হইল। এই আখ্যায়িকাতে বাস্তবব্যাখ্যা এবং তাঁহার পত্নী মৈত্রেয়ী, এ উভয়ের উক্তি-প্রত্যুক্তিচ্ছলে ব্রহ্মতত্ত্ব ও সম্মানসং বর্ণিত হইবে।

বাস্তবব্যাখ্যা বৈরাগ্যাবশতঃ গার্হস্থ্য আশ্রম অপেক্ষা অতি পবিত্র ও উৎকৃষ্ট পারিতোজ্যনামক সম্মানসাশ্রম-গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া স্বীয় ভাৰ্য্যা মৈত্রেয়ীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, অরে (হে) মৈত্রেয়ী! আমি এই গৃহস্থ্যাশ্রম হইতে অত্যাংকষ্ট আশ্রমান্তর (সম্মানসং) অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, অতএব তোমার অভিমত কি, জানিতে চাই। আর এক কথা, আমার দ্বিতীয়া ভাৰ্য্যা কাত্যায়নীর সঙ্গে তোমার যে পতি সম্বন্ধে সম্বন্ধ (সাপত্তা) ছিল, হায়, তাহারও বিচ্ছেদ করিব। অর্থাৎ একপতিত্ব নিবন্ধন তোমাদের উভয়ের যে সমস্ত পতিধনে সমান অধিকার জন্মিয়াছিল, আমি সে সমস্ত দ্রব্য বিভাগ পূর্বক তোমাদিগকে দিয়া পশ্চাৎ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব ॥ ১ ॥

সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যন্নু ম ইয়ন্তুগোঃ সৰ্ব্বা পৃথিবী
বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ কথং তেনামৃত্য স্যামিতি নেতি হোবাচ
যাজ্ঞবল্ক্যো যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং
স্যাদমৃতত্বস্য তু নাশাহস্তি বিত্তেনেতি ॥ ২ ॥

অনন্তর মৈত্রেয়ী স্বীয় স্বামীর এবমিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীয় স্বামী যাজ্ঞবল্ক্যকে আক্ষেপ বা প্রশ্নচ্ছলে ত্রিভাঙ্গা করিলেন যে, হে ভগবন! এই

সসাগরা পৃথিবী যদি কোনরূপে ধন-রত্নাদি-পরিপূর্ণই হয়, তবে সেই পৃথিবীপূর্ণ ধনে অগ্নি-হোত্রাদি যজ্ঞসাধন করিয়া আমি অমৃতত্ব (মুক্তি) লাভ করিতে পারিব কি ? এই প্রশ্নোত্তরে বা আক্ষেপের অমুমোদনে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, না—এই সুবিশাল পৃথিবীপূর্ণ ধনে অগ্নিহোত্রাদি-কৰ্ম সাধন করিয়াও কখনও অমৃততা অর্থাৎ বিমুক্তা হইবে না । কিন্তু এইমাত্র হইবে যে, যেমন নানারিধ ভোগোপকরণসম্পন্ন ও সহায়বিশিষ্ট মনুষ্যের জীবনযাত্রা সুখে নির্ব্বিরে সম্পন্ন হয়, ঠিক তেমনই এই সকল বিত্তসাধ্য কৰ্ম দ্বারা তোমারও জীবন সুখে অতিবাহিত হইবে মাত্র, কিন্তু ইহা দ্বারা অমৃতের (মুক্তির) আশা মনেও কল্পনা করিও না ॥ ২ ॥

স। হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃত্য স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ক্রহীতি ॥ ৩ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া মৈত্রেয়ী পুনশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন যে, ভগবন্ ! যদি তাহাই হয়, তবে আমি সেই সকল অকিঞ্চিৎকর বিভাদি দ্বারা কি করিব ? আপনি যাহা মোক্ষের সাধন বলিয়া জানেন, তাহারই উপদেশ করুন ॥ ৩ ॥

স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—প্রিয়া বতারে নঃ সতী প্রিয়ং ভাষস এহাস্ব ব্যাখ্যান্তামি তে ব্যাচক্ষাণস্ত তু মে নিদিধ্যাসস্বেতি ॥ ৪ ॥

যখন বিত্তসাধ্য অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা অমৃতত্বলাভ সুদূরপর্যায় হইল, তখন যাজ্ঞবল্ক্য প্রিয়ার এইরূপ সারগর্ভ বাক্য শ্রবণে স্বীয় অভিপ্রায়-সিদ্ধির সম্ভাবনার সন্তুষ্টিচিহ্ন হইয়া মৈত্রেয়ীকে সহানুভূতিপূর্ণ-হৃদয়ে বলিলেন যে, হে মৈত্রেয়ী ! তুমি আমার পূর্ব্ব হইতেই প্রিয়া আছ। বিশেষতঃ এক্ষণেও আমার চিন্তবৃত্তির অমুকুল উক্তি দ্বারা আমার অসীম প্রীতিবন্ধন করিতেছ, এস, নিকটে উপবেশন কর, আমি তোমার অতীষ্ট মুক্তিলাভের উপায় ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করিতেছি, তুমি সাবধানচিত্তে আমার বাক্যসকল নিদিধ্যাসন কর অর্থাৎ আমি যাহা যাহা বলি, তাহা তুমি একাগ্রমনে তাৎপর্য্যাবধারণ করিয়া ভাবিতে চেষ্টা কর ॥ ৪ ॥

স হোবাচ—ন বা অরে পত্ন্যঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভব-
 ত্যাত্মনস্ত কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি । ন বা অরে জায়ায়ৈ
 কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্ত কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি ।
 ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্ত কামায়
 পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি । ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং
 ভবত্যাত্মনস্ত কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি । ন বা অরে ব্রহ্মণঃ
 কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্ত কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি ।
 ন বা অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্ত কামায়
 ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি । ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ
 প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্ত কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি । ন বা
 অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্ত কামায় দেবাঃ
 প্রিয়া ভবন্তি । ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি
 ভবন্ত্যাত্মনস্ত কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি । ন বা
 অরে সর্বশ্চ কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্ত কামায়
 সর্বং প্রিয়ং ভবতি । আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো
 মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি ! আত্মনো বা অরে
 দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্বং বিদিতম্ ॥ ৫ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য মোক্ষোপায় বৈরাগ্যের উপদেশ করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ
 ত্রীপুত্রাদি সকল বিষয় হইতে মৈত্রেয়ীর বৈরাগ্য-উৎপাদক “ন বৈ” ইত্যাদি শ্রুতির
 অবতারণা করিতেছেন । শ্রুতিহ “বৈ” শব্দ দ্বারা বক্ষ্যমাণ বাক্যের সকল বিষয়-
 গুলির লৌকিক প্রসিদ্ধি দেখান হইল । যাজ্ঞবল্ক্য উপদেশ করিলেন যে, অরে
 মৈত্রেয়ি ! ইহা খুব প্রসিদ্ধ যে, জায়া পতির প্রয়োজনে পতিকে ভালবাসে না,
 কিন্তু কেবল নিজের আবশ্যকে পতিকে ভালবাসে । এইরূপ পতি যে
 জায়াকে ভালবাসেন, তাহাও জায়ার প্রীতির জ্ঞান নহে, কেবল আত্মার
 (নিজের) প্রীতিসাধনের জ্ঞান । পুত্রসকলের প্রীতির নিমিত্ত পুত্রগণ পিতার
 প্রিয় হয় না, পিতার প্রীতিসম্পাদন हेतু পুত্রগণ পিতার প্রিয় হয় ।

লোকে, যে ধন-রত্নাদি ভালবাসে, তাহা তাহাদিগের প্রয়োজনে নহে ; নিজের স্বার্থে। ব্রাহ্মণের কামনা (প্ৰীতি) সাধনের জন্ত ব্রাহ্মণকে কেহ ভক্তি করে না, কিন্তু আত্মার স্বার্থসিদ্ধির জন্ত ব্রাহ্মণ অপর জাতির প্ৰীতিপাত্র হন। ক্ষত্রিয়ের স্বার্থে কেহ ক্ষত্রিয়ের প্রতি সমাদর করে না, কিন্তু আত্মার কার্য্যসিদ্ধিই তাহার উদ্দেশ্য। স্বর্গাদি-লোক যে লোকের প্ৰীতির কারণ হয়, তাহা স্বর্গাদি-লোকের নিজস্ব প্রয়োজনে নহে, কিন্তু আত্মার তৃপ্তিসাধনই নিবন্ধন লোকে লোকের প্রিয় হয়। লোকে যে দেবপূজাদি করে, তাহা দেবতাগণের প্ৰীত্যর্থ নহে, উপাসকের অভীষ্টসিদ্ধিই মুখ্য উদ্দেশ্য এবং অত্যাগত প্রাণিসকল যে পরস্পর প্রণয়-সূত্রে আবদ্ধ হয়, তাহার কারণ নিজ-নিজ স্বার্থ, পর-প্রয়োজন নহে। আর অধিক কি, কাহার জন্তও কেহ প্রিয় হয় না, কিন্তু সকলেই একমাত্র আত্মার প্ৰীতির জন্যই প্ৰীতির পাত্র হয়। এখানে সৰ্ব্বপ্রথমে অতিপ্রিয় স্ত্রীপুত্রাদির উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, তাহাদের নিকট হইতে বাহাতে শীঘ্র বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, তদুপায়-প্রদর্শন অবশ্যক ; এজন্ত বাহাদের সঙ্গে অধিক দূর সম্বন্ধ, ক্রমে সেই সকল বস্তুর উল্লেখ করা হইয়াছে। এই প্রবন্ধ দ্বারা এই অর্থই প্রকাশ করা হইল যে, ইহলোকে আত্মা অপেক্ষা আর অধিক প্রিয় কেহ নাই। বত কিছু প্রিয় হয়, তৎসমস্তই আত্মার প্ৰীতির জন্ত প্রিয় হয় মাত্র।

ইতঃপূর্বে “তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাং” অর্থাৎ সেই এই আত্মা বা ব্রহ্ম, পুত্র অপেক্ষাও প্রিয়, ইত্যাদি বাক্য দ্বারা আত্মার যে প্রিয়ত্ব কথিত হইয়াছে, এখানে তাহারই বিস্তার করা হইয়াছে মাত্র, এবং এই কথা দ্বারা এইমাত্র প্রদর্শিত হইতেছে যে, আত্মাতে যে প্ৰীতি, তাহাই স্বভাবিক বা মুখ্য, এই আত্মার প্ৰীতির কারণ বলিয়া অন্যান্য স্ত্রীপুত্রাদিকে প্রিয় বলা হয়। সুতরাং তাহাদিগের উপর প্ৰীতি গৌণ। অতএব মুমুকু ব্যক্তি সেই প্রিয়তম আত্মাকে দর্শন করিবে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করিবে। কি উপায়ে দর্শন করিবে? এই আকাজক্ষায় শ্রুতি নিজেই তাহার উপায়বিধান করিতেছেন।—আত্মার কথা শ্রবণ করিবে অর্থাৎ প্রথমে শুক্লমুখে শ্রবণ করিয়া পশ্চাৎ স্বয়ং শুক্ল ও বেদান্তবাক্য আলোচনা করিবে। অতঃপর শ্রুত্যান্ত সেই সকল উপদেশের প্রতিকূল তর্ক পরিত্যাগ পূর্বক অমুকূল তর্ক দ্বারা আত্মতত্ত্বের স্থিরীকরণ বা মনন করা কর্তব্য। অবশেষে স্থিরীকৃত সেই উপদিষ্ট আত্মতত্ত্বের একাগ্রতাসহকারে ধ্যান বা চিন্তারূপ নিদিধ্যাসন করা উচিত। উল্লিখিত শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এই তিনটি সাধন সিদ্ধ হইয়া যখন একভাবে পর্য্যবসিত হয়, তখনই

সম্যাকরূপে আত্মদর্শন সম্পন্ন হয় অর্থাৎ প্রাপ্তকৃত অর্থেত ব্রহ্ম প্রকাশ পায়।
নচেৎ একটিমাত্র হুসম্পন্ন হইলেও তদ্বারা আত্মতত্ত্বলাভ হয় না।

যেমন 'রজ্জ্বতে সৰ্পবুদ্ধি ভ্রান্তিমান্, অবিজ্ঞান কার্য্য, ঐরূপ অবিজ্ঞা দ্বারা
শুদ্ধ, মুক্ত আত্মার উপর যে কৰ্ম্মজনিত ব্রাহ্মণত্ব-কল্লিষত্বাদি বর্ণ ও ব্রহ্মচর্য্যাদি
আশ্রমের আরোপ করা হয়, ঐ আরোপ জ্ঞানের বিষয়—ক্রিয়া সাধন ও
কল ইহারা সকলই অবিজ্ঞান কার্য্য, তাহাকে ধ্বংস না করিলে ব্রহ্মস্বরূপ প্রকাশ
পায় না। এজন্ত ঋষি বাজবল্ক্য বর্ণাশ্রমধৰ্ম্মবিমর্দক উপায় বলিতেছেন যে, হে
মৈত্রেয়ি! আত্মাকে দর্শন করিলে ও মনন করিলে এই জাগতিক সকল
পদার্থ দৃষ্ট, শ্রুত, মত অর্থাৎ চিন্তিত ও বিজ্ঞাত হয় ॥ ৫ ॥

ব্রহ্ম তং পরাদাদেবাহনৃত্রাত্মনো ব্রহ্ম বেদ, ক্ষত্রং তং
পরাদাদেবাহনৃত্রাত্মনঃ ক্ষত্রং বেদ, লোকাস্তং পরাদুর্যোহনৃত্রাত্মনো
লোকান্ বেদ, দেবাস্তং পরাদুর্যোহনৃত্রাত্মনো-
দেবান্ বেদ; ভূতানি তং পরাদুর্যোহনৃত্রাত্মনো ভূতানি
বেদ, সৰ্ব্বং তং পরাদাদেবাহনৃত্রাত্মনঃ সৰ্ব্বং বেদেদং
ব্রহ্মেদং ক্ষত্রমিমে লোকা ইমে দেবা ইমানি ভূতানীদং
সৰ্ব্বং যদয়মাত্মা ॥ ৬ ॥

পূর্ব-শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, “আত্মজ্ঞানে সৰ্ব্বজ্ঞান সিদ্ধ হয়।”
এক্ষণে এই শ্রুতির উপর এইরূপ আপত্তি হইতেছে যে—এক বস্তুর জ্ঞানে অপর
পদার্থ জ্ঞাত হইবে কিরূপে? আত্মা পৃথক পদার্থ, জগৎও পৃথক
পদার্থ; সুতরাং আত্মার জ্ঞান হইলে এই সমস্ত জগৎ পরিজ্ঞাত
হওয়া অসম্ভব? উত্তর,—না, ইহাতে কোন দোষ নাই; কারণ, এই
জগৎগুলে আত্মা ভিন্ন দ্বিতীয় কিছু নাই, একথা ইতঃপূর্বেও অনেক-
বার বলা হইয়াছে। যদি আত্ম-ব্যতিরিক্ত কিছু থাকিত, তাহা
হইলে তাহার জ্ঞানও সম্ভব হইত না, কিন্তু এই সংসারে আত্ম-
ব্যতিরিক্ত আর কিছু নাই। এক আত্মাই এই সৰ্ব্বজগৎকে হইয়া
অবস্থিতি করিতেছেন।

যেহেতু, আত্মাই জগন্ময় হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন, অতএব আত্ম-
বিজ্ঞানেই সর্ববিজ্ঞান সাধিত হয়। আত্মা যে কিরূপে সর্বময়, তাহা যাজ্ঞবল্ক্য
ঋতিবাক্য সাহায্যে বুঝাইতেছেন যে, ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণজাতিকে আত্মা হইতে
পৃথক্ দৃষ্টিতে দেখে, অর্থাৎ এই ব্রাহ্মণজাতি আত্মস্বরূপহীনতা নিবন্ধন আত্মাই
নহে, এইরূপ যিনি জানেন, ব্রাহ্মণজাতি তাঁহাকে পরাস্ত করেন। তাৎপর্য্য এই—
ব্রাহ্মণজাতি যখন মনে করেন যে, আত্মস্বরূপ আনাত্মিকও আত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়া
জ্ঞান করিতেছে; তখন আত্মাপমানকারী সেই ভাস্কর্য্যরূপে ব্রাহ্মণজাতি অবজ্ঞায়
উপেক্ষা করেন। কারণ, পরমাত্মা সকলেরই হৃদয়ে আত্মরূপে বিরাজমান,
তাঁহার অবিদিত কিছুই নাই। এইরূপ ক্ষত্রিয়জাতি সেই আত্মভিন্নরূপে
দর্শনকারীকে পরাস্ত করে। যে ব্যক্তি লোক সকলকে আত্ম-ভিন্নরূপে জানে,
সমস্ত লোকই তাহাকে পরাভূত করে এবং যিনি মনে করেন যে, দেবতাগণ আত্মা
নহে অর্থাৎ আত্মা হইতে ভিন্ন, দেবতাগণ সেই ভেদদর্শীকে অনাদর করেন।
সেইরূপ প্রাণী সৰুলকে যে অনাত্মভাবে দেখে, সমস্ত প্রাণী তাহার অপকার-
সাধন করে। আর অধিক কি, সমস্ত জগৎই তাঁহার প্রতিকূল হয়,
যিনি সমস্ত জগৎকে অনাত্মরূপে অবলোকন করেন। অতএব এই
ব্রহ্ম, ক্ষত্রিয়, ভূভুবঃ প্রভৃতি লোকসকল, দেবগণ, ভূতগণ, অধিক কি, উক্ত
অনুসৃত সমস্তই আত্মা, যে আত্মা দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য প্রভৃতি শব্দ দ্বারা
নির্দিষ্ট হইয়াছেন, এই জগৎই সেই আত্মময়,—আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নাই।
যেহেতু, এই জগৎ আত্মা হইতে সমুদ্ভূত, আত্মাতে অবস্থিত ও অন্তকালে
আত্মাতেই বিলীন হয়; অতএব আত্মব্যতিরেকে যখন জগতের প্রতীতিও হয় না,
তখন আত্মা এই সর্বজগন্ময়, ইহা স্থির ॥ ৬ ॥

স যথা ছন্দুভেইন্মামশ্চ ন বাহ্যঞ্ ছন্দাঞ্ ছরুয়াদ্-
গ্রহণায়, ছন্দুভেষ্ট গ্রহণেন ছন্দুভ্যাঘাতশ্চ বা শব্দো
গৃহীতঃ ॥ ৭ ॥

যদি বল, এই সমস্ত জগৎই আত্মস্বরূপ, আত্ম-ব্যতিরিক্ত আর কিছুই
নাই; ইহা এই বর্তমান অবস্থায় গ্রহণ করা সম্ভব কিরূপে? অথচ বাহ্যর
গ্রহণ (জ্ঞান) অসম্ভব, তাহার অস্তিত্বেই বা প্রমাণ কি? তাহার উত্তর—
হাঁ, ইহা প্রমাণসিদ্ধ, যে স্বরূপ না থাকিলে বাহ্যর জ্ঞান হয় না, তাহাই তৎস্বরূপ
দেখা যায়, যেমন “ঘটঃ প্রকাশতে” অর্থাৎ ঘট প্রকাশ পাইতেছে,

বলিলে প্রকাশ ব্যতিরেকে ঘটের অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায় না, সুতরাং ঘট প্রকাশময়। এইরূপ চিৎপ্রকাশ অভাবে বস্তুর বস্তুত্ব উপলব্ধ হয় না, সুতরাং বস্তু চিৎস্বরূপ। আত্মার লক্ষণ প্রকাশ, অতএব পদার্থমাত্রই আত্মময়।

যাহা যে স্বরূপ ব্যতিরেকে বিজ্ঞাত হয় না, তাহা তৎস্বরূপ, এই নিয়মে ঋতি প্রথমতঃ “স যথা” বলিঙ্গ লৌকিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন।—কাষ্ঠাদি দ্বারা তাদ্যমান (বাস্তবমান) ছন্দুভির শব্দরাশিতে মিশ্রিত অপরাপর শব্দ যেমন পৃথকরূপে গৃহীত হয় না, এমন কি, পৃথক পৃথকরূপে ছন্দুভির বিশেষ বিশেষ শব্দসকলও হয় না; কেবল “এ সকল ছন্দুভির শব্দ” এইরূপ সামান্যাকারে জ্ঞান হয় মাত্র। বিশেষতঃ সে সময়ে সকল শব্দই ছন্দুভি-শব্দের অন্তর্গত হইয়া পড়ে, তখন তাহাদিগকে পৃথক করিয়া বিশ্লেষণ বা অনুভব করা অত্যন্ত অসম্ভব। তবে এইমাত্র হয় যে, ব্যাপক সেই ছন্দুভি-শব্দ গ্রহণ করিলেই তৎসঙ্গে ব্যাপ্য সমস্ত শব্দই গৃহীত হয়; কিন্তু কোন শব্দের পৃথকভাবে “এই সে শব্দ” ইত্যাকার বিশিষ্ট জ্ঞান হয় না বা নির্দেশ করিবার লক্ষণ থাকে না। অতএব বুঝিতে হইবে যে, কি স্থপাবস্থা, কি জাগ্রদবস্থা, উভয় দশাতেই যখন বিজ্ঞান ব্যতীত বস্তু বিজ্ঞাত হয় না, সুতরাং সেই দুই অবস্থায় সমস্ত বস্তুর অভাব বুদ্ধিসিদ্ধ। কিন্তু যাহা যাহা গৃহীত হয়, তৎসমস্তই বিজ্ঞানমাত্র। অতএব আত্মব্যতিরেকে কোন অবস্থাতেই কিছু নাই, সমস্তই আত্মময় জানিবে ॥ ৭ ॥ •

স যথা শব্দস্য ধ্যায়মানস্য ন বাহ্যঞ্ ছন্দাঞ্
ছরুযাদ্-গ্রহণায় শব্দস্য তু গ্রহণেন শব্দস্য বা শব্দো
গৃহীতঃ ॥ ৮ ॥

ছন্দুভি-শব্দের মত উচ্চৈঃস্বরে বাস্তবমান শব্দধ্বনির গ্রহণ বা জ্ঞানকালে যেমন শব্দান্তরের গ্রহণ বা জ্ঞান হয় না, কেবল শব্দধ্বনিই গৃহীত হয়, কিন্তু গৃহীত শব্দধ্বনির সমভিব্যাহারে অজ্ঞাত সামান্যবিশেষ শব্দরাশিও সামান্যাকারে গৃহীত হয়, কিন্তু কদাপিও “এই সেই শব্দ” এইরূপ বিশেষাকারে জ্ঞান করিবার লক্ষণ পরিস্ফুট হয় না ॥ ৮ ॥

স যথা বীণায়ৈ বাণ্যমানায়ৈ ন বাহ্যাঞ্ছন্দাঞ্ছরু-
 যাদ্ গ্রহণায় বীণায়ৈ তু গ্রহণেন বীণাবাদস্ত বা শব্দো
 গৃহীতঃ ॥ ৯ ॥

আর যেমন বীণা বাজাইলে বীণার শব্দ ভিন্ন অন্য শব্দ সকল পৃথকরূপে
 জ্ঞাত হয় না, কিন্তু বীণা-শব্দের সঙ্গে অত্যাশ্রয় শব্দও মিশ্রিত হইয়া যায়। কিম্বা
 যেমন চেনন অচেতনরূপে বিজ্ঞাতীয় বহু পদার্থ সামান্যবিশেষভাবে বর্তমান
 থাকিয়া এক মহাসামান্তের অন্তর্ভূত হয়, ঐরূপ বিজ্ঞানঘন ব্রহ্মে জাগতিক
 সমস্ত পদার্থই অন্তর্ভূত। পৃথকরূপে প্রতীত হয় না। কিরূপে সেই অন্তর্ভাব
 অবগত হওয়া যায়, তাহাও বলা হইতেছে—যে শব্দই জ্ঞাতির মধ্যে শব্দ, বীণা,
 ছন্দুতি প্রভৃতি শব্দসাধারণের অন্তর্ভাব প্রত্যক্ষসিদ্ধ, ঐরূপ জগতের স্থিতিকালে
 সামান্য ও বিশেষভাবে পৃথক সত্তার অনুপলব্ধিবশতঃ (একমাত্র ব্রহ্মের প্রকাশ
 ব্যতিরেকে) এক ব্রহ্মময়ই অবগত হইতে পারিবে। স্থিতিকালের
 মত উৎপত্তিকালেও উৎপত্তির পূর্বে যে একমাত্র ব্রহ্ম ছিল, তাহাও
 দ্ব্যর্থোদ্যম নহে ॥ ৯ ॥

স যথাদ্রৈধাণেরভ্যাহিতাৎ পৃথক্কৃমা বিনিশ্চরন্ত্যেবং
 বা অরেহস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিত মেতদবদৃশ্বেদো-
 যজুর্বেদঃ সামবেদোহথর্কবাস্কিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা-
 উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাগ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্ত্যৈ-
 বৈতানি সর্বানি নিঃশ্বসিতানি ॥ ১০ ॥

এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—যেমন বিভাগের পূর্বে ক্ষুণ্ণিঙ্গ, অঙ্গার, জ্যোতিঃ প্রভৃতি
 কার্য এক অগ্নিরূপেই পরিগৃহীত হয়, অর্থাৎ ক্ষুণ্ণিঙ্গাদিবিভক্ত হইবার
 পূর্বে যেমন একমাত্র অগ্নি ভিন্ন দ্বিতীয় কিছুই প্রতীত হয় না, তেমন নামরূপে
 অভিব্যক্ত এই জগৎও ব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত হইবার পূর্বে এক ব্রহ্ম ভিন্ন
 আর কিছুই ছিল না, সে সময়ে কেবল বিজ্ঞানঘন আনন্দময় ব্রহ্মই বিরাজমান
 ছিলেন। এই কথাই ঋতি বলিতেছেন।

যেমন আর্দ্রকাষ্ঠের প্রদীপ্ত অগ্নি হইতে নানাপ্রকার ধূম ও ফুলিঙ্গাদি পৃথক পৃথকরূপে বিনির্গত হয়, অগ্নি মৈত্রেয়ি! সেইপ্রকার নাম-রূপে অভিব্যক্ত ব্রহ্ম হইতে এই ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ ও আঙ্গিরস (চতুর্বিধমন্ত্র), ইতিহাস, পুরাণ, বিজ্ঞা, উপনিষদ, শ্লোক, সূত্র, অল্পব্যাখ্যা, ব্যাখ্যান * প্রভৃতি সমস্তই নির্গত হইয়াছে, ইহারা এই মহামহিম নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মের নিঃস্বাসের আয়। স্বতই বিনির্গত অর্থাৎ নিঃস্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়া যেমন অনান্বাসে সাধিত হয়, তন্নিমিত্ত প্রাণিগণের আর চেষ্টা করিতে হয় না, তেমন এই সকল মনুষ্যবৃদ্ধির হৃৎকেন্দ্র প্রকাণ্ড ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রসমূহও সেই পরমমহৎ পরমেশ্বরের অবজ্ঞাপ্রসূত কার্য্য, এতন্নিমিত্ত তাঁহাকে কোন ক্রেশ বা প্রশ্বাস পাইতে হয় নাই। এইরূপে নিত্যসিদ্ধ নিয়মিত রচনানিবদ্ধ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয় ভাগই পরমেশ্বর হইতে নিঃস্বাসের মত অভিব্যক্ত হইয়াছে। অতএব অপৌরুষেয়ত্ব হেতু বেদ স্বতঃপ্রমাণ; অতুশাস্ত্র যেমন নিজের প্রামাণ্যের জ্ঞাত অতুপ্রমাণের অপেক্ষা করে, বেদ সেইরূপ স্বীয় প্রামাণ্য সাধন করিতে কাহারও মুগাপেক্ষা করেন না অর্থাৎ বেদবাক্যকে প্রমাণ করিতে অতু কোন বুদ্ধিতর্কাদি অপেক্ষণীয় নহে, অপৌরুষেয়ত্বই ইহার যথেষ্ট প্রমাণ। কারণ, অতুশাস্ত্র শাস্ত্রসমূহ পুরুষ দ্বারা রচিত এবং পুরুষমাত্রই যখন ভ্রমপ্রমাদাদি-দোষগ্রস্ত, সুতরাং তাহাদের প্রণীত গ্রন্থও ভ্রমপ্রমাদাদিদোষে দূষিত হওয়াই সম্ভব; কাজেই তাহার পরীক্ষার প্রয়োজন—শাস্ত্র-বিহিত পরীক্ষা দ্বারা বাহার নির্দোষত্ব প্রমাণিত হয়, সেই শাস্ত্রই প্রমাণ হয়। কিন্তু বেদ যখন ভ্রম-প্রমাদাদিবিহিত—পরমব্রহ্মকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে, তখন আর তাহার সম্বন্ধে পরীক্ষার প্রয়োজন কি? যেহেতু, এই শাস্ত্র প্রমাণ কি অপ্রমাণ? এই সন্দেহেই পরীক্ষার আরম্ভ হয়, ঈশ্বর-বাক্যে যখন কাহারও প্রামাণ্য-সন্দেহ নাই, তখন তাহার পরীক্ষার প্রয়োজনও নাই। অতএব বেদ বাহা বাহা বলেন—জ্ঞান, কি কৰ্ম্ম, সমস্তই আত্ম-হিতেচ্ছু মনুষ্য অবনত মস্তকে “যে আজ্ঞা বলিয়া” স্বীকার

* আঙ্গিরস—চতুর্বিধমন্ত্র, ইতিহাস—উর্কশীপুরুষবাদি-সংবাদগ্রন্থ বেদের ব্রাহ্মণাংশ। পুরাণ “অম্বা ইদমগ্র আসীৎ” ইত্যাদি আখ্যায়িকা, বিজ্ঞা—বেদজন বিজ্ঞা, বেদ—সৌহরনিত্যাদি-জ্ঞান, উপনিষদ—“প্রিয়মিতোহুপাসীত” ইত্যাদি, শ্রুতিই শ্লোক—ব্রাহ্মণভাগস্থিত মন্ত্র, বাহা বেদে শ্লোক নামে অভিহিত আছে। সূত্র—“আত্মভ্যোবোপাসীত” ইত্যাদি সংক্ষিপ্তার্থবাক্য। অল্পব্যাখ্যা—মন্ত্রের সমস্ত বিবরণ ব্যাখ্যা—বিধির স্মৃতি বা পরনিষা অর্থবাদ। অথবা বস্তুবিষয়ক বিচারবাক্যের অল্পব্যাখ্যান এবং মন্ত্রের বিবরণ ব্যাখ্যার নাম, ব্যাখ্যা বা এই অষ্টবিধ ব্রাহ্মণ।

করিবে। যদি বল যে, এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম হইতে কেবল নাম (শব্দমাত্র) সৃষ্টির কথাই উল্লিখিত হইয়াছে; সুতরাং তিনি যে রূপের অর্থাৎ নামার্থ বস্তুসকলের সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা পাওয়া যায় না; অথচ ব্রহ্ম যদি বস্তুর সৃষ্টি না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ব্রহ্মকে সর্বময় ও সর্বকারণ বলা অসঙ্গত। উত্তর—না,—এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না, ব্রহ্ম নামের কারণ, এ কথা দ্বারাই তাহার সর্বকারণত্ব বলা হইয়াছে। কারণ,—বস্তুর বিকার বা উৎপত্তিমাত্রই নামসাপেক্ষ অর্থাৎ নামপ্রকাশের অবধীন। নাম না হইলে কোন বস্তুই অভিব্যক্ত হয় না।

নাম ও রূপ উভয়ই পরমাত্মা হইতে সলিলের ফেনের মত অভিব্যক্ত হইয়া উপাধিরূপে পরমাত্মার সহিত জড়িত থাকে, ব্রহ্ম হইতে বিভিন্নরূপে অনির্দেয় ও সর্ববিধ অবস্থাসম্পন্ন সেই নাম-রূপে অভিমান বশতঃ নির্লিপ্ত ব্রহ্ম সংসারী বলিয়া ভ্রম হয়। ইহার নামই সংসার। সুতরাং নাম যে ব্রহ্মের নিষ্কাশ, ইহা সঙ্গত কথা। নামকে নিষ্কাশ বলিলেই রূপকেও নিষ্কাশ বলা হইয়া যায়; অতএব শ্রুতিতে তাহার পৃথক্ উল্লেখ নিম্প্রয়োজন। অথবা নাম বা রূপ ঐতবস্ত্রমাত্রই অবিচ্ছিন্ন অধিকৃত, সকল বস্তুই পরমাত্মা হইতে নিষ্কাশবৎ নির্গত, ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য। যদিও আশঙ্কা হইতে পারে যে, যখন শ্রুতি 'ইদং সর্বং যদয়মাত্মেতি' এ সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ এই প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ অর্থের বোধক, তখন বেদবাক্যের প্রামাণ্য কোথায়? সেই আশঙ্কা-নিবৃত্তির জন্তই শ্রুতি বলিলেন যে, বেদ পরমাত্মার বুদ্ধিপ্রয়াসে সৃষ্ট নহে, নিষ্কাশবৎ স্বপ্রসূত। অতএব অপৌরুষেয়ত্ব-নিবন্ধন অত্যাশঙ্কের মত তাহার অপ্রামাণ্য শঙ্কা নাই অর্থাৎ আপাততঃ বিরুদ্ধ অর্থ প্রকাশ করিলেও তাহা প্রমাণ শ্রদ্ধেয় বচন ॥ ১০ ॥

স যথা সর্বাসামপাং সমুদ্রে একায়ন মেবং সর্বেষাং
স্পর্শানাং ভ্রুগেকায়ন মেবং সর্বেষাং রসানাং জিহ্বেকায়ন-
মেবং সর্বেষাং গন্ধানাং নাসিকে একায়ন মেবং সর্বেষাং
রূপাণামক্ষুরেকায়ন মেবং সর্বেষাং শব্দানাং শ্রোত্রমে-
কায়ন মেবং সর্বেষাং সংকল্পানাং মন একায়ন মেবং
সর্বাসাং বিদ্যানাং হৃদয়মেকায়ন মেবং সর্বেষাং কৰ্ম্মণাং

হস্তাবেকায়ন মেবৎ সৰ্বেষা মানন্দানামুপস্থ একায়ন মেবৎ
সৰ্বেষাং, বিসর্গাণাং পায়ুরেকায়ন মেবৎ সৰ্বেষামধ্বনাং
পাদাবেকায়ন মেবৎ সৰ্বেষাং বেদানাং বাগেকায়নম্ ॥ ১১ ॥

পূৰ্ণ পূৰ্ণ স্রুতিতে কথিত হইয়াছে যে, সৃষ্টি ও স্থিতিকালে ব্রহ্ম
ব্যতিরেকে কোন বস্তুর উপলব্ধি হয় না, অতএব ব্রহ্ম এই জগন্ময় বা এই জগৎই
ব্রহ্মময়, কেবল ইহাই নহে, প্রলয়কালেও ব্রহ্ম ব্যতিরেকে কোন বস্তুর সত্তা নাই,
অতএব একমাত্র ব্রহ্মই সৎ । যেমন জল হইতে সমুখিত জলবুদবুদ, ফেন, তরঙ্গ
প্রভৃতি জলবিকার জল ব্যতিরেকে স্থিতি লাভ করিতে পারে না, এজ্ঞ তাহারা
জলস্বরূপ বলিতে হয় । এইরূপ প্রলয়কালে সেই ব্রহ্মেই লীযমান নাম রূপ ও
তৎসম্ভূত কার্যকলাপের ব্রহ্ম ব্যতিরেকে পৃথক্ সত্তা থাকে না, অভাব প্রত্যক্ষ হয়,
অতএব জগৎ প্রলয়কালেও ব্রহ্মস্বরূপ ; যেহেতু, ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি, ব্রহ্মে
স্থিতি, এবং পরিণামেও তাহাতেই লয় ; অতএব একই ব্রহ্ম সৰ্বদা বিজ্ঞানধন
ও একতাবাপন্ন ইহা জানা উচিত, এবং এই এক ব্রহ্মজ্ঞানেই সৰ্বজ্ঞান
সিদ্ধ হয় । সেই ব্রহ্মে কি ভাবে জগতের প্রলয় হয় তাহা দেখাইবার জ্ঞাত
লৌকিক দৃষ্টান্তসকল প্রদর্শিত হইতেছে ;—যেমন সমস্ত বাপী-কুপ-তড়াগাদি-
জলাশয়ের একমাত্র গম্ভব্য স্থান—একীভাব-প্রাপ্তির স্থান মহাসমুদ্র । যেরূপ
বায়ুর আত্মভূত মৃদু-কর্কশ-কঠিন ও পিচ্ছিলাদি স্পর্শের একমাত্র আশ্রয়—ত্বক্
অর্থাৎ সাধারণ স্পর্শ । * এখানে ত্বক্শব্দের অর্থ—ত্বগিন্দ্রিয়-গ্রাহ সাধারণ
স্পর্শ) কারণ সমুদ্রে জলবিন্দু পতিত হইলে যেমন তাহা একাকার প্রাপ্ত হয়,
সেইরূপ এই স্পর্শ-সামান্যে নিপতিত, বিশেষ বিশেষ স্পর্শও সেই স্পর্শ-
সামান্যে অন্তর্ভূত হইয়া যায় । সেই সাধারণ স্পর্শের অভাবে আর বিশেষ
স্পর্শের সত্তা অনুভূত হয় না । তাহারা সামান্য স্পর্শের অংশবিশেষরূপে
বর্তমান থাকে ।

এইরূপ স্পর্শসামান্যও মনঃসঙ্কেতে লীন হয় * অর্থাৎ বাহ্য কিছু মনোবৃত্তির
বিষয়, তৎসমুদায়ে সকল স্পর্শ-ই বিলীন হয় ; অর্থাৎ সেই মনোবৃত্তি অভাবে

* বেদান্তমতে অন্তঃকরণ চতুর্ভাগে বিভক্ত—মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং চিত্ত । তন্মধ্যেও
সঙ্কল্প সংশয় বা বিকল্প মনের কার্য্য, নির্ণয় করা বুদ্ধির কার্য্য, অভিমান অহঙ্কা-
রের কার্য্য, এবং স্মরণ চিন্তনের কার্য্য, এই কথাই উক্ত হইয়াছে—“মনোবুদ্ধিরহঙ্কার
নিকার কারণ সাক্ষরম্ । সংশয়ো নিশ্চয়োগর্ভঃ স্মরণং বিবরাইমে ইতি ।

স্পর্শ সামান্যতঃ অসঙ্গতঃ পরিণত হয়। এইরূপ মনোবৃত্তির বিষয়সকলও বুদ্ধিবৃত্তির বিষয়মধ্যে লীন হয় ; অর্থাৎ মানসিক বিষয় সকল বুদ্ধি অভাবে অভাব প্রাপ্ত হয়। বুদ্ধিবৃত্তির সহিত একত্বপ্রাপ্ত হইয়া বিজ্ঞানখন পরিপূর্ণ পরমব্রহ্মে সমুদ্রে জল বিলয়ের মত বিলয় প্রাপ্ত হয়। এইরূপ পরম্পরা ধরিয়া শব্দাদিবিষয়সকল স্ব স্ব কারণ ইন্দ্রিয়বৃত্তি সহকারে পরব্রহ্মে বিলীন হইলে পর দ্বিতীয় উপাধির অভাবে ব্রহ্ম সৈদ্ধবলবশতঃের ন্যায় এক প্রজ্ঞান ঘন অখণ্ড অন্তহীন নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-রসময় স্বরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। অতএব আত্মা এক, অদ্বিতীয়, ইহা অবগত হওয়া উচিত। পূর্ববৎ গন্ধসকলের অর্থাৎ সূক্ষ্ম পার্থিব অংশবিশেষসমূহের যেমন নাসিকাধর বা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিষয়সামান্যে অন্তর্ভাব একমাত্র আশ্রয়, সর্ববিধ রসের বা জলীয় বিশেষ অংশের যেমন রসনা বা রসেন্দ্রিয়ের বিষয়সামান্য বা তৈজস অংশবিশেষ এবং রূপ-সকলের যেমন চক্ষু (চক্ষুবিষয়-সামান্য) একমাত্র আশ্রয়, এবং সমস্ত শব্দের যেমন শ্রোত্রই একমাত্র লয়ের আধার, এখানেও পূর্ববৎ (স্পর্শের ন্যায়) শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সকলের মনোবৃত্তিসঙ্কলে, পরে তাহার বুদ্ধিবৃত্তিতে, তৎপরে পুনঃ বুদ্ধিবৃত্তির বিজ্ঞানময় ব্রহ্মতে লয় হইয়া ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি দৃষ্টান্ত বিষয় জানিবে।

এইরূপ কশ্মেন্দ্রিয়ের (বাক, পাণি, চরণ, পায়ু ও উপস্থের) বিষয় (কথন, গ্রহণ, গমন, মলত্যাগ ও আনন্দবিশেষ) সমূহ ক্রিয়াসামান্যেরই অন্তর্ভূত, সমুদ্রে জলবিন্দুর মত ইহাদের সাধারণ ক্রিয়া হইতে বিশ্লেষণ করা অসম্ভব। বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায়, উহারাও এক প্রাণের অন্তর্ভূত, আঁবার প্রাণ ও প্রজ্ঞান বস্তুতঃ বিভিন্ন নহে। কৌষীতকিই বলিয়াছেন, “যে প্রাণ, সেই প্রজ্ঞা, যাহা বিজ্ঞান, তাহাই প্রাণ।” এইরূপ হৃদয় যেমন সমস্ত বিদ্যার আশ্রয় এবং হস্ত যেমন সকল কর্মের আশ্রয়, এবং উপস্থ যেমন সমস্ত আনন্দের এক আধার এবং সমস্ত মলত্যাগের যেমন একমাত্র পায়ুই (গুহাদ্বার) উপায়, এবং সর্ব পথিগমনের পক্ষেই যেমন একমাত্র পদব্বয়ই প্রধান সহায় এবং বেদ যেমন সমস্ত বাক্যের মুলাধার (ব্রহ্মও তেমন সর্বজগতের মুলাধার)। ঋতি শব্দাদিবিষয় ও তদগ্রাহক ইন্দ্রিয়, এই উভয়কে সমানজাতীয় জ্ঞান করিয়া এখানে কেবল বিষয়লয়ের কথাই বলিয়াছেন ; এজন্য পৃথক করিয়া আর ইন্দ্রিয়-লয়ের কথা বলেন নাই। এই বিষয়ে যেন কেহ সন্দেহ না করেন, একত্র ভাষ্যকার ঋতির তাৎপর্য বলিয়া দিতেছেন যে, বিষয়ের স্বপ্রকাশক অবয়ববিশেষের নাম ইন্দ্রিয় অর্থাৎ যেমন অবস্থান্তরপ্রাপ্ত রূপই

প্রদীপনাম ধারণ করে, এবং প্রদীপাকারে সর্ববিধ প্রকাশকে প্রকাশিত করে; সেইরূপ শব্দাদিবিষয় সকলও অবস্থান্তরিত হইয়া শ্রোত্রাদি 'ইন্দ্রিয় সংজ্ঞা লাভ করে, এবং স্ব স্ব-বিষয় প্রকাশ করে। অতএব ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ইন্দ্রিয়লয়ের জগৎ পৃথক্ চেষ্টা করিবেন না; কারণ, বিষয় ও ইন্দ্রিয় একই, এক নিবন্ধ-লয়ের দ্বারাই ইন্দ্রিয়লয় সিদ্ধ হয় ॥ ১১ ॥

স যথা সৈন্ধবখিল্য উদকে প্রাপ্ত উদকমেবানুবিলীয়েত
ন হ্যশ্বোদগ্রহণায়েব স্মাত্ ।

যতো যতস্ত্বাদদীত লবণমৈবেবং বা অর ইদং মহদ্ভূত-
মনন্তমপারং বিজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুথায়
তান্বেবানু বিনশ্চতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীত্যরে ব্রবীমীতি
হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ॥ ১২ ॥

পূর্বে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে যে, “ইদং সর্বং যদয়মাশ্রা” অর্থাৎ এই নাম-
রূপাতিব্যক্ত সমস্ত জগৎ আশ্রময়, এবং সেই কথার সমর্থনের নিমিত্ত সর্বত্র
যে আশ্রার প্রতীতি, আশ্রা হইতে সকলের উৎপত্তি, আশ্রাতে লয়
প্রভৃতি হেতুরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে; আর যে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে যে,
যেহেতু উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়, কোন সময়েই বিজ্ঞান (ব্রহ্ম) ব্যতিরেকে
জগতের পৃথক্ উপলব্ধি হয় না, অতএব এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময়;
অথবা ব্রহ্মই সর্বজগদ্ময়, এই কথাটি তর্ক দ্বারা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।
পৌরাণিকগণ বলেন যে, কার্য্য সকলের স্ব স্ব প্রকৃতিতে স্থিতিক্রম যে
প্রলয়, তাহা স্বাভাবিক; তাহাতে কোন হেতুস্তরের অপেক্ষা নাই। কিন্তু
বাহ্যজ্ঞান দ্বারা সম্পাদিত অর্থাৎ ব্রহ্মবিদগণের ব্রহ্মবিদ্যা হইতে উৎপন্ন, তাহা
অত্যন্তিক প্রলয় নামে অভিহিত। এই প্রলয়সমূহের মধ্যে বাহ্য অবিদ্যার কার্য্য
শোক-মোহাদিরূপ সংসারের উৎপত্তি বৃদ্ধ করিয়া নিষ্পন্ন হয়। অর্থাৎ ব্রহ্ম-
বিদ্যের ব্রহ্মজ্ঞান সমুদ্ভূত হইলে সমস্ত অজ্ঞাননিবৃত্তিপূর্বক আভ্যন্তরিক প্রলয়
(মুক্তি) স্বীকৃত হয়। কেবল তৎপ্রতিপাদনের নিমিত্তই বিশেষরূপে এই
প্রলয় বিচারিত হইতেছে। প্রথমতঃ তাহার দৃষ্টান্ত এই যে—

সৈন্ধব * খিল্য (জলবিকার ঘন লবণখণ্ড) যেমন স্থীর কারণ-জলে নিক্ষিপ্ত হইলে জলময় হইয়া যায়, এবং যেমন শতকষ্টেও অতি নিপুণ ব্যক্তিও আর তাহার প্রত্যুদ্ধার করিতে পারে না অথচ সেই লবণ যে উদকে রহিয়াছে, এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, যে স্থান হইতে সেই জল যতটুকু আবাদন করিবে, দেখিবে, তৎসমস্তই লবণময়।

অতএব সেই জলেতে যে, লবণ নাই, এ কথা বলা যাইতে পারে না; কিন্তু নাই কেবল সেই বিকৃত কাঠিন্যটুকু; এইরূপ বিবিধ দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের পর যাজ্ঞবল্ক্য পুনশ্চ মৈত্রেয়ীকে সন্বোধন করিয়া বলিলেন যে, ভূমি! মৈত্রেয়ি! এই পরমাত্মা নামক মহাভূতও সেইরূপ। যে মহাভূত পরমব্রহ্ম হইতে তুমি গাঢ় অজ্ঞান দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া নির্গত হইয়াছ ও শরীরেন্দ্রিয়রূপ উপাদিসম্পর্কে নিজ (আত্মা) অথও হইতে সসীম অবস্থায় উপনীত হইয়া অনবরত জন্ম, জরা, মরণ, বুভুক্ষা ও পিপাসাদি বিবিধ সংসার-ধর্ম্ম ভোগ করিতেছ, এবং ‘আমি অমূকের, বংশজাত’ ইত্যাদি লৌকিক নামরূপ কার্যাবলীতে আবদ্ধ আছ, তোমার সেই শরীরেন্দ্রিয়সমষ্টিতে আত্মাভিমানজনিত পরিচ্ছিন্নভাব, আবার মহাসমুদ্রবৎ অথও, অজর, অমর, অভয়, শুদ্ধ সৈন্ধববৎ, আনন্দৈকরস, ও অবিদ্যার কার্য্য ভ্রান্তিভেদরহিত নিজ কারণ ঐ মহাভূতে বিলয়-প্রাপ্ত হইবে; এবং যখন স্বকারণ পরমাত্মাতে সেই খিল্যভাব ও অবিদ্যাজনিত ভেদদৃষ্টি লীন হইবে, তখন কেবল এই এক অষ্টৈত সর্বব্যাপী এই ত্রৈকালিক সত্য আকাশাদির কারণ মহাভূত পরমাত্মাস্বরূপে প্রকাশ পাইবেন।

সেই ব্রহ্ম মহাভূত—মহৎ—অর্থব্যাপক, অর্থাৎ যিনি ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই কালত্রয়ে সত্য, এবং ভূত—অর্থ আকাশাদি ভূতের কারণ, অথবা পরমার্থ, তাহার কোনরূপ কালনিকত্ব নাই। লৌকিক বস্তু যদিচ নিজ পরিমাণে পার্শ্বতাদির মত মহৎ হইতে পারে, কিন্তু তাহা বাস্তব সং নহে, এইজন্য ‘ভূত’ অর্থাৎ পরমার্থ-বোধক শব্দ প্রযুক্ত হইল। এই মহাভূতের অন্ত নাই। অনন্ত বস্তুর কোন কারণ বিশেষকে, অপেক্ষা করিয়া অনন্তত্ব সম্পন্ন হয়, এ জ্ঞাত্য তাহাকে অপার অর্থাৎ অনপেক্ষ বলা হইল। তিনি বিজ্ঞান-ঘন। ঘন শব্দ অশ্রু জাতিবিশেষের প্রতি-

* শুদ্ধিত হইয়া বলিয়া জলকে সিদ্ধ বলা হইয়াছে; সিদ্ধুর (জলের) বিকার—(অবস্থান্তর) সৈন্ধব অর্থাৎ পার্শ্ব তাপবশতঃ জলের যে কঠিনতাপ্রাপ্তি, তাহার নাম সৈন্ধব (লবণ)। খিল্য অর্থ খণ্ড। জল লবণের কারণ বলিয়াই জলে নিক্ষিপ্ত লবণ জল হইয়া যায়।

যেদ্বার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ এই বিজ্ঞান ও পরমাত্মার অন্তরালে অল্প কোন জ্ঞান নাই অর্থাৎ তিনি বিজ্ঞান হইতে অভিন্ন ।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয় ও স্বচ্ছ অর্থাৎ সাংসারিক হৃৎথে অসম্পৃক্ত, তবে তাহা হইতে অভিন্ন জীবের থিলাভাব অর্থাৎ সৈন্ধব-থণ্ডের তায় উক্ত বিকৃতাবস্থার প্রতি কারণ কি ? জীব কেন অনবরত জন্মমরণ-সুখদুঃখাদি বিবিধ সাংসারিকভাব ভোগ করে ? তাহার উত্তর এই,—যে সমস্ত কার্য্য-করণাদি (শরীরেন্দ্রিয়াদি) বিবিধ বিষয়াকারে পরিণত নাম-রূপাত্মক ভূত আছে, পূর্বে যাহাদের বিষয় পর্য্যন্ত প্রজ্ঞান ঘন ব্রহ্মে জল হইতে ফেনব্দব্দদের তায় বিলয় কথিত হইয়াছে, অলঙ্কাদি সম্পর্কে স্বচ্ছ ফটিকের রক্তিমতা উৎপত্তির মত কিম্বা জলে সূর্য্য-চন্দ্রাদির প্রতিবিম্বোদয়ের মত সেই সকল দ্রবগতের হেতুভূত সত্য শব্দবাচ্য ভূত হইতে ব্রহ্ম জবাকারে উদ্ভিত হইয়া তাহাদের সম্পর্কে নানাবিধ সুখদুঃখাদি ভোগ করেন এবং যাহারা আত্মার সসীমভাবের কারণ, যে সকল ভূত হইতে আত্মা উদ্ভিত, সেই কার্য্যকরণবিষয়াকারে পরিণত ভূতসকল (শরীরাদি) যে সময়ে উপনিষদ প্রভৃতি অধ্যাত্ম শাস্ত্রালোচনা ও মহাহুভব আচার্য্যগণের অলীক উপদেশাদি দ্বারা বিনষ্ট হয়, জীবও সে সময়ে বিলয় প্রাপ্ত হন । জবাকুসুম অপসারিত করিলে ফটিক যেমন স্বাভাবিক নির্মলতা (শুভ্রতা) প্রাপ্ত হয়, এবং নির্মল জল অপনীত হইলে যেমন চন্দ্র ও সূর্য্যের আর সেই ঔপাধিক অবস্থা থাকে না, সেইরূপ সর্ব্ববিধ উপাধিবিগমে জীবও সমুদ্রে সে সময়ে ফেনব্দব্দাদি বিলয়ের মত মহাভূতে বিলীন হন অর্থাৎ স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হন ; কার্য্যকরণসমষ্টিরূপ উপাধি হইতে বিমুক্ত জীবের আর কোন ঔপাধিক ধর্ম্মই থাকে না ; কেবল বিমল ব্রহ্মানন্দ আনন্দন করিয়া পরিতুষ্ট হন ।

এ জন্মই “ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি” মৃত হইলে অর্থাৎ কার্য্যকরণাত্মক এই উপাধি বিনষ্ট হইলে জীবের কোন সংজ্ঞা থাকে না—“আমি অমুক, অমুকের পুত্র ও আমার এই সম্পত্তি, আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি ধনী, আমি সুখী ও আমি দুঃখী” ইত্যাদিরূপ সংজ্ঞা অবিদ্বাকার্য্য । অবিদ্যা মূহূরীণী ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা সমূলে উচ্ছিন্ন হইলে উক্ত বিশেষ সংজ্ঞার আর সম্ভাবনা কোথায় ? যখন স্বীয় চৈতন্ত্যস্বভাবে স্থিত ব্রহ্মবিদের শরীরধারণকালেও বিশেষ সংজ্ঞা অসম্ভব, তখন শরীরেন্দ্রিয়াদি হইতে সর্ব্বতোভাবে নিমুক্ত ব্রহ্মবিদের বিশেষ সংজ্ঞা থাকিবে না, এ আর বিচিত্র কি ? বাজবল্য ঋষি নিজ ভাষ্য মৈত্রেয়ীকে এইরূপে পরমার্থ-তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥

সা হোবাচ মৈত্রেয়্যাত্ৰৈব মা ভগবানমুমুহ্ম প্রেত্য
সংজ্ঞাস্তীতি স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যে ন বা অরেহহং মোহং
ব্রবীম্যলং বা অর ইদং বিজ্ঞানায় ॥ ১৩ ॥

বিদুষী মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যের এই সকল সারগর্ভ বাক্য দ্বারা প্রবোধিত হইয়া
পুনশ্চ বলিয়াছিলেন যে, হে ভগবন্! একই বস্তু ব্রহ্মের সম্বন্ধে বিরুদ্ধ দুইটি
ধর্মের উল্লেখ করিয়া আপনি আমার জ্ঞানের পরিবর্তে আরও মোহ
সম্পাদন করিয়াছেন। কেন না, আপনি যে ব্রহ্মকে পূর্বে বিজ্ঞান-বন
আখ্যায় শব্দিত করিলেন, তাহাকেই পরে ইহার কোন সংজ্ঞা নাই বলিলেন।
যেমন এক অগ্নি উষ্ণত্ব ও শীতত্ব এই উভয় ধর্ম্মাধিত কখনও হয় না; তেমন এক
আত্মা উভয়বিধ ধর্ম্মাক্রান্ত কি প্রকারে হইতে পারে? এই সন্দেহ আমার
হৃদয়কে বিমোহিত করিয়াছে; অতএব আপনি আমার হৃদয়গত এই সংশয়
বিদূরিত করুন। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীর এইরূপ সমস্তাশ্রিত বাক্য শ্রবণ করিয়া
বলিতে লাগিলেন যে, অগ্নি মৈত্রেয়ি! আমি মোহ বাক্যমকর কোন কথাই
বলি নাই, সকলই সত্য বলিয়াছি। আর তুমি যে এক আত্মার বিজ্ঞানঘন
নাম ও সংজ্ঞাভাবরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মের আশঙ্কা করিতেছ, তাহাও মিথ্যা। কারণ,
আমি একের উপর ঐরূপ বিরুদ্ধভাবের সমাবেশ কখনও করি নাই, কিন্তু তুমি
নিজেই একের উপর এই বিরুদ্ধভাবের সমাবেশ করিয়া ভ্রমজালে জড়িত হইয়াছ।
আমি এইমাত্র বলিয়াছি যে, এই যে অবিদ্বাজনিত এবং কার্য্যকরণ (দেহেন্দ্রিয়)-
সম্বন্ধবশতঃ আত্মার খিল্যভাব অর্থাৎ পৃথগ্ভাব, ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা এই পৃথগ্ভাব
বিনাশের পর দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ উপাধি বিলীন হইলে ক্ষেতুর অভাবে
পৃথগ্ভাবজনিত বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা এবং শরীরাদির উপরও ব্রহ্মভেদজ্ঞানও
বিনষ্ট হয়। যেমন জলাধার নষ্ট হইলে তৎপ্রতিবিম্বিত চন্দ্র-সূর্য্যাদি-প্রতিবিম্বও
বিলয়প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদিগের সেই জলে প্রকাশও পরিলুপ্ত হয়। তৎসহ
সেই চন্দ্রসূর্য্যাদিও নিরূপাধি হন।

কিন্তু জলাধার নষ্ট হইলে যেমন প্রকৃত চন্দ্রসূর্য্যাদি বিনষ্ট হয় না, ঐরূপ
অসংসারী নিরূপাধি ব্রহ্মের নাশ অসম্ভব, ইহাই বিজ্ঞানঘন এই উক্তি দ্বারা
বলিয়াছি। তিনি সমস্ত জগতের বাস্তব আত্মা, ভূত সমূহের বিনাশ হইলেও
তাঁহার কোন ক্ষতি হয় না; কেন না, এই জীবই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম অবিনাশী; এইমাত্র

বিশেষ যে, অবিভাকৃত যে খিল্যভাব অর্থাৎ “জীব” এই সংজ্ঞা, কেবল তাহারই বিনাশ হয়। এতদ্ভিন্ন শ্রুতি বলিয়াছেন যে, “বাচারন্তঃ বিকারো নামধেয়ম্” অর্থাৎ বস্তুর নাম বাচনিক বিকারমাত্র; নচেৎ কিছুই নহে। অধিক কি, ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্তই বিনাশী; কেবল এক অদ্বিতীয় আত্মা (ব্রহ্ম) ই অবিনাশী—নিত্য-সিদ্ধ। অতএব বর্ণিত পরমাত্মবিজ্ঞানই সর্বতোভাবে শ্রেয়স্কর; পরে কথিত হইবে যে, বিজ্ঞাতার অবিনাশী বিজ্ঞানাত্মশের লোপ কখনই হয় না ॥ ১৩ ॥

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিহ্রতি
তদিতর ইতরং পশ্যতি তদিতর ইতরং শৃণোতি তদিতর
ইতরমভিবদতি তদিতর ইতরং মনুতে তদিতর ইতরং
বিজানাতি যত্র বা অশ্চ সর্বমাত্মৈবাত্মভূক্তং কেন কং জিহ্র-
ক্তং কেন কং পশ্যেত্বং কেন কং শৃণুয়াত্বং কেন কমভিবদে-
ত্বং কেন কং মন্বীত তং কেন কং বিজানীয়াৎ ।

যেনেদং সর্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ বিজাতার-
মরে কেন বিজানীয়াদিতি ॥ ১৪ ॥

ইতি চতুর্থং ব্রাহ্মণম্ ।

যদি বল, আত্মা যদি বিজ্ঞানঘন হয়, তাহা হইলে পুনশ্চ তাহারই দেহে-
ক্রিয়াদি লয়ের পর “ন প্রেত্য সংজ্ঞাহন্তি” নির্কিশেষত্ব কিরূপে বলা হইল ?
তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর। অবিভা বা অজ্ঞানকল্পিত যে খিল্যভাবের (জীব)
উপর যেন দ্বৈতভাবই আসে, যেহেতু, পরমাত্মা অদ্বৈত, তাহার নাম বা রূপ
আত্ম-ভিন্ন বস্তু, ইহা কল্পিতই প্রতীয়মান হয়। এইরূপ যেন অপর অপরকে
দেখিতেছে, আত্মাণ করিতেছে ইত্যাদি উহারা সমস্তই অবিভার কার্য। “ইব”
শব্দ দ্বারা বাস্তবিক দ্বৈতভাবের নিষেধ করা হইয়াছে—(‘দ্বৈতমিব’)। এখানে
এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, সর্বত্রই উপমান পদার্থ প্রসিদ্ধ অর্থাৎ
সাদৃশ্য-শে সর্ববাদিসম্মত হওয়া চাই। কিন্তু উপসনাপেক্ষা উপমের অপ্রসিদ্ধ
হইলেও দোষ নাই। যেমন “চক্রে মত মুখ” এই কথা বলিলে সৌন্দর্য্য
সর্বজনপ্রসিদ্ধ চক্রে উপমান ও অপ্রসিদ্ধ মুখকে উপমের বুঝা যায়,

এইরূপ “বৈতমিব ভবতি” এই বাক্যে বৈতকে উপমানস্থানীয় করা হইয়াছে এবং প্রকারান্তরে ব্রহ্মকেই উপমেয় করা হইয়াছে ; অথচ কোনরূপেই ইহা হইতে পারে না। কারণ, বৈতকে উপমান করিলে প্রকারান্তরে তাহার বাস্তব স্বীকার করিতে হইবে। উত্তর—না, এ আশঙ্কা এখানে হইতে পারে না, যেহেতু, পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, “বাচারন্তঃ বিকারঃ” ইত্যাদি। অর্থাৎ নাম বাচনিক বিকারমাত্র অর্থাৎ “ইহা ঘট, ইহা পট,” ইত্যাদি কথামাত্র সার ; বাস্তবিকপক্ষে ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই, সমস্তই মিথ্যা, আত্মা যে অবস্থায় বৈতভাবই যেন প্রাপ্ত হয়, সেই অবস্থায় একই দৃষ্টা আত্মা জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের দর্শনকারী বাস্তবচন্দ্রের স্থায় পৃথগ্ভূত বৈতবস্তুকে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সাহায্যে দেখিতে পারি। দেখিতে পায় বলায় দর্শনক্রিয়া ও তাহার ফল অনুভূতি উভয়ই প্রদর্শিত হইল। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন ‘ছেদন করিতেছে’ বলিলে কুঠারের বারংবার উত্তোলন পূর্বক নিক্ষেপ ও ছেদনীয় কাষ্ঠের বিধাতাব্য উভয়ই প্রতীত হয়, কেন না, ক্রিয়া ফলসম্পাদন না করিয়া বিরত হয় না এবং ক্রিয়া ব্যতীতও ফলের উৎপত্তি কদাচ দৃষ্টপূর্বক নহে, এ কারণ অবশ্যই বলিতে হইবে যে, দৃষ্টা (আত্মা) দর্শন করিতেছে—এ কথার দর্শনক্রিয়া ও তাহার ফল এই উভয়ই অভিহিত হইল। দর্শনক্রিয়ার মত ভ্রাতা (আত্মা) ব্রাহ্মেন্দ্রিয়-সাহায্যে যেন ভিন্ন ভিন্ন আশ্রয়-পুষ্পাদির আশ্রাণ করে, এ স্থলেও ভ্রাতা এক ব্যক্তি, আশ্রয় বস্তু তাহা হইতে দ্বিতীয় পদার্থ এবং যাহার সাহায্যে আশ্রাণক্রিয়া সম্পন্ন হয়, সেই ব্রাহ্মেন্দ্রিয় অপর বস্তু। এইরূপ অপর (শ্রোতা) শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা অপর শ্রোতব্য শব্দাদি যেন শ্রবণ করে। অপর অপরকে যেন অভিবাদন (নমস্কার) করে। অপর ব্যক্তি অপর বস্তুর যেন জ্ঞান করে। এই সমস্ত বৈতভাব অবিদ্যার কার্য্য। অতঃপর বিদ্যাবস্থায় আত্মার যাহা যাহা ঘটে, তাহাই বলা হইতেছে। যখন এই উপাসকের আত্মা সর্বময় হয় অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারা অবিদ্যা ও তাহার কৰ্ম্মসকল প্রশমিত হইলে উপাসক যখন আত্ম-ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পায় না, সে সময়ে কে (ভ্রাতা), কোন্ ইন্দ্রিয় দ্বারা কাহাকে (আশ্রয় পুষ্পাদিকে) ভ্রাণ করিবে ? কে (দৃষ্টা) কি উপায়ে কাহাকে দেখিবে ? কে (শ্রোতা) কোন্ ইন্দ্রিয় দ্বারা কাহাকে (শব্দাদি) শ্রবণ করিবে ? কে কি উপায়ে কাহাকে অভিবাদন করিবে ? কে (চিন্তক) কোন্ ইন্দ্রিয় দ্বারা কাহাকে জানিবে ? কারণ, একমাত্র দ্বিতীয় আত্মা বর্তমান দৃষ্ট শ্রব্য জ্ঞেয় বস্তুমাত্রই অবৈতভাবাপন্ন। ইহার তাৎপর্য্য ;—

ক্রিয়ামাত্রই কর্তা ও করণসাধ্য ; কর্তা ও করণ না থাকিলে কখনও ক্রিয়া-
নিম্পত্তি হইতে পারে না । আবার ক্রিয়ার অভাবে ফলাভাব অবশ্যজ্ঞাবী ; কিন্তু
যিনি ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা ক্রিয়াকারকাদি বিভাগ্য সকল বিনষ্ট করিয়াছেন, তিনি কি
উপায়ে কাহাকে প্রত্যক্ষ করিবেন ? যেহেতু, সমস্তই আত্মময়, আত্মা ব্যতীত
দ্বিতীয় পদার্থের (কারক ও ক্রিয়াকলের) বাস্তব সত্তা নাই । যে অনাত্মা, সে
কাহারও আত্মস্বরূপ হইতে পারে না ; অতএব আত্মার অনাত্মত্ব অবিত্তা দ্বারা
কল্পিত, বাস্তবিক পক্ষে কিছুই আত্মব্যাতিরিক্ত নাই । আত্মৈক্যত্ব-প্রতীতিকালে
বিরুদ্ধ ক্রিয়া, কারক, ফলপ্রতীতি সম্ভব নহে, এই জন্য ব্রহ্মজ্ঞানীর ক্রিয়া ও
কারকের (ক্রিয়াসাধনের) আত্মান্তিক নিবৃত্তি মানিতেই হইবে ।

ঋতিতে উক্ত “কেন” এই শব্দের প্রশ্ন অর্থ করিলে অর্থাৎ কোন
করণ দ্বারা দেখিবে ? এই প্রশ্ন অর্থ হইলে বোধ হয় যেন, দেখিবার
কোন উপায় আছে ; অথচ তাহা জানিবার নিমিত্তই এই প্রশ্ন হইয়াছে ।
কিন্তু অধিক্ষেপার্থ হইলে আর সেই আশঙ্কা হইতে পারে না । এই জন্য
অধিক্ষেপার্থ অভিপ্রেত । অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানকালে ক্রিয়াকরণাদির অনুপপত্তি-
বশতঃ কেহ কোন—সাধন দ্বারা কোন প্রকারে কিছুই দেখিতেই পায় না ।
যে অবিত্তাবস্থায় অত্ম অত্মকে দেখে, সে সময়েও যে জ্ঞানবলে বাঁহার
অনুগ্রাহে সমস্ত সংসার বিজ্ঞাত হয়, সেই বিজ্ঞানময় আত্মাকে আর কি
উপায়ে জানা যাইবে ? যেহেতু, যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানা যাইবে, তাহাও
তৎকালে জ্ঞেয় আত্মার অন্তর্ভূত । আর বাঁহারা জিজ্ঞাস্ত, তাঁহারাও জ্ঞেয়
বস্তুকেই জানিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু নিজকে জানিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করেন না ।
যেমন অগ্নি কখন অগ্নিকে দগ্ধ করিতে পারে না কিম্বা যেমন প্রদীপ প্রদীপকে
প্রকাশিত করিতে পারে না, তেমন জ্ঞানস্বরূপ আত্মাও কখন জ্ঞানের
বিষয়ীভূত হইতে পারে না ; সূত্রস্বাঃ অশক্য বিষয়ে জিজ্ঞাসাও হইতে পারে না ।
এক্ষণে পূর্বকথার উপসংহার করিতেছেন যে, যেহেতু জ্ঞাতা কখনও জ্ঞেয় হইতে
পারে না, অতএব যে আত্মার সাহায্যে এই সমস্ত জগৎসকলকে জানা যায় ; সেই
জগৎ বিজ্ঞানকারী আত্মাকে কি উপায়ে অন্যকে জানিবে ? কারণ, বিবেকী
ব্রহ্মজ্ঞের পক্ষে তখন এক অদ্বৈত ব্রহ্মমাত্র অবশিষ্ট । এই জন্তই আত্মাকে অজ্ঞেয়
‘বলা হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণ সমাপ্ত ।

উপনিষৎসু—দ্বিতীয়াধ্যায়সু

পঞ্চম-ব্রাহ্মণম্

ইয়ং পৃথিবী সর্কেষাং ভূতানাং মধ্যস্থৈ পৃথিব্যৈ সর্ক্বাণি
ভূতানি মধু যশ্চায়মশ্চাং পৃথিব্যাং তেজোময়োহমৃতময়ঃ
পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মা শারীরন্তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়-
মেব স যোহয়মাত্তেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদ ॥ সর্ক্বম্ ॥ ১ ॥

কৰ্মনিরপেক্ষভাবে যে উপায়ে জীবের মুক্তিলাভ হইতে পারে, সেই উপায় নির্বাচনের নিমিত্ত মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণ আরক্ক হইয়াছে; তন্মধ্যে সৰ্ক্সসন্ন্যাসকে আত্মজ্ঞানের প্রধান উপায়রূপে নির্দেশ করা হইয়াছে এবং আত্মবিজ্ঞান হইতে এই সমস্ত জগতের বিজ্ঞান সম্পন্ন হয়; স্ত্রী-পুত্রাদি সকল অপেক্ষা আত্মা অধিক প্রিয় এবং প্রিয় বলিয়াই আত্মদর্শন কর্তব্য, সেই আত্মপ্রত্যক্ষের উপায়রূপে শ্রবণ, মনন (চিন্তা), নিদিধ্যাসন (একাগ্রতা) প্রভৃতি আত্মদর্শনের উপায়সকল বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে আচার্য্য ও অধ্যাত্মশাস্ত্র হইতে আত্মতত্ত্ব শ্রবণের নাম শ্রবণ। শ্রুত কথার অনুকূল তর্ক দ্বারা বিরুদ্ধ তর্কসকল নিরাস করার নাম মনন। পূৰ্ব-ব্রাহ্মণোক্ত “আত্মৈবেদং সর্ক্সম্” আত্মার সর্ক্সময়ত্বাদিই অনুকূল তর্কস্বরূপ। “সমস্তই আত্মা,” এই প্রতিজ্ঞায় সিদ্ধিষ্ট হেতু—আত্মার একত্ব, আত্মা হইতে প্রপঞ্চের উৎপত্তি ও একাত্মাতেই নিখিলের লয়। এই ত্রিবিধ হেতুর মধ্যে আত্মার সর্ক্সময়ত্বে যে হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই হেতুগত অসিদ্ধি সপ্তের নিরাকরণের জন্য এই ব্রাহ্মণের আরম্ভ হইতেছে। সন্দেহ-নিরাকরণের জন্য পুনশ্চ হেতু প্রদর্শিত করা যাইতেছে।

ব্রহ্মের সর্ক্সময়ত্বে উক্ত হেতুর সাধক হেতু এই;—আমরা দেখিতে পাই যে, যে যে বস্তু পরস্পর উপকার্য্যোপকারকভাবাপন্ন অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের সহায়ভাবে অবস্থিত, তৎসমস্তই এক কারণ হইতে উৎপন্ন, একজাতীয়

এবং এক কারণে বিলম্বপ্রাপ্ত হয়। যেহেতু, এই পৃথিব্যাदि সমস্ত জগৎ পরস্পর কার্য্যাকারণতাবাপন্ন; অতএব এই পৃথিব্যাदि সমস্ত জগৎও এক-কারণ-সমুদ্ভূত, একরূপ সাধারণধর্ম্মাক্রান্ত এবং এককারণে বিলীন হইবে। আরক্ত ব্রাহ্মণে কেবল এই কথাই প্রকাশিত হইতেছে। অথবা “আত্মৈ-বেদং সর্ব্বং” বলিয়া প্রতিজ্ঞাত সমস্ত বস্তুর আত্মময়ত্বের প্রতি আত্মা হইতে বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়কে হেতুরূপে (মুক্তিরূপে) নির্দেশ করিয়া পুনশ্চ তাহাকেই শব্দপ্রমাণপ্রধান মধুব্রাহ্মণ দ্বারা সিদ্ধান্তিত করিতেছেন। (নৈয়ায়িকগণ বলেন,) হেতুনির্দেশেচ্ছলে যে পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞার পুনঃকথন, তাহার নাম নিগমন। এখানে অত্ৰ কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন যে, দ্রুমুভিদ্ভট্টান্তপ্রদর্শন পর্য্যন্ত কথাসকল শ্রবণার্থ বিহিত হইয়াছে এবং মধুব্রাহ্মণের পরবর্ত্তী বাক্যসকল বৃত্তিপূর্ণতা হেতু মননরূপে (মননার্থ) বিহিত হইয়াছে। আর এই মধুব্রাহ্মণ দ্বারা আত্মার নিদিধ্যাসনবিধি উক্ত হইতেছে। যাহা হউক, সকল মতেই যখন শাস্ত্র দ্বারা যথাযথ অবধারিত বিষয়ের অম্বুচ্ছল তর্কের দ্বারা মনন বিহিত আছে এবং শাস্ত্র ও তর্ক দ্বারা নিশ্চিত বিষয়ের সেইরূপেই নিদিধ্যাসন করা হইয়া থাকে, তখন নিদিধ্যাসনের নিমিত্ত পৃথক্ বিধি নিম্নয়োজন। সুতরাং তাহার জন্ত পৃথগ্ভাবে প্রকরণ-বিভাগও হওয়াও অনাবশ্যক, ইহা ভাষ্যকারের অভিপ্রায়। ফল কথা, সকল মতেই পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণদ্বয়ের কথায় এই ব্রাহ্মণে উপসংহত হইবে।

এই সর্ব্বজন-প্রসিদ্ধ পৃথিবী সমস্ত ভূতের মধু, অর্থাৎ ব্রহ্মাদি স্তম্ভ পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণীর কার্য্য; যেমন একটি মধুচ্ছক অনেকানেক মধুকর-নিকর দ্বারা নির্ম্মিত হয়, তেমন এই পৃথিবীও সর্ব্বভূতের অদৃষ্ট দ্বারা নির্ম্মিতা হইয়াছে। আবার ঐরূপ সমস্ত ভূতও এই পৃথিবীর মধু অর্থাৎ কার্য্য, যিনি এই পৃথিবীতে অর্থাৎ তেজোময় চিহ্নে প্রকাশিত নিত্যপুরুষ, এবং যিনি এই শরীর, যিনি অমৃত, যিনি এই সম্বন্ধবশতঃ শারীর নামে খ্যাত, যাহাকে লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম আত্মা নামে অভিহিত করা যায়, তিনিও সমস্ত ভূতের উপকারক বলিয়া মধু—কার্য্য এবং সমস্ত ভূতও এই পুরুষের মধু—কার্য্য।

পূর্ব্বোক্ত পৃথিবী, সর্ব্বভূত, পার্থিব পুরুষ ও শারীর পুরুষ, এই চারিটি সত্ত্ব সমস্ত ভূতের কার্য্য এবং সমস্ত ভূতও এই পৃথিব্যাদি সত্ত্বের কার্য্য।

অতএব এই পরম্পর কার্য্যকারণভাববশতঃ ঐ পৃথিব্যাदि সজ্জের এক কারণ হইতেই উৎপত্তি অবশ্যই স্বীকার্য্য। আবার যেহেতু, এক কারণ-হইতে উহার উৎপন্ন, অতএব উহার ফলতঃ একই। যে এক কারণ হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন, তাহাই এক এক ব্রহ্ম, তদ্বিত্তি সমস্তই কার্য্য। শ্রুতি বলিয়াছেন, পৃথিব্যাदि বিকার নামমাত্র বাচনিক, পরমার্থ সং নহে। ইহাই এই মধু ব্রাহ্মণের সঙ্ক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য। এক্ষণে প্রস্তাবিত কথা বলিতেছেন যে, “অয়মেব সঃ” অর্থাৎ এই আত্মা সেই ব্রহ্ম, এই বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছিল, এই প্রদর্শিত আত্মাই তাহা। এই যে সমস্ত বিশ্ব, ইহাও এই ব্রহ্ম। বাস্তবিক্য মৈত্রেয়ীকে যে অমৃতত্বলাভের উপায় বলিয়াছেন, এই ব্রহ্মই সেই অমৃতস্বরূপ। যাহা আত্মদর্শন, তাহাই অমৃত এবং “ব্রহ্ম তে ব্রবাণি” বলিয়া যে ব্রহ্ম-নির্দেশের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, এই প্রদর্শিত ব্রহ্মই তাহা, এবং যদ্বিষয়ক বিজ্ঞাকে ব্রহ্মবিজ্ঞা বলা যায়, এই নির্দিষ্ট ব্রহ্মই সেই ব্রহ্ম; এবং যে ব্রহ্মের জ্ঞানমাত্রে এই সমস্ত বিশ্বসংসার বিজ্ঞাত হয়, ইহাই সেই ব্রহ্ম। এই প্রকরণে মধুশব্দটি বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম মধুব্রাহ্মণ, এই ব্রাহ্মণেই পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞাসকলের বিস্তার বলা হইয়াছে ॥ ১ ॥

ইমা আপঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্যাসামপাত্ত সর্ব্বাণি ভূতানি
মধু যশ্চায়মান্বপ্সতেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মা
রৈতসন্তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব স যোহয়মাত্মৈদম-
মৃতমিদং ব্রহ্মৈদং সর্ব্বম্ ॥ ২ ॥

পূর্বে যেমন পৃথিবীকে মধুরূপে ব্যাখ্যাত করা হইয়াছে, এক্ষণে
জলাদিরও সেইরূপ ব্যাখ্যা করা হইতেছে।

এই জল সমস্ত ভূতের মধু—কার্য্য এবং সমস্ত ভূতও এই জলের মধু, অর্থাৎ
জল ও অপরাপর ভূতসকল পরম্পর পরম্পরের কারণ এবং পরম্পর পরম্পরের
কার্য্য। জলে তেজোময় ও অমৃতময় অধিদৈবত যে পুরুষ, এবং শরীরমধ্যে
রৈতস্থিত তেজোময় অমৃতময় যে অধ্যাত্মপুরুষ আছেন, এই আত্মাই সেই
অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত পুরুষ, এবং এই আত্মাই সেই অমৃত, এই আত্মাই
ব্রহ্ম, ইহাই সর্ব্বময় ॥ ২ ॥

অয়মগ্নিঃ সৰ্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্ত্র্যাগ্নেঃ সৰ্ব্বাণি ভূতানি
মধু যশ্চায়মগ্নিমগ্নৌ তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়-
মধ্যাত্মাং বাধ্যয়ন্তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব স যোহয়-
মাত্তেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সৰ্বম্ ॥ ৩ ॥

এই অগ্নি সৰ্ব ভূতের মধু, এবং সৰ্ব ভূতও এই অগ্নির মধু। এই যে অগ্নি-
মধ্যে তেজোময় অবিনশ্বর প্রকাশময় অধিদেবত পুরুষ, এবং শরীরাত্মান্তরে
যে বাধ্যয় অর্থাৎ বাগিদ্রিয়প্রতিষ্ঠিত তেজোময় ও অমৃতময় অধ্যাত্মপুরুষ;
এই আত্মাই সেই অধ্যাত্ম ও অধিদেবত পুরুষ, এবং এই আত্মাই সৰ্বময়, ইহাই
ব্রহ্ম-স্বরূপ ॥ ৩ ॥

অয়ং বায়ুঃ সৰ্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্ত্র্য বায়োঃ সৰ্ব্বাণি
ভূতানি মধু যশ্চায়মগ্নিন্ বায়ৌ তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো
যশ্চায়মধ্যাত্মাং প্রাণস্তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব স
যোহয়মাত্তেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সৰ্বম্ ॥ ৪ ॥

এই বায়ু সমস্ত ভূতের মধু (কার্য্য) এবং সৰ্ব ভূতও এই বায়ুর
মধু এবং এই বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত যে তেজোময় ও অমৃতময় অধিদেবত
পুরুষ আছে এবং দেহমধ্যে প্রাণনামক যে তেজোময় ও অবিনশ্বর অধ্যাত্মপুরুষ
বর্তমান, ইহাই সেই আত্মা, যে আত্মা এই অমৃতস্বরূপ, যাহা ব্রহ্ম, যাহা
সৰ্বময় ॥ ৪ ॥

অয়মাদিত্যঃ সৰ্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্ত্র্যাদিত্যস্ত সৰ্ব্বাণি
ভূতানি মধু যশ্চায়মগ্নিাদিত্যে তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো
যশ্চায়মধ্যাত্মাং চাক্ষুষস্তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব স
যোহয়মাত্তেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সৰ্বম্ ॥ ৫ ॥

এই আদিত্য (সূর্য্য) ভূতসকলের মধু—কার্য্য ও এই ভূত সকলও
আদিত্যের মধু—প্রকাশাদি দ্বারা উপকার্য্য। এই আদিত্যে প্রতিষ্ঠিত যে

তেজোময় ও অবিনশ্বর পুরুষ বর্তমান, এবং পার্থিব শরীরमध्ये যে চাক্ষুষ অর্থাৎ চক্ষুস্থিত অধ্যাত্মপুরুষ অবস্থিত, ইহাই সেই আত্মা। এই আত্মাই অমৃত, ইহাই ব্রহ্ম ও ইহাই সর্বস্বরূপ ॥ ৫ ॥

ইমা দিশঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্যাস্যঃ দিশাং সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মাস্ত্ৰ দিক্ষু তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মা শ্রোত্রঃ প্রাতিশ্রেক্তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব স যোহয়মাত্মৈদমমৃতমিদং ব্রহ্মৈদং সর্বম্ ॥ ৬ ॥

এই দিক্‌সমূহ সর্বভূতের মধু এবং সর্বভূতও দিক্‌সমূহের মধু। এই সকল দিকে অবস্থিত যে তেজোময় ও অবিনাশী অধিদেবত পুরুষ এবং এই সকল দিক্‌পাণিবিধিষ্ট শ্রোত্রমণ্ডলে অবস্থিত, শব্দশ্রবণকালে প্রতিভাত যে অধ্যাত্ম তেজোময়, প্রকাশময় ও অবিনাশী পুরুষ বর্তমান, ইহাই সেই, যাহাকে আত্মা বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, ইহাই সেই প্রাণ্য অমৃত, ইহাই ব্রহ্ম এবং ইহাই বিশ্বময় ॥ ৬ ॥

অয়ং চন্দ্রঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্যস্য চন্দ্রস্য সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিৎচন্দ্রে তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মা মানসস্তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব স যোহয়মাত্মৈদমমৃতমিদং ব্রহ্মৈদং সর্বম্ ॥ ৭ ॥

এই চন্দ্র সর্বভূতের মধু, এবং সর্বভূতও এই চন্দ্রের মধু। এই চন্দ্রেতে প্রতিষ্ঠিত যে প্রকাশময় ও অবিনাশী অধিদেবত পুরুষ এবং জীবশরীরে যে মনো-স্থিতি তেজোময় ও প্রকাশময় অমৃতময় নিত্য অধ্যাত্মপুরুষ, এই উভয়ই এই আত্মস্বরূপ, যে আত্মা অমৃতময় ও ব্রহ্মময়, ইহাকেই সর্বস্বরূপ বলা হইয়াছে ॥ ৭ ॥

ইয়ং বিদ্যুৎ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্যস্থে বিদ্যুতঃ সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্ম্যাং বিদ্যুতি তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মা তৈজসস্তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো-হয়মেব স যোহয়মাত্মৈদমমৃতমিদং ব্রহ্মৈদং সর্বম্ ॥ ৮ ॥

এই বিদ্যাৎ সৰ্বভূতের মধু, সৰ্বভূতও এই বিদ্যাতের মধু; আর এই বিদ্যাতে প্রতিষ্ঠিত যে প্রকাশময় ও অবিনাশী অধিদেবত পুরুষ, এবং বৈদ্যাতিক স্বৰূপে অবস্থিত যে এই তেজোময় নিত্য অধ্যাত্মপুরুষ, ইহাই সেই ব্যক্তি, যাহাকে পূর্বে আত্মা বলিয়া নিরূপিত করা হইয়াছে। ইহাই অমৃত, ব্রহ্ম ও সৰ্বস্বরূপ ॥ ৮ ॥

অয়ং স্তনয়িত্বুঃ সৰ্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্তা স্তনয়িত্বোঃ সৰ্ব্বানি ভূতানি মধু যশ্চায়মগ্নিন্ স্তনয়িত্বৌ তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মা শব্দঃ সৌবরস্তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব স যোহয়মাত্মৈদমমৃতমিদং ব্রহ্মৈদং সৰ্ব্বম্ ॥ ৯ ॥

এই স্তনয়িত্বুঃ (মেঘ) সৰ্বভূতের মধু এবং সৰ্বভূতও স্তনয়িত্বুঃ মধু। আর এই স্তনয়িত্বুঃতে প্রতিষ্ঠিত যে প্রকাশময় ও অমৃতময় পুরুষ বর্তমান এবং জীবদেহে শব্দ ও বিশেষতঃ স্বরে অধিষ্ঠিত যে তেজোময় ও অবিনশ্বর অধ্যাত্মপুরুষ, ইহাই সেই—যাহা আত্মা বলিয়া কথিত। ইহাই সেই অমৃত, ইহা ব্রহ্ম ও সৰ্বময় ॥ ৯ ॥

অয়মাকাশঃ সৰ্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্তা কাশস্তা সৰ্ব্বানি ভূতানি মধু যশ্চায়মগ্নিম্ব্রহ্মাকাশে তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মা হৃদ্যাকাশস্তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব স যোহয়মাত্মৈদমমৃতমিদং ব্রহ্মৈদং সৰ্ব্বম্ ॥ ১০ ॥

এই আকাশ সমস্ত ভূতের মধু এবং সমস্ত ভূতও এই আকাশের মধু। আর এই আকাশে প্রতিষ্ঠিত যে তেজোময় ও অবিনশ্বর পুরুষ, এবং শরীর-মধ্যবর্তী হৃদয়স্থ আকাশে প্রতিষ্ঠিত যে তেজোময় ও অবিনশ্বর অধ্যাত্ম-পুরুষ, ইহাই সেই আত্মা এবং ইহাই সেই অমৃত এবং সৰ্ব-জগন্ময় ব্রহ্মস্বরূপ। পূর্বে পূর্বে ক্রটিতে যে পৃথিবী হইতে আকাশ পর্যন্ত সকল দেবতা ও ভূতবর্গকে মধুরূপে বর্ণিত করা হইয়াছে, উহাদের মধ্যে কেহ কার্য ও কেহ কারণভাবে বর্তমান অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের দেহেক্রিয়সমষ্টির উপকারক ও

উপকার্য্য, এই হেতু সেই সকল দেবতা ও ভূতগণ মধু নামে কথিত হইয়া থাকে। ইহাদের মধু নামে অভিহিত করার উদ্দেশ্য এই যে, যে কারণ প্রযুক্ত প্রাণিসম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ পৃথিব্যাভিভূত এবং আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক দেবতাগণ মধুভাবে উপকারক, তাহাই এই অধ্যায়ে বক্তব্য ॥ ১০ ॥

অয়ং ধর্মঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্ত্য ধর্ম্যস্ত্য সর্বানি ভূতানি
মধু যশ্চায়মগ্নিন্ ধর্মো তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়-
মধ্যাত্ম্যং ধর্ম্যস্তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব স যোহয়-
মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্ ॥ ১১ ॥

এই ধর্ম ও সমস্ত ভূতের মধু, এবং সমস্ত ভূতও এই ধর্মের মধু। যদিও ধর্ম অপ্রত্যক্ষ বলিয়া 'ইদম্' (এই) শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট হইতে পারে না সত্য, তথাপি 'শ্রুতি-স্মৃত্যুক্ত ধর্ম যে ফলোৎপাদন করে, তাহা প্রত্যক্ষ-যোগ্য, অতএব কার্যের প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া তৎকারণ ধর্মকেও প্রত্যক্ষবৎ (অয়ং) নির্দেশ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, শ্রুতি-স্মৃত্যুক্ত ধর্মই যখন অতি-উদ্ধত ক্ষত্রিয়াদিরও নিরস্তা অর্থাৎ শাসনকারী, জগতের বৈচিত্র্যের প্রতি কারণ, এবং পৃথিব্যাভিভূতসকলের পরিণামহেতু বলিয়া প্রাণিগণ কর্তৃক অভীষ্ট ফলের প্রত্যাশায় আচরিত হইয়া থাকে, তখন তাহাকে প্রত্যক্ষভাবে নির্দেশ করা যাইতে পারে। যদিও তৃতীয় অধ্যায়ে "যো বৈ স ধর্মঃ সত্যং বৈতং" অর্থাৎ বাহা ধর্ম, তাহাই সত্য, 'এইরূপে সত্য ও' ধর্মের একত্ব বলা হইয়াছে, তথাপি এখানে সত্য ও ধর্মের দৃষ্ট-ও অদৃষ্টরূপে কার্যোৎপাদন হেতু প্রভেদ নির্দেশ করিয়াছেন অর্থাৎ সত্য ও ধর্মের কার্যগত ভেদবশতঃ সত্য ও ধর্মের পৃথক নির্দেশ করা হইয়াছে মাত্র। ধর্ম অদৃষ্টরূপ, ইহাকেই অপূর্ণ নামে অভিহিত করা হয়। ধর্ম সামান্ত-বিশেষভাবে কার্য উৎপাদন করে, সামান্তভাবে পৃথিব্যাভিভূতের প্রযোজক ও বিশেষরূপে জীবের শরীর ও ইন্দ্রিয়সমষ্টির প্রযোজক, শ্রুতি এই উভয়বিধ ধর্মের রূপই প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সত্য, অমূর্ত্তান অর্থাৎ শাস্ত্রীয় আচার দ্বারা নিপন্ন হয় ॥ ১১ ॥

ইদং সত্যং সৰ্বেষাং ভূতানাং মধ্যস্থ সত্যস্থ সৰ্ব্বাণি
ভূতানি মধু যশ্চায়মগ্নিন্ সত্যে তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো
যশ্চায়মধ্যাত্মং সাত্যস্তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব স
যোহয়মাত্তোদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সৰ্ব্বম্ ॥ ১২ ॥

বস্তুতঃ ধর্ম ভিন্ন অল্প কিছু নহে, ধর্মের মত সত্যও সামান্য-বিশেষভাবে
বিবিধ কার্য সম্পাদন করে, পরবর্তী শ্রুতিতে তাহারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।
শ্রুতি বলিয়াছেন—এই সত্য সমস্ত ভূতের মধু এবং সমস্ত ভূতও এই সত্যের মধু।
আর এই সত্যে প্রতিষ্ঠিত যে তেজোময় ও অবিনশ্বর অধিদেবত পুরুষ আছেন
এবং সত্যমূলক কার্য্যকরণসম্বন্ধে (শরীরে) প্রতিষ্ঠিত যে অধ্যাত্মপুরুষ,
এই উল্লিখিত উভয়ই সেই আত্মাই। ইহাই অমৃত এবং সেই সর্বময় ব্রহ্ম।
অভিপ্রায় এই—পৃথিব্যাদিসমবেত যে সত্য, তাহাই সামান্যরূপ এবং কার্য্যকরণ-
সমষ্টি সমবেত যে সত্য, তাহা বিশেষরূপ। তন্মধ্যে পৃথিবী প্রভৃতি সমবেত ক্রিয়া-
রূপী সত্যে ও দেহমধ্যে কার্য্যকরণসমবেত সত্যে অবস্থিত উভয় পুরুষই সেই
আত্মা। শ্রুতিও বলিয়াছেন, সত্যের সাহায্যেই বায়ুর ক্রিয়া হয় ॥ ১২ ॥

ইদং মানুষং সৰ্বেষাং ভূতানাং মধ্যস্থ মানুষস্থ সৰ্ব্বাণি
ভূতানি মধু যশ্চায়মগ্নিন্মানুষে তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো
যশ্চায়মধ্যাত্মং মানুষস্তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব স
যোহয়মাত্তোদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সৰ্ব্বম্ ॥ ১৩ ॥

পূর্বোক্ত ধর্ম ও সত্য দ্বারা নিষ্পন্ন যে কার্য্যকরণসম্বন্ধে শরীর, সেই শরীর
মনুষ্যাদি বহুবিধ জাতিযুক্ত হয়; তন্মধ্যে মনুষ্যজাতিযুক্ত শরীর-সমূহই
অধিকাংশরূপে পরস্পর উপকার্য্য ও উপকারকভাবে থাকিতে দেখা যায়; অতএব
মনুষ্যাদি জাতি এই সমস্ত ভূতের মধু এবং সর্বভূতও এই মনুষ্যাদি জাতির
মধু। মনুষ্যজাতিও বাহ্য ও আভ্যন্তরভেদে বিবিধ নির্দেশের বোধ্য। তাহাই
কথিত হইতেছে। এই মানুষরূপ জাতিতে অধিষ্ঠিত যে প্রকাশময় ও অবিনাশী
অধিদেবত পুরুষ এবং এই মনুষ্যশরীরমধ্যে প্রতিষ্ঠিত যে তেজোময় ও অবিনশ্বর
অধ্যাত্মপুরুষ, সেই পুরুষই এই আত্মা, ইহাই নিত্য, ব্রহ্ম ও সর্বময় ॥ ১৩ ॥

অয়মাত্মা সর্বেষাং ভূতানাং মধ্যস্থাত্মনঃ সৰ্ব্বাণি ভূতানি
মধু যশ্চায়মগ্নিনাত্মনি তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়-
মাত্মা তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব স যোহয়মাত্মোদম-
মৃতমিদং ব্রহ্মেদং সৰ্ব্বম্ ॥ ১৪ ॥

এই যে মনুষ্যত্বাদি জাতিবিশিষ্ট কার্য্য ও করণসমষ্টিরূপ আত্মা, ইহাই
সমস্ত ভূতের মধু। এখানে এরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, ইতঃপূর্বে
পৃথিবীর মধুত্ব পর্যায়ে “যশ্চায়মগ্নাত্মা শরীরঃ” এই শরীর শব্দ দ্বারাই কার্য্যকর-
সমষ্টিভূত এই শরীর আত্মার একবার উক্তি হইয়াছে ; পুনশ্চ এখানে তাহার
পুনরুক্তি কেন ?’ উত্তর—না, তাহা নহে, পৃথিবী পর্যায়ে যে শরীরের
উক্তি হইয়াছে, তাহা শরীরগত পার্থিবাংশের মধুত্ব কথনের জন্ত ; এখানে সর্বময়ত্ব
নির্দেশ হেতু অগ্ন্যায় অগ্নিদেবাদি বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মশূন্য, সর্বভূত ও দেবতার
গুণবিশিষ্ট এই যে দেহেন্দ্রিয়াদি-সজ্জাত, কেবল ইহাকেই আত্মশব্দ দ্বারা বিবক্ষিত
বা অভিপ্রেত করা হইয়াছে : সেই এই দেহেন্দ্রিয়সমষ্টিমাধ্যা যে অমূর্ত্ত বিজ্ঞানধন
অবিনশ্বর পুরুষ বর্ত্তমান, ইহাকেই সর্বময় বলিয়া নির্দেশ করা হইতেছে। সুতরাং
আর পৌনরুক্ত্য দোষ হইতে পারে না।

সেই এই শরীরেন্দ্রিয়সমষ্টির অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত যে প্রকাশময় ও নিত্য পুরুষ
এবং এই যে, জ্ঞানময় ও নিত্য জীবপুরুষ, ইনিই সেই আত্মা, ইনিই অমৃত
সর্বাত্মক। পূর্বে পৃথিবী প্রভৃতির প্রস্তাবে একদেশকে ব্রহ্মরূপে নির্দিষ্ট করা
হইয়াছে, অর্থাৎ অগ্ন্যায়পুরুষরূপে শব্দে নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং তাহার
যে কিছু বিশেষ, তাহাও সেইখানেই কথিত হইয়াছে ; কিন্তু এ স্থলে
আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যের অভাব-বশতঃ পৃথিব্যাদির আধ্যাত্মিকরূপে আত্মা
অভিপ্রেত নহে, কিন্তু শুদ্ধ আত্মার উল্লেখ অভিপ্রেত, এ জন্ত পূর্বোক্ত আত্মা
এ স্থলে কথিত হয় নাই। অতএব পরিশিষ্ট অর্থাৎ পূর্বে অনুক্ত যে বিজ্ঞানময়
জীব—যাহার সম্বন্ধপ্রভাবে এই দেহকেও আত্মা বলা হয়, সেই বিজ্ঞানময়
জীবই এখানে “যশ্চায়মাত্মা” বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

স বা অয়মাত্মা সর্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সর্বেষাং ভূতানাম্
রাজা তদযথা রথনাভৌ চ রথনেমৌ চারাগঃ সর্বৈ সমর্পিতা

এবমেবাস্মিমাভ্যনি সৰ্বাণি ভূতানি সৰ্বৈ দেবাঃ সৰ্বৈ লোকাঃ
সৰ্বৈ প্রাণাঃ সৰ্ব এত আভ্যনঃ সমর্পিতাঃ ॥ ১৫ ॥

যে বিজ্ঞানময় আত্মার কথা পূর্বে উল্লিখিত হয় নাই, সেই এই বিজ্ঞানময় আত্মাই পরিশেষে কথিত। যে আত্মা শরীরে অবিস্তাবে প্রবেশিত হইয়া আছে, সেই অবিস্তাসম্ভূত দেহেন্দ্রিয়সমষ্টি-উপাধিধারী ঐ আত্মা যখন ব্রহ্মবিস্তা-বলে স্বার্থ আত্মভাব প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাকে বিজ্ঞানময়, সর্বময়, আত্মস্বরূপ ও অশেষত-আনন্দৈক-রস নামে উল্লিখিত করা হয়। তদ্বিজ্ঞানস্বরূপ এই উপাস্ত আত্মাই সমস্ত ভূতের অধিপতি—সর্বভূতের উপাস্য রাজা অর্থাৎ সর্বত্র স্বতন্ত্র। সাধারণ রাজকুমার ও মন্ত্রীর স্থায় নহে। ইনি সর্বতোভাবে নিগ্রহ ও অনুগ্রহ করিতে সমর্থ। কদাচিৎ কেহ রাজ-জনোচিত আচার-ব্যবহার দ্বারা অপ্রকৃত রাজা হইতে পারেন, কিন্তু আধিপত্য লাভ করিতে পারেন না। আত্মার সম্বন্ধেও ইহা সম্ভব-পর, এই আশঙ্কা অপনোদনের নিমিত্ত আত্মাকে রাজা ও অধিপতি এই উভয়বিধ বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করা হইয়াছে। যিনি সর্বভূতের আত্মাকে জানেন, সেই বিদ্বান্ মুক্ত হন, এই কলকথন দ্বারা পূর্বোক্ত “ভাবী মনুষ্যগণ যে ব্রহ্মবিস্তা দ্বারা জ্ঞানলাভ করে, এই ব্রহ্ম কে?” “যাহা দ্বারা সর্বময়ত্বলাভ হয়, তাহার জ্ঞানের উপায় কি?” এই প্রশ্নের উত্তর করা হইল এবং এই আত্মাকেই আচার্য্য ও উপনিষদ শাস্ত্রবাক্যে সর্বময়স্বরূপে শ্রবণ, মনন ও অনুকূল তর্কে বিজ্ঞান করিয়া মধু-ব্রাহ্মণে প্রদর্শিত প্রকারে সাধাৎ করিবে। ইহাই মধু-ব্রাহ্মণ প্রদর্শনের উদ্দেশ্য। এই ব্রহ্ম এতাদৃশ ব্রহ্মবিদ্যালান্তের পূর্বে ব্রহ্মরূপে অবস্থিত হইলেও অবিদ্যাবশতঃ অ-ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়াছিল, সর্বময় হইয়াও পরিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। প্রস্তাবিত ব্রহ্মবিস্তা হইতে সেই অবিস্তার সমূলে উন্মূলন করিয়া ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্ম হইয়াও সর্বাঙ্গিক ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন, সর্বময় হইয়াও পুনশ্চ সর্বময়তা লাভ করেন ইত্যাদিরূপে পূর্ব-প্রতিজ্ঞাত সমস্ত বিষয়ের নিরূপণ করা হইল; সুতরাং যে বিষয় নিরূপণের নিমিত্ত এই শাস্ত্রের আরম্ভ হইয়াছিল, সে বিষয় এক্ষণে পরিসমাপ্ত হইল। এক্ষণে তাদৃশ সকলের আত্মভূত ও সর্বময় ব্রহ্মজ্ঞেতে যে কিরূপে এই সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে;—যেমন রথচক্রের নাভি এবং রথনেমীর (চক্রের প্রান্ত-ভাগের) উপরে সমস্ত অরদণ্ড স্তম্ভ থাকে, সেইরূপ এই পরমাত্ম-তত্ত্বদর্শী মহাত্ম্যভাবে উপরে ব্রহ্মাদিত্য পর্গাৎ সমস্ত জগৎ, অগ্নি প্রভৃতি সমস্ত দেবতা,

ভূরাদি সমস্ত লোক, বাক্, পাণি প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়, জলবিস্তিত চক্রেয় স্থায় অবিচ্ছিন্ন-কল্পিত প্রতিশরীরে অবস্থিত চিদাভাস প্রভৃতি সমস্তই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । এ কথাই পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মদেব স্বষি ব্রহ্মজ্ঞান সমুদ্ভিত হইবামাত্র “আমি মনু ছিলাম, আমি সূর্য্য ছিলাম” ইত্যাদিরূপে সর্বময়তা জ্ঞানলাভ করিয়া-ছিলেন । এখানে এই পর্য্যন্তই সর্বস্বাক্ত্যাব বর্ণিত হইল । যিনি এই ব্রহ্মের সর্বময়ত্ব বিষয় অবগত হন, সেই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সর্বোপারিসম্পন্ন হইয়া সর্বময়ভাবে বিরাজ করেন এবং ক্রমশঃ ব্রহ্মজ্ঞানবলে নিরুপাধি, নিরাকার, ব্যবধানরহিত, অবাহ, পূর্ণ, ঘন, বিজ্ঞানময়, নিত্য, জরাহীন, অমর, অভয়, নিশ্চল, স্থলাতিরিক্ত অথচ অনণু, (স্থল), অহৃষ, অদীর্ঘ এইরূপ বিশেষণে ‘নেতি নেতি’ দ্বারা মণ্ডিত হইয়েন ।

এই বেদান্তার্থে অজ্ঞগণ এবং পাণ্ডিত্যাভিমাত্রী অপরাপর শাস্ত্রজ্ঞগণ পূর্বোক্ত বাক্যসকল পরস্পরবিরুদ্ধ মনে করিয়া নানাপ্রকার পক্ষ উত্থাপিত করেন এবং স্বীয় ভুবুদ্ধিপ্রসূত অপার অজ্ঞানজালে জড়িত হন । ব্রহ্ম যে পরস্পরবিরুদ্ধ মূর্ত্তামূর্ত্তাদি দ্বিভাববিশিষ্ট, তাহা পরবর্ত্তী মধ্যম অসন্দিক্তভাবে বলিতেছেন, সেই মন্ত্র এই ;—“অনেজদেকং মনসো জবীয়ন্তদেজতি তনৈজতি ।” অর্থাৎ ব্রহ্ম (তৎ) অনেজৎ—নিষ্ক্রিয়, এক—দ্বিতীয়রহিত । অথচ সূচকল মন অপেক্ষাও অধিক চকল, সম্পদনশীল অথচ নিস্পন্দ । এই বিষয়ে তৈত্তিরীয় শ্রুতি পুনশ্চ বলিয়াছেন যে, “যশ্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ” বাহা (ব্রহ্ম) অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট আর কিছুই নাই, তাহাই ব্রহ্ম । এই ব্রহ্মই ব্রাহ্মণ-বেশে সামগান করিতেছেন এবং ব্রহ্মই “আমি অন্ন, আমি অন্ন” এই কথা তিনবার বলিয়া নিজের মূর্ত্তাবস্থা দৃঢ় করিয়াছেন । ছান্দোগ্যশ্রুতি বলিয়াছেন যে, “জক্ষঃ ক্রৌড়ন্ রমমাণঃ” ইত্যাদি । অর্থাৎ ব্রহ্মই ভোজন করেন, ক্রৌড়া করেন এবং আমোদ-প্রমোদ করেন । সেই আত্মা যদি পিতৃলোক কামনা করেন, তবে সর্বগন্ধময়, সর্বরসময়, সর্বজ্ঞানপূর্ণ ও সর্ববিৎ হইয়েন । অথর্ববেদীয় উপনিষদে বলা হইয়াছে, সেই আত্মা (ব্রহ্ম) দূর হইতেও দূরে এবং নিকট অপেক্ষাও নিকটে । কঠোপনিষদেও বলা হইয়াছে যে, “আত্মা পরমাণু হইতেও অণীমান্, অতিসূক্ষ্ম অথচ মহান্ অপেক্ষাও মহীয়ান্” সুমহান্ ; এবং “সেই মদামদ অর্থাৎ বিকৃতা-বিকৃত উভয়ভাবাপন্ন দেবকে কে জানিতে পারে ? তিনি সকল ক্রতগামীকে অতিক্রম করেন অথচ একত্র স্থিতিশীল ।” এইরূপ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন যে, “অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ” অর্থাৎ ক্রতুও আমি, যজ্ঞও আমি । “পিতাহমস্ত জগতঃ” আমিই এই এই দৃশ্যমান বিশাল জগতের

পিতা অর্থাৎ উৎপাদক। “প্রভু ঈশ্বর কাহার পাপও গ্রহণ করেন না এবং কাহার স্মৃতি (পুণ্য)ও গ্রহণ করেন না।” “ঈশ্বর সর্বভূতেই সমান, বস্তু সকল পরস্পর বিভক্ত অর্থাৎ বিভিন্নধর্মী হইলেও ঈশ্বর সর্বত্র অবিভক্ত অর্থাৎ একরূপই থাকেন।” “প্রলয়কালে এই সমস্ত জগৎকে তিনিই গ্রাস করেন, আবার তিনিই সৃষ্টি করেন ইত্যাদি।” কিন্তু বাদিগণ ব্রহ্মের আপাততঃ বিরুদ্ধ দ্বিভাবের প্রতিপাদক এই সকল প্রতিশ্রুতির তাৎপর্য-বোধে অক্ষম হইয়া প্রতিশ্রুতির অর্থকে বিরুদ্ধ মনে করেন ও অভিপ্রেত অর্থ নির্ণয়ের নিমিত্ত নিজ নিজ চিত্তবৃত্তি অনুসারে বিকল্প করিয়া থাকেন। কখন কেহ কেহ বলেন যে, আত্মা নামে কোন পদার্থ নাই। কেহ বা বলেন যে, না, আত্মা আছে। কেহ বলেন যে, আত্মাই কর্তা ও ভোক্তা। কেহ বা বলেন যে, হ্যাঁ—আত্মা আছে সত্য, কিন্তু সে অকর্তা ও অভোক্তা। কেহ আবার বলেন যে, আত্মা বদ্ধ। কেহ বলেন যে, না,—আত্মা নিতামুক্ত। কেহ কেহ বলেন যে,—আত্মা কণিক বিজ্ঞানমাত্র অর্থাৎ প্রতিফলনে উৎপন্ন ও প্রকৃষ্ট যে জ্ঞান, তাহাই আত্মা; আবার অপর কোন সম্প্রদায় বলেন যে, শূন্যই আত্মা অর্থাৎ প্রদীপ নির্বাণ হইলে যেমন প্রদীপের তেজ শূন্যাকারে পরিণত হয়, তেমন এই দেহবিগমে আত্মাও শূন্যমাত্র হইয়া যায়।* কিন্তু এইরূপ ভাবে বিকল্পে পতিত হইয়া কেহই সন্দেহের পরপারে উপনীত হইতে পারে না। কারণ, বিরুদ্ধভাবদর্শনই অবিষ্টার কার্য; যতক্ষণ জীব অবিষ্টার বশে থাকিলে, তাবৎ তাহাকে বিকল্প ত্যাগ করিবে না, সমস্তই বিরুদ্ধের মত মনে হইবে। পরন্তু যাহারা শ্রুতি ও আচার্য্যগণের প্রদর্শিত পথের পথিক হন, কেবলমাত্র তাহারাই এই অবিষ্টার কবল হইতে নিস্তার পান। সেই সকল মহাত্মভবগণই এই অগাধ মোহসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হন, নচেৎ কেবল বুদ্ধির নিপুণতায় মোহ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। এতাবত প্রজ্ঞাজ্ঞান যে অমরত্ব-লাভের উপায়, তাহা বিবৃত হইল।

* নাস্তিকচূড়ামণি চার্লস বলেন যে, এই দেহই আত্মা; এতদতিরিক্ত চেতন বা অজ্ঞ প্রকার আত্মা নাই। দেহাতিরিক্ত আত্মা আছে, ইহা আধাসাধারণের মত। নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, আত্মা দেহাতিরিক্ত এবং ধর্মীধর্ম ও হৃৎকৃত্ত্বের কর্তা। আত্মা দেহাতিরিক্ত এবং কর্তা বা ভোক্তা নহেন—মুক্ত, ইহা সাংখ্যদর্শনকারের মত। আত্মা বদ্ধ, ইহা পৌরাণিক-গণের মত। আত্মা কণিক বিজ্ঞানস্বরূপ, ইহা বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মত এবং শূন্যমাত্র আত্মা, ইহা বৈশাখিক বৌদ্ধগণের মত।

ইদং বৈ তন্মধু দধ্যাঙ্ণাথর্বণোহশ্বিত্যামুবাচ, তদেতদৃষিঃ
পশ্যন্নবোচত্তদ্বান্নরাসনয়েদং স উগ্রমাবিক্ৰণোমি তন্মত্বান্ রুষ্টিং
দধ্যাঙ্ণ যন্মধ্বাথর্বণো বাগশ্বশ্চ শীঘ্রা। প্রযদীমুবাচেতি ॥ ১৬ ॥

মৈত্রেয়ী যে ব্রহ্মবিজ্ঞা জানিবার জন্য স্বীয় স্বামী যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন
করিয়াছিলেন, তগবন্! আপনি যাহা অমৃতত্বলাভের উপায় বিবেচনা করেন,
তাহাই আমার অমৃতগ্রহপূর্বক উপদেশ করুন। এই প্রার্থনার অবসরে সেই ব্রহ্ম-
বিজ্ঞার প্রশংসার নিমিত্ত এই আখ্যায়িকা উত্থাপিত হইয়াছে এবং এই আখ্যা-
য়িকাগত প্রতিপাদ্য বিষয় সকল পরবর্তী ষোড়শ ও সপ্তদশ শ্লোকে সংক্ষিপ্তরূপে
বর্ণিত হইবে। এইভাবে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ দ্বারা সমন্বরে প্রশংসিত হওয়ার ব্রহ্মবিজ্ঞা যে
মোক্ষ ও সর্বময়ত্বপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়, তাহা প্রকটিত হইয়া রাজপথে উপনীত
হইল। সহস্রকিরণ সূর্য্য সমুদিত হইলে যেমন রাত্রির অন্ধকাররাশি বিদূরিত
হয়, তেমন ঈদৃশ আখ্যায়িকা দ্বারা হৃদয়গত সমস্ত শঙ্কা বিনষ্ট হইল। শুধু ইহাই
নহে, সেই এই ব্রহ্মবিজ্ঞা এইরূপভাবে প্রশংসিত যে, দেবরাজ-ইন্দ্র-পরিরক্ষিত
হইয়া দেবগণেরও তাহা দুর্লভ, কারণ, দেব-চিকিৎসক অশ্বিনীকুমারদ্বয়ও অতি-
ক্লেশে এই ইন্দ্র-পালিত ব্রহ্মবিজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে, কোন
ব্রহ্মবিদ অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ইন্দ্রোক্ত ব্রহ্মবিজ্ঞার উপদেশ করিতে উত্তত হইলে
ইন্দ্র কর্তৃক তাঁহার শিরশ্ছেদের ভয়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয় স্বয়ং তাঁহার মস্তকশ্ছেদন
করিয়া তাহাতে অশ্বমস্তক যোজনা করেন, পরে ইন্দ্র সন্ধান পাইয়া ঐ ব্রহ্মবিদের
মস্তক ছিন্ন করিলে অশ্বিনীকুমারদ্বয় নিজপ্রভাবে ব্রাহ্মণের স্বন্ধে পূর্ব-ছিন্ন
তাঁহার নিজ মস্তক যোজনা করিয়া পরে তাঁহার নিকট সমগ্র ব্রহ্মবিজ্ঞা শ্রবণ
করেন। অতএব ঈদৃশ ব্রহ্মবিজ্ঞার সদৃশ পুরুষার্থ- (মুক্তি ও ভোগ) সাধন
আর দ্বিতীয় হয় নাই, হইবে না; বর্তমান কালের কথাই নাই। অতএব
ইহা অপেক্ষা আর ব্রহ্মবিজ্ঞার অধিক স্তুতি কি হইতে পারে?

প্রকারান্তরেও ব্রহ্মবিজ্ঞার প্রশংসা করা হইতেছে। সকল লোকই জানে
যে, কন্মই পুরুষার্থলাভের একমাত্র উপায়, কন্ম বিনা কি ভোগ, কি মুক্তি
কিছুই সিদ্ধ হয় না। কিন্তু ঐ কন্মও অর্থব্যয়সাধ্য, অতএব তাহা দ্বারা অমৃতত্ব-
লাভ হ্রাশ্যমাত্র; কেবল এক কন্মনিরপেক্ষ অধ্যাত্মবিজ্ঞা দ্বারা ঐ মুক্তির
সন্ধান পাওয়া যায়। বিশেষতঃ যখন কন্ম-প্রকরণে বক্তব্য হইয়াও কন্মপ্রকরণ

অতিক্রম করত মুক্তিপ্রকরণে কর্মের সহিত বিরোধের ভয়ে কেবলমাত্র সন্ন্যাস-সহিত ব্রহ্মবিদ্যাকে মুক্তির সাধন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, এ জ্ঞাতও বলিতে হইবে যে, ব্রহ্মবিজ্ঞা অপেক্ষা আর পুরুষার্থসাধন নাই। আবার ইহা দ্বারাও ব্রহ্ম-বিজ্ঞার স্তুতি দেখান যাইতেছে যে, সাংসারিক সমস্ত লোকই দ্বন্দ্বারাম অর্থাৎ শীত-উষ্ণ, প্রিয়-অপ্রিয় ও সুখ-দুঃখাদি-দ্বন্দ্ব দ্বারা চিত্তের বিনোদন করিয়া থাকে। এই অভিপ্রায়েই শ্রুতি বলিয়াছেন যে, “স নৈব রেমে, তস্মাদেকাকী ন রমতে” অর্থাৎ সেই প্রথম সৃষ্ট জীব একাকী কোনরূপেই আনন্দ অনুভব করিতে পারিলেন না। এ জ্ঞাত অস্তাপি প্রাণিগণ একাকী চিত্তবিনোদন করিতে পারে না। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি সাধারণ সংসারি-লোকमध्ये পরিগণিত হইয়াও নিজ নির্মল আত্ম-জ্ঞানবশতঃ ভাৰ্য্যা, পুত্র, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সমস্ত সাংসারিক সুখে আসক্তি বা স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র জ্ঞানতৃপ্তি সহকারে আত্মাতেই রতি (আনন্দ) অনুভব করিয়াছিলেন।

এই যাজ্ঞবল্ক্য সংসারমার্গ হইতে চ্যুত হইয়াও যে নিজের প্রিয়তমা ভাৰ্য্যাকে এই ব্রহ্মবিজ্ঞার উপদেশ করিয়াছেন, এ জ্ঞাতও এই ব্রহ্মবিজ্ঞার প্রশংসা করা যার। যেহেতু, ‘তিনি পত্নীর ব্রহ্মবিষয়ক প্রশ্ন শুনিয়া মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছিলেন, “তুমি বড়ই প্রিয় কথা বলিয়াছ; এস, আমার নিকটে বস।” আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, মৈত্রেয়ী-জিজ্ঞাসিত ব্রহ্মবিদ্যার প্রশংসার জন্য এই আখ্যায়িকা কথিত হয়, কিন্তু সে আখ্যায়িকা কি, এতাবৎকাল বলা হয় নাই। তাহাই এক্ষণে বলা হইতেছে। শ্রুতিস্থ “ইদং শব্দে” পরক্ষণে নির্দিষ্ট বুদ্ধিস্থ বিষয়ের “বৈ” শব্দ দ্বারা স্মরণ করাইতেছেন। ইহাই সেই—মধু, অর্থাৎ ইতঃপূর্বে প্রবর্ণ্য্যপ্রকরণে যে মধু কেবলমাত্র সূচিত হইয়াছে, কিন্তু প্রকাশ করিয়া বলা হয় নাই, সেই মধুই অনন্তর শ্রুতিতে “ইয়ং পৃথিবী” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা নির্দিষ্ট হইবে। পূর্বে যে কিরূপে সূচিত হইয়াছে, তাহা বলিতেছেন যে, অশ্বিনীকুমার-দ্বয়কে আর্থর্কণ অর্থাৎ অর্থর্কবেদজ্ঞ দধীচ্ নামক ঋষি যে মধু নামক ব্রাহ্মণ অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে বলিয়াছিলেন, তাহা। এই অশ্বিনীকুমারের অতি প্রিয়; এই মধু-ব্রাহ্মণের দ্বারা সেই প্রিয় তেজ তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হয়। ঘটনাটি এই—যখন অশ্বিনীকুমারদ্বয় দধীচ্কে বলিলেন, “আপনি আমাদিগকে মধু-ব্রাহ্মণের উপদেশ করুন।” তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে, ইন্দ্র আমাকে বলিয়াছেন যে, ‘তুমি যদি এই ব্রহ্মবিজ্ঞা অন্য কাহাকে বল, তাহা হইলে আমি তৎক্ষণাৎ তোমার শিরশ্ছেদ করিব;’ অতএব আমার ভয় হইতেছে, পাছে ইন্দ্র আমার শিরশ্ছেদন

করেন, বাহাতে ইন্দ্র আমার শিরশ্ছেদ না করে, যদি এমন কোন উপায়-বিধান করিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে এই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিতে পারি। এ কথা শ্রবণমাত্র অশ্বিনীকুমারদ্বয় বলিলেন যে, “আমরা আপনাকে ইন্দ্র হইতে পরিজ্ঞাপ করিব।” তখন দধীচ্ বলিলেন, “তোমরা কি উপায়ে আমাকে রক্ষা করিবে?” অশ্বিনীকুমার বলিলেন,—“যখন আপনি আমাদের উপদেশ করিবেন, তখন আপনার এই মস্তক ছেদন করিয়া অত্ৰত্ৰ স্থাপন করিব এবং একটি অশ্বের শির আনিয়া সংযোজিত করিয়া দিব, আপনি এই অশ্ব-মুণ্ড দ্বারা আমাদের উপদেশ দিবেন। যখন আমাদের উপদেশ দিবেন, তখনই ইন্দ্র আপনার সেই অশ্বশির ছিন্ন করিবে। পুনশ্চ আপনার সেই পূর্বতন স্বীয় মস্তক আপনার কণ্ঠে সংযোজিত করিব।” অনন্তর ব্রাহ্মণ অশ্বিনীকুমারের কথায় অঙ্গীকার করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ও তদগ্রে ব্রাহ্মণ-মস্তক ছেদন করিয়া অত্ৰত্ৰ রাখিয়া দিলেন ও সেই স্থানে একটি অশ্বমুণ্ড সংযোজিত করিয়া দিলেন। পরে ব্রাহ্মণ সেই অশ্বমুণ্ডে অশ্বিনীকুমারকে উপদেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। যখন ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ হইতে লাগিল, তখন ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের শির (অশ্বমুণ্ড) ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ও তদুহর্তে ব্রাহ্মণের পূর্ব-মস্তক পুনঃ কণ্ঠে যোজিত করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণও যথাযথরূপে ব্রহ্ম-জ্ঞানোপদেশ করিলেন। পূর্বে প্রবর্ত্যাপ্রকরণে প্রবর্ত্য-কর্মের অঙ্গরূপ যে সকল মধু আছে, কেবল সেই সকলই তথায় বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু তদন্তর্গত গূঢ় আত্মজ্ঞান কথিত হয় নাই। এই মধুবিদ্যার স্ততির নিমিত্তই প্রবর্ত্য আখ্যায়িকা এই স্থানে পুনশ্চ পৃথক্ করিয়া প্রদর্শিত হইল।

দধীচ্ আত্মরক্ষণ ঋষি এই মধুকেই সবিস্তারে অশ্বিনীকুমারের নিকট বলিয়াছিলেন;—ঋষি অর্থাৎ মন্ত্র পূর্বোক্ত সেই মধুবিদ্যা দর্শন করিয়া অর্থাৎ অনুভূতি করিয়া বলিয়াছিলেন।

কি বলিয়াছিলেন? যে, হে নরাকার অশ্বিনীকুমারদ্বয়! লাভের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত দংস নামক তোমাদিগের এই অভ্যুগ্র কৰ্ম্ম লোকসমাজে প্রকাশ করিব অর্থাৎ লাভের নিমিত্ত লুক্ক লোক সকল যেমন অতিক্রম কৰ্ম্মসকল করিয়া থাকে, তোমরা উভয়েও তেমনই এই অতিক্রম কৰ্ম্ম করিয়াছ। অন্তএব পৰ্জ্জতদেব (বৃষ্টাধিপতি দেবতা) যেমন বর্ষণবারা সর্বত্র জলপ্রকাশ করেন, তেমন আমিও তোমাদের এই গূঢ় ক্রুরকৰ্ম্ম সর্বত্র প্রকাশ করিয়া দিব।

অত্রত্য শ্রুতির ‘ন’ শব্দের অর্থ সাদৃশ্য ; বেদে সাদৃশ্য অর্থে ‘ন’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, নিষেধার্থে নহে ; যেমন “অথং ন” বলিলে ‘অশ্বের মত’ অর্থ প্রকাশ পায়, সেইরূপ শ্রুতিস্থ ‘তত্ত্বতু ন’ শব্দের পরজ্ঞেয় মত অর্থ বুঝা যায় । প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই প্রকরণের পূর্বাপর পর্যালোচনা করিলে নিশ্চয়ই বোধ হয় যে, এই মন্ত্রধর অশ্বিনীকুমারের প্রশংসা করিবার নিমিত্ত প্রযুক্ত দধীচের কথায় বুঝা যাইতেছে যে, তৎপরিবর্তে হুওয়া উচিত, কিন্তু সেই মন্ত্রধরই আবার অশ্বিনী-কুমারের নিন্দাই করিতেছেন, সুতরাং এই মন্ত্রধর স্বত্বার্থ বলি কি প্রকারে ? না—ইহা দোষ হইতে পারে না ; ইহা এক প্রকার স্বত্তিই বলিতে হইবে, নিন্দা-বাচক নহে । যেহেতু, “এরূপ অতিক্রুর কৰ্ম্ম করাতেও তোমাদের কোনরূপ ক্ষতি হয় নাই,” এইরূপ দধীচ মূনির উক্তি দ্বারাও বখন বাস্তবিক তাহাদের অন্য কিছু ক্ষতি নাই, ইহা দ্বারা অশ্বিনীকুমারের স্বত্তিই বলিতে হইবে । কারণ, সময়ে স্বত্তি দ্বারাও নিন্দা বোধ হয় এবং নিন্দা দ্বারাও স্বত্তি করা হয় । ইহা অপ্রসিদ্ধ নহে ।

দধ্যঙ্ক্ নাম আথর্কণ ঋষি অশ্বের মুখে যে, তোমাদিগকে (অশ্বিনীকুমার-ধরকে) গূঢ় আত্মজ্ঞান উপদেশ করিয়াছেন, তাহা এই ॥ ১৬ ॥

ইদং বৈ তন্মধু দধ্যঙ্ক্ণাথর্কবণোহশ্বিভ্যামুবাচ তদেত-
দৃষিঃ পশ্যন্নবোচদাথর্কবণায়ান্বিনা দধীচেশ্যশ্বশিরঃ প্রতৈত-
রয়তম্ স বাৎ মধু প্রাবোচদৃতাযস্ত্রাষ্ট্রং যদভ্রাবপি কক্ষ্যৎ
বামিতি ॥ ১৭ ॥

পূর্ববৎ আরও একটি মন্ত্র পূর্বোক্ত আখ্যায়িকার প্রতিপাদ্য বিষয় অনুসরণ করিয়াছে । তাহা এই—সেই মধুর কথা দধ্যঙ্ক্ নামক আথর্কণ ঋষি অশ্বিনীকুমার-ধরকে বলিয়াছিলেন (এখানেও পূর্বোক্ত মন্ত্রের ছায়া মধু শব্দের অর্থ ‘এবং অভিপ্রায়াদি জানিতে হইবে ।) শ্রুতির অথর্কবিৎ বলিয়া পুনশ্চ দধীচ নামের উল্লেখ করিবার তাৎপর্য এই, অথর্কবিৎ অপর এক মূনিও আছেন, তাহার কথা এখানে অনুপযোগী । এজন্য প্রসঙ্গানুযায়ী নাম দ্বারা তাঁহাকে বিশেষ করা হইল ।

মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, হে অশ্বিনীকুমার! তোমরা যে ব্রাহ্মণ দধীচের মন্তক ছিন্ন হইলে অশ্ব-শির-শ্ছেদনরূপ অতিক্রুর-কৰ্ম করিয়া তাহাতে সেই অশ্বমন্তক সংযোজিত করিয়া দিয়াছ, ইহাতেও সেই দধ্যাঙ্ আথর্বগণঋষি এই অশ্বমুণ্ড দ্বারা তোমাদিগকে সেই 'বলিব' বলিয়া প্রতিজ্ঞাত মধুবিদ্যা উপদেশ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কেন যে এইরূপ জীবনসংশয় ব্যাপারে পড়িয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাও বলিতেছি। তিনি পূর্বে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহা সত্য রাখিবার অভি-প্রায়েই। যেহেতু, মহাত্মাদিগের নিকট সত্যধর্মপালনের অপেক্ষা জীবন অতি তুচ্ছ।

এই সেই মধু বলিয়া যে মধু নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই মধু কি? মন্ত্র তাহার উল্লেখ করিতেছেন।—যাহা স্বাষ্ট্র অর্থাৎ স্বষ্টী—সৃষ্টি, তৎসম্বন্ধী যজ্ঞের মন্তক স্বাষ্ট্র নামে খ্যাত, সেই ছিন্নমন্তকের পুনঃ সংযোজনের জন্ত যে প্রবর্গ্য নামে কৰ্ম নির্দিষ্ট আছে এবং সেই প্রবর্গ্য কৰ্মের অঙ্গস্বরূপ যে বিজ্ঞান, তাহাই স্বাষ্ট্র মধু নামে প্রসিদ্ধ। অর্থাৎ স্বাষ্ট্র যজ্ঞের শিরশ্ছেদ ও তাহার প্রতিসন্ধান প্রভৃতি বিষয়ক যে বিজ্ঞান, তাহাই স্বাষ্ট্র মধু। হে পরসৈন্ত্যক্ষকারক বা শত্রুনাশক অশ্বিনীকুমার! সেই দধীচ মুনি তোমাদিগকে কেবল ঐ প্রবর্গ্য কৰ্মস্বরূপ স্বাষ্ট্র মধু উপদেশ করেন নাই, পরন্তু কক্ষ্য অর্থাৎ অতি গোপনীয় রহস্ত যাহা পরমাত্মসম্বন্ধী অতি গূঢ় বিজ্ঞান, মধুব্রাহ্মণ-কথিত পূর্বোক্ত দুই অধ্যায়ে প্রতিপাদিত, তাহাও তোমাদিগকে বলিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

ইদং বৈ তন্মধু দধ্যাঙ্ আথর্বগোহশ্বিত্যামুবাচ তদেত-
দৃষিঃ পশ্যন্নবোচৎ। পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্চক্রে চতুষ্পদঃ।
পুরঃ স পক্ষী ভূত্বা পুরঃ পুরুষ আবিশাদিতি স বা অয়ং
পুরুষঃ সর্বাস্থ পৃষু পুরিশয়ো নৈনেন কিঞ্চনানাবৃতং নৈনেন
কিঞ্চনাসংবৃতম্ ॥ ১৮ ॥

ইহাই সেই মধু ইত্যাদি পূর্ববৎ। অতঃপর এই দুইটি মন্ত্র প্রবর্গ্য কৰ্মের সহিত আখ্যানিকার যে সম্বন্ধ, তাহার উপসংহার করিতেছেন।—প্রবর্গ্য কৰ্মের সম্বন্ধ-বোধক অধ্যায় দুইটির তাৎপর্য, আখ্যানিকারূপে কথিত মন্ত্রদ্বয় দ্বারা প্রকাশিত

হইয়াছে । এক্ষণে ব্রহ্মবিদ্যা-প্রতিপাদক অধ্যায়দ্বয়ের তাৎপর্য পরবর্তী মন্তব্য দ্বারা প্রকাশ করা আবশ্যিক । এই জন্ত ইহার আরম্ভ । আখৰ্গণ দধীচ্ তোমা-
দিগকে (অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে) যে কক্ষ্য (গুহ্য রহস্য) এবং মধুবিজ্ঞা বলিয়াছেন,
সেই কথিত ‘মধু’ কি ? এই প্রশ্নের উত্তরার্থ বলিতে ছেন যে, ইহাই সেই মধু—মহর্ষি
দধীচ্ জ্ঞানদৃষ্টিতে বাহ্য প্রত্যক্ষ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন,
পরমাত্মা শরীরসমষ্টি সৃষ্টি করিয়া অব্যক্তের ব্যাক্তীভাবপ্রক্রিয়া দেখাইয়াছেন ।
তিনি অব্যক্ত নাম ও আকৃতি ব্যক্ত করিবার জন্ত প্রথমে ভূরাদি চতুর্দশ ভুবন
সৃষ্টি করিয়া ক্রমে দ্বিপদ মনুষ্যজাতি, পরে চতুষ্পাদ পশুজাতি সৃষ্টি করিলেন ।
তাহার পরে সেই পরমেশ্বর পক্ষী অর্থাৎ স্বপ্ন-বা লিঙ্গশরীরাকার ধারণ করিয়া পূৰ্ব্ব-
সৃষ্ট সমস্ত শরীরে পুরুষ-(জীব) রূপে প্রবেশ করিলেন । স্মৃতি নিজেই এই কথা
প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন যে, সেই সৰ্ব্বশরীরপ্রবিষ্ট পরমেশ্বর সমস্ত পুরে
অর্থাৎ সৰ্ব্বশরীরে শয়ন (অবস্থিতি) করেন বলিয়াই পুরুষ নামে অভিহিত
হইয়া থাকেন । জগতে এমন কোন বস্তু নাই—যাহাতে তিনি ,ওতপ্রোতভাবে
নাই । এই পরমেশ্বর যেমন সৰ্ব্বশরীরের ভিতরে প্রবিষ্ট আছেন, তেমন
বাহিরেও আকাশের স্থায় সৰ্ব্বভূত ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন । জগতে
এমন কোন বস্তু নাই—যাহা তিনি বাহ্যত ব্যাপ্ত করেন নাই এবং অভ্যন্তর
আচ্ছাদন করেন নাই । ফলতঃ পরমেশ্বর এইরূপে বাহ্য ও অভ্যন্তরে
দেহেন্দ্রিয়াদিরূপে অবস্থিত হইয়া সৰ্ব্ববিধ জীবশরীর সৃষ্টি করিয়াছেন ও
জীবরূপে বর্তমান আছেন, সংক্ষেপে এই মন্তব্য আত্মার একত্ব প্রতিপাদন
করিয়াছে ॥ ১৮ ॥

ইদং বৈ তন্মধু দধ্যাঙ্ ঙ্গাখৰ্গণোহশ্বিত্যামুবাচ তদে-
তদৃষিঃ পশ্যন্নবোচক্রপাং রূপাং প্রতিক্রপো বভূব তদস্ত রূপাং
প্রতিচক্ষণায় । ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তা হ্যস্ত হরয়ঃ
শতা দশেত্যয়ং বৈ হরয়োহুয়ং বৈ দশ চ সহস্রাণি বহুনি
চানন্তানি চ তদেতদব্রহ্মাপূৰ্ব্বমনপরমনস্তরমবাহময়মাত্মা ব্রহ্ম
সৰ্ব্বানুভূরিত্যনুশাসনম্ ॥ ১৯ ॥

ইতি পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্ ।

ইদং মধু ইত্যাদির অর্থ পূর্ববৎ । আত্মকৰ্পপঞ্চবি অগ্নিনীকুমারদ্বয়কে বলিয়া-
ছিলেন যে, ইহাই সেই মধু । ঋষি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর
প্রতিক্রম অর্থাৎ প্রত্যেক আকৃতিতে রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন, অথবা
তিনি প্রতি আকৃতির অনুরূপ হইয়াছিলেন অর্থাৎ পিতা ও মাতার
আকার যেরূপ, তৎসন্তানও যেমন তদনুরূপই হয়, কখনও চতুষ্পদ
হইতে দ্বিপদ জন্মে না এবং দ্বিপদ হইতেও চতুষ্পদ জন্মে না, ঠিক
একইরূপ জন্মে, তেমনই পরমায়া যুগাদিতে নাম ও রূপের বিকাশ
করিবার জন্ত বিভিন্ন প্রত্যেক আকৃতিতে অনুরূপ আকৃতি ধারণ করিয়াছিলেন ।
কি উদ্দেশ্যে তিনি প্রতিক্রমে আগমন করিলেন ? এই প্রশ্নের উত্তর,—নিজ
স্বরূপের প্রখ্যাপনই নামরূপবিকাশের উদ্দেশ্য । কেন না, পরমেশ্বর যদি
নাম ও রূপ প্রকাশ না করিতেন, তাহা হইলে নাম-রূপ-বিহীন,
অদৃষ্টপূর্ব, ঘন, প্রজ্ঞানময় পরমেশ্বরের স্বরূপ কোনরূপেই প্রকাশ পাইত না ।

কিন্তু যেই দেহেন্দ্রিয়াদিভাবে নাম ও রূপ প্রকাশ পাইল, তখনই পরমে-
শ্বরের স্বরূপ প্রকাশ পাইবার সুযোগ হইল । ইন্দ্র অর্থাৎ সর্বৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ একই
পরমেশ্বর মায়া অর্থাৎ স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা কিম্বা নামরূপকৃত মিথ্যা অভিমানবশতঃ
বহুরূপী বলিয়া প্রতীত হইলেন । বস্তুতঃ তিনি নানারূপসম্পন্ন নন ; সর্বথা এক-
রূপই থাকেন ; কেবল জীব অবিজ্ঞানজনিত নানাভ্রমে তাঁহাকে নানারূপে দেখে,
এই মাত্র । তাহার কারণ-প্রদর্শনের জন্ত শ্রুতি দৃষ্টান্তসমূহ হেতু প্রদর্শন করিতেছেন
যেমন রথে যোজিত অশ্বগণ রথাক্রমকে বহন করিয়া গন্তব্যস্থান দর্শন করাইয়া
থাকে, সেইরূপ গন্তব্যস্থানে উপনীত করাই উহাদের কার্য্য ; ঐরূপ ইন্দ্রিয়গণ
আত্মাকে রূপ-রসাদি বিষয়-স্থানে হরণ করিয়া লইয়া যায়, এই জন্ত ইন্দ্রিয়গণকে
হরি নামে আখ্যাত করা হয় । ঐ ইন্দ্রিয়গণ বিভিন্নপ্রায় সহস্র আকার ধারণ
করে । উহারা বিষয়-প্রকাশনার্থই নিয়োজিত, আত্মস্বরূপ-প্রকাশ উহাদের
কার্য্য নহে অর্থাৎ বিষয়স্বরূপ প্রকাশই আত্মার ইন্দ্রিয়রূপে অভিব্যক্তির
উদ্দেশ্য । এ বিষয়ে কঠোপনিষৎ প্রমাণ দিতেছেন যে, “পরাক্ষি থানি ব্যতৃণৎ
স্বয়ম্ভুঃ” অর্থাৎ স্বয়ম্ভু—পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়গণকে বহিদৃষ্টি করিয়াছেন, এই জন্তই
ইন্দ্রিয়গণ আত্মদৃষ্টিবিমুখ হইয়া সর্বদা রূপ-রসাদিবিষয়সেবাতেই নিরত
থাকে ।

অতএব পরমেশ্বর প্রতি আকৃতিতে তত্তদ্বিষয়াকারে প্রকাশিত হন, কখনও
বিগুহ বিজ্ঞানপূর্ণ স্বরূপে প্রকাশ পান না । আশঙ্কা হইতে পারে যে, তাহা হইলে

পরমেশ্বর এবং ইন্দ্রিয় পরস্পর বিভিন্ন, ইহাই প্রতিপন্ন হইয়া পড়িল ? উত্তর—তাহা নহে । অনুস্তু প্রাণিভেদে এই আত্মাই হরি (ইন্দ্রিয়) এবং এই আত্মাই শত সহস্র ও বহুরূপে বিস্তৃত । আত্মাই সেই প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম, অপূৰ্ব—পূৰ্ব অর্থ কারণ, তৎশূন্য অর্থাৎ নিষ্কারণ ; অনপর—পর অর্থ কার্য্য, তদ্রহিত, অনন্তর—অন্তর অর্থ জাতিগত ভেদ, ত্বিহীন এবং অবাহ—বাহ অর্থ বহির্দেশ, তৎশূন্য । এই সেই নিরন্তরাদি বিশেষণবিশিষ্ট ব্রহ্ম কে ? উত্তর—এই আত্মা । এই আত্মা কে ? উত্তর—প্রত্যগাত্মা—জীব, যে প্রত্যগাত্মা দর্শন, শ্রবণ, মনন (চিন্তা) বোধ (সামান্যাকার জ্ঞান) এবং বিজ্ঞান (বিশেষপ্রকারে জ্ঞান) করেন, এবং যিনি সৰ্ব্বানুভূ, অর্থাৎ সৰ্ব্বপ্রকারে সৰ্ব্ববিষয় অনুভব করেন । ইহাই সৰ্ব্ববেদান্তের উপদেশবাক্য । আত্মার অমৃতত্ব, অভয়ত্ব প্রভৃতি আত্ম-স্বভাব-কথন দ্বারা সমস্ত বেদান্তের অভিপ্রায় উপসংহৃত হইল ॥ ১৯ ॥

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ে পঞ্চম ব্রাহ্মণ সমাপ্ত ।

উপনিষৎ—দ্বিতীয়াধ্যায়

ষষ্ঠ-ব্রাহ্মণম্

অথ বংশঃ পৌতিমাম্যো গোপবনাদ্গোপবনঃ পৌতিমাম্যো
পৌতিমাম্যো গোপবনাদ্গোপবনঃ কৌশিকাং কৌশিকঃ
কৌণ্ডিন্যং কৌণ্ডিন্যঃ শাণ্ডিল্যচ্ছাণ্ডিল্যঃ কৌশিকাচ্চ
গৌতমাচ্চ গৌতমঃ ॥ ১ ॥

সম্প্রতি ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতির জন্তু ব্রহ্মবিজ্ঞাপ্রদশক মধুব্রাহ্মণ বা মধুকান্ডের
বংশ বা ধারা বর্ণিত হইতেছে; ইহা পাঠ ও জপ উভয় কার্য্যেই মন্ত্ররূপে
পরিগৃহীত হইবে। বংশ যেমন মূল হইতে অগ্র পর্য্যন্ত পর্কে পর্কে বিভক্ত হয়,
সেইরূপ অগ্র হইতে মূলপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত এই ব্রাহ্মণ-ধারা অধ্যায়-চতুষ্টয়ের পরম্পরা-
ক্রমে নিবন্ধ; এ জন্তু এই আচার্য্যপরম্পরাক্রমকেও বংশ নামে অভিহিত করা
হইয়াছে। এই বংশ আর কিছুই নহে, কেবল পূর্ব পূর্ব অধ্যায়-চতুষ্টয়ের
আচার্য্যক্রমমাত্র। তন্মধ্যে শ্রুতিতে যে সকল নাম (গোপবন প্রভৃতি)
পঞ্চমী বিভক্তি দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছে, সে সকল নাম আচার্য্যের এবং
প্রথম বিভক্তি দ্বারা নির্দিষ্ট নাম সকল শিষ্যের জানিবে। প্রথমতঃ পৌতিমাম্য
হইতে বংশ কথিত হইতেছে। গোপবন হইতে গোপবন, পৌতিমাম্য হইতে
পৌতিমাম্য, পুনশ্চ গোপবন হইতে গোপবন, কৌশিক হইতে কৌশিক,
কৌণ্ডিন্য হইতে কৌণ্ডিন্য, শাণ্ডিল্য হইতে শাণ্ডিল্য এবং কৌশিক ও
গৌতম হইতে গৌতম এই ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করিয়াছেন ॥ ১ ॥

অগ্নিবেশ্যাদগ্নিবেশ্যঃ শাণ্ডিল্যচ্চানভিহ্নাতাচ্চানভিহ্নাত আন-
ভিহ্নাতাদানভিহ্নাত আনভিহ্নাতাদানভিহ্নাতো গৌতমাদ্গৌতমঃ
সৈতবপ্রাচীনযোগ্যাভ্যাম্ সৈতবপ্রাচীনযোগ্যো পারাশর্য্যো
পারাশর্য্যো ভারদ্বাজান্দ্রাজো ভারদ্বাজাচ্চ গৌতমাচ্চ

গৌতমো ভারদ্বাজাদ্ভারদ্বাজঃ পারাশর্য্যাৎ পারাশর্য্যো বৈজ-
বাপায়নম্ বৈজবাপায়নঃ কৌশিকায়নেঃ কৌশিকায়নিঃ ॥ ২ ॥

অগ্নিবেশ্ব হইতে আগ্নিবেশ্ব, শাণ্ডিল্য ও আনভিন্নাত হইতে আনভিন্নাত ;
পুনশ্চ, আনভিন্নাত হইতে আনভিন্নাত, আনভিন্নাত হইতে আনভিন্নাত, গৌতম
হইতে গৌতম, সৈতব হইতে সৈতব ও প্রাচীনযোগ্য হইতে প্রাচীনযোগ্য, পারাশর্য্য
হইতে পারাশর্য্য, ভারদ্বাজ হইতে ভারদ্বাজ এবং ভারদ্বাজ ও গৌতম হইতে গৌতম ;
পুনশ্চ ভারদ্বাজ হইতে ভারদ্বাজ, পারাশর্য্য হইতে পারাশর্য্য, বৈজবাপায়ন হইতে
বৈজবাপায়ন, কৌশিকায়নি হইতে কৌশিকায়নিক্রমে ব্রাহ্মণ প্রবর্তিত হইয়াছে ॥ ২ ॥

যুতকৌশিকাদ্যুতকৌশিকঃ পারাশর্য্যায়নাৎ পারাশর্য্যায়নঃ
পারাশর্য্য্যাৎ পারাশর্য্যো জাতুকর্ণ্যাজ্জাতুকর্ণ্য আসুরায়ণাক্ষ
যাক্ষাক্ষাসুরায়ণস্ত্রৈবর্ণে-স্ত্রৈবর্ণিরৌপজঙ্ঘনৈরৌপজঙ্ঘনিরাসুরেরা-
সুরিভারদ্বাজাদ্ভারদ্বাজ আত্রেয়াদাত্রেয়ো মাটেষ্ঠ্মাণ্টিগৌ-
তমাদগৌতমো গৌতমাদগৌতমো বাৎস্তাদ্বাৎস্তাঃ শাণ্ডিল্যা-
চ্ছাণ্ডিল্যঃ কৈশোর্য্য্যাৎ কাপ্য্যাৎ কৈশোর্য্যঃ কাপ্যঃ কুমার-
হারিতাৎ কুমারহারিতো গালবাদ্গালবো বিদভীকৌণ্ডিন্য-
দ্বিদভীকৌণ্ডিন্যো বৎসনপাতো বাভ্রবাদ্ভৎসনপাদ্ভাব্রবঃ পথঃ-
সৌভরাৎ পন্থাঃ সৌভরোহয়াস্তাদান্নিরসাদয়াস্ত আন্নিরস
আভূতেস্ত্রাষ্ট্রাদাভূতিস্ত্রাষ্ট্রে বিশ্বরূপাষ্ট্রাদবিশ্বরূপাষ্ট্রোহশ্বি-
ভ্যামশ্বিনৌ দধীচ আথর্বণাদধ্যঙ্ণাথর্বণোহথর্বণোদৈবাদথর্ব্বা
দৈবো যুতোঃ প্রাধ্বৎসনান্মৃত্যুঃ প্রাধ্বৎসনঃ প্রধ্বৎসনাৎ
প্রধ্বৎসন একর্ষেরেকর্ষিকিপ্রচিভেকিপ্রচিভিক্যাক্ষেৰ্য্যষ্টিঃ
সনারোঃ সনারুঃ সনাতনাৎ সনাতনঃ সনগাৎ সনগঃ পরমেষ্টিনঃ
পরমেষ্ঠী ব্রহ্মণো ব্রহ্ম স্বয়ম্ভু ব্রহ্মণে নমঃ ।

ইতি ষষ্ঠং ব্রাহ্মণম্ ।

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষৎস্ব দ্বিতীয়াহধ্যায়ঃ ॥

ও তৎসৎ ।

যতকৌশিক হইতে যতকৌশিক, পারাশর্য্যায়ণ হইতে পারাশর্য্যায়ণ, পারাশর্য্য হইতে পারাশর্য্য, জাতুকৰ্ণ্য হইতে জাতুকৰ্ণ্য, আম্বরায়ণ ও যাক হইতে আম্বরায়ণ, ত্রৈবর্ণি হইতে ত্রৈবর্ণি, ঔপজ্জ্জননি হইতে ঔপজ্জ্জননি, আম্বরী হইতে আম্বরী, ভারদ্বাজ হইতে ভারদ্বাজ, আত্রেয় হইতে আত্রেয়, মান্টি হইতে মান্টি, গৌতম হইতে গৌতম, পুনশ্চ গৌতম হইতে গৌতম, বাৎস্ত হইতে বাৎস্য, শাণ্ডিল্য হইতে শাণ্ডিল্য, কোশোর্য্যাকাপ্য হইতে কোশোর্য্যাকাপ্য, কুমার-হারিত হইতে কুমারহারিত, গালব হইতে গালব, বিদভীকৌণ্ডিন্য হইতে বিদভীকৌণ্ডিন্য, বৎসনপাৎবালব হইতে বৎসনপাৎবালব, পঙ্কাসোভর হইতে পঙ্কাসোভর ; অযাসা আঙ্গিরস হইতে অযাসা আঙ্গিরস, অভূতিত্বাষ্ট্র হইতে অভূতিত্বাষ্ট্র, বিশ্বরূপত্বাষ্ট্র হইতে বিশ্বরূপত্বাষ্ট্র, অগ্নিনীকুমারদয় হইতে অগ্নিদয়, দধীচ্ আথর্কণ হইতে দধীচ্ আথর্কণ, অথর্কদেব হইতে অথর্ক-দেব, মৃত্যুপ্রাধ্বংসন হইতে মৃত্যুপ্রাধ্বংসন. প্রধ্বংসন হইতে প্রধ্বংসন, একষি হইতে একষি, বিপ্রচিহ্নি হইতে বিপ্রচিহ্নি, বাষ্টি হইতে বাষ্টি, সনাক হইতে সনাক, সনাতন হইতে সনাতন, সনগ হইতে সনগ, বিরাট হইতে বিরাট, ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্ম। এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহার আর আচার্য্য কেহ ছিল না ; তিনি নিত্য। সেই পরমাত্মা পরমপুরুষকে নমস্কার করি।

ইতি শ্রীবৃহদারণ্যকে ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদ্যাগে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

উপনিষৎসু—তৃতীয়াধ্যায়সু

প্রথম-ব্রাহ্মণম্ .

ও জনকো হ বৈদেহো বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেনেজে তত্র হ
কুরুপাঞ্চালানাং ব্রাহ্মণা অভিসমেতা বভূবুস্তস্ম হ জনকস্ম
বৈদেহস্ম বিজিজ্ঞাসা বভূব কঃ স্নিদেশাং ব্রাহ্মণানামনুচানতম
ইতি স হ গবাৎ সহস্রমবরুরোধ দশ দশ পাদা একৈকস্মাঃ
শৃঙ্গয়োরাবদ্ধা বভূবুঃ ॥ ১ ॥

অতঃপর যাজ্ঞবল্কীয় কাণ্ড আরম্ভ হইতেছে। যদিও এই কাণ্ড পূর্বোক্ত মধু-
কাণ্ডের সমানার্থক, তথাপি পৌনরুক্ত্য দোষ ঘটে নাই। কারণ, পূর্বকাণ্ড
প্রধানতঃ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ধরিয়া সমর্থিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা বুক্তিপ্রধান। যেহেতু,
শাস্ত্র ও বুক্তি উভয়েই আত্মার একত্ব প্রকাশ করিতে উদ্ভূত এবং করতলগত বিব-
ফলের ত্রায় অখিল আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করাইতে সমর্থ। এই জন্তই প্রতী
বলিয়াছেন যে, “আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিবে ও মনন অর্থাৎ শাস্ত্রের অনুকূল তর্ক দ্বারা
ঐ শাস্ত্রাবগত বিষয়কে সুদৃঢ় করিবে।” অতএব শাস্ত্রপ্রতিপাদিত (মধুকাণ্ডোক্ত)
বিষয়েরই পরীক্ষাপূর্বক সিদ্ধান্তের জন্ত বুক্তিপ্রধান এই যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ড বর্ণিত
হইতেছে। তবে যে আখ্যায়িকায় কথিত হইতেছে, উহা কেবল ব্রহ্মবিজ্ঞার
প্রশংসার জন্ত অথবা ব্রহ্মবিজ্ঞালাভের উপায় উদ্ভাবনার্থ।

ব্রহ্মবিজ্ঞালাভের প্রধান উপায়রূপে পণ্ডিতগণ দানকেই নির্দেশ করেন
এবং শাস্ত্রেও তাহা পরিদৃষ্ট হয়। বাস্তবিকই দান দ্বারা জীব আকৃষ্ট হয়।
এই আখ্যায়িকায় প্রচুর সুবর্ণ ও সহস্র সহস্র গোদানের কথা অবগত হওয়া
যায়; অতএব যদিও শাস্ত্র-তাৎপর্য স্বতন্ত্র, তথাপি দান যে বিজ্ঞাপ্রাপ্তির অত্যন্ত
উপায়, ইহা দেখাইবার জন্ত এই আখ্যায়িকার আরম্ভ। আর এক কথা, বুক্তি-
শাস্ত্রে দেখা গিয়াছে যে, সেই বিজ্ঞার অনুশীলন ও তদ্বিদ্ভাবিদের সহিত বাদানুবাদ

সেই বিজ্ঞাপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। তাহাও এই অধ্যায়ে সাক্ষাৎসদ্বন্ধেই তত্তৎস্থানে অধিকভাবে প্রদর্শিত আছে। বিদ্বান্ জনের সঙ্গে থাকিলে যে বিমল বিজ্ঞানাভ হয়, ইহা সৰ্বজনপ্রত্যক্ষসিদ্ধ; অতএব বিজ্ঞানাভের উপায়-প্রদর্শনার্থই এই আখ্যায়িকার অবতারণা জানিবে। আখ্যায়িকাটি এই—বিদেহদেশে জনক নামে এক জন প্রসিদ্ধ সুমাত্র ছিলেন; সেই বিদেহভব বৈদেহ মহারাজ জনক অশ্ব শাখায় সিদ্ধ বহুদক্ষিণ নামক যজ্ঞ অথবা বহুদক্ষিণাসমযুক্ত অশ্বমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

সেই যজ্ঞে কুরুদেশীয় ও পঞ্চালদেশীয় বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া বা যজ্ঞদর্শনকামী হইয়া একত্র সমবেত হইয়াছিলেন। কুরু ও পঞ্চালদেশীয় ব্রাহ্মণগণ স্বভাবতঃ বিশিষ্ট বিদ্বান্, স্মৃতরাং সে সভায় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে পণ্ডিত ব্যক্তি অধিক পরিমাণে ছিলেন। সেই যজ্ঞসভায় মহা-পণ্ডিতমণ্ডলী অবলোকন করিয়া যজ্ঞে ব্রতী জনকম্বাজের হৃদয়ে একটি বিশেষ প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছিল যে, এই সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে কে অধিক ব্রহ্মিষ্ঠ অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ? যদিও ইহার সন্দেশেই ব্রহ্মবিদ্যায় পারদর্শী এবং ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইতে সমর্থ, তথাপি ইহার মধ্যে ব্রহ্ম-বিষয়ে অতিশয় তত্ত্বজ্ঞ ও অতিশয় বাগ্মী কে? মহারাজ জনক এইরূপে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ জানিবার অভিপ্রায়ে এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি অল্পবয়স্কা সহস্র গো প্রধান ব্রহ্মবিদ্যাতত্ত্বজ্ঞকে দান করিবার নিমিত্ত গোষ্ঠে অববুদ্ধ করিয়া রাখিলেন এবং ঐ গোসহস্রের প্রত্যেকের এক এক শৃঙ্গে পঞ্চ পঞ্চ পাদ * সুবর্ণ বাধিবার ব্যবস্থা করিলেন। অর্থাৎ যে জন তাঁহার প্রশ্নের উত্তর করিবেন, তিনি দশ সুবর্ণযুক্ত ঐ গো-সহস্র পাইবেন ॥ ১ ॥

তান্ হোবাচ ব্রাহ্মণা ভগবন্তো যো বো ব্রহ্মিষ্ঠঃ স এতা গা
উদজতামিতি তে হ ব্রাহ্মণা ন দধৃষুরথ হ যাজ্ঞবল্ক্যঃ স্বমেব
ব্রহ্মচারিণমুবাচৈতাঃ সৌম্যোদজ সামশ্রবাঃ ইতি তা হোদা-
চকার তে হ ব্রাহ্মণাশচক্রুধুঃ কথং নো ব্রহ্মিষ্ঠো ব্রুবীতেত্যথ
হ জনকশ্চ বৈদেহশ্চ হোতাশ্বলো বভূব স হৈনং পপ্রচ্ছ ত্বং নু

* পল্লভ লৌকিকৈর্মণিঃ সাষ্টরত্তিবিম্বাকং তোলকত্রিতয়ং জ্ঞেয়ম্। অর্থাৎ আট রতি
দ্রই মাষা তিন তোলায় নাম পল্ল, ইহার চতুর্ভাগের এক ভাগকে পাদ বলে।

খলু নো যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মিষ্ঠোহসীৎ তি স হোবাচ নমো বয়ং
ব্রহ্মিষ্ঠায় কুশ্মৌ গোকামা এব বয়ং স্ম ইতি তৎ হ তত এব
প্রচ্ছৎ দধ্রে হোতাশ্বলঃ ॥ ২ ॥

অতঃপর জনক মহারাজ এই প্রকারে দানার্থ সহস্র গো অবরুদ্ধ করিয়া
উপস্থিত ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, হে ব্রাহ্মণগণ! অবশ্য
আপনবা সকলে ব্রহ্মজ্ঞ, কিন্তু আপনাদের মধ্যে যিনি সাতিশর ব্রহ্মনিষ্ঠ, তিনি এই
সমস্ত গো স্বগৃহাভিমুখে চালনা করুন। এই কথা শ্রবণমাত্র উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ
নির্ভীক হইয়া রহিলেন; অর্থাৎ কেহ নিজের ব্রহ্মিষ্ঠতা প্রতিজ্ঞা পূর্বক প্রতিপন্ন
করিতে সাহস পাইলেন না। তখন সমস্ত ব্রাহ্মণকে নিম্নরূপ দেখিল ঋষিবর যাজ্ঞবল্ক্য
ঋষি ব্রহ্মচারী ছাত্রকে বলিলেন যে, হে সৌম্য সামশ্রব! * তুমি এই গো সমস্ত
আমাদিগের গৃহাভিমুখে প্রেরণ কর। এই কথা শ্রবণমাত্র সেই শিষ্য গো সকলকে
আচার্য্যের গৃহাভিমুখে চালনা করিলেন। এ দিকে সভার মধ্যে এক যাজ্ঞবল্ক্য
কর্তৃক ব্রহ্মিষ্ঠের প্রাপ্য পণ গ্রহণ করায় নিজের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মিষ্ঠতা প্রতিজ্ঞাত হইল
দেখিয়া সভাস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইলেন এবং যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিয়াছিলেন যে, হে
যাজ্ঞবল্ক্য! এই সভার আমরা প্রত্যেকেই প্রধান; তাহার মধ্যে তুমি
কিরাণে বলিলে যে, আমি সর্বপ্রধান ব্রহ্মিষ্ঠ? অনন্তর যিনি জনকের
অশ্বল নামক হোতা পুরোহিত ছিলেন, তিনি এইরূপ ব্রহ্মিষ্ঠাভিমানে ও
রাজপুরোহিত বলিয়া সাতিশর যুগুতা সহকারে যাজ্ঞবল্ক্যকে ভৎসনার জন;
প্লুত স্বরে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কি হে, তুমিই না কি আমাদের সকলের মধ্যে
প্রধান ব্রহ্মিষ্ঠ? এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র যাজ্ঞবল্ক্য নিজ অভিমান পরিহারের
নিমিত্ত বলিয়াছিলেন যে, যিনি ব্রহ্মিষ্ঠ, তাঁহাকে নমস্কার করি; অর্থাৎ আমার
আর ব্রহ্মজ্ঞান কি আছে যে, ব্রহ্মিষ্ঠতার অভিমান রাখিব? এক্ষণে কেবল
গো গ্রহণ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে, তাই গো গ্রহণ করিয়াছি এইমাত্র। অনন্তর
হোতা অশ্বল যাজ্ঞবল্ক্যকে ব্রহ্মিষ্ঠপ্রাপ্য পণ গ্রহণ করায় প্রকারান্তরে তাঁহার
ব্রহ্মিষ্ঠতার প্রতিজ্ঞা জানিয়া কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করিতে মনস্থ করিলেন ॥ ২ ॥

* যাজ্ঞবল্ক্যঋষি নিজে যজুর্বেদী ছিলেন, এবং তাঁহার শিষ্য সামশ্রব, অর্থাৎ সামবেদ পাঠ
করেন অথচ ঋকরণে পরিণত না হইলে সামের গান হয় না। পরন্তু অথর্ববেদও এই ত্রিবেদেরই
অন্তর্গত—অতিরিক্ত নহে। অতএব নিজের ছাত্র সামশ্রব বলায় নিজে যে চতুর্বেদজ্ঞ,
তাঁহাই উক্ত সম্বোধনে যাজ্ঞবল্ক্য একটুত করিলেন।

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদিদন্ত সর্বং যুত্ব্যনাপুত্ব সর্বং
যুত্ব্যনাভিপন্নং কেন যজমানো যুত্ব্যরাপ্তিমতিমুচ্যত ইতি
হোত্রস্ত্রিজাগ্নিনা বাচা বাথৈ যজ্ঞস্ত হোতা তদ্যেয়ং বাক্
সোহয়মগ্নিঃ স হোতা স মুক্তিঃ সাতিমুক্তিঃ ॥ ৩ ॥

পূর্বোক্ত মধুকাণ্ডে জ্ঞান-সহকৃত পাণ্ডু কৰ্ম্ম দ্বারা যাজ্ঞিকের মৃত্যু হইতে
মুক্তি ব্যাখ্যাত হইয়াছে ; এবং উদগীথ প্রকরণে তাহারই সংক্ষেপতঃ উক্তি হইয়াছে,
সুতরাং তাহার পরীক্ষা আবশ্যক, এজন্ত পূর্বোক্ত বিষয়ে জ্ঞানগত কিঞ্চিৎ বিশেষ
দেখাইবার জন্য এই অধ্যায়ের আরম্ভ ।

অথল যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বল দেখি যাজ্ঞবল্ক্য ! এই সকল কৰ্ম্মের
নিষ্পাদক যে ঋষিক্ (যিনি মন্ত্র পাঠ করেন) ও অগ্নি প্রভৃতি, তৎসমস্তই
স্বাভাবিক আসুজ অর্থাৎ ফলবাসনাপূর্ণ কৰ্ম্মরূপী মৃত্যু দ্বারা ব্যাপ্ত এবং ঐ
মৃত্যু দ্বারা বশীকৃত । কিন্তু যজ্ঞমান কি উপায়ে সেই মৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্তি
লাভ করিতে পারেন ; অর্থাৎ কি উপায়ে তিনি স্বাধীন বা মৃত্যু কর্তৃক অবশীকৃত
হন ? আশঙ্কা হইতে পারে, এখানে পুনশ্চ এ কথা বলিবার আবশ্যক কি ?
যেহেতু, উদগীথ ব্রাহ্মণেই মুখ্যপ্রাণের উপর আত্মজ্ঞান দ্বারা হুঃখ হইতে বিমুক্তি-
লাভের উপায় কথিত হইয়াছে । তাহার উত্তর—হ্যাঁ বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু
উদগীথ ব্রাহ্মণে যাহা বলা হয় নাই, সেই সকল বিশেষ কথাই এখানে বক্তব্য ;
এই জন্তই এই প্রকরণের আরম্ভ । এক্ষণে যাজ্ঞবল্ক্য অথলকৃত প্রশ্নের উত্তরে
বলিতেছেন যে, হোতা (ঋক্-পাঠক) এবং অগ্নি (বাক্য) দ্বারাই মৃত্যু
অতিক্রম করা যাইতে পারে । যদি বল, যাহা দ্বারা মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ
পাইতে পারা যায়, এই হোতা কে ? তাহাও বলিতেছি, যজ্ঞের অর্থাৎ যজ্ঞমানের
বাক্যই হোতা । যজ্ঞে যজ্ঞমানোচ্চারিত বাক্য সকলই অধ্যাত্মযজ্ঞে হোতা
বলিয়া পরিগৃহীত হন, এ জন্ত ঋতিও বলিয়াছেন যে, “যজ্ঞো বৈ যজ্ঞমানঃ” অর্থাৎ
যজ্ঞই যজ্ঞমান । কারণ, এই যজ্ঞমানের যে স্বীয় উপাস্ত্র অগ্নি, সেই তাহার দেবতা ।
এই কথা অন্নত্রয় বিভাগ প্রকরণে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । পূর্বোক্ত অধিদেবত
অগ্নিই হোতা, এ জন্ত ঋতিও বলিয়াছেন যে, “অগ্নিবৈ হোতা” অর্থাৎ
অগ্নিই হোতা । অতএব বহির্ঘজ্ঞে হোতা ঋষিক্, এবং অধ্যাত্মযজ্ঞে, অগ্নি-
দেবতাস্থিষ্ঠিত বাক্যই হোতা ; অধিযজ্ঞের হোতা ও অধ্যাত্মযজ্ঞের বাক্

এই উভয়ই পরিচ্ছিন্ন সাধন, অর্থাৎ ঐ উভয় সাধনই স্বাভাবিক অজ্ঞানাসঙ্গ-প্রযুক্ত কর্তৃকপী মৃত্যু দ্বারা আক্রান্ত অর্থাৎ প্রতিফলই স্বভাব হইতে বিচ্যুতি-প্রাপ্ত বশীকৃত। কিন্তু কি উপায়ে সেই মৃত্যুর কবল হইতে পরিব্রাজ্য পাওয়া যায়, তাহাই এক্ষণে বিবেচিত হইতেছে। পূর্কোক্ত ঋত্বিক ও বাক্কে ব্রহ্মের অধিদৈবতরূপী অগ্নিতাবে দর্শন করিলে যজমান মৃত্যুর হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন। এই জনা ঋতি বলিয়াছেন যে, তাহাই অগ্নি, তিনিই হোতা, তাহাই মুক্তি অর্থাৎ অগ্নিস্বরূপে দর্শন হইতে মুক্তিলাভ হইবে। সাধক যখনই পূর্কোক্ত সাধনদ্বয়কে অগ্নিরূপে দর্শন করিবেন, তৎকালেই স্বভাবসিদ্ধ অজ্ঞানজনিত সর্গ-প্রকার আসঙ্গ (কামনা) হইতে মুক্ত হইবেন। পূর্কোক্ত আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক উভয় সাধনই পরিচ্ছিন্ন, সুতরাং হোতাকে যজমান অপরিচ্ছিন্ন অগ্নিরূপে দর্শন করিলে সদ্যোমুক্তি লাভ করে। হোতাকে অগ্নিরূপে দর্শনই মুক্তির সাধন। যদিও মুক্তি ও অতিমুক্তির শব্দগত ভেদ আছে, তথাপি মুক্তিকে অতিমুক্তির সাধন বলিয়া জানিবে। পূর্কোক্ত সমীম সাধন দুইটিকে অসীম তাহার অধিদেবতা অগ্নিতাবে দর্শন করাকে মুক্তি নামে আর বাহ্য পূর্কোক্ত অধ্যাত্ম ও অধিভূত পরিচ্ছিন্ন বাগাদি বিষয়ে সঙ্গত্যাগপূর্বক অধিদেবতা অগ্নিস্বরূপলাভ, সেই ফলকে শাস্ত্রে অতিমুক্তি নামে ব্যবহার করা হয়। তবে মুক্তিই অতিমুক্তির সাধন, এ ভুলই মুক্তি ও অতিমুক্তিকে অভিন্নভাবে বলা হইয়াছে। বাগাদির যে অগ্ন্যাদি তাদাত্ম্যে পরিণতি, তাহাই যজমানের অতিমুক্তি, এ কথা উদগীথ প্রকরণে কথিত হইয়াছে। প্রভেদ এই, সেখানে সামান্তরূপে মুখ্য প্রাণের তাদৃশ দর্শনকে মুক্তির কারণ বলা হইয়াছে; কিন্তু বিশেষভাবে বাগাদিকে অগ্ন্যাদিরূপ দর্শনের কথা বলা হয় নাই। এখানে তাহারই অবশিষ্ট (বক্তব্য) বিশেষ বিশেষ কথা কথিত হইতেছে।—পূর্কো উদগীথ ব্রাহ্মণে ‘মৃত্যুমতিক্রান্তো দীপ্যতে’ ইত্যাদি দ্বারা বাহ্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহাই এ স্থানে ফলরূপে কথিত হইল। কিন্তু প্রশ্নলী এই—অধ্যাত্মযজ্ঞে হোতা—বাক্, ঐ বাক্ই অগ্নি এবং সেই অগ্নিই হোতা, মুক্তি ও অতিমুক্তি এইরূপে চিন্তা করিবে ॥ ৩ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদিদং সর্বমহোরাত্রাত্যামাপ্তং
সর্বমহোরাত্রাত্যামভিপন্নং কেন যজমানোহহোরাত্রায়োরাপ্তি-
মতিমুচ্যত ইত্যধ্বনুংগত্বিজা চক্ষুষাদিত্যেন চক্ষুরৈ

যজ্ঞসাধনব্যুৎপত্ত্যদিদং চক্ষুঃ সোহসাবাদিত্যঃ সোহধনব্যুৎ
স মুক্তিঃ সাতিমুক্তিঃ ॥ ৪ ॥

পূর্বশ্রুতি দ্বারা স্বভাবসিদ্ধ-অজ্ঞানসমুদ্ভূত আসক্তি বা কামনাময় কর্মরূপ
মৃত্যু হইতে যে প্রকারে মুক্তি হয়, তাহা ব্যাখ্যাত হইল। কিন্তু সেই আসঙ্গ-
সমমিত কর্মরূপ মৃত্যুর আশ্রয় এবং দর্শ-পূর্ণমাসাদি কর্মের দ্বাধারা সাধন, তাহা-
দের পরিণামের হেতু একমাত্র কাল, সেই কাল হইতে বর্ণিত অতিমুক্তি যে পৃথক্,
এ কথা অবশ্যই বলিতে হইবে; এ জ্ঞাত এই শ্রুতির আরম্ভ হইতেছে। অঞ্চল
জিজ্ঞাসা করিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য! নানাবিধ ক্রিয়ামুষ্ঠান ব্যতিরেকেও যখন ক্রিয়ার
পূর্বে বা পরে ক্রিয়াসাধনের পরিশ্রাম সংঘটিত হয়, তখন তাহার প্রতি
কালেরই ব্যাপারকে কারণ বলিয়া মানিতে হইবে; তাহা হইলেই অতিমুক্তি
যে কাল হইতে স্বতন্ত্র, তাহা অবশ্য বক্তব্য। দেখা যায়, এই যে সমস্ত যে কাল
দ্বারা পরিব্যাপ্ত, সেই কাল ভাগরূপে বিভক্ত—এক ভাগ দিবা-রাত্রিরূপ, এবং
অপর ভাগ তিথি-নক্ষত্রাদিরূপ। তন্মধ্যে প্রথমতঃ অহোরাত্ররূপ কাল হইতে
কিরূপে যজ্ঞমানের অতিমুক্তি হয়, তাহা নিরূপণীয়। অর্থাৎ এই জগন্মণ্ডলে
যে কিছু পদার্থ আছে, তৎসমস্তই দিবা ও রাত্রি দ্বারা পরিব্যাপ্ত, জাগতিক
সমস্ত পদার্থই দিবা ও রাত্রির সাহায্যে উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও বিনাশ প্রাপ্ত
হইতেছে। অধিক কি, যজ্ঞসাধন সকলও এই অহোরাত্রের করালগ্রাসে
গস্ত হইয়া রহিয়াছে। অতএব জিজ্ঞাস্ত এই যে, যজ্ঞমান কি উপায়ে এই
মৃত্যু হইতে পরিভ্রাণ পাইতে পারেন? উত্তর—যজ্ঞরূপ যজ্ঞমানের অধ্যাত্ম-
চক্ষু ও অধিভূত আদিত্য দ্বারা। তাৎপর্য্য এই—লৌকিক যজ্ঞে যেমন অধনব্যুৎ
থাকে, অধ্যাত্মযজ্ঞেও তেমনই যজ্ঞমানের চক্ষুই অধনব্যুৎ এবং এই চক্ষুই
অধ্যাত্মদৃষ্টিতে আদিত্য অর্থাৎ সূর্য্য; কারণ, সূর্য্যই শরীরসংস্কবশতঃ অধ্যাত্ম-
চক্ষু বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। যদি যজ্ঞমানের এই অধনব্যুৎ (যজ্ঞমন্ত্র-
পাঠক) এবং চক্ষুরূপ সাধনদ্বয়ে পরিচ্ছেদভাব পরিত্যাগ করিয়া অপরিচ্ছিন্ন
অধিদেবতা (আদিত্যাদি) রূপে চিন্তা করিঁ যায়, তাহা হইলে উপাসকের সেই
চিন্তাই অর্থাৎ অধনব্যুৎর আদিত্যভাবে চিন্তাই মুক্তিরূপ হয় এবং সেই মুক্তিই
অতিমুক্তি অর্থাৎ অতিমুক্তির হেতু। যিনি কলতঃ ঐরূপ ধ্যানে আদিত্যের
তাদাত্ম্য (সাক্ষ্য) লাভ করিয়াছেন, তাহার আর দিবারাত্রিভেদ
থাকে না ॥ ৪ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদিদন্ত সর্বং পূর্বপক্ষাপর-
 পক্ষাত্ম্যামাপ্তং সর্বং পূর্বপক্ষাপরপক্ষাত্ম্যামভিপন্নং
 কেন যজমানঃ পূর্বপক্ষাপরপক্ষয়োরাপ্তিমতিমুচ্যত ইত্যু-
 দগাত্ত্বিজা বায়ুনা প্রাণেন প্রাণো বৈ যজ্ঞশ্চোদগাতা
 তদেবাহয়ং প্রাণঃ স বায়ুঃ স উদগাতা স মুক্তিঃ সাত্তি-
 মুক্তিঃ ॥ ৫ ॥

এক্কেণে তিথ্যাদিরূপ কাল হইতে যেরূপে মুক্তিলাভ করা যায়, তাহা
 প্রশ্নোত্তরভাবে অভিহিত হইতেছে। অর্থল পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে,
 হে যাজ্ঞবল্ক্য! আদিত্য দিবারাত্রির কর্তা, কিন্তু তিনি প্রতিপদাদি তিথির
 নিষষ্ঠা নন, একমাত্র চন্দ্র হইতে প্রতিপদাদি তিথির ব্যবস্থা হয়; কারণ, চন্দ্রের
 বৃদ্ধি বা ক্ষয়ে প্রতিপদাদি তিথির উৎপত্তি দেখা যায়, তাহা হইলেই চন্দ্র-সম্পাদ্য
 পূর্বাধার পক্ষ অর্থাৎ শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষরূপ মৃত্যু দ্বারা এই সমস্ত সংসার
 পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। কি উপায়ে যজমান এই মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারে?
 যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন, উদগাতা (সামমন্ত্রপাঠক) নামক ঋষিক ও প্রাণবায়ু
 দ্বারা। তাৎপর্য্য এই—প্রচলিত যজ্ঞে যেমন সামগায়ক উদগাতা থাকে, আধ্যাত্মিক
 যজ্ঞেতেও তেমন প্রাণ উদগানের কারণ; যেহেতু, উদগীষ ব্রাহ্মণে অবগত হওয়া
 যায় যে, যজমানের প্রাণবায়ুই উদগাতা, এবং তথায় এরূপ সিদ্ধান্তও হইয়াছে
 যে, সেই যজমান বাগিল্লিয়রূপে প্রাণ দ্বারা উদগান করিয়াছিলেন। প্রাণই যজ্ঞের
 উদগাতা, এবং এই প্রাণই বায়ু; অথচ এই বায়ুই প্রাণ-উদগাতা (সামগায়ক-
 স্বরূপ) এবং এই উদগাতাই মুক্তি ও অতিমুক্তি।

আপত্তি হইতে পারে যে, পূর্বে উপসংহারে জল এই প্রাণের শরীর, অর্থাৎ
 পোষক, এবং এই প্রাণ জ্যোতির্ময় চন্দ্রের স্বরূপ ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা প্রাণ, বায়ু ও
 চন্দ্রের একত্ব প্রমাণিত হয়; তবে এক্কেণে শ্রুতি বায়ু ও প্রাণের ঐক্য স্থাপন
 করিয়া কি বিশেষ করিল, এই আশঙ্কায় শ্রুতি স্বয়ংই প্রাণের অধিদৈবত
 বায়ু দ্বারা উপসংহার করিলেন। বিশেষতঃ বায়ুর বেগবশতঃ চন্দ্রের ক্ষয় ও বৃদ্ধি
 হইয়া থাকে, অতএব প্রতিপৎ-যিহীয়াতিথ্যাদিরূপ কালের কর্তা যে চন্দ্র, বায়ু
 তাহারও প্রয়োজক; অতএব যে উক্ত হইয়াছে, উপাসনা দ্বারা বায়ু স্বভাবাপন্ন
 যজমান তিথ্যাদিরূপ কাল হইতে অতিমুক্ত হন, ইহা খুবই যৌক্তিক। এই জগ্গই

শ্রুতান্তরে প্রাণে চন্দ্রদৃষ্টি মুক্তি ও অতিমুক্তিরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এখানে কাণ্ডশাখায়দিগের চন্দ্র ও প্রাণরূপ সাধনদ্বয়ের নিজ কারণ বায়ুরূপে দৃষ্টিকে (ধারণাকে) মুক্তি ও অতিমুক্তিরূপে বর্ণনা করা হইল, এ জ্ঞাত শ্রুতিদ্বয়ের কোনরূপ বিরোধ হইতে পারে না ॥ ৫ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদিদমন্তুরিঙ্কমনারন্তুণমিব কেনা-
ক্রমেণ যজমানঃ স্বর্গং লোকমাক্রমত ইতি ব্রহ্মণত্বিজা মনসা
চন্দ্রেণ মনো বৈ যজ্ঞশ্চ ব্রহ্মা তদযদিদং মনঃ সোহসৌ চন্দ্রঃ
স ব্রহ্মা স মুক্তিঃ সাহতিমুক্তিরিত্যতিমোক্ষাঃ ॥ ৬ ॥
অথ সম্পাদঃ ।

কালরূপ মৃত্যু হইতে অতিমুক্তিলাভের কথা বর্ণিত হইল। কিন্তু যজমান অতিমুক্তিপথে অগ্রসর হইয়া সীমান্ব্যাহিত মৃত্যু অতিক্রম করিয়া তৎফলপ্রাপ্তি-
স্বরূপ অতিমুক্তি যে কি প্রণালীতে লাভ করিতে পারিবে, তাহাই কথিত হই-
তেছে।—অখল পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ওহে যাজ্ঞবল্ক্য! এই যে সর্ব-
জনপ্রসিদ্ধ আকাশ, নিরালম্বনের স্থায় অবস্থিত দেখা যায়, অর্থাৎ যেখানে গ্রহণ
বা ভর করিবার কিছুই নাই। (এ জন্য এখানে “নিরালম্বনমিব” [নিরালম্বনের
স্থায়] এই ‘ইব’ শব্দ প্রয়োগ করিয়া জানাইয়াছেন যে, বস্তুতঃ আকাশেরও
আলম্বন আছে; পরন্তু তাহা সাধারণের অপরিজ্ঞাত) সেই অজ্ঞানমান
আলম্বন কি? আর যদি সত্য সত্যই কোনরূপ আলম্বন না থাকে, তাহা
হইলে যজমান কখনই আকাশপথ দিয়া স্বর্গে গমন করিতে পারিতেন না।
কি উপায়ে স্বর্গাদি ফল প্রাপ্ত হইবেন? অতএব যে আলম্বন অবলম্বন করিয়া
যজমান কর্মফল স্বর্গাদি প্রাপ্ত হইয়া অতিমুক্ত হন, সেই আলম্বন কি? ইহাই
জিজ্ঞাস্ত। অর্থাৎ যজমান যে অতিমুক্ত হন বলা হইয়াছে, সেই অতিমুক্তি—কি
ক্রমে কি অবলম্বনে অমুষ্টিত কর্মফল,—স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে?
উত্তর,—‘ব্রহ্মণত্বিজা মনসা চন্দ্রেণ’ অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ ঋজ্বিক এবং মনোরূপ চন্দ্র দ্বারা।
ইহার তাৎপর্য এই—যজমানের এই প্রসিদ্ধ শরীর-মধ্যস্থ মনই অধ্যাত্ম চন্দ্র—যিনি
বহির্জগতে অধিদৈবতরূপে প্রসিদ্ধ অর্থাৎ এক বস্তুই শরীরকল্পকবশতঃ মন ও

দেবতাবস্থায় চন্দ্র নামে পৃথক্ প্রতীয়মান হন, ইহা সৰ্বজনপ্রসিদ্ধ। অতএব যে মন, সেই চন্দ্র এবং সেই যজ্ঞে বৃত্ত ব্রহ্মা নামক ঋষি। কেন না, শাস্ত্রে আছে যে, যজমান ব্রহ্মের আধিভৌতিক পরিচ্ছিন্ন রূপ এবং আধ্যাত্মিক মনের আকার—এই দুইটিকে ব্রহ্মের অপরিচ্ছিন্ন চন্দ্রমার রূপ অর্থাৎ চন্দ্ররূপে প্রত্যক্ষ করেন। অতএব যজমান এই চন্দ্ররূপ মনের অবলম্বনে কর্মফল—স্বর্গ প্রাপ্ত হন। ইহাই অতিমুক্তিলাভের ক্রম। অতিমুক্তির প্রস্তাব উপসংহারার্থ ‘শ্রুতি’ ইতিশব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। ইতি—অর্থাৎ এই প্রকারই অতিমোক্ষ বিষয় অবগত হইবে। এই প্রস্তাবেই সর্বপ্রকার যজ্ঞানুদর্শনের (জ্ঞান) কথা এক প্রকার বলা হইল।

অতঃপর সম্পদ নির্ণীত হইতেছে।—যে কোনরূপ সাধারণ ধর্ম দ্বারা অগ্নি-হোত্ৰাদি কর্মসকল সফল হয়, সেই ফলসিদ্ধির জন্য যে আয়োজন, তাহাই সম্পদ কিংবা তৎকালের যে সম্পাদন অর্থাৎ সিদ্ধি, তাহার নাম সম্পদ। * সম্পূর্ণ উৎসাহে ভর করিয়া ফলসাধনের অনুষ্ঠান করিতে চেষ্টা করিলেও যে কোনও ক্রটির জন্ত ফলের অমুৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব কর্মফলের অভিজ্ঞতানুসারে যজমান আহিতাগ্নি হইয়া অগ্নিহোত্রাদির মধ্যে যথাসম্ভব যে কোন কর্ম অবলম্বন করিয়া যে কর্মফল কামনা করেন, তাহাই সম্পাদন করেন। তদ্বিন রাজস্বয়ং, অশ্বমেধ, নরমেধ, সর্বমেধ প্রভৃতি যে যে কর্মে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের সমান অধিকার নাই, তাহাদের পক্ষে ঐ সকল কর্মে ফললাভ অসম্ভব হয় ও তজ্জন্ত ঐ সকল কর্মবোধক বেদপাঠও কেবল পাঠের নিমিত্তই হইয়া পড়ে, যদি সেই ফলপ্রাপ্তির উপায় কিছু না থাকে, কিন্তু সম্পদ দ্বারাই সেই ফলপ্রাপ্তি হইবে। অতএব সম্পদ উপাসনার এইরূপ ফলপ্রাপ্তি বলিয়া সম্পদ বর্ণিত হইতেছে ॥ ৬ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ কতিভিরয়মগ্গর্গতিহোতাস্মিন্ যজ্ঞে
করষ্যতীতি তিস্তিভিরিতি কতমাস্তাস্তিস্ত ইতি পুরোহনুবাচ্য।
চ যাজ্ঞা চ শাস্ত্রৈব তৃতীয়া কিস্তাভিজ যতীতি বৎ কিঞ্চিদং
প্রাণভূদিতি ॥ ৭ ॥

* মহতাঃ ফলবতাম্ অশ্বমেধাদিকর্মণাং কর্মত্বাদিনা সামান্তেনান্নায়জ্ঞঃ কর্মত্বং বিবক্ষিত-
ফলসিদ্ধার্থঃ সম্পত্তিঃ সম্পদ্রূপাভ্যে। যথাশক্তি অগ্নিহোত্রাদিনির্ব্বর্তনেণ অশ্বমেধাদি নয়।
নির্ব্বর্ততে ইতি দ্ব্যানং সম্পদিত্যর্থঃ।

অখল পুনশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য ! হোতা যজ্ঞে কত সন্ধ্যাক ঋক্ দ্বারা যজ্ঞেশাস্ত্র (যাগসাধন মন্ত্র) নিষ্পাদন করেন ? , উত্তর— তিনটি ঋক্ দ্বারা সম্পাদন করেন । পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু সেই তিনটি কি ? উত্তর—প্রথম—পুরোহনুবাধ্যা ; দ্বিতীয়—যাজ্য ও তৃতীয়—শস্তা । তন্মধ্যে যজ্ঞানুষ্ঠানের পূর্বে যে সকল ঋক্ (মন্ত্র) প্রবৃত্ত হয়, তাহার নাম পুরোহনুবাধ্যা । যাগের সময়ে যে সকল ঋক্ প্রবৃত্ত হয়, তাহার নাম যাজ্য ; এবং শস্তার্থ অর্থাৎ গীতার্থ যে সকল ঋক্ প্রবৃত্ত হয়, তাহার নাম শস্তা । এতদতিরিক্ত যে সকল স্তোত্রীয় বা অনা কিছু ঋক্ আছে, তৎসমস্তই এই ত্রিবিধ ঋকের অন্তর্গত । পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ত্রিবিধ ঋক্ দ্বারা যে সকল ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাদের দ্বারা কি ভয় করা যায় ? উত্তর—এই সংসারে যে কোন প্রাণী আছে, তৎসমস্তকেই এই ঋক্ আয়ত্ত করেন । এখানে ইহাও জানিতে হইবে যে, জ্ঞাতব্য ঋকের সংখ্যা বত, উপাসক তত সংখ্যক লোককে পরাজিত করেন, অর্থাৎ ঋক্ তিন প্রকার, সুতরাং ত্রিবিধ ঋক্ দ্বারা স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই লোকত্রয়কে পরাজিত করেন ॥ ৭ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোবাচ কত্যয়মত্যাধ্বর্যুরগ্নিন্ যজ্ঞ আহুতী-
হোম্যতীতি তিস্র ইতি কতমাস্তান্ত্রিস্র ইতি বা হুতা উজ্জ্বলন্তি
বা হুতা অতিনেদন্তে বা হুতা অধিশেরতে কিন্তুাভিজ্জয়তীতি বা
হুতা উজ্জ্বলন্তি দেবলোকমেব তাভিজ্জয়তি দীপ্যত ইব হি
দেবলোকে বা হুতা অতিনেদন্তে পিতৃলোকমেব তাভিজ্জয়ত্যা-
তীব হি পিতৃলোকে বা হুতা অধিশেরতে মনুষ্যালোকমেব
তাভিজ্জয়ত্যধ ইব হি মনুষ্যালোকঃ ॥ ৮ ॥

পুনশ্চ অখল বলিলেন, ওহে যাজ্ঞবল্ক্য ! এই যজ্ঞে অধ্বর্যুগণ (যজুর্কেদীয়-
মন্ত্রপাঠক) কত আহুতি হোম করিবে ? অর্থাৎ আহুতির প্রকার কত ?
উত্তর—তিনটি । পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই তিন প্রকার আহুতি
কি কি ? উত্তর—যাহা অগ্নিতে প্রক্ষেপমাত্র উজ্জলিত হয়, সেই সমিদাজ্যাহুতি
প্রথম । আর যাহা অগ্নিতে প্রক্ষেপমাত্র অতীব শব্দ উৎপাদন করে, সেই
সকল মাসাদির আহুতি দ্বিতীয় এবং যে সমস্ত দ্রব্য অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া
ভূমির অধোভাগে অবস্থিতি করে, সেই সমস্ত পয়ঃ ও সোমরস প্রভৃতি তৃতীয়

আহুতি। পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, এই ত্রিবিধ আহুতি দ্বারা বজ্রমান কি কি জয় করেন? উত্তর—যে প্রথম আহুতি অগ্নিতে প্রক্ষেপ মাত্র উজ্জল হয়, সেই ঔজ্জল্যরূপ সাধারণ ধর্ম্মানুসারে তদ্বারা উজ্জল দেবলোক জয় করা যায়। অর্থাৎ উপাসক চিন্তা করেন যে, আমার এই সমিদাহুতি যেমন জলনশীল, ঐরূপ কর্ম্মফলে অতুজ্জল দেবলোকে গমন করিতে পারিব। আর যে সমস্ত সশব্দ মাংসাহুতি, তদ্বারা শব্দবন্ত, সাধর্ম্মানুসারে সশব্দ পিতৃলোকরূপ সংযমনীপুরী জয় করেন; কারণ, মাংসাদির আহুতিও কুৎসিত শব্দ করে এবং পিতৃলোকসম্বন্ধীয় যমপুরীতে যমদূতগণের নিদারুণ তাড়নায় পীড়িত হইয়া পাপিগণও “হা হতাঃ অঃ মুঞ্চ মুঞ্চ মাংঃ”—“আমরা মরলাম, ছাড় ছাড়” এই বলিয়া বিকট শব্দ করে। বজ্রে পশুচ্ছেদনকালেও পশুগণ প্রপীড়িত হইয়া বিকট শব্দ করে; এই তুল্যধর্ম্মবশতঃ উপাসক এই দ্বিতীয় আহুতি দ্বারা পিতৃলোক জয় করেন। যে আহুতি মুক্তিকাতে গমন করে, সেই পয়ঃ সোমরসাদি তৃতীয় আহুতি দ্বারা মনুষ্যালোক অর্জিত হয়; কারণ, পয়ঃ প্রভৃতির আহুতি ভূমির উপরিভাগে থাকে, সেই ভূমির উপরিভাগের অবস্থিতি রূপ তুল্য ধর্ম্ম অনুসারে মনুষ্যালোক উপরিস্থিত লোক অপেক্ষা অধোভাগে বর্ত্তমান; কিম্বা মনুষ্যালোকে গমন স্বর্গগমনাদি অপেক্ষা অধঃপতন বলা যাইতে পারে। অতএব উপাসক পয়ঃ সোম আহুতি-কালে চিন্তা করেন যে, এই আহুত পয়ঃ সোমাদি যেমন উর্দ্ধ হইতে অধোদেশে গমন করিতেছে, আমিও সেইরূপ এই আহুতি দ্বারা স্বর্গাদিলোক অপেক্ষা অধস্তন মনুষ্যালোকে গমন করিব। ৮ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ কতিভিরয়মগ্ন ব্রহ্মা যজ্ঞং দক্ষিণতো দেবতাভির্গোপায়তীত্যেকয়েতি কতমা সৈকেতি মন এবোত্য-নন্তং বৈ মনোহনস্তা বিশ্বদেবা অনন্তমেব স তেন লোকং জয়তি ॥ ৯ ॥

পুনশ্চ অর্থল বলিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য! এই ব্রহ্মা নামক ঋষিক দক্ষিণ দিকস্থিত ব্রহ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া কতগুলি দেবতা দ্বারা এই বজ্র ব্রহ্মা করিতেছেন? যদিও দেবতা-নির্দেশের কালে একটি দেবতা বৈ উল্লেখ নাই, (তজ্জন্য “কতিভিঃ” এই বহুবচন সঙ্গত হয় না সত্য) এবং প্রশ্নকর্ত্তা স্বয়ং তাহা

জানিয়াও তাঁহার এইরূপ প্রশ্ন করা সম্পূর্ণ অসঙ্গত, তথাপি যেহেতু পূর্বাপর কাণ্ডিকার প্রত্যেক প্রশ্নে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে এবং প্রত্যুত্তরেও বহুবচন প্রদত্ত হইয়াছে, সেই প্রসঙ্গে এখানেও হঠাৎ “কতিভিঃ”, কতগুলি এই বহুবচন ব্যবহৃত হইয়াছে মাত্র। অথবা প্রতিবাদী-যাজ্ঞবল্ক্যের ভ্রম, উৎপাদনের নিমিত্ত প্রশ্নে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন যে, “ব্রহ্মা দক্ষিণে ব্রহ্মাসনে বসিয়া যে দেবতা দ্বারা যজ্ঞ রক্ষা করেন, সেই দেবতা এক। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সেই এক দেবতা কে? উত্তর—সেই দেবতা মন। কেন না, শ্রুতাস্তরে কথিত আছে যে, ব্রহ্মা মনের সাহায্যেই যজ্ঞাদি কশ্মে ব্যাপ্ত থাকেন এবং মন ও বাক এই উভয়ই এই যজ্ঞের ধ্যান দ্বারাই সম্পাদক; ব্রহ্মা সেই দুই পথের মধ্যে অন্যতর বাকপথকে মন দ্বারা সংস্কৃত করেন। অতএব ব্রহ্মা এক মনোদেবতাবলেই যজ্ঞরক্ষা করিয়া থাকেন। সেই মন বৃত্তি (অবস্থা)-ভেদে অনন্ত—ইহা সৰ্বজনপ্রসিদ্ধ “বৈ” শব্দ, তাহার সাক্ষ্য-দিতেছে এবং মন অনন্ত বলিয়া তদভিমানী দেবতা বিশ্বদেবও অনন্ত; এবং শ্রুতি আরও বলিতেছেন যে, “সর্বে দেবা যত্রৈকং ভবন্তি”, অর্থাৎ মনোবৃত্তি এক হইলে সমস্ত দেবতা যেখানে (মনে) একত্ব প্রাপ্ত হন। অতএব মনোবৃত্তির অনন্তত্ব হেতু মনের দ্বারা উপাসকও অনন্ত ফল লাভ করেন ॥ ৯ ॥

• যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ কত্যয়মগ্নোদগাতাহস্মিন্ যজ্ঞে স্তোত্রিয়াঃ স্তোম্যতীতি তিস্র ইতি কতমাস্তাস্তিস্র ইতি পুরোহনুবাक्या চ যাজ্ঞ্যা চ শষ্টৈশ্চ তৃতীয়া, কতমাস্তা যা অধ্যাত্মমিতি প্রাণ এব পুরোহনুবাक्याহগানো যাজ্ঞ্যা ব্যানঃ শস্তা কিস্তাভি-র্জয়তীতি পৃথিবীলোকমেব পুরোহনুবাक्या জয়ত্যস্তরিক্ষ-লোকঃ যাজ্ঞ্যা দ্যুলোকঃ শস্ত্যা ততো হ হোতাশ্বল উপর-রাম ॥ ১০ ॥

ইতি প্রথমং ব্রাহ্মণম্ ।

পূর্ববৎ অঞ্চল পুনশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিলেন যাজ্ঞবল্ক্য! যজ্ঞে উদগাতা (সামগারক) কতগুলি স্তোত্রিয়ের স্তব করিবে। স্তোত্রিয় অর্থ কতিপয় ঋক্

ও সামের সমষ্টি অর্থাৎ যে সকল ঋক্ গীত হয়, তাহার নাম স্তোত্রিয় এবং যে সকল ঋক্ গীত হয় না,—কেবল পঠিত হয়, তাহার নাম শস্ত্র বা শম্যা। অতএব ঋক্ স্তোত্রিয়ই হউক কি শস্ত্র। হউক সমস্ত ঋকই এই ত্রিবিধ বিভাগের অন্তর্গত বলিয়া জানিবে। সেই ত্রিবিধ বিভাগ যে কি কি, তাহাও পূর্বে পুরোহিত্বাক্যা যাজ্ঞা ও শস্ত্রা ইহার উল্লেখস্থলে বিভাগ করিয়া দেখান হইয়াছে। এবং সেখানে গামাত্মাকারে বলা হইয়াছে যে, প্রাণের উপাসক সকলকে আয়ত্ত করেন, কিন্তু কোন্ সাধারণ ধর্ম অনুসারে যে জয় করে, তাহা বলা হয় নাই; তাহাই বিশেষ করিয়া এক্ষণে নির্দিষ্ট হইতেছে, অধ্যাত্ম-দর্শনে ‘অ’ শব্দের সাধর্ম্য্য ধরিয়া প্রাণই পুরোহিত্বাক্যা, আনন্তর্য্যাক্ষর সাধর্ম্য্য বশতঃ অপান যাজ্ঞা; কেন না, দেবতাগণ অগ্রে যজ্ঞে দত্ত হবি পরে অপান দ্বারাই ভোগ করিয়া থাকেন। ব্যানই শম্যা। এই জন্য অন্য শ্রুতি বলিয়াছেন যে, প্রাণ ও অপান ক্রিয়া স্থগিত রাখিয়া ঋকের উদগান করে। ইহা দ্বারা যাহা যাহা জয় করা যায়, তাহা পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু পূর্বে যে সকল বিশেষ ধর্ম বলা হয় নাই, কেবল তাহাই এখানে অভিহিত হইতেছে।

সেই বিশেষ কি?—যজমান পুরোহিত্বাক্ ঋক্ দ্বারা লোকসম্বন্ধ ধর্মবশতঃ এই পৃথিবী লোককে পরাজিত করে, মধ্যত্ব সাধর্ম্য্য অনুসারে যাজ্ঞা দ্বারা মধ্যবর্তী অন্তরীক্ষ লোক জয় করে, এবং উচ্চতার তুল্যতা হেতু সর্বশেষে শস্ত্রা দ্বারা সর্বোচ্চ ছালোক জয় করেন। অনন্তর অখল যাজ্ঞবল্ক্যের ঈদৃশ উত্তর শ্রবণে যথার্থ প্রশ্নের নির্ণয় হেতু বুদ্ধিলেন যে, এ ব্যক্তি আমাদের দ্বারা অভিভবনীয় নহেন, ইহা মনে করিয়া নিবৃত্ত হইলেন ॥ ১০ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকে তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথম ব্রাহ্মণ সমাপ্ত ।

উপনিষৎস্ব→তৃতীয়াধ্যায়ঃ

দ্বিতীয়-ব্রাহ্মণম :

অথ হৈনং জারৎকারব আর্ত্তভাগঃ পপ্রচ্ছ বাজ্রবল্কেতি
হোবাচ কতি গ্রহাঃ কত্যতিগ্রহা ইত্যাকৌ গ্রহা অক্টাবতি গ্রহা
ইতি যে ভেহ্যকৌ গ্রহা অক্টাবতিগ্রহাঃ কতমে ত ইতি ॥ ১ ॥

আখ্যায়িকার সহিত প্রতিপাদ্য বিষয়ের সম্বন্ধ প্রসিদ্ধ, তাহা বলা অপ্রয়োজন
পূর্বশ্রুতিতে কাল এবং কস্মরূপ মৃত্যু হইতে অতিমুক্তি বর্ণিত হইয়াছে।
এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, যে মৃত্যু হইতে অতিমুক্তির কথা বলা হইল,
সেই মৃত্যু কে যে—জীবের স্বভাবসিদ্ধ অজ্ঞানাসঙ্গের আধার যে অধ্যাত্ম
ও অধিভূত বিষয়ে সীমাবদ্ধ আসঙ্গাতিশয় বা কামনা তাহার নাম মৃত্যু।
সেই পরিচ্ছিন্নরূপী মৃত্যুর হস্ত হইতে অতিবৃক্ত সাধকের যে অগ্নাদিরূপ
প্রাপ্তি হয়, তাহা উদ্দীপ্ত প্রকরণে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অশ্বলের প্রশ্নেও
সেই অগ্নি প্রভৃতির কোন কোন বিশেষ ধর্ম অভিহিত হইয়াছে।

কিন্তু এই ষটকিছু ফল বলা হইল, তৎসমস্তই জ্ঞানসহকৃত কস্মীমুষ্ঠানের ফল,
সেই সাধ্যসাধন (সংসার বা সাংসারিক ফলময় সাধ্য এবং কস্মী তাহার সাধক)
সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের মিমিত্ত বন্ধনরূপ মৃত্যুর স্বরূপ কথিত হইতেছে।
কেন না, বন্ধমাত্রেরই মোচন নিতান্ত আবশ্যক। যদিও পূর্বে অতিমুক্ত জীবের
স্বরূপ কথিত হইয়াছে সত্য, তথ্যপি সেই অতিমুক্ত জীব গ্রহ মৃত্যুর ও
অতিগ্রহ নামক দুইটি রূপের আক্রমণে অনিমুক্তই হইয়া থাকে। ইতঃপূর্বে
কথিত হইয়াছে যে, অশনায়াই (ভোগের ইচ্ছা) মৃত্যু। আবার আদিত্যস্থ
পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহাই মৃত্যু এবং একই মৃত্যু বহু
আকারে অবস্থিত। কিন্তু যিনি তদাত্ম্যভাবপ্রাপ্ত হইবেন অর্থাৎ অভিন্নরূপে দর্শন
(জ্ঞান) করেন, তিনি মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। কিন্তু তাই বলিয়া

সেই অতিমুক্তিতে মৃত্যুর গ্রহ ও অতিগ্রহ রূপের আক্রমণ নাই—এমন নহে। এই জন্ত পরে কথিত হইবে যে, অন্তরীক্ষ এই মনের জ্যোতির্শ্বর শরীর, এই আদিত্য তাহার রূপ; কথিত মমই তাহার গ্রহ; সেই মনোরূপ গ্রহ কামনারূপী অতিগ্রহ কর্তৃক গৃহীত হইয়া পড়ে। আবার ইহাও বলা হইবে যে, প্রাণ-গ্রহ সে অপানরূপ অতিগ্রহ দ্বারা আক্রান্ত; এবং বাক্-গ্রহ একটি, তাহা নামাখ্য অতিগ্রহ দ্বারা আক্রান্ত ইত্যাদি। আর অন্নত্রয়বিভাগপ্রকরণে আমরা ইহার ব্যাখ্যা ও উত্তম-রূপ বিচার করিয়াছি যে, যাহা সংসার-প্রবৃত্তির কারণ (কর্ম), তাহা নিবৃত্তির—মোক্ষের কারণ হইতে পারে না; কিন্তু কেহ কেহ এ বিষয়ে বলেন যে, না, কর্মমাত্রই নিবৃত্তির কারণ—বন্ধের কারণ নহে। এ জন্তই পূর্বনির্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে পর পর উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে পূর্ব পূর্ব অবস্থা হইতে বিমুক্তি হইয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা আত্যন্তিকী নহে, এই যে উত্তরোত্তর অবস্থাপ্রাপ্তি ইহাকেও পূর্ব অবস্থার বিবৃত্তির জন্তই সাধক প্রাপ্ত হয়, বাস্তবিক তাহা লক্ষ্য নহে। এই জন্য বলিয়াছেন, যে পর্য্যন্ত ঐতসত্য বুদ্ধি (জগতের সত্যতাজ্ঞান) বিলুপ্ত না হয়, তাৎপর্ষ্য মৃত্যুর হস্ত হইতে অব্যাহতি নাই, পরন্তু ঐতের সত্যতাবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া যখন মিথ্যাজ্ঞান দৃঢ় হইবে, তখনই আত্যন্তিকী মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাহার পূর্বে যে সকল অবস্থা মুক্তি নামে অভিহিত আছে, তৎসমস্তই আপেক্ষিকী অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত মুক্তি—আত্যন্তিকী মুক্তি নহে। কিন্তু এই সকল কথাই কোন কথায় বৃহদারণ্যকের অমুমত নহে। যদি বল যে, বৃহদারণ্যক সর্কাত্মতাকেই মুক্তি বলিয়াছেন এবং “তন্মাৎ তৎসর্কমভবৎ” অর্থাৎ তিনি সেই ব্রহ্মজ্ঞানপ্রভাবে সর্কময় হইলেন। এই শ্রুতি সর্কাত্মতাকেই মোক্ষ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। উত্তর—হ্যাঁ, নির্দেশ করিয়াছেন সত্য, এবং সর্কাত্মতাব যে মোক্ষের প্রতি কারণ তাহাও সত্য; কিন্তু “গ্রাম-কামনাবান্ পুরুষ যজ্ঞ করিবে,” “পশুকামী পুরুষ যজ্ঞ করিবে” ইত্যাদি শ্রুতি কখনই মোক্ষোপদেশক হইতে পারে না। যদি বল যে, গ্রামকামী যজ্ঞ করিবে, পশুকামী যজ্ঞ করিবে ইত্যাদি বাক্যেরও তাৎপর্ষ্য বিষয় গ্রাম বা পশু নহে, কিন্তু অঐত আত্মজ্ঞানই তাৎপর্ষ্যের বিষয়ীভূত। তাহাও নহে; কারণ, যদি গ্রাম-পশু প্রভৃতি এই বাক্যের তাৎপর্ষ্যবিষয়ীভূতই না হয়, তাহা হইলে কস্মীদৃষ্টানের কালে গ্রাম-পশাদি কখনও গৃহীত হইত না; অথচ দেখিতে পাওয়া যায় যে, সকলেই বিচিত্র কস্মীদৃষ্টানের কালে সেই গ্রাম,

পশু প্রভৃতি পাইয়া থাকেন। বিশেষতঃ যদি বৈদিক কর্মকলাপ অদ্বৈতজ্ঞানের নিমিত্তই বিহিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে কদাপিও জীবকে সংসাররূপ বন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ হইতে হইত না; এমন কি, সংসারই হইত না। যদি বল যে, কর্মসকল অদ্বৈত আত্মতত্ত্বপ্রতিপাদনই করিয়া থাকে, পরন্তু তাহা সম্পাদন করিবার পর আত্মসঙ্গিক স্বভাবসিদ্ধ সংসার সমুৎপাদন করিয়া দেয়। যেমন কোনও রূপবান্ বস্তু প্রকাশের নিমিত্ত আলোক গ্রহণ করিলে সেই আলোক লক্ষ্য রূপেরও প্রকাশ করে এবং তত্রত্য অপরাপর বস্তুও প্রকাশিত করে, সেইরূপ কর্মের আত্মসঙ্গিক সংসারসিদ্ধি বলিলে ক্ষতি কি? উত্তর—না, এই-রূপ লৌকিক দৃষ্টান্ত দ্বারা অলৌকিক বিষয়ে প্রমাণ শূন্য কল্পনা হইতে পারে না। কারণ, সংসার যে অদ্বৈতপর, জ্ঞানসহকৃত বেদোক্ত কর্মের আত্মসঙ্গিক ফল, এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও অনুমান কোন প্রমাণই নাই; সুতরাং শব্দপ্রমাণেরও বিষয় নহে; তাৎপর্য এই—অপ্রত্যক্ষ বিষয় বলিয়া তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই, প্রত্যক্ষাদি দ্বারা ব্যাপ্তি নাই বলিয়া উহা অনুমানেরও বিষয় নহে, এবং শাস্ত্রও এ বিষয়ে স্পষ্টাক্ষরে কিছুই বলিতেছেন না। আবার এ কথাও বলিতে পার না যে, কুল্যা-নির্মাণ ও আলোকের দ্বারা এক কর্মবোধক বাক্যই অদ্বৈত-ভাব ও সংসার এই উভয় প্রকার অর্থ প্রতিপাদন করিবে; কারণ, এক কুল্যা-নির্মাণ করিলে ও আলোক উৎপাদিত হইলে যে বহু ফল সিদ্ধ হয়, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ; সুতরাং সে স্থানে কোনও আপত্তি হইতে পারে না, কিন্তু কর্মবোধক এক বাক্য যে মুক্তি ও সংসার এই পরস্পর বিরুদ্ধার্থক্য প্রতিপাদন করিবে, ইহা কোন প্রমাণ দ্বারাও প্রতিপন্ন হইতে পারে না।

যদিও বলিতে পার যে, “বিদ্যাঞ্চাবিজ্ঞাঞ্চ” ইত্যাদি মন্ত্র স্পষ্টাক্ষরে প্রবৃত্তিও নিবৃত্তি উভয় কলই প্রতিপাদন করিতেছেন, সুতরাং ইহাই কর্মের উভয়ার্থ-বোধকতার প্রতি যথেষ্ট প্রমাণ বলা যাইতে পারে। উত্তর—না, ইহা প্রমাণ হইতে পারে না; কারণ, মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য কি অপূর্য্য অর্থ হইতে পারে, তাহাই প্রথম বিচার্য্য, সুতরাং সন্দিদ্ধার্থ বাক্য দ্বারা কোনরূপ বিনির্গম করা হুঃসাধ্য। অতএব গ্রহ ও অতিগ্রহ নামক মৃত্যুই বন্ধ, সেই বন্ধ হইতে মুক্তির উপায়নির্গমের জন্য এই প্রতির আরম্ভ হইতেছে। ইহাই বৃত্তিসিদ্ধ। অর্দ্ধজরতী * জায়ে মোক্ষ ও সংসারের অন্তরালে অবস্থান যে কি কৌশলসাধ্য, তাহা আমরা জানি না।

* এক জনের অর্দ্ধেক জরামগ্ন ও অর্দ্ধাংশ যৌবনশাপ্ত উহাকে অর্দ্ধজরতীম স্ত্রী বলে।

কারণ, রূপ ও রসাদি দুইটি বিষয়ের মধ্যস্থানে উদাসীনভাবে থাকা যেমন ছক্ষর, তেমনই ইহা ছক্ষর বলিয়া মনে হয়। তবে যে অতিমুক্তির প্রস্তাব করিয়া তদনন্তরই গ্রহ ও অতিগ্রহের কথা বলিয়াছেন, তাহাও তাৎপর্যানুসন্ধানের ফলে। অর্থাৎ এই বিশ্বপ্রপঞ্চ সমুদয় সাধ্য ও সাধনময় বন্ধন-স্বরূপ; কারণ, গ্রহাতিগ্রহের কুক্ষিতেই সমস্ত পতিত। কাজেই সেই গ্রহাতিগ্রহরূপ বন্ধের স্বরূপজ্ঞানার্থ অতিমুক্তির প্রস্তাবে তাহাদের উক্তি সঙ্গত হইল। কেন না, যদি বন্ধের স্বরূপ জানা থাকে, তাহা হইলেই ঐ বন্ধের পরিত্যাগ সম্ভবপর হয় নচেৎ অন্ধের পথিপথ্যটনের দ্বারা কিছুতেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে না; অতএব মোক্ষলাভের জন্তই গ্রহাতিগ্রহের স্বরূপ প্রদর্শিত হইতেছে।

ঋতিস্থ “হ” শব্দটি প্রস্তাবের পৌরাণিকত্বের জ্ঞাপক। অনন্তর বাদী অখল প্রশ্ন হইতে নিবৃত্ত হইলে জরংকারুবংশসম্বৃত আর্ন্তভাগ (ঋতভাগের পুত্র) যাজ্ঞবল্যকে সম্মুখীন করিবার জন্য বলিলেন যে, যাজ্ঞবল্য! পূর্বোক্ত গ্রহ এবং অতিগ্রহ কত? এক্ষণে এই প্রশ্নের উপর প্রশ্ন এই যে, পূর্বোক্ত প্রশ্ন কি জ্ঞাত গ্রহাতিগ্রহবিষয়ে, অথবা অজ্ঞাত গ্রহাতিগ্রহবিষয়ে? যদি জ্ঞাত-গ্রহাতিগ্রহ-বিষয়ে প্রশ্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে গ্রহাতিগ্রহের জ্ঞানের সহিত তাহাতে সংখ্যারূপ গুণও পরিজ্ঞাত হইয়াছে বলিতে হইবে, সুতরাং সংখ্যাবিষয়ক প্রশ্ন কোনরূপেই সঙ্গত হইতে পারে না। আর যদি বল যে, না, গ্রহ ও অতিগ্রহ জ্ঞাত নহে, অতএব অজ্ঞাত গ্রহাতিগ্রহবিষয়ে প্রশ্ন হইয়াছে, তাহাও বলিতে পার না। গ্রহাতিগ্রহ যদি অজ্ঞাতই হয়, তাহা হইলে সর্বপ্রথমে তাহার স্বরূপ প্রশ্ন (গ্রহ ও অতিগ্রহ কি?) করাই উচিত, তাহা না করিয়া তাহার সংখ্যার প্রশ্ন হইল কেন? আবার পূর্বে তাহার সাধারণ জ্ঞান থাকে, পরে তাহারই বিশেষ ধর্ম জানিবার নিমিত্ত বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা হয়, যেমন সামান্তরূপে কঠ (বেদের শাখা) যিনি জানেন, তিনিই তদগত বিশেষ ধর্ম জানিবার নিমিত্ত “কভমে কঠাঃ” অর্থাৎ কঠের সংখ্যা কত? এইরূপ প্রশ্ন করেন, কিন্তু এই “গ্রহ ও অতিগ্রহ,” ইহাদের একটিও লৌকিক প্রসিদ্ধ কথা নহে, যাহাতে সাধারণ জ্ঞানের পূর্বে তদগত বিশেষ ধর্মের (সংখ্যার) জিজ্ঞাসা সঙ্গত বলিব।

যদি বল যে, কেন? পূর্বে যে “অতিমুক্ত্যতে” বলা হইয়াছে, তদ্বারাই গ্রহাতিগ্রহের সামান্যাকারে জ্ঞান হওয়া সম্ভব। পুনশ্চ সেই গ্রহ-গৃহীতের মোক্ষকে মুক্তি বলিয়া তাহাকেই অতিমুক্তি স্বরূপ বলা হইয়াছে, অতএব বুঝিতে হইবে যে, পূর্বে সামান্যাকারে প্রাপ্ত গ্রহাতিগ্রহেরই এখানে বিশেষাকারে

প্রশ্ন । এখানে এ কথা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, পূর্বে বাক, চক্ষুঃ, প্রাণ ও মন এই চারি প্রকার গ্রহ ও অতিগ্রহের উল্লেখ হেতু তদগত চারি সংখ্যা স্মরণ্যই পরিজ্ঞাত আছে ; তবে সংখ্যাবিষয়ে প্রশ্ন সম্ভব কিরূপে ? উত্তর,— হাঁ, চারি সংখ্যা পরিজ্ঞাত হইলেও সামান্যরূপেই হইয়াছে ; কিন্তু তাহার চারি সংখ্যা অভিপ্রেত নহে বলিয়া নির্দ্বারণ করেন নাই । এক্ষণে তাহার নির্দ্বারণার্থ এই প্রশ্ন হইয়াছে যে, গ্রহ কত এবং অতিগ্রহই বা কত ? গ্রহ ও অতিগ্রহের অষ্ট সংখ্যাই এখানে বক্তার অভিপ্রেত এবং এই অষ্ট সংখ্যা নির্দ্বারণের নিমিত্তই এখানে পুনরায় দ্বিগুণত প্রশ্ন যুক্তিশূন্যই হইয়াছে । “তাহাই মুক্তি” “উহাই অতিমুক্তি” ইহা দ্বারা গ্রহ ও অতিগ্রহ সামান্যাকারে সিদ্ধ আছে, এই ভক্ত আন্তর্ভাগ বিশেষ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, গ্রহ কত এবং অতিগ্রহই বা কত ? যাজ্ঞবল্ক্য তাহার উত্তর করিলেন যে,—গ্রহ আটটি এবং অতিগ্রহও আটটি । অর্থাৎ গ্রহ ও অতিগ্রহ অষ্ট সংখ্যার ন্যূনও নহে, অধিকও নহে । গ্রহবিশেষের নিয়ম জানিবার নিমিত্ত পুনশ্চ আন্তর্ভাগ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কথিত অষ্টসংখ্যক গ্রহ ও অতিগ্রহ নিয়মতঃ কাহাকে কাহাকে বুঝিব ? ॥ ১ ॥

প্রাণো বৈ গ্রহঃ সোহপানেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতোহপানেন
হি গন্ধাঞ্জজিহ্বতি ॥ ২ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন যে, প্রাণই গ্রহ । সেই প্রাণ-গ্রহ অপাননামক অতি-গ্রহ কর্তৃক আক্রান্ত । যেহেতু, অপান দ্বারা প্রাণিগণ গন্ধ গ্রহণ করে । পূর্বাপর ইন্দ্রিয়ের প্রস্রাব বশতঃ এখানে প্রাণ শব্দের অর্থ ভ্রাণেন্দ্রিয় ও প্রকরণ দ্বারা বায়ুর প্রসঙ্গ অবগত হওয়া যায় । অপান শব্দের অর্থ ভ্রাণের বিষয় গন্ধ । কারণ, অপানই গন্ধের বাহক । ইহার ত্রাৎপর্ধ্য এই—বায়ুসহিত ভ্রাণেন্দ্রিয় ভ্রাণেন্দ্রিয়-গ্রাহ গন্ধদ্বারা আক্রান্ত । যেহেতু, সমস্ত লোকই ভ্রাণে ইন্দ্রিয় দ্বারা অপান-সমাহৃত গন্ধ গ্রহণ করে ॥ ২ ॥

বাঐ গ্রহঃ স নান্নাতিগ্রাহেণ গৃহীতো বাচা হি নামান্য-
ভিবদতি ॥ ৩ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য পুনশ্চ বলিলেন যে, বাকই গ্রহ । কারণ, সেই বাক-গ্রহ পরিচ্ছিন্ন । শরীরভ্যন্তরে থাকিয়া আসক্তির বিষয়ে অবস্থিত এবং অসত্য অপ্রিয় অস্বীকৃত

বীজংস ও কঠোরাদি উক্তিতে প্রযুক্ত হইয়া প্রাণীকে ব্রষ্ট করে। সেই গ্রহরূপী বাগিজিহ্বা নামরূপ অতিগ্রহ দ্বারা আক্রান্ত, অর্থাৎ বাক্-নামক গ্রহ, বক্তব্য (বাহা বলা দ্বারা) যে নাম, সেই নীমাখ্য অতিগ্রহ দ্বারাই আসক্ত হয়। কারণ, বস্তুর নাম বলিবার নিমিত্তই একমাত্র বাক্যের আবশ্যকতা, অতএব বক্তব্য বিষয়সকল অতিগ্রহ, এই অতিগ্রহের কার্য্য বক্তব্যের উক্তিনিষ্পাদন, সেই কার্য্য সমাপ্ত না হইলে বাগিজিহ্বার যুক্তি নাই, এই জন্যই বক্তব্যবিষয় তাহার অতিগ্রহ জানিবে। পর পর ক্রতিরও এইরূপ তাৎপর্য্য জানিতে হইবে ॥ ৩ ॥

জিহ্বা বৈ গ্রহঃ স রসেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতো জিহ্বয়া হি
রসান্ বিজানাতি ॥ ৪ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, ঐরূপ এই রসেনজিহ্বাই গ্রহ, উহা রসনাগ্রাহ রস নামক অতিগ্রহ দ্বারা আকৃষ্ট হয়। কারণ, জীব এক রসনার সাহায্যে রসান্বাদন করে। অতএব রস তাহার অতিগ্রহ ॥ ৪ ॥

চক্ষুর্বে গ্রহঃ স রূপেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতশ্চক্ষুযা হি রূপাণি
পশ্যতি ॥ ৫ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, এই চক্ষুই গ্রহ, সেই চক্ষুগ্রহ রূপনামক অতিগ্রহ দ্বারা বশীভূত হইয়া থাকে, এই রূপের অমুরোধে বা প্রলোভনেই চক্ষু নানা-বিধ অপকৃষ্ট বৃত্তি আশ্রয় করে। যেহেতু, পুরুষ যত কিছু অকার্য্য করে, প্রায় তৎসমস্তই এই চক্ষু দ্বারা করে, সুতরাং দর্শনবিষয়ে চক্ষুই সমস্ত অনর্থের মূল ॥ ৫ ॥

শ্রোত্রং বৈ গ্রহঃ স শুভ্রেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতঃ শ্রোত্রেণ হি
শব্দাঞ্চ্ছগোতি ॥ ৬ ॥

পুনশ্চ যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, শব্দ গ্রহণের কারণ শ্রোত্রই গ্রহ, সেই শ্রোত্রাখ্য গ্রহ শব্দাখ্য অতিগ্রহ কর্তৃক বশীকৃত। কারণ, শ্রোত্রের দ্বারাই জীব উদ্ভাসাধম শব্দ শ্রবণ করে ॥ ৬ ॥

মনো বৈ গ্রহঃ স কামেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতো মনসা হি
কামান্ কাময়তে ॥ ৭ ॥

পুনরপি যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, সংকল্প ও বিকল্পস্বভাবসম্পন্ন মনও একটি
গ্রহ, সেই মনোরূপ গ্রহ কামনারূপ অতিগ্রহ কর্তৃক গৃহীত হয়। কারণ, জীব
যত প্রকার কামনা করে, তাহা এই মন দ্বারাই সম্পাদন করিয়া থাকে। কামনা
নষ্ট না হইলে মনের মুক্তি নাই ॥ ৭ ॥

হস্তো বৈ গ্রহঃ স কৰ্ম্মণাতিগ্রাহেণ গৃহীতো হস্তাভ্যাং হি
কৰ্ম্ম করোতি ॥ ৮ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য আরও বলিলেন যে, মনুষ্যের এই হস্তদ্বয়ও একটি গ্রহ এবং এই
গ্রহ কৰ্ম্মরূপ অতিগ্রহ দ্বারা বশীভূত। যেহেতু, জীব এই হস্ত দ্বারা শুভাশুভ
কৰ্ম্ম সম্পাদন করে। যাবৎ হস্তক্রিয়া থাকিবে, তাবৎ তাহা হইতে হস্তের
অব্যাহতি নাই ॥ ৮ ॥

দ্বৈত্বে গ্রহঃ স স্পর্শেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতস্ত্বচা হি স্পর্শান্
বেদয়ত ইত্যেতেহকৌ গ্রহা অষ্টাবতিগ্রহাঃ ॥ ৯ ॥

এবং স্বগিন্দ্রিয়ও অষ্টতম গ্রহ। সেই স্বক স্বীয় বিবরস্পর্শরূপ
অতিগ্রহ কর্তৃক আক্রান্ত হন ; কারণ, জীব স্বক দ্বারাই সমস্ত স্পর্শ অনুভব
করিয়া থাকে। প্রাণ অবধি এই স্বক পর্য্যন্ত অষ্টবিধ গ্রহ ও অতিগ্রহ সবিস্তারে
নিরূপিত হইল ॥ ৯ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদিদং সূৰ্য্যঃ মৃত্যোরম্মং কা স্মিৎ সা
দেবতা যন্তা মৃত্যুরম্মমিত্যাগ্নিকৈ মৃত্যুঃ সোহপামম্মপ পুন-
মৃত্যুং জয়তি ॥ ১০ ॥

এইরূপে গ্রহাতিগ্রহের প্রস্তাব সম্পূর্ণ হইলে পর আর্জভাগ পুনশ্চ যাজ্ঞ-
বল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যে যাজ্ঞবল্ক্য ! এই সমস্ত জগৎই মৃত্যুর অঙ্গ

অর্থাৎ মৃত্যুকবলিত । দেখা যায়, উৎপত্তিশীল সমস্ত বস্তুই গ্রহ ও অতিগ্রহরূপ মৃত্যু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া উৎপন্ন ও বিপন্ন অর্থাৎ বিনষ্ট হয় ; কিন্তু এমন কোন দেবতা আছেন—স্বয়ং (গ্রহাতিগ্রহরূপী) মৃত্যুও বাহার অন্ত হয় ; অর্থাৎ সর্বলোকের মৃত্যুও বাহার নিকট পরাস্ত হয় । শ্রুতান্তরে আছে, “মৃত্যু বাহার অধীন” ইত্যাদি । বাদীর ঈদৃশ প্রশ্ন করিবার অভিপ্রায় এই যে, প্রতিবাদী যদি মৃত্যুরও মৃত্যু নির্দেশ করেন, তাহা হইলে অনবস্থা-দোষ ঘটিবে, অর্থাৎ প্রতিবাদী যদি বলেন যে, মৃত্যুরও মৃত্যু আছে, তাহা হইলে পুনশ্চ তাহার প্রতি সেই জিজ্ঞাসাই হইবে যে, বাহাকে মৃত্যুর মৃত্যুরূপে বলা হইল, সেই মৃত্যুর মৃত্যু কে ? পুনশ্চ তাহার মৃত্যু কে ? তাহার মৃত্যু কে ? ইত্যাকার অনবস্থা অর্থাৎ যে উত্তরের আর কোন স্থানে অবস্থান অর্থাৎ বিশ্রাম বা শেষ নাই, সেই দোষ থাকিয়া যায় । পক্ষান্তরে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে, মৃত্যুর আর দ্বিতীয় মৃত্যু নাই, তাহা হইলেও নিমুক্তিভাবে আপত্তি হইয়া পড়ে অর্থাৎ গ্রহাতিগ্রহ-নামক মৃত্যু হইতে আর কল্পিন্‌কালেও মোক্ষ হইতে পারে না ; যেহেতু, গ্রহাতিগ্রহ-নামক মৃত্যুর বিনাশ সম্পাদিত হইলেই মুক্তি সিদ্ধ হয় । অর্থাৎ যদি বাস্তবিকই জিজ্ঞাস্ত মৃত্যু মৃত্যুরও মৃত্যুস্বরূপ হয়, তবে তাহা হইতে গ্রহাতিগ্রহরূপী মৃত্যুর বিনাশ অবশ্যস্বাভাবী । অতএব মৃত্যুরও মৃত্যু আছে অথবা নাই, এ উভয় পক্ষেই নির্দোষ উত্তর দুর্লভ । এইরূপ নিরন্তরপ্রায় প্রশ্ন মনে করিয়া আন্তর্ভাগ সাহস্বরে যাজ্ঞবল্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, বল দেখি, তবে মৃত্যুর মৃত্যু কে ? যাজ্ঞবল্য উত্তর করিলেন যে, হাঁ, মৃত্যুরও মৃত্যু আছে ; মৃত্যুর মৃত্যু আছে, এ কথা বলায় পূর্বোক্ত অনবস্থা-দোষ হয় না । কারণ, যিনি সর্বমৃত্যুস্বরূপ, তাহার আর মৃত্যুসম্ভব কি ? কেন না, এখানে সর্বমৃত্যুরূপে বাহাকে বলা হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ভিন্ন অন্য কিছু নহে, সুতরাং একবার পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎ-কারলাভ হইলেই আর তাহার বিনাশ নাই । যদি বল, কিরূপে জানা যাইবে যে, মৃত্যুর মৃত্যু আছে ? তাহাৰূ উত্তর প্রত্যক্ষ প্রমাণ । অর্থাৎ মৃত্যুরও যে মৃত্যু আছে, ইহা সর্বজনপ্রত্যক্ষসিদ্ধ । যেমন অগ্নি সর্ববস্তু ভস্ম করে বলিয়া মৃত্যু, ইহা সর্ববাদিসিদ্ধ । সেই অগ্নিরূপ মৃত্যু আবার জল কর্তৃক ভক্ষিত হয়, সুতরাং জল মৃত্যুর (অগ্নির) মৃত্যু ; অতএব অগ্নি জলের অন্ত—বিনাশ । কাজেই অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, মৃত্যুরও মৃত্যু আছে ; এবং সেই মৃত্যুর মৃত্যুই পূর্বোক্ত গ্রহাতিগ্রহরূপকে গ্রাস করেন । পূর্বোক্ত গ্রহাতিগ্রহরূপ বন্ধন ছিন্ন

হইলে, অর্থাৎ সর্বমৃত্যু কর্তৃক ভক্ষিত হইলে জীবের এই সংসার হইতে মোক্ষ বৃত্তিসিদ্ধ হয়। পূর্বে গ্রহাতিগ্রহকে বন্ধনস্বরূপ বলিয়া এক্ষণে এই বন্ধনচ্ছেদন দ্বারা যে মুক্তি হইতে পারে, তাহা সাধিত হইল। অতএব বন্ধনমোক্ষের নির্মিত পুরুষ চেষ্টা করিবেন—চেষ্টা ফলবতী হইবে, তাহা দ্বারা মৃত্যু জয় করা বাইবে ॥ ১০ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোবাচ যত্রায়ং গুরুষো ত্রিয়ত উদ-
স্মাৎ প্রাণাঃ ক্রামন্ত্যাহো৩ নেতি নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো-
হত্রৈব সমবনীয়ন্তে স উচ্ছ্রুয়ত্যাখ্যাত্যাখ্যাতো মৃতঃ
শেতে ॥ ১১ ॥

পরমান্বসাক্ষাৎকাররূপ সর্বোৎকৃষ্ট মৃত্যু কর্তৃক গ্রহাতিগ্রহরূপী মৃত্যু সকল বিনাশিত হইলে, ব্রহ্মবিৎ মুক্তপুরুষ যে সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন, সেই সময় এই মুমূর্ষু বিধানের গ্রহ-নামক বাগাদি ইন্দ্রিয়সকল ও বাসনারূপী অন্তর্বর্তী পূর্বোক্ত নামাদি অতিগ্রহ প্রয়োজক কৰ্ম্মসহকারে উদ্ধাদিকে উৎক্রান্ত হয়? অথবা নহে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, না, সেই মুমূর্ষু জ্ঞানী ব্যক্তির বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ ও বাসনা সমুদায় উদ্ভেদ্য বায় না, কিন্তু এই দেহেতেই পরমান্বার সঙ্গে একীভাব প্রাপ্ত হইয়া লীন হইয়া থাকে। অজ্ঞানিগণের করণসমূহ যেমন শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়, জ্ঞানী পুরুষের অবস্থা ঠিক ইহার বিপরীত; তাহার ইন্দ্রিয়াদি স্বীয় কারণ পরম-পুরুষ পরমান্বার লীন হয়; অর্থাৎ যেমন তরঙ্গমালা সমুদ্র হইতে উখিত হইয়া পুনরপি সমুদ্রগর্ভেই বিলয় প্রাপ্ত হয়, তেমন জ্ঞানী পুরুষের ইন্দ্রিয়াদিও পরম-কারণেই বিলীন হয়। এ বিষয়ে অত্নাশ্রু শ্রুতিও কলা-নামক ইন্দ্রিয়বর্গের পরমা-
ন্বার বিলয় প্রদর্শন করিতেছেন। “এইরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারী পুরুষের তদাশ্রিত শব্দ-
স্পর্শাদি সহিত একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চপ্রাণ এই ষোড়শ প্রকার বিকার স্বকারণ
পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া অন্তিমিত হয়; তাহাদের আর পৃথক অস্তিত্ব থাকে
না। এইরূপে ইন্দ্রিয়গণের পরমান্বার সহিত অবিভাগ (একত্ব) প্রদর্শিত হয়।
জ্ঞানীর মৃত্যুদশাতে ইন্দ্রিয়গণ দেহ হইতে বহির্গত না হইলেও তাঁহাকে যে
মৃত বলিব না, তাহা নহে; কারণ, ইন্দ্রিয়বিলয়ের পর তাঁহার শরীর ক্রমে
ক্রমে ক্ষীভত প্রাপ্ত হয় এবং চর্ম্মভদ্রার মত বাহ্যবাস্য কর্তৃক পরিপূর্ণ হইয়া
থাকে, তৎকালে জীবংশরীরের স্থায় উহাতে কোনরূপ ক্রিয়া পরিদৃষ্ট হয় না।

তবে উক্ত শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, পুরুষ জ্ঞানবলে এই সংসারবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিলে তাহার আর কোথাও বাইতে হয় না, এইমাত্র ॥ ১১ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যেতিহোবাচ যত্রায়ং পুরুষো ত্রিযতে
কিমেতৎ ন জহাঁতীতি নামেত্যনন্তং বৈ নামানন্তা বিশ্ব-
দেবা অনন্তমেব স তেন লোকং জয়তি ॥ ১২ ॥

এক্ষণে পূর্ব-শ্রুতির উপর জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, জ্ঞানীর মৃত্যুদশাতে কি কেবল প্রাণসকলই (ইন্দ্রিয়) বিলয় প্রাপ্ত হয় ? না—ইন্দ্রিয়াদির প্রয়োজক কর্ম সকলও বিলীন হয় ? যদি বল যে, কেবল প্রাণেরই বিলয় হয়, তৎপ্রয়োজক কর্মের লয় হয় না, তাহা হইলে কারণসত্ত্বে কার্যের অবশ্যস্তাবিতা বশতঃ কর্মরূপ কারণের বর্তমানতাহেতু পুনশ্চ মৃত জ্ঞানী ব্যক্তি ইন্দ্রিয় লাভ করিতে পারেন ? কিন্তু তাহা দেখা যায় না। আর যদি কর্মাদি সকলই লয় হয় বলা যায়, তাহা হইলেই মুক্তির সম্ভাবনা ;— তাহা হইলেই বিবেচক পুরুষদিগের মোক্ষের নিমিত্ত যত্ন হইতে পারে ; কেবল এই বিষয়টুকু জানিবার অভিপ্রায়ে আন্তর্ভাগ পুনশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যে সময়ে এই পুরুষ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া সমস্ত পরিত্যাগ করিতে থাকে, তখন একমাত্র কোন্ বস্তু তাহাকে ত্যাগ করে না ? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন যে, নাম (সংজ্ঞা) ;—অর্থাৎ যুগ্ম ব্যক্তির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত লয় পাইয়া যায়, একমাত্র নাম লয় পায় না। কারণ, নাম আকৃতির সহিত সম্বন্ধ, স্মৃতিঃ নিত্য, চিরদিনের জন্ত সে থাকিয়া যায়, নচেৎ আর আর সমস্তই লয় পাইয়া থাকে। এই নামকে যে অনন্ত বলা হয়, তাহা তাহার সংখ্যার জন্ত নহে, কিন্তু কালকৃত অর্থাৎ অনন্তকাল নামটি থাকিয়া যায় বলিয়া তাহাকে অনন্ত বলা হইয়াছে। নাম অনন্ত বলিয়াই তাহার অধিপতি বিশ্বদেবগণও অনন্ত। যিনি নামাধিপতি সেই অনন্ত বিশ্বদেবগণকে আত্মবোধে উপাসনা করেন, তিনি অনন্তদর্শন হেতু অনন্ত লোক জয় করেন, অর্থাৎ সমস্ত লোকে তাহার অকুণ্ঠ প্রভুতা হয় ॥ ১২ ॥

যান্ত্রবক্ষ্যেতি হোবাচ যত্রাস্ত পুরুষস্ত যতশ্চাখিৎ
বাগপ্যেতি বাতঃ প্রাণশ্চক্ষুরাদিত্যঃ মনশ্চক্ষুঃ দিশঃ
শ্রোত্রং পৃথিবীঞ্চ শরীরমাকাশমাত্মোষধীলোমানি বনস্প-
তীন্ কেশা অপ্সু লোহিতঞ্চ রেতশ্চ নিধীয়তে কায়ং তদা
পুরুষো ভবতীত্যাহর সৌম্য হস্তমার্ভভাগ ! ' আবামেবৈতস্ত
বেদিষ্যাবো ন নাবেতৎ সজন ইতি ।

তৌ হোৎক্রম্য মন্ত্রযাঞ্চক্রাতে তৌ হ যদূচতুঃ কৰ্ম্ম
হৈব তদূচতুরথ যৎপ্রশশৎসতুঃ কৰ্ম্ম হৈব তৎপ্রশশৎসতুঃ
পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কৰ্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেনেতি ততো হ
জারৎকারব আৰ্ত্তভাগ উপররাম ॥ ১৩ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকে দ্বিতীয়ঃ ব্রাহ্মণম্

মৃত্যুরূপী গ্রহাতিগ্রহবন্ধনের বৃত্তান্ত সবিশেষভাবে নিরূপিত হইল এবং
এই মৃত্যুরও মৃত্যু আছে বলিয়া মুক্তির সম্ভাবনাও দেখান হইয়াছে। আবার
সেই মুক্তিও যে অস্ত্র কিছু নহে, কেবল প্রদীপনির্মাণের ন্যায় গ্রহাতিগ্রহসকলের
ইহলোকেই প্রলয়মাত্র, তাহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে। এক্ষণে পূর্বোক্ত মৃত্যুরূপী
গ্রহাতিগ্রহ-নামক বন্ধনের যাহা কারণ, তাহা নিরূপণ করিবার জন্ত পরবর্তী
শ্রুতির অবতারণা হইতেছে।

কেহ কেহ পরবর্তী শ্রুতির অবতারণা সম্বন্ধে অস্ত্ররূপ অভিপ্রায় প্রকাশ
করেন। তাঁহারা বলেন যে, সমূলে গ্রহাতিগ্রহের বিনাশ হইলেও জীবের মুক্তি হয়
না। কারণ, তখন জীব নামমাত্র অবশিষ্ট থাকে ও পরমাত্মা হইতে সম্ভূত
অবিষ্টা উষর ক্ষেত্রের মত উৎপাদিকা-শক্তিহীন হয়, জীব সেই অবিষ্টাবিযুক্ত ও
ভোগ্য জগৎ হইতে পৃথগ্ভাবে অবস্থিত থাকিরা উৎসন্নপ্রায় কাম ও কৰ্ম্মহেতু
বাসনার অন্তরালে অপূৰ্ণভাবে অবস্থিতি করেন মাত্র। এই জন্ত
তখন সেই জীবের অর্থেত পরমাত্মার সহিত একাত্মতা সাক্ষাৎকার দ্বারা প্রচলিত
দ্বৈত জ্ঞানকে অপনীত করা আবশ্যিক। এই জন্ত পরবর্তী শ্রুতিতে সেই পরমাত্ম-
দর্শনের কথাই বক্তব্য হইতেছে। এইরূপে অপবৰ্গ-নামক একটি মধ্যমাবস্থা

কল্পনা করিয়া তাঁহারা পরবর্তী গ্রন্থের সহিত সম্বন্ধ যোজনা করেন। এ স্থানে আমাদের (ভাষ্যকারের) বক্তব্য এই যে, যদি কর্মোপযোগী ইন্দ্রিয়ই বিনীর্ণ হইল, তবে স্মৃতরাং দেহও বিনষ্ট হইল, এরূপ অবস্থায় পরমাত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিবে কে ? অর্থাৎ তত্ত্বজিজ্ঞাসু শ্রবণাদি-ইন্দ্রিয়সাহায্যেই ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণাদি করিয়া থাকেন, কিন্তু যদি শ্রবণাদি ইন্দ্রিয় না থাকে, তবে অশেষবোধের উপায় কি ? স্মৃতরাং কথিত মধ্যমাবস্থায় অবস্থিত পুরুষের শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদি মোক্ষোপযোগী কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হইতে পারে না। তাঁহারা নিজের মুখেই স্বীকার করিয়াছেন যে, সেই অবস্থায় জীব নামমাত্রাবশিষ্ট থাকেন ; তৎকালে মনোভাব আর কিছুই থাকে না। অথচ শ্রুতি বলিয়াছেন যে, তৎকালে জীব মৃত হইয়া নিশ্চেষ্টাবস্থায় থাকে। এইরূপ পরস্পর অসংলগ্ন বাক্যাবলীর কল্পনা দ্বারাও সমাধান করা যায় না। আর যদি বল যে, মৃত্যুর পর নহে, পুরুষ জীবদ্দশাতেই সর্বপ্রকার জাগতিক ভোগরাশি হইতে বিমুখ হইয়া কেবলমাত্র অবিদ্যাবিশিষ্ট হইয়া থাকেন, ইহাতে জিজ্ঞাসু এই যে, এই কল্পনার ভিত্তি কি ? যদি বল যে, সমস্ত বৈত বস্তুতে আত্মার একত্বপ্রতীতিই তাহার প্রতি কারণ, ইহা বলিতে পার না ; কারণ, তাহা ইতঃপূর্বেই নিরাকৃত হইয়াছে। তথায় কথিত হইয়াছে যে, জ্ঞানী ব্যক্তি কর্মসহকৃত বৈতের সহিত আত্মার অভেদ দর্শন করিয়া কর্ম বা কর্মবাসনা থাকিতে যদি মৃত ও ইন্দ্রিয়লয়প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে হয় তিনি জগদাত্মজ্ঞানে পরজন্মে জগদাত্মভাব বা হিরণ্যগর্ভস্বরূপ প্রাপ্ত হইবেন, আর না হয় ইন্দ্রিয়লয় না হইলে জীবদ্দশায় ভোগ্যবস্তু হইতে বিরক্ত হইয়া পরমাত্মজ্ঞানের জ্ঞাত অগ্রসর হইয়া থাকিবেন ; তন্নিম্ন উক্ত মধ্যমাবস্থা কখনই শ্রুতির অভিপ্রেত নহে। একপ্রবক্তাসাধ্য এক উপায়ে এই উভয় বস্তু কখনও লাভ করা যাইতে পারে না। যদি অবস্থিত কর্ম হিরণ্যগর্ভের স্বরূপপ্রাপ্তির কারণ, এ কথা বল, তাহা সম্ভব নহে ; কারণ, যাহা পরমাত্মার আভিমুখ্যভাবের কারণ, তাহা হিরণ্যগর্ভস্বরূপলাভের কারণ হয় না। পক্ষান্তরে, উক্ত কর্মকে ভোগনিবৃত্তির কারণ বলিলে আর হিরণ্যগর্ভস্বরূপপ্রাপ্তির কারণ বলা যাইতে পারে না ; যেহেতু, যাহা গমনের কারণ, তাহাই আবার গমননিবৃত্তির কারণ হওয়া অসম্ভব। যদি বল যে, মরণানন্তর জীব হিরণ্যগর্ভকে প্রাপ্ত হইয়া পরে ইন্দ্রিয়গণের হিরণ্যগর্ভে লয় ঘটিলে একমাত্র নামাবশেষে পরমাত্মজ্ঞান লাভ করিতে অধিকারী হন। উত্তর—তাহা হইলে আমাদের জ্ঞাত পরমাত্মজ্ঞানোপদেশ অনর্থক ;

সুতরাং মোক্ষোপদেশক শাস্ত্র ও বৃথা। কেন না, যখন হিরণ্যগর্ভলোকে না বাইলে মুক্তি দুর্লভ, তখন আমাদের পক্ষে মুক্তির উপদেশক শাস্ত্র সর্বতোভাবেই বৃথা। অথচ শাস্ত্রকারগণ এবং “তদেব। যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত” অর্থাৎ দেবতার মধ্যেও বাঁহারী আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,—ইত্যাদি শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে সমস্ত পুরুষকেই ব্রহ্মবিষ্ঠা দ্বারা পুরুষার্থ-লাভের উপদেশ করিতেছেন। অতএব কারণের সহিত গ্রহাতিগ্রহ বিনাশিত হইলেও মুক্তি হয় না, পরন্তু তৎপরে পরমাশ্র-দর্শন আবশ্যক ইত্যাদি কল্পনা শ্রুতি-স্মৃতি ও প্রমাণবিরুদ্ধ বলিয়া সর্বথাই হয়।

সে যাহা হউক, এক্ষণে প্রস্তাবিত কথা বর্ণিত হইতেছে। তন্মধ্যে প্রথমে বক্তব্য এই যে, সেই গ্রহাতিগ্রহরূপ বন্ধন জীবের জন্য কে প্রয়োগ করে অর্থাৎ কাহার প্রেরণায়, জীব সেই গ্রহাতিগ্রহরূপ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তাহারই নির্দারণের অভিপ্রায়ে শ্রুতি বলিতেছেন যে, যখন হস্তপদ-মস্তকাদি-বিশিষ্ট সেই অসম্মাগ্-দর্শী জীব যত হয়, তখন তাহার বাক স্বকারণ অগ্নিতে বিলীন হয়, প্রাণবায়ু বাহ বায়ুর সঙ্গে মিলিয়া যায়, চক্ষুর্দ্বয় আদিত্যকে আশ্রয় করে, মন চক্ষুতে লয় পায়, কর্ণ দ্বিগুণকে অবলম্বন করে, হুল শরীর পৃথিবীতে মিশিয়া যায়, আত্মা অর্থাৎ জীবাশ্মার বাসস্থান হৃদয়াকাশ মহাকাশের সঙ্গে একীভাব ধারণ করে, শরীরস্থ লোমসকল ঔষধিকে (তৃণ-বিশেষকে) আশ্রয় করে, কেশগুলি বনস্পতিসহ বিলীন হয়, রক্ত ও শুক্র নিজ কারণ জলে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। (তাহা হইতে পুনরুত্থান দেখা যায়, এই জন্ত তাহাতে প্রবিষ্ট বা নিহিত হয় বলা হইল)। সে সময়ে এই - পুরুষ জীব কোথা থাকে ?—এই প্রকরণে যেখানে বাক্য প্রাণ প্রভৃতির লয়ের কথা আছে, সেখানে বাগাদি শব্দের অর্থ তদধিষ্টাত্ত্বী দেবতা বৃষ্টিতে হইবে ; কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ নহে ; কারণ, তাহারা মুক্তির পূর্বে চলিয়া যায়। তৎকালে দেবতা কর্তৃক অনধিষ্ঠিত ইন্দ্রিয়গণ এবং কর্ত্তারহিত কুত্ৰাপি স্থাসীকৃত কুঠারাদি ঠিক একরূপ নিষ্কন্দ্রা অচেতন। অর্থাৎ যেমন কুঠারাদি নিজে কোন কন্ম করিতে পারে না, তেমন অচেতন ইন্দ্রিয়গণও তৎকালে নিষ্কন্দ্রা থাকে। পুরুষ এই অবস্থায় সর্ববিমুক্ত বিদেহ হইয়া স্বতন্ত্রতার অভাবে তৎকালে, কাহাকে আশ্রয় করেন, ইহাই জিজ্ঞাস্য। যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মা পুনশ্চ শরীরেন্দ্রিয়সমষ্টি গ্রহণ করে এবং গ্রহ ও অতিগ্রহরূপ বন্ধনঘর যাহা দ্বারা জীবের সম্বন্ধে প্রবৃক্ত হয়, সেই আশ্রয় কে ? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন যে, তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয়ে বহু মতভেদ আছে—স্বভাব, যদৃচ্ছা, কাল, কন্ম, দৈব, বিজ্ঞানমাত্র ও শূন্য প্রভৃতি বাদিগণ অনেক প্রকার কারণ কল্পনা করিয়া থাকেন।

তন্মধ্যে মীমাংসকগণ বলেন যে, জগৎ স্বভাবপ্রসূত, সুতরাং মৃত্যুর পরে জীব এই স্বভাবকে আশ্রয় করে। লৌকায়তিক বুদ্ধগণ বলেন যে, না, জগৎ স্বভাবপ্রসূত নহে, বদচ্ছাক্রমে অর্থাৎ আকস্মিকভাবে উৎপত্তি হয় এবং ইহাই জীবের আশ্রয়। জ্যোতির্বিদগণ বলেন যে, না—এ কথাও নহে কালই সকলের কর্তা, অতএব কালই তদবস্থায় জীবের আশ্রয়; এবং পৌরাণিকগণ বলেন যে, না—এ সব কথাই মিথ্যা, জীবের বত কিছু হয়, তৎসমস্তই কৰ্ম্ম দ্বারা হয়; অতএব কৰ্ম্মই আশ্রয়। দেবতৈকান্তিক বা বৈদিক-গণ বলেন যে, না, ইহাও কথা নহে, এক দৈবই সকলের প্রতি কারণ; সুতরাং মৃত্যুর পরে এই দৈবই জীবের আশ্রয়, দৈবই জীবের সংসারে প্রেরক। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ বলেন যে, ক্ষণিক বিজ্ঞান হইতেই জগৎের উৎপত্তি, সুতরাং সেই ক্ষণিক বিজ্ঞানই জীবের আশ্রয়; আর অপর বৌদ্ধ-সম্প্রদায় বলেন যে, ইহাও মিথ্যা কথা, যেমন প্রদীপ নির্ভাপিত হইলে তাহার আর কিছু অস্তিত্ব থাকে না, এক-মাত্র শূন্যই লক্ষিত হয়, তেমন এই সমস্ত বস্তুই পরিমাণ এক প্রকার শূন্য। মৃত্যুর পরে এই শূন্যই জীবের আশ্রয়। অতএব “মৃত্যুর পরে জীবের আশ্রয় কি?” এই প্রশ্ন বিষয়ে পূর্বোক্ত বাদিগণের বিবিধ মতভেদ থাকায় সহজতঃ জল্প বা জিগীষার্থ বিচার দ্বারা কোনরূপ সিদ্ধান্ত স্থির করা সুকঠিন; এ জল্প যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, হে সৌম্য! আর্ন্তভাগ! তুমি যদি বথার্থ বস্তু নির্ণয় করিতে চাও, তাহা হইলে হস্তে হস্ত সমর্পণ কর, এস, তুমি আর আমি এই দুই জনেই তোমার এই প্রশ্নের জ্ঞাতব্য বিষয় নিরূপণ করিব।

বেহেতু, তোমার প্রশ্ন-বিষয় অতি দুজ্জের, ইহা এত জনাকীর্ণ স্থানে নির্ণয় করা অসম্ভব, অতএব এস, আমরা নির্জ্জন স্থানে যাইয়া এই প্রশ্নের তত্ত্বনিরূপণ করি। অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য ও আর্ন্তভাগ নির্জ্জন স্থানে যাইয়া যাহা কহিলেন, তাহা শ্রুতি প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন যে, যাজ্ঞবল্ক্য ও আর্ন্তভাগ এক নির্জ্জন স্থানে যাইয়া প্রথমতঃ লৌকিকবাদিগণের (বাহারা শাস্ত্রদৃষ্টিবর্জিত) মত সকল উত্থাপিত করিয়া একে একে বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তাহারাই দুই জনে পূর্ব পূর্ব পক্ষ-সকল পরিত্যাগ করিয়া যে যে পর পর পক্ষ স্থির করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।—জীব যে পুনঃ পুনঃ এই কার্য্যকরণ-সংঘাত (সেহেস্ত্রিয়সমষ্টি) পরিগ্রহ করেন, তাহার প্রতি কৰ্ম্মই কারণ, তাহাই জীবের আশ্রয়, এইরূপে তাহার কৰ্ম্মকেই কারণরূপে স্থির করিয়াছেন।

শুধু তাহাই নহে, কাল, কৰ্ম্ম, দৈব ও ঈশ্বর হেতুরূপে স্বীকৃত হইলে বিচার-কালে কাল কৰ্ম্ম দৈব ঈশ্বরাদির মধ্যে এক কৰ্ম্মকেই তাঁহারা প্রশংসা করিয়াছিলেন। যেহেতু তাঁহাদের ঠক্ক-বিতর্ক দ্বারা গ্রহাতিগ্রহাদি কার্য্য-করণসমষ্টির পুনঃ পুনঃ গ্রহণের প্রতি কৰ্ম্মই একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অতএব শাস্ত্রবিহিত শুভকৰ্ম্ম দ্বারা জীব শুভস্থান প্রাপ্ত হয় এবং শাস্ত্রনিষিদ্ধ অশুভ কৰ্ম্ম দ্বারা অশুভ লোক প্রাপ্ত হয়। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি প্রশ্নের এইরূপ ছরণনেয় বুদ্ধিপূর্ণ উত্তর করিলে পর আন্তর্ভাগ বিস্তৃত হইয়া “এ আমাদের চালনার অশক্য” বলিয়া প্রশ্ন হইতে নিবৃত্ত হইলেন ॥ ১৩ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকে তৃতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ সমাপ্ত ।

উপনিষৎসু—তৃতীয়াধ্যায়সু

তৃতীয়-ব্রাহ্মণম্

অথ হৈনং ভুজ্বলং হায়নিঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ ।
মদ্রেষু চরকাঃ পর্য্যব্রজাম তে পতঞ্চলস্য কাপ্যস্য গৃহানৈম
তস্তাসীদুহিতা গন্ধর্বগৃহীতা তমপৃচ্ছাম কোহসীতি সোহব্রবীৎ-
সুধন্বাঙ্গিরস ইতি তৎ যদা লোকানামস্তানপৃচ্ছামা থৈনমক্রম ক
পারিক্ষিতা অভবন্মিতি ক পারিক্ষিতা অভবন্ সত্বা পৃচ্ছামি
যাজ্ঞবল্ক্য ক পারিক্ষিতা অভবন্মিতি ॥ ১ ॥

এইরূপে আর্ন্তভাগ বিরত হইলে পর পাণ্ডিত্যাভিমानी ভুজ্বা নামক লাহারন-
পুত্র জনৈক ব্রাহ্মণ যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিতে উদ্যত হইলেন। ইতঃপূর্বে সেই
গ্রহাতিগ্রহরূপ বন্ধন কথিত হইয়াছে। মূল কারণ সহিত যাহা হইতে মুক্ত হইলে
জীব মুক্তি লাভ করে, আর যাহা দ্বারা আবদ্ধ হইলে সংসারী হয়, সেই গ্রহাতি-
গ্রহকে যত্নরূপে নির্দীপিত করা হইয়াছে এবং তাহা হইতে যে মুক্তি
সম্ভব, যত্ন উল্লেখ দ্বারা তাহাও নির্ণীত হইয়াছে। মুক্ত পুরুষের যত্নের পর
অন্য কোনও লোকে গতি হয় না। প্রদীপ নির্বাণের স্থায় তাহার সমস্ত
বিষয়ের অত্যন্ত উচ্ছেদ ও নামমাত্রাবশেষ থাকে, ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে।
তন্মধ্যে সংসারী ও মুচ্যমান, এই উভয়ের দেহেন্দ্রিয় সমুদায়ের স্ব স্ব কারণে লয়
সমান হইলেও পরস্পর যে অনেক প্রভেদ, তাহা বিচার পূর্বক সিদ্ধান্ত করা
হইয়াছে। যেহেতু, বলা হইয়াছে যে, মুক্ত পুরুষের দেহপাতের পর সংসারকারণ
অজ্ঞানের অভাবে পুনর্বার দেহধারণ করিতে হয় না এবং অজ্ঞানিগণের
সংসারকারণ অজ্ঞানের বিভ্রম্যানতা হেতু বারম্বার দেহান্তরোৎপত্তি ঘটে।
এই পুনঃ পুনঃ শরীরধারণ বাহার প্রেরণার হইয়া থাকে, তাহাই জীবের প্রাক্তন
কর্ম, ইহা বিচার পূর্বক সিদ্ধান্তিত আছে। সেই কর্মকর্ম হইলে নামমাত্র
অবশিষ্ট থাকার দেহেন্দ্রিয়াদি সর্বোৎসাদরূপ মোক্ষ নিম্পন্ন হয়। ঐ সংসারের

কারণ কৰ্মের নাম পুণ্য বা পাপ। যেহেতু, জীব পুণ্যকৰ্ম দ্বারা পবিত্র হয় এবং পাপকৰ্ম দ্বারা পাপী হয়, ইহা শ্রুতি দ্বারা অবধারিত হইয়াছে। সংসার এই কৰ্ম হইতেই প্রসূত। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, জীব পাপকৰ্মফলে স্বাভাবিক দুঃখপরিপূর্ণ স্থাবরজঙ্গমাদি দেহে অথবা নারকী পশুপক্ষি প্রেতযোনিতে বিচরণ করত দুঃখভোগ করে, এবং পুনঃ পুনঃ জন্মমরণ প্রভৃতি দুর্দশা ভোগ করিতে থাকে। ইহা রাজ-পথের মত সৰ্বজনবিদিত। এক্ষণে পুণ্যকার্যে পবিত্র গতি হয়, এই শাস্ত্রোক্তির উপর শ্রুতি আদর প্রদর্শন করিতেছেন। শ্রুতি-স্মৃতি সমন্বয়ে বলিতেছেন যে, পুণ্যকৰ্ম সকল সমস্ত পুরুষার্থ-সিদ্ধির কারণ; সুতরাং মোক্ষও জীবের প্রার্থনীয় বিষয় বলিয়াই তাহা কৰ্মেরই সাধ্য, অবগত হওয়া যায়। জীব যেমন যেমন পুণ্যকৰ্ম করে, সেই পরিমাণে ততোধিক ফল প্রাপ্ত হইতে পারে; অতএব মোক্ষও কোন অত্যাৎকষ্ট কৰ্মের ফল, এইরূপ আশঙ্কা স্বতই হইতে পারে; সেই শঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত বলিতে হইবে যে, জ্ঞানসহকৃত, উৎকট কৰ্মের এই পর্য্যন্ত সীমা অর্থাৎ অত্যাৎকষ্ট কৰ্মের ফলও পরিচ্ছিন্ন অভিব্যক্ত নামরূপাত্মক। কিন্তু অসাধ্য—নিত্য, অনভিব্যক্তস্বরূপ নামরূপবজ্জিত, ক্রিয়াকারক ও ফলবহির্ভূত পরমাত্মা কোনরূপ কৰ্ম-নিপ্পাত্ত নহে, অর্থাৎ পর-মাত্মাতে কোনরূপ ক্রিয়ার প্রসর নাই। কারণ, যাহার উপর কৰ্মের ব্যাপার সম্ভব, তাহা সংসার ভিন্ন অস্ত কিছু নহে। এই বিষয় প্রতিপাদনের নিমিত্তই উপস্থিত তৃতীয় ব্রাহ্মণ আরম্ভ হইতেছে। এ বিষয়ে অপরাপর বাদিগণ বলেন, কৰ্ম যন্তপি সংসারপ্রবর্তক, তথাপি বিজ্ঞানসহকরে নিষ্কামভাবে অক্লান্তি সেই কৰ্ম অস্তরূপ ফল প্রদান করে; অর্থাৎ যেমন স্বভাবতঃ অনিষ্টকারী বিষ ও দধি প্রভৃতি দ্রব্যও কোনরূপ বস্তুবিশেষের সঙ্গে মিলিত হইয়া অপকারের পরিবর্তে উপকার প্রদান করে, তেমন জ্ঞানসহকৃত নিষ্কাম কৰ্মও মোক্ষরূপ ফল প্রদান করিবে?—উত্তর—না, ঐরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না; কারণ, স্বর্গাদির জায় মোক্ষ যদি ক্রিয়াসাধ্য হইত, তাহা হইলে ঐ কল্পনা সঙ্গত হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু মোক্ষ এমন কোন কার্য্যবিশেষ নহে যে, কৰ্ম তাহাকে উৎপন্ন করিবে। মোক্ষ আর কিছুই নহে, বন্ধননাশই মোক্ষ, তাহা কখনও কৰ্ম-স্বরূপ হইতে পারে না। আর অবিত্তাই যে বন্ধন, তাহাও পূর্বে কথিত হইয়াছে;—ইহাও জানা আবশ্যক যে, কৰ্ম কখনই অবিদ্যার নাশ করিতে পারে না। যেহেতু, কৰ্মের যে সার্থক্য, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ উৎপত্তাদি বিষয়ে, তদ্বিন্ন অদৌকিক বা সর্বথা অভিনব বস্তুতে কৰ্ম বা কৰ্মফল কিছুই বাটতে

পারে না। যেহেতু, কর্মের স্বভাব এই যে, বস্তুর উৎপত্তি, মিশ্রণ, বিকার ও সংস্কার এই চতুর্বিধ ভাবের মধ্যে যে কোন একটি ভাব সম্পাদিত করিয়া দেয়; কিন্তু এই উৎপত্তি, মিশ্রণ, বিকার বা সংস্কার ভিন্ন আর কোনরূপ কার্য যে কর্মের অধিকারভুক্ত, তাহা লোকপ্রসিদ্ধ নহে। অথচ পূর্বোক্ত চতুর্বিধ কর্মসাধিকারের মধ্যে, মোক্ষ কেহই নহে, কারণ, মোক্ষ জীবের স্বাভাবিক ধর্ম, অবিস্তার ব্যবধানে অপ্রাপ্তবৎ প্রতীত হয়। ইহা পূর্বোই নিরূপিত হইয়াছে।

ইহাতে বাদী আপত্তি করেন যে, হাঁ, হইতে পারে বটে কর্মের ঐ প্রকার স্বভাব, কিন্তু উহা জ্ঞাননিরপেক্ষ কর্মের শক্তি বলিব, জ্ঞানসহকৃত নিকাম কর্মের স্বভাব অন্য প্রকার; কেন না, দেখা যায় যে, শুদ্ধ বিষয়ধি অন্য শক্তিশালীরূপে সর্বজনানুমত হইলেও বিজ্ঞানমাত্র বা শর্করাদি বোকে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন কার্য করে। সেই প্রকার কর্মের সম্বন্ধেও স্বীকার্য। উত্তর—না, তাহার কোন প্রমাণ নাই, দৃষ্টান্তস্থলে প্রত্যক্ষ প্রমাণে ঐ শক্তি স্বীকৃত হইলেও কর্মসম্বন্ধে এমন কোন প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহা ঘারা উক্ত চতুষ্টয় উৎপত্ত্যাदि শক্তি ভিন্ন অন্যবিধ শক্তি প্রমাণিত হইবে। কোন বিষয়কে প্রমাণিত করিতে হইলে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, অর্থাপত্তি, অথবা আগমপ্রমাণরূপে পরিগৃহীত হয়, কিন্তু কর্মের অতিরিক্ত সামর্থ্যবিষয়ে ঐ সকল প্রমাণের মধ্যে কোন প্রমাণই দৃষ্টিগোচর হয় না। পুনশ্চ বাদী বলেন, বিদ্যাসহকারে অনুষ্ঠিত নিকাম কর্মের অন্য কোন ফল বাস্তব সং না হইলে তাহার বিধান করাই নিফল হইয়া পড়ে, ইহাই এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ। যেহেতু, শাস্ত্রবিহিত নিত্যকর্মগুলির ‘বিষয়জিৎ’ যাগের ন্যায় ফলকল্পনা করা বাইতে পারে না এবং বিবিধ বাক্যেও কোনরূপ ফলের উল্লেখ দেখা যায় না; অথচ সেই নিত্যকর্মগুলিরও শাস্ত্রে বিধান রহিয়াছে; সুতরাং ‘পরিশেষ’ নিয়মানুসারে বুঝা যায় যে, মোক্ষই সে সমস্ত কর্মের একমাত্র ফল; অন্যথা কোনরূপ ফল না থাকিলে, কোন পুরুষই সে সমস্ত কর্মে প্রবৃত্ত হইত না।

প্রতিবাদী বলেন, তাহা হইলে সেই ‘বিষয়জিৎ’ ন্যায়ই আসিয়া পড়িল; যেহেতু, তোমাকেও নিরুপায় হইয়া মোক্ষফল কল্পনা করিতে হইতেছে; কেন না, বিষয়জিতের মত ‘হ্রতার্থাপত্তি’ প্রমাণবলে যদি মোক্ষ কিংবা তদনুরূপ কোন ফলবিশেষের কল্পনা না করা যায়, তাহা হইলে নিত্যকর্মও লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। ওহে, এইরূপে যদি ফলবিশেষ কল্পনাই করিতে হয়, তবে আর ‘বিষয়জিৎ ন্যায়’ হইতেছে না বলিতেছে কি প্রকারে? অশ্রুত ফলেরও কল্পনা

করা হইতেছে, আবার ‘বিশ্বজিৎ’ যাগের মতও হইতেছে না, ইহা অতীব বিরুদ্ধ কথা বলিতেছ। যদি বল, মোক্ষ প্রকৃতপক্ষে ফলই নহে ; উত্তর—সে, কথাও বলিতে পার না ; কারণ, তাহা বলিলে তোমার পূৰ্বপ্রতিজ্ঞার হানি হয়। যেহেতু, প্রথমে তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছ যে, বিষ ও দধি প্রভৃতির ন্যায় কৰ্ম্মও বিদ্যা-সহযোগে অমুক্তিত হইলে স্বতন্ত্র একপ্রকার ফল সমুৎপাদন করিয়া থাকে ; এখন সেই মোক্ষ যদি কৰ্ম্মের ফলই না হয়, তাহা হইলে তোমার সেই পূৰ্বপ্রতিজ্ঞা নষ্ট হইল না কি ? পক্ষান্তরে, মোক্ষকে কৰ্ম্মফল বলিলেও, মোক্ষ যে স্বর্গাদি ফল হইতে একটি বিশিষ্ট ফল, সেই বৈশিষ্ট্যের নির্দেশ করা আবশ্যক।

আর যে বলিয়াছ,—মোক্ষ নিত্যকৰ্ম্মের ফল বটে, কিন্তু তাহা কোন কৰ্ম্মের কার্য্য নহে ; তোমার এ উক্তির অর্থ কি, তাহাই অগ্রে নির্ণীত হউক। কেবল ‘কার্য্য’ ও ফল এই শব্দগত প্রভেদ ধরিয়া অর্থগত কোনও বৈশিষ্ট্য কল্পনা করিতে পারা যায় না ; কেন না, মোক্ষ কোন ক্রিয়ার ফল নয়, অথচ নিত্যকৰ্ম্ম দ্বারা মোক্ষ নিষ্পন্ন হয়, অর্থাৎ মোক্ষ নিত্যকৰ্ম্মের ফল বটে, কিন্তু নিত্যকৰ্ম্ম হইতে জন্মে না,—ইত্যাদি কথাও ‘অগ্নি শীতল,’ এইরূপ উক্তির মত অত্যন্ত বিরুদ্ধ ও অসংলগ্ন বলিতেছ।

যদি বল, বিজ্ঞানের ন্যায় ইহার উপপত্তি হইতে পারে অর্থাৎ যেমন জ্ঞান হইতে মোক্ষের উৎপত্তি না হইলেও, মোক্ষকে জ্ঞানের ফল বলিয়া গ্রহণ করা হয়, সেইরূপ মোক্ষ ‘কৰ্ম্ম-কার্য্য।’ উত্তর—না, এ কথা বলিতে পার না ; ঐ উত্তরের একটু পার্থক্য আছে। কারণ, জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ-স্থলে জ্ঞান হইতে প্রতিবন্ধক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, অজ্ঞানরূপ প্রতিবন্ধকের নিবৃত্তিসাধন করে বলিয়াই মোক্ষকে জ্ঞানের কার্য্য বা ফল বলিয়া নির্দেশ করা হইয়া থাকে, ইহা উপচার বা কল্পনামাত্র ; কিন্তু কৰ্ম্ম দ্বারা সেই অজ্ঞান নিবৰ্ত্তনীয় নহে ; অথচ অজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই মোক্ষের প্রতিবন্ধক বা ব্যবধান কল্পনা করাও দুঃসাধ্য, যাহা কৰ্ম্ম দ্বারা নিবারিত হইতে পারে ; কারণ, মোক্ষ নিত্যসিদ্ধ এবং সাধকের (মুমুকুর) আত্মস্বরূপ ভিন্ন স্বতন্ত্র নহে।

যদি বল, অজ্ঞান-নিবৃত্তিই অমুক্তানের একমাত্র কার্য্য। উত্তর—না, সে কথাও বলিতে পার না ; কারণ, জ্ঞান ও কৰ্ম্মের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে ; প্রথমতঃ দেখা যাউক, অজ্ঞান বস্তু কি ? অজ্ঞান মাত্র আত্মস্বরূপের অনভিব্যক্তি, আর জ্ঞান তাহার অভিব্যক্তি বা স্ফুট-প্রতীতি ; সুতরাং অনভিব্যক্তিরূপ অজ্ঞানের সহিত অভিব্যক্তিরূপ জ্ঞানের বিরোধ বা প্রতিবধ্যপ্রতিবন্ধকভাব

অবশ্যভাবী ; কিন্তু কর্ম কখনও অজ্ঞানের বিরোধী হইতে পারে না । কাজেই জ্ঞান ও কর্ম একরূপ নহে, পরস্পর সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতি । পক্ষান্তরে, অজ্ঞানকে যদি জ্ঞানের অভাব, সংশয়জ্ঞান, কিংবা বিপরীতজ্ঞান (ভ্রম) বলিয়া স্বীকার কর, সকলপ্রকারেই সেই অজ্ঞান কেবলমাত্র জ্ঞান দ্বারাই বাধিত হয় ; কিন্তু কর্ম দ্বারা কোনরূপেই বাধিত হয় না । কারণ, যথোক্তপ্রকার অজ্ঞানের কোনটিরই সহিত কর্মের বিরোধ নাই ।*

যদি বল, কর্ম যে অজ্ঞান-নিবৃত্তি করে, ইহা অন্যত্র দৃষ্ট না থাকিলেও, নিত্যকর্মের সেরূপ শক্তি কল্পনা করিব । উত্তর—না, সেরূপ কল্পনাও করিতে পার না ; কারণ, জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞাননিবৃত্তি অসুভবগম্য হইলে আর কর্মের অদৃষ্টনিবৃত্তি-সাধনও কল্পনা করা সমুচিত হয় না । দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন ‘ত্রীহীন অবহন্তি’ এই ঋতিতে ধান্যে মুষল-প্রহারের বিধি আছে ; এ স্থলে যেমন আঘাত দ্বারা ধান্যের তুষ-মোচন বুঝাইলে অদৃষ্ট ফল আর অগ্নিহোতাদি নিত্যকর্মের কার্যরূপে অদৃষ্ট তুষনিবৃত্তি কল্পিত হয় না, সেইরূপ জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞাননিবৃত্তি থাকিতে আর নিত্যকর্মের অদৃষ্ট অজ্ঞাননিবৃত্তি কার্য্য কল্পনা করা উচিত নহে । আর জ্ঞান কর্ম যে এক স্থলে থাকে না, ইহা আমরা অনেক-বার বলিয়াছি । তবে ‘বিদ্যা-প্রভাবে (জ্ঞান দ্বারা) দেবলোকলাভ হয়’ ইত্যাদি ঋতিবাক্যানুসারে জানা যায় যে, যে সমস্ত জ্ঞান কর্মের সহিত বিরুদ্ধ নহে, সে সমস্ত জ্ঞান বা উপাসনা দ্বারা দেবলোকরূপ (স্বর্গলোক) ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, এইমাত্র বিশেষ ।

আরও এক কথা, শ্রৌত নিত্যকর্মের যদি ফলকল্পনাই করিতে হয়, তাহা হইলে বাহ্য কর্মের সহিত বিরুদ্ধ অর্থাৎ বাহ্য কখনও দ্রব্য, জ্ঞান বা কর্ম হইতে উৎপন্ন না হয়, তাহাই কল্পিত হউক, তাহা কি, তাহাও বলিতেছি । যে বিষয়ে কশ্মিন্-কালেও কর্মের উৎপাদনসামর্থ্য পরিদৃষ্ট হয় নাই, অথবা যে বিষয়ে কর্মের সামর্থ্য দৃষ্ট হইয়াছে, অথচ যে ফল কর্মের বিরুদ্ধ নয়, সেইরূপ ফলকল্পনা করাই উচিত । বলা বাহুল্য যে, অবিরুদ্ধ ফলকল্পনা করাই যুক্তিসঙ্গত । কর্মালুষ্ঠানে লোকের প্রযুক্তি সমুৎপাদনের জন্য যদি কর্মের ফল-কল্পনাই করিতে হয়, তাহা হইলেও মোক্ষ কিংবা মোক্ষ-প্রতিবন্ধক অজ্ঞাননিবৃত্তিকে কল্পনা করিতে পার না ; কারণ, তোমার অতিমত ঋত্বার্থাপত্তি প্রমাণটি কর্মের অবিরুদ্ধ ফল-কল্পনা করিয়াই চরিতার্থ (পরিসমাপ্ত) হইয়াছে ; সুতরাং তাহার অনুরোধেও কর্মাবিরোধী মোক্ষফল কল্পনা করা বাইতে পারে না ।

কারণ, উহাদের সহিত কর্মের কোনরূপ বিরোধ নাই, এবং উৎপত্তাদি বিষয়েই কর্মের সামর্থ্য প্রত্যক্ষসিদ্ধ ।

যদি বল, পরিশেষে নিয়মামুসারে মোক্ষফল কল্পনা করিব ;—সমস্ত কর্ম হইতেই সমস্ত ফল উৎপন্ন হইতে পারে ; তন্মধ্যে যে সমস্ত বিষয় অন্ত্যাত্ম কর্মের ফলরূপে ব্যবস্থিত আছে, সেই সমস্ত ফলব্যতিরিক্ত কল্পনাযোগ্য ফলই দৃষ্টিগোচর হয় না, কেবলমাত্র মোক্ষই অবশিষ্ট ; তাহাই রেদবিদ্ লোকমাত্রেয় বিশেষ প্রিয় ; সুতরাং তাহাই নিত্যকর্মের ফলরূপে কল্পিত হউক । উত্তর—না, তাহা বলিতে পার না ; কারণ, কর্মের ফল যখন ব্যক্তিগতভাবে অনন্ত বা অসংখ্য, তখন পারিশেষ্য ছায়া এস্থলে প্রযোজ্যই হইতে পারে না । এমন কোন লোক নাই, যে স্বয়ং অসংখ্য হইয়া বিভিন্ন পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন ইচ্ছামুযায়ী কর্মফলের, অথবা তৎসাধন কর্মসমূহের কিংবা পুরুষগত বিভিন্ন প্রকার ইচ্ছার ইয়ত্তা বা পরিমাণ অবধারণ করিতে সমর্থ হয় ; কেন না, জীবের ইচ্ছা কোনও দেশকালাদিরূপ নিমিত্ত অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত হয় না । তাহার পর যে বিষয়ে লোকের অভিক্রটি হয়, সেই বিষয়সিদ্ধির অনুকূল সাধনসমূহ পুরুষের অভিপ্রেতফলোদ্দেশ্যেই প্রসূক্ত হয়, সুতরাং সে সকলও মিস্ত নহে এবং প্রতি ব্যক্তি যখন বিভিন্নরূচিসম্পন্ন, কাজেই ফল ও ফলসাধন কর্মের আনন্ত্য সিদ্ধ হইতেছে ; ঐ আনন্ত্য নিবন্ধনই কর্মফলের ও কর্মসাধনের ইয়ত্তা পুরুষ-পরিগণনার বিষয় হইতে পারে না । ফল ও তৎসাধনেরই যদি পরিমাণ অবধারিত না হইল, তবে আর মোক্ষ-ফল পরিশেষ প্রাপ্ত হইবে কি প্রকারে ?

যদি বল, কর্মফলের ব্যক্তিগত পরিমাণ নিশ্চিত না হইলেও তাহার জাতিগত পরিমাণ ধরিয়া পারিশেষ্য নির্দেশ করিতে পারা যায় ; অভিপ্রায় এই যে, ইচ্ছার বিষয় (কর্মফল) ও তৎসাধনসমূহ অনন্ত হইলেও সর্বত্রই কর্মফল জাতিটি তুল্য বা সমানভাবে আছে ; সুতরাং কর্মফলরূপে সমস্ত বিষয়ই পরিগণিত হইয়াছে ; একমাত্র মোক্ষই কর্মফলস্বাভাব-নিবন্ধন অবশিষ্ট রহিয়াছে ; অতএব অবশিষ্ট থাকায় পারিশেষ্যনিয়মামুসারে মোক্ষকেই নিত্যকর্মের ফল বলিব । উত্তর—না, তাহাকেও নিত্যকর্মের ফল বলিয়া স্বীকার করিলে, তাহাও কর্মফলেরই সজাতীয় হওয়া উচিত ; সুতরাং মোক্ষে কর্মফলের অতাব থাকে না । এ জন্ত এ মতেও পারিশেষ্যনিয়ম সিদ্ধ হয় না । অতএব প্রকারান্তরেও যখন নিত্যকর্মের সাধন্য ব্রক্ষা করিতে পারা যায়, তখন

তাহাতেই ‘ঋতার্থপত্তি’ * চরিতার্থতা লাভ করিবে; অর্থাৎ উৎপত্তি, আশু, বিকার ও সংস্কার এই চতুর্বিধ ফলের যে কোন একটি ফল নিত্যকর্মের সম্বন্ধেও সম্ভবপর হইতে পারে; সুতরাং ঋতার্থপত্তির সার্থক্যের জন্য মোক্ষফল কল্পিত হইবে, ইহা অবিস্ময়কারীর উক্তি।

যদি বল, মোক্ষই উক্ত উৎপত্তি, আশু, বিকার ও সংস্কাররূপ চতুর্বিধ ফলের অন্যতম ফল ? উত্তর—না, তাহা বলিতে পার না; কেন না, মোক্ষ যখন নিত্য, তখন উহা উৎপাদ্য হইতে পারে না; এই জন্যই উহা বিকৃত হইবার যোগ্য নহে; এবং সংস্কার্যও হইতে পারে না; তাহার অন্য কারণ মোক্ষ অক্ৰিয়সাধ্য দ্রব্য। বাহা ক্ৰিয়াসাধ্য দ্রব্য, তাহারই সংস্কার হইতে পারে, যেমন যজ্ঞের পাত্র ও যজ্ঞাদি দ্রব্য জলপ্রোক্ষণাদি দ্বারা সংস্কারসম্পন্ন হয়; ইহা তেমন নহে; আবার যজ্ঞের যূপাদির দ্বারা সংস্কার-নিষ্পাদ্যও নহে; কাজেই মোক্ষকে অবশিষ্ট আপ্য ফল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়; কিন্তু তাহাও অসম্ভব; কারণ, মোক্ষফল আত্মার স্বাভাবিক স্বরূপের আবেদকমাত্র, সুতরাং অভিন্নাত্মক। যদি বল, নিত্যকর্মগুলি যখন অপরাপর কর্ম অপেক্ষা ভিন্ন-প্রকৃতি, তখন তাহার ফলগত কিকিৎ বৈলক্ষণ্য থাকে উচিত নহে। উত্তর—না, সে কথাও বলিতে পার না। কারণ, কর্মত্বার্থ যখন সকল কর্মেরই সমান, তখন অপরাপর কর্মফলের তুল্যস্বতাব হইবে না কেন? যদি বল, নিত্যকর্মরূপ নিমিত্ত বা কারণের বৈলক্ষণ্য নিবন্ধন তাহার ফলেরও বৈলক্ষণ্য হওয়াই ত্রাণ্য; আমরা বলি, না—তাহা হইতে পারে না। কারণ, ‘কামবতী’ ইষ্টির (বাগের) সহিত ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে, অর্থাৎ যেমন গৃহদাহাদি নিমিত্ত উপস্থিত হইলে পর ‘কামবতী’ নামক ইষ্টিবাগ করিতে হয়। যথা—‘যজ্ঞপাত্র উদ্ধ হইলে হোম করিবে’, ‘ব্রহ্ম হইলে অর্থাৎ কাট ধরিলে হোম করিবে’ ইত্যাদি, এই জাতীয় নৈমিত্তিক কর্মের স্থলে যেমন কেহই মোক্ষফল কল্পনা করে না, সেইরূপ নিত্যকর্মগুলিও দাবজীবন বিহিত বলিয়া নৈমিত্তিকত্বার্থানুসারে কামবত্যাди কর্মের তুল্যরূপ; সুতরাং তাহারও ফল মোক্ষ হইতে পারে না।

আরও দেখ, আলোকমাত্রই রূপপ্রত্যক্ষের অন্যতর কারণ, অর্থাৎ আলোকই সকলের পক্ষে রূপদর্শনের সাধারণ উপায়; কিন্তু পোচক প্রভৃতি কতকগুলি

* যখন নিত্যকর্মবিধী প্রকৃত হইতেছে, তখন অবশ্যই তাহার ফল লাভ, এই অর্থার্থিত্ব অনুসারে যে (মোক্ষ) ফলের কল্পনা করা হয়, তাহাই ঋতার্থপত্তির কাব্য।

প্রাণী আছে, যাহারা আলোকের সাহায্যে রূপ দর্শন করে না ; তাহা হইলেই পেচকাদির চক্ষু আর অপর প্রাণিগণের চক্ষু একপ্রকার নহে—উহাদের মধ্যে যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। এই চক্ষুগত বৈলক্ষণ্য ধরিয়া যেমন পেচকাদির চক্ষু রসাদি গুণ গ্রহণ করে, এরূপও কল্পনা করিতে পারা যায় না। কারণ, রসাদি-গ্রহণ বিষয়ে চক্ষুর সামর্থ্য কোথাও দৃষ্টিগোচর নহে। সেই প্রকার কল্পনার সাহায্যে যত দূরই যাওয়া বাউক না কেন, যাহার যে বিষয়ে সামর্থ্য বা কার্যকারিতা দৃষ্ট হইয়াছে, তাহার সেই বিষয়েই কোন প্রকার বিশেষ শক্তি কল্পনা করিতে হইবে। বক্তব্য এই যে, বৈলক্ষণ্য দেখিয়াই যে বিভিন্ন শক্তি কল্পনা করা যায়, তাহা নহে।

আরও যে, বলিয়াছ—দধি ও বিয় যেরূপ বিদ্যা, মদ্য ও শর্করাদি সহযোগে অল্পপ্রকার ফল প্রদান করে, তজ্জপ নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত নিত্যকর্ম-জুলিও স্বতন্ত্র শক্তি অর্জন করিবে, তাহার উত্তরে আমরা বলি যে, স্বতন্ত্র ফল প্রদান করে, কদক, উহা আমাদের অনভিমত নহে, এ জন্য কোন বিরোধ নাই ; অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম বিদ্যা বা উপাসনা সহযোগে অনুষ্ঠিত হইয়া বিশিষ্ট ফল জন্মাইলেও আমাদের মতের সহিত কোন বিরোধ নাই। কারণ, শ্রুতিতে দেববাজী (দেবতার উপাসক) ও আত্মবাজী (আত্মার উপাসক), এতদভেদের মধ্যে আত্মবাজীর শ্রেষ্ঠতা উক্ত আছে ; যথা—‘দেববাজী অপেক্ষা আত্মবাজী শ্রেষ্ঠ,’ এবং ‘বিদ্যাসহকারে যাহা করে, তাহাই উত্তম’ ইত্যাদি।

তবে নহু যে পরমাত্মদর্শনবিষয়ে “সংপশুন্ আত্মবাজী” এই বাক্যে ‘আত্মবাজী’ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার অর্থ—সর্বভূতে সমতাদর্শন করিলে ‘আত্মবাজী’ হয় ; অথবা ভূতপূর্ব গতি অনুসারে অর্থাৎ সাধকের পূর্বা-বস্থা ধরিয়াও এরূপ অর্থ করা যাইতে পারা যায় যে, যিনি আত্মতত্ত্বের জ্ঞান নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি আত্মবাজী ; কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন, ‘এই নিত্যকর্ম দ্বারা আমার অঙ্গ সংস্কৃত হইতেছে’ (বিশোধিত হইতেছে) এবং স্মৃতি-শাস্ত্রও ‘গর্ভাধানসংস্কার দ্বারা’ ইত্যাদি প্রকরণে দেহেন্দ্রিয়াদি সংস্কারের জ্ঞানই নিত্যকর্মের উপযোগিতা প্রদর্শন করিতেছেন। এরূপ সংস্কৃত বা পরিশোধিত হইয়া যে আত্মবাজী সেই সমস্ত কর্মের ফলেই সর্বত্র সমদর্শন করিতে সমর্থ হন, তাহার ইহজন্মেই হউক বা পরজন্মেই হউক, সর্ববিধ বৈষম্যবাক্তত আত্মদর্শন সম্পন্ন হইয়া থাকে ; এরূপ সমদর্শন করিলেই স্বারাজ্য-(মুক্তি)

লাভের অধিকারী হয়। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, ‘আত্ম-বাজী’ শব্দ ভূতপূৰ্ণ-গতি অর্থাৎ প্রাক্তন জন্মের অবস্থা ধরিয়া প্রযুক্ত হয়। তাহার উদ্দেশ্য জ্ঞানসহযোগে অনুষ্ঠিত নিত্যকর্ম যে আত্মজ্ঞানলাভের উপায় বা সাধন, এই অভিপ্রায় প্রকাশন, অনাথা নহে।

আরও এক কথা,—‘মনীষিগণ বলিয়া থাকেন যে, ব্রহ্মা, বিশ্বশ্রষ্টা, ধর্ম (যম), মহান্ (মহৎ-তত্ত্বাভিমানী হিরণ্যগর্ভ) ও অব্যক্ত (প্রকৃতি অর্থাৎ তদভিমানী) ইহারা সকলে সার্বিক সাধনার চরম ফল’, এবং “নিস্কাম কর্মে পঞ্চভূতস্বরূপ প্রাপ্ত হয়” ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যগুলি ইন্দ্রাদি-দেবতাবাদিপ্রাপ্তি ভিন্ন পঞ্চভূতবিমিশ্রণকেও নিষ্কাম কর্মের ফল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ‘ভূতানি অপ্যোতি’র স্থলে, যাহারা ‘ভূতানি অতোতি’ এইরূপ পাঠ পরিকল্পনা করিয়া কর্ম হইতে মুক্তিফলপ্রাপ্তির সমর্থন করেন, বুদ্ধিতে হইবে; বেদবিষয়ের তাঁহাদের বুদ্ধি বড় অল্প; সুতরাং তাঁহাদের দোষ ধর্তব্য নহে। আর এই ভূতাপ্য বাক্যটি যে অর্থবাদ—ব্রহ্মবিষ্ঠার স্তুতিপর বাক্য, তাহাও নহে; কারণ, যে অধ্যায়ে এই বচনটি সন্নিবিষ্ট আছে, সেই অধ্যায়ে দুইটিমাত্র বিষয়ের উল্লেখ আছে—একটি কর্মফলের শেষ সীমা—ব্রহ্মপদপ্রাপ্তি, আর অপরটি আত্মজ্ঞান; সুতরাং উক্ত দুইটি বিষয় যথাক্রমে কর্মকাণ্ড ও উপনিষদুক্ত বিষয়ের সহিত তুল্য এবং অবিরুদ্ধ। বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান না করায় এবং নিষিদ্ধ কর্মের আচরণে স্থাবর, কুকুর ও শূকরাদি যোনিতে দেহ ধারণ করিতে হয়, এবং বাস্তভোজী নামক এক প্রকার প্রেতদেহ লাভ হয় দেখিতে পাওয়া যায়।

বিশেষতঃ শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম ভিন্ন কি কর্ম বিহিত এবং কোন্ কর্ম নিষিদ্ধ, ইহা কেহই কোন প্রকারে জানিতে পারে না;—যে সকলের অকরণে ও আচরণে প্রেত-শূকরাদিভাবপ্রাপ্তিরূপ কর্মফল প্রত্যক্ষতঃ বা অনুমানের সাহায্যে অনুভব করিতে পারা যাইবে। আর উক্ত প্রেতশূকরাদি ভাব যে কর্মফলই নয়, এ কথা কেহই স্বীকার করে না; অতএব উক্ত প্রেত-পশু-পক্ষী ও স্থাবরাদিভাব যেরূপ বিহিত কর্মের অকরণ ও প্রতিষিদ্ধ কর্মের আচরণের ফল, উৎকৃষ্ট ব্রহ্মাদিপদ-প্রাপ্তিকেও ঠিক তদ্রূপ কর্মফল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই কারণেই “তিনি আপনার বপা (হৃদয়ের মেদ) কাটিয়া দিয়াছিলেন,” এবং “তিনি রোদন করিয়াছিলেন” ইত্যাদি বাক্যের জ্ঞান উক্ত “ভূতানি অপ্যোতি পঞ্চ বৈ” ইত্যাদি বাক্যকেও অযথার্থবাদী অর্থবাদ বলিতে পারা যায় না।

যদি বল, এখানে যদি অভূতার্থবাদ না হয়, তবে কৰ্ম-বিপাকপ্রকরণোক্ত কথাগুলিও অভূতার্থবাদ (অসত্যবাদ) না হউক? ভাল কথা, স্ন হয়, না হউক, তাহাতে আর অত্রত্য যুক্তির বাধা হইবে না কিম্বা আমাদের অবলম্বিত পক্ষেরও (সিদ্ধান্তেরও) কোন দোষ হইতে পারে না। তাহার পর “ব্রহ্মা বিশ্বশুদ্ধঃ” ইত্যাদি বাক্যোক্ত ব্রহ্মাদিতাবপ্রাপ্তিকে কাম্যকর্মের ফল বলিয়াও কল্পনা করিতে পারা যায় না; কেন না, সেখানে দেবশাস্তি বা দেবভাব-প্রাপ্তিকেই সেই কাম্যকর্মের ফল বলিয়া অভিহিত হইয়াছে; অতএব বলিতে হইবে যে, যে সকল কৰ্ম অভিসন্ধিরহিতভাবে অনুষ্ঠিত, সেই নিত্যকৰ্ম ও সৰ্ব্বমেধ-অশ্বমেধাদি কর্মের ফল—ব্রহ্মপদপ্রাপ্তি প্রভৃতি। আর যে সকল ফলাভিলাষরহিত অর্থাৎ সাধকের কেবল চিত্তশুদ্ধির জন্ত অনুষ্ঠিত, সেই সমস্ত নিত্যকৰ্ম হইতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়; কারণ, শাস্ত্রে উক্ত আছে—“নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা শরীরকে ব্রহ্মোপলব্ধির যোগ্য করা হয়” ইত্যাদি। সেই সমস্ত নিত্যকৰ্মও পরম্পরাসম্বন্ধে মুক্তিলাভেরই সাহায্য করিয়া থাকে; এই জন্ত সে সমুদয় কর্মকেও ‘মুক্তি-সাধন’ বলিতে পারা যায়, তাহাতে কোনও বিরোধ থাকে না। এখানে এ সকল কথা অধিক বলা অনাবশ্যক, ষষ্ঠ অধ্যায়ে জনক-সংবাদেই তাহা সবিশেষরূপে বর্ণিত হইবে। আর যে বিষদধ্যাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা কর্মেরও অবস্থাভেদে ফলভেদের আশঙ্কা করা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত হয় নাই; কারণ, বিষদধ্যাদির সহিত ইহার দৃষ্টান্তের বিশেষ তারতম্য আছে। বিষ-দধি প্রভৃতির যে বিভিন্ন ফল হয়, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ এবং অনুমানবিষয়ীভূত; সুতরাং তাহাতে কাহারও অমত হইতে পারে না, কিন্তু যে বিষয়টি একমাত্র শাস্ত্রগম্য,—তাহার প্রতিপাদক সেই বাক্য না থাকিলে সে বিষয়ে কেবল লৌকিক দৃষ্টান্তবলে বিপরীতার্থসাধন করা যায় না। পক্ষান্তরে, অত্রান্ত প্রমাণান্তর দ্বারা নির্ণীত বিষয়ে প্রতিবাক্যও যদি বিরুদ্ধ অর্থ প্রতিপাদন করে, তাহা হইলে সেই বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদক প্রতিবাক্যের প্রামাণ্যলাভ করা দূরে থাকুক, স্বয়ং অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। যেমন যদি কোন শাস্ত্র বলে যে—“শীতল অগ্নি দ্বারা শরীর আর্দ্র হইতেছে,” এ কথার প্রামাণ্য কখনই স্বীকার করা যায় না, ঐরূপ প্রত্যক্ষসিদ্ধ বস্তুর অপলাপ শাস্ত্রের দ্বারা ঘটিতে পারে না। তবে যদি প্রতি সেই লৌক্যবিরুদ্ধ পদার্থ প্রতিপাদন করিতে চাহে, তখন অত্র প্রমাণকে আভাস বলিতে হয়। যেমন বালকগণ খড়্গোত্তকে দেখিয়া অগ্নি বলিয়া মনে করে কিম্বা

যেমন আকাশকে মলিন দেখিয়া আকাশের মলিনত্ব নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে ধারণা করিয়া বলে যে, “আকাশ মলিন”, কিন্তু সর্বসম্মত আকাশের নীরুপস্থ-নিশ্চয় কখনই তাদৃশ অকিঞ্চিংকর ধারণা দ্বারা অপনীত হইতে পারে না ; বরং বালকের ধারণা ও প্রত্যক্ষ যে ভ্রান্তিমূলক, ইহাই নির্দ্ধারিত হয় । অতএব বেদ-প্রামাণ্যের অব্যভিচারিতা বা দৃঢ়তা হেতু লোকে বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদক বাক্যের শ্রৌত-সমার্থতা কল্পনা করিতে হয়,* তার্কিকের বুদ্ধিনৈপুণ্যে অত্থথা হইবার নহে । কেহ কি বুদ্ধিকোশলে সূর্য্যের রূপ-প্রকাশকতার প্রতিরোধ করিতে পারে ? কখনই তাহা হয় না । এইরূপ বেদ-বাক্যেরও অর্থ কল্পনাশক্তি দ্বারা বিপরীত হইবার নহে । অতএব কৰ্ম্মসকল যে মোক্ষের সাধক নহে, ইহা স্থির হইল । এক্ষণে কৰ্ম্মফলমাত্রই যে সংসারের অন্তঃপাতী, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্যই এই ব্রাহ্মণ আরম্ভ হইতেছে ।—অনন্তর জারংকারব বিরত হইলে লহপুত্র (লাহ্যায়নি) ভুক্ত্য ধাজ্জবজ্যাকে প্রণ করিতে উদ্ভূত হইলেন । ইতঃপূর্বে অশ্বমেধযজ্ঞোপাসনা বর্ণিত হইয়াছে, এবং অশ্বমেধযজ্ঞ যে ব্যষ্টি বা সমষ্টিভাবে ফলসমুদায় প্রসব করে, তাহা নির্ণীত হইয়াছে ; তাহা জ্ঞানসহকারে অনুষ্ঠিত হউক, কি কেবল জ্ঞান দ্বারা সম্পাদিত হউক, উহা যে সমস্ত কৰ্ম্মের চরম সীমা, তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে । শাস্ত্রকারগণ স্মরণ করিয়া থাকেন যে, ভ্রণ-হত্যা অপেক্ষা আর পাপ নাই, এবং অশ্বমেধ অপেক্ষাও পুণ্যকৰ্ম্ম নাই ; এবং বিধ সর্বোৎকৃষ্ট অশ্বমেধযজ্ঞ বজ্রমানের কামনামুসার সম্পূর্ণ কি অসম্পূর্ণ ফল প্রদান করে । তন্মধ্যে এই ব্রহ্মাণ্ডান্তর্কর্তা সকল বস্তুই যে অশ্বমেধ-যাগের-ব্যষ্টিফলস্বরূপ, তাহা পরিজ্ঞাত হইয়াছে ; কারণ, সেই স্থলে বলা হইয়াছে যে, অশনারাক্ষরূপ মৃত্যুই প্রাণের স্বরূপ এবং সেই প্রাণ-দেবতাই সকল দেবতার সার—মুখ্যতম । আবার স্থানান্তরে সমষ্টিরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে যে, এই অশনারাক্ষরূপী মৃত্যুই জীবমাত্রের স্বরূপ । প্রথমোক্তপন বায়ু স্ত্রোত্ৰা সত্য ও হিরণ্যগর্ভ । এই কথিত স্ত্রোত্ৰা হিরণ্যগর্ভই তাঁহার (পরমাত্মার) অভিব্যক্ত আকার । এক্ষণে জিজ্ঞাস্ত এই যে, পূর্বে ঐদেতের (বিশ্বপ্রপঞ্চ) ঐক্য মীাহাকে আশ্রয় করিয়া সাধিত হইয়াছে, যিনি সর্বভূতের অন্তঃকরণ, স্তৃস্বয়্য অমূর্ত-রূপী লিঙ্গশরীর, সর্বভূতের কার্য্যকলাপ বাহাকে আশ্রয় করিয়া প্রবৃত্ত আছে এবং যিনি কৰ্ম্ম ও কৰ্ম্মসম্পৃক্ত বিজ্ঞানসমূহের একমাত্র গতি—ফল, সেই পরমেশ্বরের জ্ঞানের বিষয় কি পর্য্যন্ত ? এবং তিনি কি ভাবে কি পর্য্যন্ত এই সংসারমণ্ডল ব্যাপিয়া রহিয়াছেন ? সেই সর্বতোবর্তী সংসার-পরিমণ্ডলের আকার—সীমা

বলা উচিত। কারণ, সংসার-মণ্ডলের পরিধি কথিত হইলে জীবের বন্ধনান্তর্গত এই সমস্ত সংসারই কথিত হইবে। ভূজ্য প্রতিবাদী যাজ্ঞবল্ক্যের বুদ্ধিভ্রম জন্মাইবার নিমিত্ত আখ্যানিকা দ্বারা সেই সমষ্টি-ব্যাপ্তি আশ্চর্য্যের অলৌকিকত্ব অর্থাৎ অপূর্ব্বত্ব স্থাপন করিতেছেন ; অভিপ্রায় এই—তাহা হইলে অলৌকিক কথার উত্থাপন করিয়া যাজ্ঞবল্ক্যের বুদ্ধিভ্রম জন্মাইব।

ভূজ্য বলিলেন যে, যাজ্ঞবল্ক্য ! আমরা এক, সময় ব্রতচারী বা অধ্বৰ্য্য হইয়া মজ্জ নামক জনপদে পরিভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম। অতঃপর পর্য্যটন করিতে করিতে কপিগোত্রসম্মত (কাপ্য) পতঞ্চলের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তৎকালে সেই পতঞ্চলের একটি কন্ডার ভূতাবেশের মত গন্ধর্ষ্যাবেশ হইয়াছিল। এখানে গন্ধর্ষ্য অর্থ—মনুষ্য ভিন্ন কোন প্রাণী ; কিংবা অগ্নিহোত্রীয় যজমান দেবতা অগ্নিবিশিষ্ট বিজ্ঞানবলে এই অর্থই অবগত হওয়া যায় ; নচেৎ সাধারণ প্রাণী কর্তৃক অধিষ্ঠিতা হইলে সেই কন্ডার কখনই এরূপ বিজ্ঞান জন্মিতে পারে না। আমরা মণ্ডলাকারে সেই কন্ডাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—তুমি কে, এবং তোমার নাম কি ? তোমার অভিজ্ঞতা কি ? সেই গন্ধর্ষ্য বলিলেন যে, আঙ্গিরসবংশে আমার জন্ম (আঙ্গিরস), এবং নাম শ্রুত্বা। পরে যখন তাহাকে ত্রিলোকের অর্থাৎ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সীমা বিষয়ে প্রশ্ন করিবার মানস করি, সে সময় সকলই ভুবনকোষের পরিমাণ-পরিজ্ঞানের নিমিত্ত আমি আশ্চর্য্যাবশী করিয়া গন্ধর্ষ্যকে বলিয়াছিলাম যে, “বলুন দেখি, ইতঃপূর্বে কোথায় কিরূপে পারিক্ষিত (অশ্বমেধযাজী) সকল অবস্থিত ছিল ?” সেই গন্ধর্ষ্য প্রশ্নাত্মসারে আমাদিগকে সকল কথা বলিয়াছেন। ভূজ্য মনে মনে বলিলেন, আমি দিব্যপুরুষের নিকট যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তাহা যাজ্ঞবল্ক্য ! তোমার নাই ; অতএব তোমাকে এইবার পরাজিত করিয়াছি। এই অভিপ্রায়ে ভূজ্য প্রকাশে বলিল, আমি গন্ধর্ষ্যের নিকট সকল তত্ত্ব জানি, কিন্তু এক্ষণে তোমাকেও জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, যাজ্ঞবল্ক্য ! সেই পারিক্ষিত সকল কোথায় ছিল, তাহা তুমি আমাকে বুঝাইয়া দাও ॥ ১ ॥

স হোবাচোবাচ বৈ সোহগচ্ছনু বৈ তে তদশ্বত্রাশ্বমেধ-
যাজিনো গচ্ছন্তীতি ক শ্বশ্বমেধযাজিনো গচ্ছন্তীতি দ্বাত্রিংশতং
বৈ দেবরথান্ধান্যয়ং লোকস্তং সমস্তং পৃথ্বী দ্বিস্তাবৎ পর্য্যেতি

তাৎসম্যন্তং পৃথিবীং দ্বিস্তাবৎ সমুদ্রঃ পৰ্য্যেতি তদ্যাবতী ক্ষুরস্ত
 ধারা যাবদ্ধা মক্ষিকায়াঃ পত্রং তাবানন্তরেণাকশস্তানিদ্ৰঃ স্পর্গো
 ভূত্বা বায়বে প্রাযচ্ছতান্নায়ুরান্ননি ধিত্বা তত্রাগময়দ্যত্রাশ্বমেধ-
 যাজিনোহভবন্মিত্যেবমিব বৈ স বায়ুমেব প্রশশংস তস্মাদ্বায়ুরেব
 ব্যষ্টির্বাযুঃসমষ্টিরপ পুনর্মুত্ব্যং জয়তি য এবং বেদ ততো হ
 ভুজ্যুলীস্থায়নিরুপররাম ॥ ২ ॥

ইতি তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ।

মহাত্মভব যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, গন্ধৰ্ব্ব তোমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা
 বলিতেছি। পারিক্রিতগণ সেই স্থানে গিয়াছিলেন, যেখানে অশ্বমেধযাজিগণ
 গমন করেন। * ভুজ্য পুনশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, অশ্বমেধযাজিগণ
 কোথায় গমন করেন? এই প্রশ্নের উত্তরচ্ছলে যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ
 বলিলেন,—ভগবান্ হর্যাদেব রথগতি দ্বারা অহরহঃ যে স্থান পরিভ্রমণ করেন,
 তাহার ষাট্ৰিশং গুণ অধিক স্থান পর্য্যন্ত হর্যাকিরণপরিব্যাপ্ত এবং এই হর্যাকিরণ-
 ব্যাপ্ত স্থানই পৃথিবী নামে কথিত হয়, আর এই স্থানই লোকালোক পর্য্যন্ত দ্বারা
 পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, যাহাতে বিরাট পুরুষের শরীর অবস্থিত, প্রাণিগণও
 যে স্থানে স্বকৃত কর্মফলসকল ভোগ করে। ইহাই লোকের পরিমাণ। ইহার পরে
 যে স্থান, তাহারই নাম অলোক। এই অলোক ভুবনকে চতুর্দিকে উক্ত
 লোকবিস্তারের দ্বিগুণ পরিমাণে বেষ্টন করিয়া পৃথিবী অবস্থিত, এবং এই
 পৃথিবীকে দ্বিগুণিত পরিমাণে সমুদ্র বেষ্টন করিয়া আছে। পৌরাণিকগণ এই
 পৃথিবী-বেষ্টক সমুদ্রকেই ধনোদ নামে নির্দেশ করিয়াছেন। † অতঃপর
 ব্রহ্মাণ্ডের উর্দ্ধকটীহ ও অধঃকটীহ, এতন্মধ্যবর্তী স্থানের পরিমাণ উক্ত হইতেছে।

* ভুজ্য ভাবিয়াছিলেন যে, যাজ্ঞবল্ক্য পারিক্রিত শব্দের অর্থ বুঝিবেন না। কিন্তু বিজ্ঞ
 যাজ্ঞবল্ক্য পরি সর্বত্রঃ কিণোতি ছরিতঃ যঃ সঃ পরিক্রিৎ অশ্বমেধঃ, তং তজ্জন্তে
 পারিক্রিতাঃ। এই অর্থ বুঝিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন।

† পৌরাণিকগণ বলেন যে, অণ্ডতান্ত সমস্তাঙ্কু সন্নিবিষ্টোহনুতোদধিঃ। সমস্তাঙ্কু যেন তোয়েন
 ধার্যমাণঃ স তিষ্ঠতীতি, অর্থাৎ এই বিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দিশার্ধে অন্তঃস্থাগর বলারাকারে
 রহিয়াছে, এই সমুদ্রের তলরাশি অতিশয় ঘন, এ জন্ত ইহার নাম ধনোদ, অর্থাৎ ঘন উদক
 দ্বাৰা এই অর্ধে ধনোদ শব্দটি হইয়াছে।

অশ্বমেধযাজিগণ যে ছিদ্রপথ দ্বারা বহির্গত হইয়া যে স্থানে উপস্থিত হ'ন, সেই বিবরমধ্যবর্তী আকাশ অর্থাৎ অবকাশ ক্ষুরধারা কিম্বা মক্ষিকার পক্ষ দাবৎ-পরিমাণ, তাবৎপরিমাণবিশিষ্ট হইয়া আছে। তৎপরিমিত আকাশপথের দ্বারা ইন্দ্র (পরমেশ্বর হিরণ্যগর্ভ) পক্ষপুচ্ছাদিবিশিষ্ট পক্ষিরূপ পরিগ্রহ করিয়া সেই কথিত আছে যে, পক্ষিরিক্ত-(অশ্বমেধযাজি) গণকে বায়ুসমীপে উপনীত করেন। স্ব-স্বরূপে তথায় গমন অসম্ভব বলিয়া পরমেশ্বরের ঐরূপ আকৃতি ধারণ কথিত হইল। যিনি অশ্বমেধে অগ্নিরূপে উপাসিত হইয়াছেন, সেই দেবতা স্তূপরূপে (যাহাকে বিজ্ঞানদৃষ্টিতে পূর্বদিক তাঁহার মস্তক ইত্যাদি ভাবে বর্ণিত করা হইয়াছে) অশ্বমেধযাজিগণকে বায়ুলোকে উপনীত করেন। পরে বায়ু সেই পারিক্তগণকে স্বশরীরে পারণ করিয়া অর্থাৎ স্বরূপ প্রাপ্ত করাইয়া পূর্বে পূর্বে পারিক্তগণের গন্তব্য স্থানে লইয়া যান। সেই ভূজ্য কর্তৃক জিজ্ঞাসিত গন্ধর্ব্ব এইরূপে বায়ুকেই পারিক্তগণের গন্তব্য স্থান বলিয়া প্রশংসা করিয়া ছিলেন। এখানেই আখ্যায়িকা সমাপ্ত হইল। আখ্যায়িকা হইতে আখ্যায়িকার প্রতিপাদ্য বিষয় নিজ ক্রান্তিরূপে আমরাদিগকে বলিয়াছেন। যেহেতু, বায়ু স্বাবরজঙ্গমাশ্রক সমস্ত ভূতের অন্তরাত্মা এবং বহিমূর্ত্তি; অতএব বায়ুই ব্যাপ্তি অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিকভাবে সেই বিশ্বের ব্যাপ্তি, তাহা বায়ুরই কার্য্য এবং সমষ্টিও সেই বায়ু অর্থাৎ কেবল সূত্রাত্মকরূপে এই বায়ুই বর্ত্তমান; অতএব সমস্তই বায়ু আত্মাকে সমষ্টি ও ব্যাপ্তিরূপে প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি এরূপে জানেন, তিনি মৃত্যুকে জয় করেন, একবার মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আর পুনর্ব্বার মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করেন না। ভূজ্য এইরূপে স্বরূত প্রশ্নের উত্তর শ্রবণ করিয়া পুনঃপ্রশ্ন হইতে নিবৃত্ত হইলেন ॥ ২ ॥

ইতি তৃতীয় অধ্যায়ে তৃতীয় ব্রাহ্মণ সমাপ্ত।

উপনিষৎসু—তৃতীয়াধ্যায়সু

চতুর্থ-ব্রাহ্মণম্

অথ হৈনমুষন্তুচাক্রায়ণঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ
যৎসাক্ষাদপরোক্ষাদব্রহ্ম য আত্মা সৰ্বাস্তরন্তং মে ব্যাচক্ষ
ইত্যেষ ত আত্মা সৰ্বাস্তরঃ কতমো যাজ্ঞবল্ক্য সৰ্বাস্তরো যঃ
প্রাণেন প্রাণিতি স ত আত্মা সৰ্বাস্তরো যোহপানেনাপানিতি
স ত আত্মা সৰ্বাস্তরো যো ব্যানেন ব্যানিতি স ত আত্মা
সৰ্বাস্তরো য উদানেনোদানিতি স ত আত্মা সৰ্বাস্তর এষ ত
আত্মা সৰ্বাস্তরঃ ॥ ১ ॥

এইরূপে ভুক্ত্য বিরত হইলে চাক্রায়ণ উষন্ত জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হইলেন।
ইতঃপূর্বে পুণ্য ও পাপ-প্রেরিত গ্রহ ও অতিগ্রহ দ্বারা আক্রান্ত জীব পুনঃ পুনঃ
গ্রহাতিগ্রহ ত্যাগ করে এবং পুনঃ পুনঃ গ্রহাতিগ্রহ গ্রহণ করিয়া সংসার-
ক্ষেত্রে বিচরণ করে, এ কথা কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পুণ্যকর্মের
চরম উৎকর্ষ নির্দেশ করা হইয়াছে যে, সমষ্টিব্যাপ্তিরূপে অভিব্যক্ত দ্বৈতজগতের
সহিত একাত্মতাপ্রাপ্তি, ইত্যাদি বিষয় সকল ইতঃপূর্বে কথিত হইয়াছে। এক্ষণে
জিজ্ঞাস্ত হইতেছে যে, গ্রহ ও অতিগ্রহ দ্বারা গ্রস্ত হইয়া যে জীব সংসারে
আসিবে, সেই আত্মা নামক একটি পদার্থ সত্যসত্যই আছে কি না? যদি থাকে,
তবে তাহার লক্ষণ কি? এই আত্মবিবেকের অবগতির জন্ত উষন্ত প্রশ্ন করিলেন।
অভিপ্রায় এই যে, এই আত্মবিবেকের ফলে জীব নিরুপাধি, জিজ্ঞাকারকাদি-
বিশেষধর্মহীন স্বভাবসম্পন্ন আত্মার স্বরূপ জানিতে পারিলে পূর্বোক্ত গ্রহাতি-
গ্রহবন্ধন ও তাহার মূল কর্মবাসনা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। অতএব
আত্মতত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক। এই নিমিত্তই এই উষন্ত ব্রাহ্মণের আরম্ভ হইতেছে।
এক্ষণে চক্রেয় পুত্র (চাক্রায়ণ) উষন্তনামক ব্রাহ্মণ পূর্বোক্ত যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা

করিলেন যে, যজ্ঞাবক্ষ্য ! যাহা কোন বস্তু দ্বারা ব্যবহৃত হয় না বলিয়া সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষস্বরূপ—ব্রহ্ম, যিনি কোনরূপেই দ্রষ্টার পরোক্ষ নহেন, বলিয়া কর্ণে শ্রুত ব্রহ্মের মত গোণ নহেন; তিনি কে ? যাহাকে আত্মা নামে অভিহিত করা হয়, তাহার স্বরূপ কি ? এ স্থলে আত্মশব্দে প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ অন্তরাত্মা প্রশ্নের বিষয় । কারণ, আত্মা বলিতে, তাঁহাকেই বুঝায় । যিনি সর্বাস্তুর অর্থাৎ সর্বভূতহৃদয়স্থ, আমাকে সেই আত্মা শৃঙ্গগ্রাহী জ্ঞায়ে দেখাও অর্থাৎ “এই গো” বলিয়া যেমন গোর শৃঙ্গ ধরিয়া গো-দর্শন করান হয়, তেমন আত্মাকেও অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া ‘এই সেই আত্মা’ এইরূপে (ব্রহ্মের) দর্শন করাইয়া দাও । উষন্তের এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া মহাত্মা যাজ্ঞবল্ক্য, বলিয়াছিলেন যে, তুমি সর্বাস্তুর প্রভৃতি বিশেষণ-বিশিষ্ট যে আত্মকে দেখিতে চাহিয়াছ, যাহাকে অব্যবহিত, অগোণ ও বৃহত্তম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছ, এই তোমার সেই আত্মা । পুনশ্চ উষন্ত জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই আত্মা কোথায় ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, এই যে, তোমার কার্য্যকরণসমষ্টি অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয় সমুদায়, যাহার অনুগ্রহে বা সাহায্যে আত্মবান্ অর্থাৎ স্পন্দনশীল ও সুখাদি ভোগ করিতে সমর্থ হন, তিনিই তোমার সর্বাস্তুর আত্মা, তিনিই তোমার প্রশ্নের উত্তর ।

উষন্ত পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য ! তুমি সকলের অভ্যন্তরবর্তী বলিয়া যাহাকে নির্দেশ করিতেছ, সে কাহাকে লক্ষ্য করিতেছ ? অর্থাৎ তুমি এই যে কার্য্যকরণসমষ্টিরূপীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছ যে, “ইহা যাহা দ্বারা আত্মবান্,” সে কে ? বৃষ্টিতেছি না ; কারণ, আমি দেখিতেছি, প্রথমতঃ এই স্থল দেহপিণ্ড, দ্বিতীয়তঃ তাহার অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্মরূপ ইন্দ্রিয়সমষ্টি, তৃতীয়তঃ তাহার অভ্যন্তরে যিনি, তিনি সন্দেহাস্পদ, এই ত্রিতয়ের মধ্যে তুমি কাহাকে আমার সর্বাস্তুরস্থ আত্মা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছ ? এতদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, যিনি মুখ, নাসিকা প্রভৃতি স্থানসঞ্চারী প্রাণবায়ু দ্বারা জীবন-ধারণ করেন অর্থাৎ, যিনি প্রাণের শক্তিসঞ্চার করেন, সেই সর্বাস্তুর বিজ্ঞানময় পুরুষই তোমার এই দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির আত্মা—চালক বা চৈতন্যসম্পাদক ।

এইরূপ যিনি অধোবর্তী অপানবায়ু দ্বারা অপানক্রিয়া সম্পাদিত করেন, সেই সর্বাস্তুরস্থ বিজ্ঞানময়ই তোমার আত্মা । যিনি সর্কশরীরবাপী স্যানবায়ু দ্বারা তহুচিত সমস্ত কৰ্ম্ম সম্পন্ন করেন, সেই তোমার সর্বাস্তুরস্থ আত্মা এবং যিনি উৎক্রমণশীল উদানবায়ু দ্বারা উৎক্রমণ-কার্য্য সম্পাদন করেন, এক

কথার বলিতে কি, দেহ ও ইন্দ্রিয় সমুদায়ের প্রাণনাদি ক্রিয়া সকল বাহ্যার প্রভাবে যজ্ঞাক্রম ঋতপুত্রলিকার আয় নিয়মিতভাবে সম্পন্ন হয়, তিনিই বিজ্ঞেয় আত্মা। যেমন কোন চেতনের সাহায্য ব্যতীত অচেতন দারুণস্ত্রের কখনও ক্রিয়া সমুৎপন্ন হয় না, সেইরূপ ইন্দ্রিয়বর্গও চেতন বিজ্ঞানময়ের সাহায্য ব্যতীত কিস্কিন্দ্রাত্তও কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না, অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, এই কার্য্যকরণাত্মক পিণ্ড হইতে এক আত্মা আছেন, বাহ্যার প্রভাবে এই দেহ ও ইন্দ্রিয় নিয়মিতভাবে ক্রিয়া করিতেছে ॥ ১ ॥

স হোবাচোষন্তশ্চাক্রায়ণো যথা বিক্রয়াদমৌ গোঁরসাবশ্ব ইত্যেবমেবৈতদ্ব্যাপদিক্তং ভবতি ধ্বেদেব সাক্ষাদপারোক্ষাদব্রহ্ম য আত্মা সর্বান্তরন্তং মে ব্যাচক্ষেদ্যন্ত্যে ত আত্মা সর্বান্তরঃ কতমো যাজ্ঞবল্ক্য সর্বান্তরঃ ।

ন দৃষ্টেঽর্দ্রস্টারং পশ্যেদ্র শ্রুতং শ্রোতারং শৃণুয়াঃ ন মতেঽন্তরং মন্বীথা ন বিজ্ঞাতের্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়া এষ ত আত্মা সর্বান্তরোহতোহন্যদার্তং ততো হোষন্তশ্চাক্রায়ণ উপররাম ॥২॥

ইতি চতুর্থং ব্রাহ্মণম্ ।

যাজ্ঞবল্ক্য এই কথা বলিলে পর উষন্ত বলিলেন যে, যেমন কোন ব্যক্তি একরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে তর্কের প্রভাবে অগ্নরূপ বলে, দেখিতেছি, তুমিও সেইরূপ করিলে? কারণ, তুমি প্রতিজ্ঞাকালে বলিলে যে, আমি তোমাকে অমুক বস্ত্র সাক্ষাৎ দেখাইব, কিন্তু দেখাইবার কালে অগ্ন্যথা করিলে; অর্থাৎ যেমন কেহ 'গো দেখাইব' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া শেষে কথায় বলে যে, বাহার চারিটি পদ, একটি লাজুল ও দুইটি শৃঙ্গ আছে, ইত্যাদি, তাহার নাম গো, সেইরূপ তুমিও প্রতিজ্ঞাকালে স্বীকার করিয়াছ যে, আমাকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শন করাইবে, কিন্তু এক্ষণে প্রাণনাদি ক্রিয়া দ্বারা অস্পৃষ্টভাবে ব্রহ্মনির্দেশ করিতেছ, অতএব তুমি প্রতারক। এক্ষণে তুমি দশসহস্র গো-লাভের ছল পরিত্যাগ করিয়া সাক্ষাৎপ্রত্যক্ষস্বরূপ সর্বাস্তবর্তী যে আত্মা আছেন, তাঁহার স্বরূপ বল?— যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হ্যাঁ, আমি বাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহার অগ্ন্যথা করি নাই। তোমার পৃষ্ট আত্মা এই-ই। তবে যে বলিলে, ঘট-পটের মত

তাঁহাকে চক্ষুর্গোচর কর, তাহা হইতে পারে না ; কেন না, যে বস্তুর যাহা স্বভাব, তাহার অত্থা হইবার নহে । যদি বল, বস্তুস্বভাব কি ? তাহাও বলিতেছি । আত্মা দৃষ্টি প্রভৃতির কর্তা, এই দৃষ্টিকর্তৃত্বাদিহী তাঁহার স্বভাব । এই কথিত দৃষ্টি বিবিধ ;—লৌকিকী ও পারমার্থিকী ; তন্মধ্যে চক্ষুরিক্রিয়-সাহায্যে যে অস্তঃকরণ-বৃত্তি, তাহারই নাম লৌকিকী দৃষ্টি, এই দৃষ্টি পুরুষের প্রযত্নানুসারে জন্মে ও নষ্ট হয় ।

আর বাহ্য অগ্নির উষ্ণতা ও সূর্য্যের প্রকাশবৎ স্বাভাবিক স্নানিশ্লল, তাহাই দ্রষ্টার স্বরূপ—অতিরিক্ত নহে ; অতিরিক্ত নহে বলিয়া তাহার জন্মও নাই—বিনাশও নাই । ভাল, আত্মা যদি চিরদিনই দৃষ্টি-(জ্ঞান) স্বরূপ হন, তাহা হইলে তিনি দ্রষ্টা (জ্ঞাতা) শব্দে অভিহিত হন কিরূপে ? উত্তর—আত্মা দৃষ্টিস্বভাব হইলেও অল্প ঔপাধিক ক্রিয়া বশতঃ দ্রষ্টা বলিয়া অভিহিত হন, এই উপাধি-সম্পর্ক বশতঃ এক আত্মা কদাচিৎ দৃষ্টি এবং কদাচিৎ দ্রষ্টারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকেন । কিন্তু লৌকিক দৃষ্টির সহিত আত্মদৃষ্টির অনেক প্রভেদ । যেহেতু, চক্ষুঃসাহায্যে বাহ্যরূপ অস্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হইলে অস্তঃকরণ বাহ্যবিষয়ের আকার ধারণ করে, কাজেই মনে হয়, ঐ অস্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত আত্মদৃষ্টির অর্থাৎ চৈতন্যচ্ছায়ার সহিত সংস্পৃষ্ট হয় । যখন চৈতন্যচ্ছায়া দ্বারা রূপাকারে পরিণত অস্তঃকরণ ব্যাপ্ত হয়, তখন রূপদৃষ্টি যেন উৎপন্ন হয়, আবার বিষয়ান্তরের আবরণে রূপপ্রতিবিম্ব নষ্ট হইলে রূপদৃষ্টি বিনষ্ট হয় ; সুতরাং আত্মা সর্বদা দ্রষ্টা হইলেও অস্তঃকরণোপাধিসম্পর্কে দ্রষ্টা ও অদ্রষ্টা প্রতিপন্ন হন । বাস্তবিক দ্রষ্টার দৃষ্টি কদাপি অন্যথাভূত হয় না ।

৪ষ্ঠ অধ্যায়ে কথিত হইবে যে “ধ্যায়তীব্র লোলায়তীব্র” অর্থাৎ যেন ধ্যানই করিতেছেন এবং কল্পিতই হইতেছেন ; তাঁহার কোন ক্রিয়াই বাস্তবিক নহে এবং “নহি দ্রষ্টুর্দৃষ্টেবিপরিলোপো বিদ্বতে” অর্থাৎ দ্রষ্টার (আত্মার) স্বাভাবিক দৃষ্টি (জ্ঞানশক্তি) কখনও বিলুপ্ত হয় না । এখানে সেই কথাই কথিত হইতেছে যে, যিনি নিজ অবিদ্যার দৃষ্টি দ্বারা লৌকিক রূপাদি দৃষ্টিকে (জ্ঞানকে) ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, সেই দৃষ্টির দ্রষ্টাকে দেখিতে পাইতেছ না । তাৎপর্য্য এই—দৈনন্দিন সম্পন্নমান আমাদের রূপাদি দৃষ্টিকে যিনি স্বীয় স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার প্রাণদান করিতেছেন অর্থাৎ তাঁহার প্রকাশ শক্তি সম্পাদন করিতেছেন, তাঁহাকে (আত্মাকে) কখনও প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিতে পার না । তাহার কারণ এই—আমাদের রূপ-গ্রাহিকা যে লৌকিকী দৃষ্টি হয়, এই দৃষ্টি রূপোপরক্ত হইয়া রূপের প্রকাশক, তাহা নিজের প্রকাশক বিজ্ঞানঘন আত্মাকে প্রকাশ করিতে পারে না ।

প্রকাশ করিতে পারে না বলিয়া দৃষ্টির দ্রষ্টা—আত্মাকে দর্শন করা যায় না। যেমন, দৃষ্টির দ্রষ্টা দৃশ্য হন না, তেমন ঋতির অর্থাৎ শ্রবণেরও যিনি শ্রোতা—পরিচালক, তাঁহাকেও (আত্মাকে) শ্রবণ করিতে পারা যায় না। এইরূপ মতির অর্থাৎ কেবল মনোবৃত্তির ব্যাপক আত্মাকে মনন করিতে পারা যায় না, এবং বিজ্ঞানের অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির বিজ্ঞাতা জ্ঞানসম্পাদক আত্মাকে জানিতে পারা যায় না। এই অদৃশ্যাদিই আত্মার স্বভাব; সুতরাং তাঁহাকে আর ‘এই সেই আত্মা’ এই বলিয়া গো প্রভৃতির মত অঙ্গুলি-নির্দেশ করত প্রদর্শন করা যায় না; অতএব আমি (বাজবল্য) পারোক্ষভাবে শব্দ দ্বারা আত্মার নির্দেশ করিয়াছি বলিয়া কোন দোষ হইতে পারে না।

কেহ কেহ “ন দৃষ্টেদ্রষ্টারং পশ্চোঃ” ইত্যাদি ঋতির অর্থ প্রকার অর্থ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, কোন দৃষ্টিভেদনো করিয়া সাধারণতঃ দৃষ্টিমাত্রের যিনি কর্তা, তাঁহাকে দর্শন করান যায় না। এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। (দৃষ্টেঃ এ স্থলে কৰ্ম্মস্থানে বস্তু বিভক্তি, সুতরাং ইহা বটাদির মত কৰ্ম্ম)। তৃচ্ প্রত্যয়ে নিম্পন্ন দ্রষ্ট শব্দ দৃষ্টি কর্তাকে বুঝায়, সুতরাং দৃষ্টির দ্রষ্টা অর্থে দৃষ্টিকর্তা, ইহাই ব্যাখ্যানকারীদের অভিপ্রায়। কিন্তু এই ব্যাখ্যায় যে “দৃষ্টেঃ” এই পদটির উক্তি নিরর্থক হয়, তাহা তাঁহারা দেখেন না কিংবা দেখিয়াও পুনরুক্তিদোষগ্রস্ত করেন। অথবা অসার ভ্রমপূর্ণ পাঠ বলিয়া তাহাকে আর আদর করেন না—উপেক্ষা করেন। পুনরুক্ত হইবার কারণ এই—এখানে যখন কেবল দ্রষ্টা বলিলেই যথেষ্ট, অর্থাৎ দর্শনকর্তা এই অর্থ বুঝাইতে পারে, তখন পুনর্ব্বার ‘দৃষ্টেঃ’ এই কৰ্ম্মপদের উল্লেখ করা পুনরুক্তির বিষয় নহে কি? অতএব যদি “দৃষ্টেদ্রষ্টারং” এই বাক্যের দর্শনকর্তাকে এইরূপ অর্থ করা অভি-প্রের্ত হয়, তাহা হইলে “দৃষ্টেদ্রষ্টারং” না বলিয়া কেবল ‘দ্রষ্টারং’ বলিলেই যথেষ্ট হইত, এবং তাহা হইলে আর পুনরুক্ত্যদোষ বা অনর্থক বাক্যপ্রয়োগও হইত না। ব্যবহারও এইরূপ দেখা যায়—যেখানে কেবল গমনকর্তা বা ভেদ-কর্তাকে বুঝাইবার আবশ্যক হয়, সে স্থলে গতির গন্তা, কি ছেদনের ছেতা, কেহ বলে না; কেবল ‘ভেতা’ ও ‘ছেতা’ প্রভৃতি শব্দই প্রয়োগ করিয়া থাকে।

আর “ন দৃষ্টেদ্রষ্টারং” এই বাক্যটিকে অর্থবাদ বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না কিম্বা সমাধানের উপায় থাকিতে প্রমাদ পাঠ বলিয়া অনাদর করা হইতে পারে না; অতএব একরূপ ব্যাখ্যা ব্যাখ্যাভূগণের বুদ্ধি-ভ্রম ব্যতীত অধ্যয়নকারীর প্রমাদ নহে।

কিন্তু আমরা ব্যাখ্যা করিয়াছি যে, লৌকিক দৃষ্টি হইতে পৃথক্ করিয়া নিত্য-দৃষ্টিবিশিষ্ট আত্মা প্রকাশ করা আবশ্যক। ইহাতে কর্তা ও কর্মের বিশেষণ-রূপে দৃষ্টি শব্দের দুইবার প্রয়োগও যুক্তিযুক্ত হয়। ইহার উদ্দেশ্য আত্মার স্বরূপ নির্ধারণ আর অতঃস্থলে উক্ত “ন হি দ্রষ্টৃদৃষ্টেঃ” ইত্যাদি বাক্যের সহিত এই শ্রুতির একবাক্যতাও ইহাতে রক্ষিত হয়। শুধু তাহাই নহে, “চক্ষুঃমি পশুন্তি শ্রোত্রমিদং শ্রুত্যা” ইত্যাদি শ্রুতির সহিতও ইহার সমানার্থকতা হেতু একবাক্যতা যুক্তিযুক্ত হয়। পক্ষান্তরে, এইরূপ ব্যাখ্যার ফলে যুক্তান্তসারে আত্মার নিত্যত্ব সাধিত হইতে পারে। কারণ, অস্মদ্রূপ আত্মা নিত্যদৃষ্টিরূপ, তাহার বিকার নাই। নচেৎ আত্মা নিত্যও হইবে, অথচ বিকারীও হইবে, ইহা অত্যন্ত অসম্ভব। এ জগতই “ধ্যায়তীব লেনায়তীব” অর্থাৎ যেন ধ্যানই করিতেছেন এবং যেন কল্পিতই হইতেছেন, উক্ত ধ্যান (চিন্তা) ও কল্পনের অবধারিত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্তই ‘ইব’ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে এবং “ন হি দৃষ্টেবিপন্নিলোপো বিদ্বতে” দ্রষ্টার দৃষ্টি কদাচ লুপ্ত হয় না। এই শ্রুতিও “এষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্ত” অর্থাৎ এই ব্রহ্মের মহিমা—মহত্ত্ব নিত্য ইত্যাদি বাক্যও কদাচ অন্যথা সম্ভব হইতে পারে না। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—আত্মার অবিক্রিয়ত্ব পক্ষেও দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা প্রভৃতি শ্রুতিসম্মত হইতেছে না। কারণ, বিভিন্নকালীন দর্শন, শ্রবণ ও মনন দ্বারা আত্মার বিভিন্নাবস্থা সম্ভবিত হওয়ার অবিক্রিয়ত্বের ব্যাঘাত ঘটে। উত্তর—না, এ দোষ ঘটিতে পারে না। কারণ, আত্মার দ্রষ্টৃত্ব প্রভৃতি উক্তি কেবল লৌকিক (যাহা অহরহঃ হইতেছে), দৃষ্টি অভ্যপ্রায়ে কথিত হইয়াছে মাত্র, কিন্তু আত্ম-স্বরূপ প্রকাশের নিমিত্ত নহে; অতএব “ন দৃষ্টেদ্রষ্টারঃ পশ্বেঃ” ইত্যাদি শ্রুতি সকলের অন্য অর্থ হইবার অসম্ভাবনা হেতু নিরর্থকতার অপেক্ষা অস্মদ্রূপ অর্থই গ্রাহ্য; সুতরাং অজ্ঞানবশতঃই এই প্রকৃত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া অপ্রকৃত অর্থ কল্পনা করিয়া উপস্থিত ‘দৃষ্টি’ বিশেষণটি পরিত্যাগ করা হইয়াছে। এক্ষণে প্রকৃত কথা বলা হইতেছে; ইহাই তোমার জিজ্ঞাস্ত, সর্বান্তরবর্তী আত্মা, এতদ্ভিন্ন যত কিছু আছে—কার্যাত্মক শরীর ও করণাত্মক লিঙ্গশরীর, এই সমস্তই আর্ন্ত অর্থাৎ বিনাশী, কেবল এই আত্মাই কূটস্থ, অবিনাশী, অবিকৃতস্বরূপ। এইরূপ যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর শ্রবণ করিয়া উষন্ত নিবৃত্ত হইলেন ॥ ২ ॥

ইতি তৃতীয় অধ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহ্মণ সমাপ্ত ।

উপনিষৎসু—তৃতীয়াধ্যায়সু

পঞ্চম-ব্রাহ্মণম্

অথ হৈনং কহোলঃ কৌষীতকেয়ঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি
হোবাচ যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদব্রূহ য আত্মা সৰ্বান্তরন্তং মে
ব্যাচক্ষেত্যেষ ত আত্মা সৰ্বান্তরঃ*।

কতমো যাজ্ঞবল্ক্য সৰ্বান্তরো যোহশনায়াপিপাসে শোকং
মোহং জরাং মৃত্যুমত্যেতি ।

এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রেঋণায়াশ্চ
বিত্তৈঋণায়াশ্চ লোকৈঋণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষার্চর্য্যং চরন্তি
যা হ্যেব পুত্রেঋণা সা বিত্তৈঋণা যা বিত্তৈঋণা সা লোকৈ-
ঋণোভে হ্যেতে এষণে এব ভবত—স্তম্মাদব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং
নিৰ্বিঘ্না বাল্যেন তিষ্ঠাসেদ্বাল্যঞ্চ পাণ্ডিত্যঞ্চ নিৰ্বিঘ্নাথ
মুনিরমৌনঞ্চ মৌনঞ্চ নিৰ্বিঘ্নাথ ব্রাহ্মণঃ স ব্রাহ্মণঃ কেন
স্বাদেযন স্বাত্তেনেদৃশ এবাতোহন্য দার্ত্তং ততো হ কহোলঃ
কৌষীতকেয় উপররাম ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্ ।

ইহার পূর্ববর্তী ব্রাহ্মণত্রেয় সংসার-বন্ধন এবং তৎপ্রযোজক কৰ্ম
বিবৃতিভাবে উক্ত হইয়াছে। চতুর্থ ব্রাহ্মণে সেই সংসারবন্ধনে আবদ্ধ আত্মার
অস্তিত্ব এবং তাঁহার দেহাদি জড়দার্থ হইতে পার্থক্য বর্ণিত হইয়াছে।
সম্প্রতি তাঁহার পূর্বোক্ত বন্ধন হইতে মুক্তির উপায়রূপে সন্ন্যাস ও তৎ-
সহিত আত্মজ্ঞান বলিবার নিমিত্ত বর্তমান ব্রাহ্মণে কহোলের প্রশ্ন আরম্ভ
হইতেছে।

অনন্তর উষন্ত প্রশ্ন হইতে নিবৃত্ত হইলে পর কুবীতকবংশ-সম্বৃত (কৌবী-
তকেয়) কহোল নামক জনৈক ব্রাহ্মণ যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া-
ছিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য! সৰ্ব্বজনের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষবিষয় ব্রহ্মস্বরূপ,
সৰ্ব্বাস্তবৰ্ত্তী আত্মা, যাহার স্বরূপজ্ঞানমাত্র জীব ভববন্ধন হইতে
বিমুক্তি লাভ করেন, সেই আত্মার স্বরূপ আমাকে বল? এই প্রশ্নের
প্রত্যুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, “এষ তব আত্মা” অর্থাৎ এই তোমার
আত্মা। এখানে ইহাও অবশ্য জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, পূর্ব-ব্রাহ্মণে
উষন্ত যে আত্মার বিষয় প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কহোলও কি সেই আত্মার
বিষয়েই প্রশ্ন করিয়াছেন? কিংবা তত্ত্বল্যলক্ষণবিশিষ্ট দুইটি অন্য আত্মার
কথা পৃষ্ঠ হইয়াছে? তন্মধ্যে পুনরুক্তি-দোষভয়ে বিভিন্ন দুইটি আত্মাবিষয়ে
প্রশ্ন হওয়াই সমুচিত মনে হয়, অতীর্ণা যদি এক আত্মাবিষয়েই উভয় প্রশ্ন
হইয়া থাকে, তাহা হইলে, উষন্ত-প্রশ্ন দ্বারাই উদ্ভবশিষ্ট হওয়ায় দ্বিতীয়
প্রশ্নের অবকাশই থাকে না। এ জন্য অনর্থক্য দোষ বটে। আর
উপায় থাকিতে এই বাক্যকে অর্থবাদ * বলিয়া উপেক্ষা করাও সম্ভব
হয় না। অতএব কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন যে, এই উভয় প্রশ্নের বিষয়ীভূত আত্মা
এক নহে—ভিন্ন, ক্ষেত্রজ (জীব) ও পরমাত্মা। কিন্তু, ইহা সম্ভব নহে, কারণ,
এইরূপ অর্থ হইলে ‘তব’ অর্থাৎ তোমার আত্মা বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা হইয়াছে এবং
“এই তোমার আত্মা” এই যে প্রত্যুত্তর, তাহা হইতে দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির অভ্যন্তর
আত্মাকেই লক্ষ্য বলিয়া অবগত হওয়া যায়, কিন্তু এক কথ্যাকরণসমষ্টির দুই প্রাত্মা
কখনই সম্ভব নহে। একই কার্য্যাকরণময় পিণ্ডকে এক আত্মা দ্বারা আত্মবান্
বলা হইয়াছে, সেই আত্মা উষন্তের অন্ত ও কহোলের অপর, পরস্পর জাতিগত
বিভিন্ন কখনই হইতে পারে না। কারণ, যদি বিভিন্ন আত্মাবিষয়েই প্রশ্ন হয়,
তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কথিত উভয় প্রকার আত্মার
মধ্যে একটি মুখ্য—যথার্থ, অপরটি গৌণ—অযথার্থ; একটি আত্মা, অপরটি অনাত্মা;
একটি সৰ্ব্বাস্তর, অপরটি তদপেক্ষা ব্যাছ। কারণ, পূর্বোক্ত সৰ্ব্বাস্তরত্ব, মহত্তমত্ব
প্রভৃতি বিশেষণবিশিষ্ট এক বৈ কখনও দুই আত্মা হইতে পারে না; আবার

* ক্রতির মধ্যে কতকগুলি অর্থবাদ আছে; অর্থবাদ অর্থ—কোন একটি বিধিবাক্যকে
লক্ষ্য করিয়া তাহার প্রশংসা দ্বারা দৃঢ়তা-সম্পাদন বিধির প্রশংসা ব্যতীত অর্থবাদের আর
একটা বড় স্বভঃপ্রয়োজন নাই। অর্থবাদ সকল কোন ক্রিয়া-প্রতিপাদন করে না, দানশীল
ধরীর স্থায় কেবল পরার্থে স্বার্থত্যাগ করে।

যদি একটি কথিত অসাধারণ বিশেষণবিশিষ্ট ব্রহ্ম আত্মশব্দের মুখ্যার্থ হয়, তবে জিজ্ঞাসিত ছই আত্মার মধ্যে অন্ততর নিশ্চয়ই গৌণ। ঐরূপ আত্মা ও সর্বাস্তরতা সম্বন্ধেও জ্ঞাতব্য; যেহেতু, পদার্থ পরস্পরবিরুদ্ধ, এ জন্ত একটি সর্বাস্তর মুখ্য ব্রহ্ম স্বীকার করিলেই অপরটি নিশ্চিতই অসর্বাস্তর অমুখ্য অব্রহ্ম হইতে হইবে। অতএব জাতিগত একই আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া ছই ব্যক্তির প্রশ্ন হইয়াছে, তবে পুনরুক্তি নিবারণের জন্ত বিবক্ষিত বিশেষ কথা কিছু থাকিতে পারে; ইহা বলিতে হইবে। তবে যে প্রথম প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ দ্বিতীয় প্রশ্নেও উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে যে অংশ পূর্বোক্ত উত্তরের সমান, সেই অংশে বাক্যের কোন তাৎপর্য নাই—কেবল পূর্বোক্তের অনুবাদমাত্র, আর যে অংশ পূর্বে উক্ত হয় নাই, সেই বিশেষ অংশেই বাক্যের তাৎপর্য, সেই অনুরূপ বিষয় বলিবার নিমিত্তই জিজ্ঞাসা হইয়াছিল। সেই বিশেষ ধর্ম কি? তাহাই এক্ষণে বলা হইতেছে। পূর্বোক্ত প্রশ্নোত্তরে ইহাই দেখান হইয়াছে যে, দেহাতিরিক্ত এক আত্মা আছে, যাহার কর্মধারী বন্ধন হয়। কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্নোত্তরে সেই দেহাতিরিক্ত আত্মার অশনাদি ভোগেচ্ছা ও অন্যান্য সাংসারিক ধর্মে অসম্পর্করূপ বিশেষ ধর্ম অভিহিত হইতেছে—সন্ন্যাস-সমন্বিত যে বিশেষ ধর্মের জ্ঞান হইতে পূর্বোক্ত বন্ধনের ছেদ হয়। অতএব উত্তর প্রশ্নেই ‘এই তোমার আত্মা’ ইত্যন্ত উত্তরের সাম্য দেখা যায়। এখানে এরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, এক আত্মারই অশনাদি অতীত ভাব ও বন্ধন অর্থাৎ সাংসারিক ও অসাংসারিক এই দুই বিরুদ্ধ ধর্মের সমাবেশ হয়? উত্তর—না, এ দোষের পূর্বেই পরিহার করা হইয়াছে। কারণ, আত্মার এই সকল সাংসারিক প্রভৃতি ধর্ম কেবল নামরূপ বিকার, দেহ ও ইঞ্জিয়াদি সমষ্টিরূপী পিণ্ডের সহিত অভেদ অভিমানে দ্রাবন্তিমাত্র জানিবে। এ কথা আমরা ইতঃপূর্বে বহুবার বলিয়াছি এবং বিরুদ্ধ প্রতীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এ কথাও বলা হইয়াছে যে, যেমন গগনে মালিণ্ড, রজ্জুতে সর্পদ্ব, শুক্লিকায় রজতদ্ব প্রভৃতি অধ্যাত্ম ধর্ম দ্বারা গগন, রজ্জু ও শুক্লি তৎস্বরূপে প্রতীয়মান হয়, বাস্তবিকপক্ষে উহার স্বীয়রূপে গগনাদি ভিন্ন কিছু নহে, সেইরূপ কাম, ক্রোধ, বুদ্ধি প্রভৃতি অধ্যাত্মধর্ম দ্বারা আত্মাও সাংসারিকরূপে প্রতীত হয়, বস্তুরূপে আত্মা নিজরূপে নিঃসঙ্গ, অবিকারী। অতএব আত্মা অবস্থাতেই বিরুদ্ধধর্মী প্রতীত হইলেও কোনও অসঙ্গতি নাই।

পুনশ্চ এখানে এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদি ব্রহ্ম ভিন্ন নাম-রূপাদি উপাসির অস্তিত্ব মানা যায়, তাহা হইলে “একমেবাদ্বিতীয়ম্” “মেহ নানান্তি কিঞ্চন”

ইত্যাদি ব্রহ্মভিন্ন পদার্থের প্রতিষেধক শ্রুতি সমুদয় বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে ? উত্তর—না, তাহারও পরিহার করা হইয়াছে। যেমন জলবিন্দু জলস্বরূপ হইলেও জল হইতে পৃথকরূপে প্রতীত হয়, কিংবা যেমন ঘটশরাবাদি মৃত্তিকা হইয়াও মৃত্তিকা হইতে স্বতন্ত্রভাবে বিজ্ঞাত হয়, সেইরূপ নাম-রূপাদি আত্মোপাধি সকল আত্মা হইতে পৃথক না হইলেও পৃথকরূপে পরিচিত হয়। কিন্তু যখন দেখা যায় যে, শ্রুতির অনুসারী তাত্ত্বিকগণ কর্তৃক পরমাত্মা হইতে পৃথকরূপে পরমার্থদৃষ্টিতে নিরূপা-মাণ নামরূপ তত্ত্বজ্ঞানদশায় মৃত্তিকার বিকার ঘটশরাবাদির জ্ঞায় বা সলিল-কেনাদির মত আর স্বতন্ত্র বলিয়া প্রতীত হয় না, তখন সেই অবস্থাকে দক্ষ্য করিয়াই ঐ অদ্বৈত শ্রুতিসকল পরমার্থ দর্শনের পরিচয় দিয়া থাকে বলিতে হইবে। আর যে সময় স্বভাবসিক্ত অবিজ্ঞা রজ্জু, ভুক্তি ও গগনের মত স্বীয় নিঃসঙ্গরূপে বর্তমান ব্রহ্মকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে অর্থাৎ অবিজ্ঞারচিত নাম ও রূপাত্মক উপাধি হইতে ব্রহ্ম স্বতঃ নিষ্পৃক্ত হইলেও তৎস্বরূপ বুঝিতে দেয় না, তখনই ঐহিকের অস্তিত্বব্যবহার হয়। এই মিথ্যা রচিত ভেদজ্ঞান হইতেই অবগত হওয়া যায় যে, সমস্তই মিথ্যা ব্যবহার। কি দৈতবাদী কি ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ সকলেরই পক্ষে প্রত্যক্ষসারে বস্তু-বিচার করিলে সিদ্ধান্ত হইবে যে, এক ব্রহ্ম অদ্বিতীয় লৌকিক ব্যবহারের অতীত। অতএব দৈতোক্তির সহিত একব্রহ্মোক্তির কোনই বিরোধ নাই। বাস্তবিক, পরমতত্ত্বের বিচারে এক ব্রহ্ম ব্যতীত অথ কোন বস্তুর অস্তিত্ব উপলব্ধ হয় না। শ্রুতিই বলিয়াছেন, সেই ব্রহ্ম একই, তাহার সজাতীয় দ্বিতীয় নাই, তাহার অভ্যন্তর নাই—বাহ্য নাই। ইহা দ্বারা আমরা এমন কথার বলিতেছি না যে, অব্যবহিকগণের নাম-রূপ-ব্যবহারকালে ক্রিয়া, কারক বা ফলাদি ব্যবহার হয় না। অতএব শাস্ত্রীয় বা লৌকিক ব্যবহারমাত্রই জ্ঞানাজ্ঞানসাপেক্ষ জানিবে, তাহাতে কোনই বিরোধ থাকিবে না।

এখানে বথার্থ আত্ম-স্বরূপ-জ্ঞানের নিমিত্ত প্রশ্ন করিয়াছেন যে, যাজ্ঞবল্ক্য ! তোমার কথিত সর্বাস্তরস্থিত আত্মা কোনটি ? অর্থাৎ দেহমধ্যে আত্মার জ্ঞায় প্রতীয়মান বস্তু অনেক আছে, তন্মধ্যে প্রকৃত আত্মা কে ? এই প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—যিনি অশনায়া (ভোজনেচ্ছা) ও পিপাসা (পানেচ্ছা) অতিক্রম করেন অর্থাৎ যেমন অজ্ঞানবিমুগ্ধ লোক আকাশ বলিলে তলমালিন্ত-বিশিষ্ট পদার্থ বুঝে, অথচ প্রকৃতপক্ষে তলমলহীন বস্তুই আকাশশব্দবাচ্য, সেইরূপ মুঢ় মানব ব্রহ্ম বুঝিবার কালে ক্ষুধা-তৃষ্ণা-সমন্বিত অহম্ অভি-মানের আধারবিশেষকেই আত্মা বলিয়া বুঝে। কারণ, আমি ক্ষুধার্ত্ত, আমি

পিপাসার্ত—এইরূপ জ্ঞানের বিষয় ক্ষুধা-পিপাসাবিশিষ্ট বস্তু ভিন্ন অল্প কিছুই তাহাদ্বৈ বুদ্ধিগোচর হয় না ; পরন্তু তাহা হইলেও প্রকৃতপক্ষে আত্মা ক্ষুধা-তৃষ্ণা-হীন, তাহাকে প্রাপ্ত হইলেই জীব ক্ষুধা-তৃষ্ণা অতিক্রম করিয়া থাকে। এ জন্ত ঋগ্বেদে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, “ন লিপাতে লোকহুংথেন বাহুঃ” অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি কর্তৃক আরোপিত হুংথ দ্বারা সংসারবাহু (অসংসারী) আত্মা লিপ্ত (হুংথী) হন না। অশনায়ী ও পিপাসা প্রাণের ধর্ম্য বলিয়া উহাদিগকে বন্দ-সমাস দ্বারা একোক্তিতে বঁধা হইয়াছে। এবং যিনি শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু অতিক্রম করেন। শোক অর্থাৎ কাম বা কোন এক অভিনিষিত বস্তুর প্রাপ্তি-বিষয়ে প্রগাঢ় চিন্তাবশতঃ চিন্তের অশান্তি। এই অতৃপ্তিই কামনার মূলীভূত। যেহেতু, অতৃপ্তি হইতেই কাম উদ্দীপিত হয়। অতএব কামনাই এই শোকের মূলীভূত কারণ। মোহ—অর্থাৎ যে বস্তু যেক্রপ, তাহার বিপরীত জ্ঞান—ভ্রম বা অবিজ্ঞা। এই মোহই সর্বপ্রকার অনর্থের মূল ; সুতরাং শোক ও মোহ এই উভয়ের কার্য্য স্বতন্ত্র, এই জন্ত অসমস্তভাবে ইহাদের উক্ত হইল। এই শোক ও মোহ উভয়েই মনের ধর্ম্য। সেই আত্মা এইরূপ শরীরবর্তী জরা ও মৃত্যুকেও অতিক্রম করে।

জরা অর্থে—দৃশ্যমান স্থূলশরীরের বলিপলিতাদি পরিণাম-বিশেষ। মৃত্যু অর্থে—দেহসম্বন্ধ-ধ্বংস অর্থাৎ পরিণামের অবসান। সেই জরা ও মৃত্যু শরীরান্ত্রিত, শরীরের ধর্ম্য। আর যে সকল পূর্বোক্ত অশনায়ী, পিপাসা প্রভৃতি, উহারা যথাক্রমে প্রাণ, মন ও শরীরধর্ম্য নিয়ত প্রাণিসমূহে বর্তমান থাকিয়া জীবের সংসারের কারণ হয়, অর্থাৎ সমুদ্রতরঙ্গমালার স্থায় কিম্বা চিরপ্রচলিত অহোরাত্রের স্থায় উহাদের যে আবির্ভাব ও তিরোভাব, তাহারই নাম সংসার। আত্মা স্বভাবতঃ এই সংসার-ধর্ম্যের অতীত।

পূর্বে যাহাকে দৃষ্টির দ্রষ্টা ইত্যাদিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং যাহাকে প্রত্যক্ষস্বরূপ সর্বাস্তর আকাশের মেঘমালিন্যের মত অশনায়াদি সাংসারিক ধর্ম্মাভীত ও ব্রহ্মাদি স্তম্ভ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূতের মুখ্যতম আত্মরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে, ব্রাহ্মণগণ সেই এই আত্মার যথার্থ স্বরূপ জানিয়া, অর্থাৎ “আমি সর্বদা অসংসারী, পূর্ণানন্দময়, নিত্যতৃপ্ত, পরমব্রহ্মস্বরূপ, এই অখণ্ডাকার জ্ঞান লাভ করিয়া পুত্রকামনা, বিভবণা ও লোকলাভবাসনা হইতে বিরক্ত হয় এবং পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এ স্থলে ব্রাহ্মণ-ভিন্ন অন্তবর্ণের ব্যুৎপানে অর্থাৎ লোক-কামনা, বিভবকামনা ও পুত্রকামনা হইতে বিরতি এবং সন্ন্যাসগ্রহণে অধিকার

নাই, এ জন্তু শ্রুতি ব্রাহ্মণ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। ব্যুত্থান অর্থ ভোগ হইতে বিপরীতভাবে উত্থান। তাহা কোন্ বস্তু হইতে? এই শব্দ দূর করিবার জন্ত বলিতেছেন যে—পুত্রৈষণা—পুত্রার্থ-এষণা পুত্রৈষণা, পুত্রপ্রাপ্তির বাসনা অর্থাৎ আমি পুত্র দ্বারা অমুক লোক জয় করিব, এই আশায় দারগ্রহণ। বিটৈষণা—কার্য্যমাত্রের সিদ্ধির উপায় গবাদিবিত্তের নিমিত্ত এষণা, প্রার্থনা, অর্থাৎ অমুক বিত্ত দ্বারা কার্য্যামুষ্ঠান করত পিতৃলোক লাভ করিব, এই বাসনার গবাদি পশুর সংগ্রহ। লোকৈষণা অর্থাৎ জ্ঞানসহিত কৰ্ম্ম দ্বারা অর্থবা এক হিরণ্যগর্ভের (ব্রহ্মার) উপাসনারূপ দৈববিত্ত দ্বারা ব্রহ্মলোক লাভ করিব, এই ইচ্ছায় বিদ্যাজ্ঞান। এই সকল বাসনা হইতে ব্যুত্থিত (বিরক্ত) হইয়া ভিক্ষুক আশ্রম গ্রহণ করেন। কেহ কেহ বলেন যে, ত্রেহেতু, দৈববিত্ত (হিরণ্যগর্ভের উপাসনা-বিদ্যা) দ্বারাই সাধক ব্যুত্থিত (প্রবোধিত) হয়, অতএব দৈববিত্ত (দৈববিত্তকামনা) হইতে কোনরূপেই বৈরাগ্য হইতে পারে না। উত্তর—এ সিদ্ধান্ত ভুল; কারণ, পশ্চাৎকথিত “এতাবান্ বৈ কামঃ” এই শ্রুতি দৈববিত্তকেও এষণা (কামনা) শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। বিশেষতঃ এইরূপ দেবলোক-প্রাপক হিরণ্যগর্ভ-বিদ্যাকেও অবিশ্ভা বলিয়া স্বীকৃত হয়। কারণ, কামফলপ্রাপক বিদ্যা বা কৰ্ম্ম সকলই অবিদ্যামধ্যে গণ্য, বাহা প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যা, তাহা নিরুপাধি অথও জ্ঞানবিষয়ক, উহা হইতে দেবলোকপ্রাপ্তি হয় না। এ জন্তই শ্রুতি বলিয়াছেন, ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই সেই সমস্ত হইয়াছে, তাঁহাকে পাইলে সব পাওরা যায়, তিনি এই সকলের আত্মা, সূতরাং ব্রহ্মজ্ঞানে কোনই কাম্য অপ্রাপ্ত থাকে না। ব্রহ্মবিদ্যা তাহা প্রাপ্তির কারণ হইবে, অতএব হিরণ্যগর্ভলোকপ্রাপ্তির কারণ বিদ্যা প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যা নহে। তবে যে হিরণ্যগর্ভোপাসনার ব্যুত্থান হয় বলা হইয়াছে, তাহা “তমেতঃ আত্মানম্ বিদিত্বা” এই আত্মাকে জানিলে ব্যুত্থান হয়, এই বিশেষবোক্তিবশতঃ আত্মজ্ঞানকে ব্যুত্থিতে হইবে। অতএব যুমুকু জীবগণ অনাত্মলোকের প্রাপ্তির কারণ অর্থাৎ আত্মলোকে উপনীত করিতে অক্ষম বা ব্রহ্মজ্ঞানের অসাধক। সেই ত্রিবিধ পুত্র, বিত্ত ও লোকের কামনা হইতে ব্যুত্থিত হইয়া অর্থাৎ পূর্বোক্ত ত্রিবিধ পুত্র-বিত্ত-লোক-সাধনবিষয়ে তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষার্চর্য্য—সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেন। যদিও এখানে পুত্র, বিত্ত ও লোক-ভেদে ত্রিবিধ ফল- (সুখ) সাধনের কামনার উল্লেখ হইয়াছে, তথাপি জানিতে হইবে যে, উহা ফলতঃ এক ফলকামনাই; কারণ, লোক সকল যে উপায়ের অনুষ্ঠান করে, তাহা কেবল ফল-প্রাপ্তির নিমিত্ত, সূতরাং ফলই প্রধান, তাহার উপায় (সাধক) সকল

আনুযায়িক বিধায় গোণ অর্থাৎ মুখ্য নহে । এই জন্ত শ্রুতিও ব্যাখ্যা করিতেছেন যে, এষণু (কামনা) একটিই, দুইটি নহে ; কারণ, যাহা পুত্রকামনা, তাহাই বিত্তকামনা, যেহেতু, পুত্র ও বিত্ত—উভয় দ্বারা একই অদৃষ্টরূপ ফল (যাহা পুরুষের প্রাক্তন নামে পরিচিত) উৎপন্ন হয়, অতএব এ উভয়ই এক । সেইরূপ যাহা বিত্তেষণা নামে কথিত, তাহাই লোকেষণা ; কারণ, বিত্ত কর্মস্বরূপ, তাহা দ্বারা হৈরণ্যগর্ভাদি লোকরূপ ফল সাধিত হয় । ফলতঃ উভয় কামনা একই, তবে কার্য্যকারণভেদে বিভিন্ন উক্তি মাত্র । কারণ, সকল লোকই ফলের উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত হইয়া সমস্ত সাধন অবলম্বন করে । যাহা লোককামনা বা ফলকামনা, তাহা উপায় ব্যতিরেকে সম্পন্ন করা যায় না ; এই জন্ত তাহার আবশ্যিকতা । কার্য্য-কারণভেদে এই এষণা দুইটি বৈ তিনটি হয় না । যেহেতু, কর্ম ও লোকসাধন উভয়ই কামনাস্বরূপ, অতএব সংসার হইতে বিরাগী মুমুকুর পক্ষে কর্ম (দেবলোকাदि) এবং কর্মসাধন কিছুই নাই । অতএব যে সকল ব্রাহ্মণ এই কামনা (বয়) অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহারা দৈবিক, পৈতৃক ও মানুষিক কর্মের সাধন, যজ্ঞোপবীতাদি চিহ্ন ত্যাগ করিয়া পরমহংসগণ কর্তৃক অবলম্বিত পরিব্রজ্যা গ্রহণ করত ভিক্ষুচর্যা আচরণ করিয়া থাকেন । যজ্ঞোপবীত, প্রাচীনাবীত ও নিবীত এই ত্রিবিধ চিহ্ন দ্বারা দৈব, পৈতৃক ও মানুষিক কর্ম অমুষ্ঠিত হইয়া থাকে । শ্রুতি মনুষ্যতর্পণে নিবীতের বিধান করিয়াছেন । এই জন্ত উহারা কর্মের সাধন বলা হইল । সেই সকল কর্মে ও কর্মসাধনে অনাসক্ত ব্রহ্মবিদগণ সর্বকর্ম হইতে ব্যুত্থিত * হইয়া ভিক্ষা আচরণ করেন । * ভিক্ষাচার্য্য অর্থে ভিক্ষার্থে বিচরণ অর্থাৎ গার্হস্থ্য প্রভৃতি ত্রিবিধ আশ্রমোচিত স্বত্ব্যুক্ত সমস্ত চিহ্ন পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভিক্ষুকাশ্রম-দিগের মাত্র জীবিকাসাধন পরিব্রজ্যানামক সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ । তাদৃশ বৈরাগ্য-সম্পন্নের আশ্রমচিহ্ন-ত্যাগ-বিষয়ে স্মরণ করেন যে “বিদ্বান্ লিঙ্গবিবর্জিতঃ” অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি আশ্রমোচিত সমস্ত চিহ্নবর্জিত হইবেন, এবং “অব্যাক্তলিঙ্গে ধর্মজ্ঞোহব্যাক্তাচারঃ” অর্থাৎ আশ্রমোচিত চিহ্ন অস্মৃতভাবে ধারণ করিবেন, ধর্মজ্ঞ হইয়াও আবশ্যকীয় ধর্ম সকলও অতি প্রচ্ছন্নভাবে গ্রহণ করিবেন এবং গুপ্তভাবে ধর্মোচরণ করেন । ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রই অব্যাহত প্রমাণ । অধিক কি, শ্রুতি-

* ব্যুত্থান অর্থ ভাবে উত্থান । ইহার তাৎপৰ্য্য এই—জীব জ্ঞানদশায় যে ভাবে জীবন যাপন করেন, জ্ঞানদশাতে আর সে ভাবে করেন না । অজ্ঞান অবস্থায় যে বস্তুতে আশি বা আহার জ্ঞান থাকে, জ্ঞানদশাতে আর তাহার তাহা থাকে না, সুতরাং জ্ঞানীর জ্ঞানবাহু সাংসারিক অবস্থা অপেক্ষা ব্যুত্থান—বিপরীতভাবে অবস্থান বলিয়া কথিত হইতে পারে ।

শাস্ত্র বলিতেছেন যে, সন্ন্যাসী বিবর্ণবস্ত্রপরিধারী, মুণ্ডিত ও নিম্পরিগ্রহ হইবেন। আরও কথিত আছে যে, সন্ন্যাসী শিখাসহ সমস্ত কেশ কৰ্ত্তন করিয়া ফেলিবেন, যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিবেন। ইত্যাদি।

এখানে একরূপ শঙ্কা হইতে পারে যে, “ভিক্ষার্চ্যাঃ চরন্তি” এখানে বর্ত্তমান কাল নির্দেশ আছে, কিন্তু বিধিবোধক লিঙ্ (লোট্, বা তবা প্রভৃতি) কোন বিভক্তি নাই; সুতরাং এই বাক্যটি অর্থবাদমধ্যে পরিগণিত হইবে। কাজেই “ভিক্ষার্চ্যা করিবে” একরূপ নিষেধ বা আদেশবোধক হইতে পারে না; কেবল অর্থবাদ বাক্যের শ্রবণে ঐশ্রী-স্মৃতিবিহিত যজ্ঞোপবীতাদি পরিত্যাগ করা কখনই কৰ্ত্তব্য নহে; বিশেষতঃ ঐশ্রী বলিয়াছেন যে, যজ্ঞোপবীত ধারণ পূৰ্ব্বকই বেদাধ্যয়ন করিবে, যাগ করিবে এবং যাজন করিবে। অথচ পরিব্রজ্যা-নামক সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে যে বেদাধ্যয়ন নাই, ইহাও বলিতে পার না; কারণ, “বেদ-সন্ন্যাসনাং শূদ্রস্তম্মাষেদং ন সন্ন্যাসেং” অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ বেদত্যাগমাত্রই শূদ্র প্রাপ্ত হন, অতএব কখনও বেদ ত্যাগ করিবে না; এবং আপস্তম্ব বলিয়াছেন যে, স্বাধ্যায় পরিত্যাগ করিলে বাক্ পরিত্যাগ করা হয়। আবার বেদত্যাগ, বেদ-নিন্দা, মিথ্যাসাক্ষ্য, সূহৃদবধ, নিষিদ্ধ ও উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন, এই ছয়টি সুরাপানের সমান; ইত্যাদি বাক্য সকল বেদত্যাগে নানাবিধ দোষ কীৰ্ত্তন করিয়াছে।

বিশেষতঃ পরিব্রাজক ধর্মের পরিগণনায় বলা হইয়াছে যে, গুরুশ্রদ্ধায়, বৃদ্ধ অতিথি-সেবায়, হোম ও জপকর্মে, ভোজনে, আচমনে ও বেদাধ্যয়নে ব্রাহ্মণ যজ্ঞোপবীতধারী হইবেন। অথচ ঐ সকল গুরু উপাসনা, বেদাধ্যয়ন, ভোজন ও আচমন প্রভৃতি কর্ম ঐশ্রী-স্মৃতি দ্বারা সন্ন্যাসীর পক্ষে কৰ্ত্তব্যরূপে বিহিত হইয়াছে; অতএব সন্ন্যাসীর এই সকল কৰ্ত্তব্য কর্মের অঙ্গরূপে যখন যজ্ঞোপবীতধারণ বিহিত হইয়াছে, তখন তাহার পরিত্যাগ কখনই শাস্ত্রের আদেশ হইতে পারে না। যদিচ পূর্বেও ঐশ্রী দ্বারা কর্ম ও কর্মসাধন হইতে ব্যাখ্যান বিহিত হইয়াছে সত্য, তথাপি পূর্বোক্ত পুত্র, বিত্ত ও লোক এই ত্রিবিধ বিষয়ের কামনা বা কর্ম ও কর্মসাধন হইতে ব্যাখ্যানের বিধান শাস্ত্রেরও অভিপ্রেত; অতঃ কোন কর্ম বা কর্মসাধন হইতে ব্যাখ্যান কখনই শাস্ত্রের অভিপ্রেত নহে। আর যদি তাহাই হয়, তবে অশ্রুত কর্মের অনুষ্ঠান ও ঐশ্রীবিহিত যজ্ঞোপবীতাদির ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়; পণ্ডিতগণ ইহাকে “ঐতহানি ও অশ্রুত কল্পনা”-রূপ দোষ বলিয়া থাকেন। ইহাতে বিহিতের অকরণ, ঐশ্রীবিদেব আচরণরূপ মহাদোষে পতিত হইতে হয়। অতএব সন্ন্যাসীর যজ্ঞোপবীতত্যাগ বিহিত নহে,

অন্ধপরম্পরায় প্রচলিত বলিব ? ইহার উত্তর—না, যজ্ঞোপবীতভ্যাগ অজ্ঞানের কার্য্য নহে ; কারণ, ঋতি বলিয়াছেন যে, “যজ্ঞোপবীতঃ বেদাংশ্চ সৰ্ব্বং তৎস্বর্জয়ে-
দ্যতিঃ” অর্থাৎ যতি (সন্ন্যাসী) ব্যক্তি যজ্ঞোপবীত ও বেদ সমস্তই পরিত্যাগ করি-
বেন। আরও এক কথা,—যখন সমস্ত উপনিষদই আত্মজ্ঞানোপদেশে তৎপর,
আত্মার দর্শন, শ্রবণ ঐ মনন কর্তব্যরূপে প্রতিপাদনই যখন এই অধ্যায়ে প্রস্তুত,
আর যখন “সেই আত্মাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষস্বরূপও অশনাদি সর্বসংসারধর্ম-
রহিত, এইরূপে জানিবে” এই বিধিপ্রতিপাদনই সমস্ত উপনিষদের উদ্দেশ্য,
এবং সমস্ত উপনিষদেরই এইরূপ উদ্দেশ্য। বিশেষতঃ যখন অজ্ঞা কোন
বিধির সঙ্গরূপে অবগতি নাই, তবে তাহা কিরূপে অর্গবাদ বলিয়া স্বীকার
করা যায় ? বিশেষতঃ আত্মজ্ঞানই যখন সমস্ত উপনিষদের কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট,
তখন তাহাকে পূর্বোক্ত অশনাদি কামনাভীত অর্থাৎ সাধন বা ফলসম্পর্ক-
রহিত বলিয়া জানা উচিত, এই জ্ঞানই শাস্ত্রের বিধেয়। তত্ত্বিন্ন বিপরীতভাবে
আত্মার জ্ঞান, অজ্ঞান বা অবিদ্যাস্বরূপ অর্থাৎ আত্মাকে যে সাধ্য বা সাধন-
রূপে অবগত হওয়া যায়, তাহাই অবিদ্যা। এই ভেদজ্ঞান-বিষয়ে ঋতি বলিয়াছেন
যে, যে ব্যক্তি অমুক পৃথক্ ও আমি পৃথক্ ইত্যাকার জ্ঞান করেন, তিনি কিছুই
জানেন না। যে ব্যক্তি এই জগতে নানা ভাবে (ভেদবুদ্ধিতে) দর্শন করেন,
তিনি চিরদিনের জন্ত অবিদ্যা হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত হন। এই জগৎকে একরূপেই অব-
লোকন করিবে। এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। তুমি সেই পরম ব্রহ্মস্বরূপ।
এই জ্ঞানই বিদ্যা, ইহার বিপরীত যে আমি পৃথক্, অমুক পৃথক্, সুখী দুঃখী
ইত্যাদি জ্ঞান, তাহাই অবিদ্যা। এ জন্ত ঋতি বলিয়াছেন যে, যে সময়ে বৈতর্ক্য-
পন্থের জ্ঞান হয়, সে সময়েই অপর অপরকে দর্শন করে ইত্যাদি। আর একই
ব্যক্তির বিদ্যা (জ্ঞান) ও অবিদ্যা এই দুইটি বিরুদ্ধপদার্থ আলোক ও অন্ধকারের
জ্ঞান পরম্পর সহভাবে থাকিতে পারে না। অতএব আত্মতত্ত্ব-দর্শী পুরুষের
অবিদ্যারাজ্যে অধিকৃত ক্রিয়াকারক (কর্তৃত্বাদি) ও ফলভেদে কখনও অধিকার
থাকিতে পারে না, কর্ম্মে অধিকার থাকিলে “মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি”, অর্থাৎ
ভেদদর্শী ব্যক্তি আসঙ্গ হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, ইত্যাদি কর্ম্মীর নিন্দাবাক্য অসঙ্গত
হয়। বিশেষতঃ যখন অবিদ্যার বিষয় সর্বপ্রকার কর্ম্ম, কর্ম্ম করিবার উপায় এবং
কর্ম্মের ফল, এ সমস্তকে উহার বিপরীত আত্মজ্ঞান দ্বারা ত্যাগ করাই উপনিষৎ
শাস্ত্রের অভিপ্রেত, তখন অবিদ্যাকার্য্য যজ্ঞোপবীত প্রভৃতি সাধনও কেন
পরিত্যজ্য হইবে না ? অতএব কামনাগ্ৰহী সাধন ও ফল বিলক্ষণ আত্মা

হইতে স্বতন্ত্র সাধন ও ফল উভয়ই কামনাস্বরূপ, ইহা পূর্বে নির্ণীত হইয়াছে। যজ্ঞোপবীত ও যজ্ঞোপবীতাদি-সাধনসাধ্য কর্ম ও সাধনস্বরূপ বলিয়া তাহা আত্মবিদের পরিত্যজ্য। ‘উভে হোতে সাধনফলে এষণে এব’ শ্রুতিতে নিশ্চয়ার্থক ‘এব’ শব্দের প্রয়োগ হেতু উক্ত যজ্ঞোপবীতাদি সাধন ও কর্মমাত্রের অবিজ্ঞার কার্য্যতা হেতু ও কাম্যতা নির্বন্ধন হেয়তা-সম্পাদন অভিপ্রেত, এ দ্রষ্টব্য তাহা হইতে ব্যুত্থান মুমুক্শুমাত্রেরই পক্ষে শ্রুতির অভিপ্রেত।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, আত্ম-তত্ত্ব বা আত্মজ্ঞান প্রতিপাদন করাই যদি উপনিষদের প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে অনিচ্ছা পূর্বকও বলিতে হইবে যে, উপনিষৎ শাস্ত্রেতে উক্ত মুমুক্শুর প্রতি সর্বসম্যাস-প্রভৃতি সমস্তই অর্থবাদ—কখনই বিধায়ক নহে। আর বিধি না হইলেই মুমুক্শু ব্যক্তির যজ্ঞোপবীত প্রভৃতি বিহিত চিহ্ন পরিত্যাগ করিবার আবশ্যকতা থাকে না। ইহার উত্তর—না, তাহা নহে; শ্রুতি যে ব্যক্তিকে আত্মজ্ঞানের বিধি দিয়াছেন, সেই ব্যক্তিকেই সর্বসম্যাসে অল্পমতি করিয়াছেন, এই এককর্তৃকত্বনির্দেশ হেতু সর্বসম্যাস একপ্রকার বিহিতই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ একবাক্যগত অল্পষ্ঠানের বিষয় একটি কথা বিধি এবং অপরটি অর্থবাদ, ইহা কখনই করনাবোধ্য হইতে পারে না। কারণ, সম্যাসেরও যে কর্তা, আবার অকর্তব্য আত্মজ্ঞানেরও সেই কর্তা; এরূপ হওয়াই সম্ভব, তদ্বিত্ত অকর্তব্য বিষয়ের সহিত কর্তব্যের এককর্তৃকতা বেদে কোথাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু কর্তব্য অভিষব (সোমলভাসংকার), হোম ও ভক্ষণের “অভিযুতা হুত্বা ভক্ষয়ন্তি” এই বাক্য দ্বারা এককর্তৃকত্বই অবগত হওয়া যায়। এই দৃষ্টান্তানুসারে এখানেও আত্মজ্ঞানানুসন্ধান, ব্যুত্থান ও ভিক্ষার্চ্য (সম্যাস) এই সকল বিষয়ের যখন একবাক্যে নির্দেশ হইয়াছে, অতএব ইহারও প্রত্যেকটি বিধেয় হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? যদি বল যে, না, এ পক্ষেও দোষ হইতেছে,—কারণ, যদি সমস্তই অবিজ্ঞার বিষয় হয় ও কামনাস্বরূপ হয় অর্থাৎ মুমুক্শুর পক্ষে ত্যাজ্য হয়, তাহা হইলে আত্মজ্ঞানবিধি দ্বারাই প্রকারান্তরে যজ্ঞোপবীতাদিত্যাগ প্রাপ্ত হওয়া যায়; সুতরাং প্রাপ্ত বিষয়ের বিধিসম্ভব কোথায়? উত্তর—যদিও আত্মজ্ঞানবিধি দ্বারাই যজ্ঞোপবীতাদিত্যাগ জ্ঞাত হওয়া যায়, তজ্জন্তু আর বিধির প্রয়োজন নাই, তথাপি এককর্তৃক প্রদর্শন করাইয়া বিষয়ের দৃঢ়তা-সম্পাদন করা হইল। ভিক্ষার্চ্য সম্বন্ধেও এইরূপ জানিবে। ইহাতে শ্রুতির কোন দোষ হইতে পারে না। আর যে “ভিক্ষার্চ্যঃ চরন্তি” এই বাক্যে

বিধিবোধক লিঙ্ প্রভৃতি বিভক্তি না থাকায় অর্থবাদ বলিয়া আশঙ্কা করা হইয়াছে, তাহাও ভুল। কারণ, “উদ্ব্যরো যুপো ভবতি” অর্থাৎ উদ্ব্যর-কাষ্ঠময় যুপ কর্তব্য। এখানে যেমন কোন প্রকার বিধিবোধক বিভক্তি না থাকিলেও “ভবতি” পদটিই উদ্ব্যর-কাষ্ঠের যুপ-বিধায়ক হইয়াছে, তেমন এখানেও “চরন্তি” এই লট্ বিভক্তিই পারিব্রাজ্যের বিধায়ক হইবে।

আর যদি বল, সন্ন্যাসাশ্রমে যখন যজ্ঞোপবীতাদি সাধনার উপায় বিহিত আছে, এবং শ্রুতি-স্মৃতিও স্পষ্টাক্ষরেই যজ্ঞোপবীতাদি ধারণের নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছেন, তখন সন্ন্যাসাশ্রমে সর্বত্যাগের বিধি থাকিলেও ও যজ্ঞোপবীত এষণামধ্যে গণ্য হইলেও যজ্ঞোপবীত ভিন্ন আর সমস্ত ত্যাগেরই বিধি বলিতে হইবে, কখনই যজ্ঞোপবীতত্যাগের নহে। উত্তর—যদি উক্ত বিধি দ্বারা যজ্ঞোপবীত ভিন্নের ত্যাগই অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে জ্ঞানীর পক্ষে কর্তব্যরূপে বিহিত জ্ঞানসহিত সন্ন্যাস হইতে পৃথক্ আর একটি সন্ন্যাস স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, অবিদ্বার কার্য্য পুত্র-বিস্তাদির এষণা (কৰ্ম্ম ও কৰ্ম্মসাধন) হইতে যে ব্যুত্থান বা পারিব্রাজ্যের কথা বলা হইয়াছে, সেই ব্যুত্থান ব্রহ্মজ্ঞান, তাহা না হইলে—ব্রহ্মজ্ঞান-বিরোধী এষণা ত্যাগের বিধি করা হইবে কেন? এবং অবিদ্বাবিস্মীভূত এষণা ত্যাগের বিধি হইবে কেন? এক্ষণে যদি যজ্ঞোপবীতাদি-ধারণ বিধান করা হয়, তাহা হইলে আর ইহা জ্ঞানের সাধক সন্ন্যাস হইতে পারে না, কাজেই ইহাকে স্বতন্ত্র একটি সন্ন্যাস বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। বাহ্য ব্রহ্মলোকাদিপ্রাপক স্বতন্ত্র এক প্রকার সন্ন্যাস, তাহাতে যজ্ঞোপবীতাদি ধারণ ও অন্তান্ত যতিচিহ্ন-ধারণ বিহিত আছে, অতএব এষণাদিস্বরূপ যজ্ঞোপবীত-ধারণাদি আশ্রমধৰ্ম্মমাত্র ও অন্তবিধ সন্ন্যাসের বিষয় হওয়া সম্ভব হইলে অনর্থক সমস্ত উপনিষদের একমাত্র প্রতিপাদ্য আত্মজ্ঞানের রোধ করা কখনই যুক্তিস্কৃত নহে অর্থাৎ আশ্রমধৰ্ম্মের (যজ্ঞোপবীতাদি ধারণের) যদিও বিধি আছে, তথাপি তাহা অন্তবিধ সন্ন্যাসে নিয়োজিত করা হউক, অন্তথা সমস্ত উপনিষদেরই একমাত্র প্রতিপাদ্য আত্মজ্ঞান বাধিত হইয়া পড়ে; তাহা করা উচিত নহে; কেন না, যজ্ঞোপবীতধারণ প্রভৃতি সমস্তই অবিদ্বার কার্য্য; সুতরাং সেই এষণাস্বরূপ সাধনের গ্রহণ করিতে হইলে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, সাধনফলহীন অশনান্নাদি সাংসারিক ধৰ্ম্মবর্জিত ব্যক্তির ‘আমি ব্রহ্ম’ এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান বাধিত হইতেছে, পৌরুষাতে উপনিষদের অভিপ্রায় অসিদ্ধ হয়। পুনশ্চ যদি বল যে, “ভিক্ষার্থ্যঃ

চরন্তি” এই শ্রুতি যখন সৰ্বসন্ন্যাসের মধ্যেও ভিক্ষার কর্তব্যতা বিধান করিতেছেন, সুতরাং শ্রুতি নিজেই “অহং ব্রহ্মস্মি” আমি ব্রহ্ম, ইত্যাকার জ্ঞানের বাধা জন্মাইতেছেন, অর্থাৎ শ্রুতি একবার পুত্রবিত্তাদি এষণা হইতে ব্যুত্থানের (সন্ন্যাসের) বিধান করিয়া পুনশ্চ যখন নিজেই সেই এষণার একদেশ ভিক্ষাচর্য্যের বিধান বিধি করিতেছেন, অতএব শ্রুতি নিজেই নিজের অর্থ-ব্যাঘাত করিতেছেন বলিতে হইবে। উত্তর—না, যেহেতু, এখানে ভিক্ষাচর্য্যা বিধিবোধিত হইলেও নিয়োগকারক নহে অর্থাৎ যেমন হোম করিলে পর হোমাবশিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করা যজমানের ইচ্ছাধীন—নিয়োজক নহে, এইরূপ ভিক্ষাচর্য্যা ব্রহ্মবিদের নিয়োজক নহে এবং কর্তৃসংস্কারকও নহে, যে জন্ত পুরুষ বাধা হইবে ; বরং হোমশেষ ভোজন নিয়মাধীন বলিতে পারা যায় অর্থাৎ কর্তৃসংস্কারক হইতে পারে ; কারণ, “হোমশেষঃ ভুক্তীতৈব” এই বাক্যে যদিও হোমাবশিষ্টভক্ষণকে অবশ্যকর্তব্য বল, তথাপি এখানে সে নিয়ম শোভা পায় না ; কারণ, হোমাবশিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করিলে, যজমানের পুণ্য জন্মিবে ; কিন্তু জ্ঞানীর পক্ষে ভিক্ষা করা পুণ্যজনক হইতে পারে না। কারণ, তাহা ব্রহ্মবিদের অনভিপ্রেত। যদি বল, ভিক্ষাচর্য্যা যদি নিয়মাধীন বা পুণ্যজনক নহে বলিয়া সন্ন্যাসীর অনভিপ্রেত হয়, তবে তাহার বিধান বা অনুষ্ঠান কি হেতু ? তাহার উত্তর এই—অন্যান্য সাধন হইতে ব্যুত্থান অর্থাৎ বৈরাগাই বিহিত। তবে ভিক্ষাচর্য্যের বিধান কেন ? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, সন্ন্যাসী যদি কোন কৰ্ম্ম করেন, তাহা হইলে ভিক্ষাচরণই করিবেন, এই বিশেষ তাৎপর্য্যজ্ঞানের নিমিত্ত এখানে ভিক্ষাচর্য্যার পৃথক্ বিধান করা হইয়াছে।

পূর্বে উদাহৃত যে সকল যজ্ঞোপবীতাদি ধারণের অনুকূল বচনরূপে সন্ন্যাসাশ্রমে প্রদর্শিত হইয়াছে, সে বচনসমূহ অবিদ্যৎসন্ন্যাসীর পক্ষে জানিবে। অর্থাৎ যাহাদের জ্ঞানোদয় হয় নাই—অথচ মুক্তিবাসনায় সন্ন্যাস অবলম্বিত হইয়াছে, তাহাদেরই পক্ষে, —জ্ঞানীর পক্ষে নহে ; নচেৎ জ্ঞানের প্রতিকূল অবিষ্টাময় বস্তু সকল গ্রহণ করিলে তাহারা মুক্তি লাভ করা দূরে থাকুক, বরং অধোগামীই হইবেন। এ নিষয়ে স্মৃতি আছে যে, “নিরাশিষমনারম্ভঃ নির্নয়স্কারমস্ততিম্। অক্ষীণঃ ক্ষীণকর্মাণঃ তঃ দেবা ব্রাহ্মণঃ বিহুঃ” যিনি নিরাশী অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তীচ্ছা- (আশীঃ) হীন, যিনি কোনরূপ কাম্যাদি কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না, যিনি পূজনীরের নিকটও প্রণত নহেন, যিনি স্মৃতি হইতে বিরত, অথচ পরিপুষ্ট, সেই প্রজ্ঞান-ক্ষীণ-কৰ্ম্মা পুরুষকে দেবতাগণ ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মজ) বলিয়া থাকেন ; এবং বিদ্বান্ লিঙ্গবিবর্জিত অর্থাৎ “আত্মজ ব্যক্তি সৰ্ব্ববিদ

অশ্রমচিহ্নহীন হইবেন” “আত্মধর্মবিদ ব্যক্তি যজ্ঞোপবীতাদি চিহ্নরহিত হইবেন” ইত্যাদি শ্রুতিও স্পষ্টাক্ষরেই জ্ঞানীর যজ্ঞোপবীতাদি সর্বপ্রকার চিহ্ন পরিত্যাগের ও সর্বকর্মতাগের সাক্ষ্য দিতেছেন। অতএব আত্মবিৎ ব্যক্তি সর্বকর্ম ও কর্মসাধন সম্ব্যাসরূপ পরমহংসগণ কর্তৃক আচরিত পারিব্রাজ্য নামক ব্যুত্থান অবলম্বন করিবেন।

সম্প্রতি পুনশ্চ প্রকৃত কথা হইতেছে। যেহেতু, পূর্ব পূর্ব ব্রহ্মবিদগণ আত্মাকে কর্ম, কর্মসাধন ও ফলসম্পর্কহীনরূপে অবগত হইয়া সর্ববিধসাধন পুত্র-বিত্তাদিবিষয়ক কামনা হইতে ব্যুথিত হইয়া ভিক্ষার্চ্যা (প্রব্রাজ্য) আচরণ করিয়াছেন এবং ইহার নিমিত্তই ঐহিক পারত্রিক সর্বকর্ম ও তাহার সাধন পরিত্যাগ করিয়াছেন; এই জন্ত অত্মাপি ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি শাস্ত্র হইতে ও আচার্যের উপদেশানুসারে পাণ্ডিত্য অর্থাৎ আত্ম-তত্ত্ব নিঃশেষরূপে বিদিত হইয়া এবং পূর্বোক্ত এষণা হইতে বিরত হইয়া বাল্যভাবে অর্থাৎ জ্ঞানরূপ সূদৃঢ় বলে বলীয়ান হইয়া অবস্থান করিতে অভিলাষী হইবেন। এখানে ইহাও জানা আবশ্যক যে, আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তির তাবৎ পাণ্ডিত্যের উদয় হয় না, যত দিন এমণা হইতে ব্যুত্থান না ঘটে। কারণ, এষণাক্ষরেই ঐ পাণ্ডিত্যের উৎপত্তি, সূত্রগাঃ উহা কামনার বিরোধী। যেহেতু, কামনাকে বিতাড়িত না করিলে আত্মবিষয়ে পাণ্ডিত্য উৎপন্ন হইতে পারে না, অতএব ব্রহ্মবিদের আত্মজ্ঞানের বিধান হইতেই বুঝিতে হইবে যে, এষণাত্যাগেরও তৎসহ বিধান হইয়াছে; কাজেই ইহার পুনর্বিধান অনাবশ্যক। শ্রুতি ‘নির্বিঘ্ন’ শব্দের ব্যুৎপত্তি ধরিয়া অর্থাৎ জ্ঞানার্থক বিদ্ধাতুর উত্তর সমানকর্তৃকতা অর্থে ত্রুণ প্রত্যয় নির্দেশ দ্বারা তাহাই দৃঢ় করিয়াছেন। অতএব প্রত্নিপন্ন হইল যে, জ্ঞানবলে এষণা হইতে ব্যুথিত অর্থাৎ বিরক্ত হইয়া থাকিবার চেষ্টা করা উচিত। এখানে যে জ্ঞানরূপ বলাশ্রয়ে অবস্থিতির কথা বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য এই—যাহারা আত্মজ্ঞান লাভ করেন নাই, সেই সকল অনাত্মজ্ঞদিগের ফল-জনক কর্ম ও কর্মসাধনই একমাত্র বধ, কিন্তু আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি এই চূর্ণালের বল কর্মাদি সকল পরিত্যাগ করিয়া সাধ্যসাধনভাবহীন আত্মজ্ঞানরূপ বলভাব আশ্রয় করিবেন, এবং এই আত্মজ্ঞানরূপ বল আশ্রয় করিলে দুরন্ত ইন্দ্রিয়গণ আর তাঁহাকে মনোমুগ্ধকর কামনা-বিষয়ে আকৃষ্ট করিয়া ফেলিতে উৎসাহী হয় না। কেবল জ্ঞান-বলবিহীন মূর্খলোকেই প্রবল ইন্দ্রিয়গণ ঐহিক বা পারত্রিক কাম্য বিষয়-সেবার নিয়োজিত করে। এখানে আত্মজ্ঞান দ্বারা নানাবিধ

বিষয়াসক্তির অভিভব করাকেই বল শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। অতএব মুমুক্শু মানব উক্ত আত্মজ্ঞানরূপ বল অবলম্বন করিয়াই থাকিবার ইচ্ছা করিবেন। কারণ, আত্মরক্ষার পক্ষে এই জ্ঞানবলই বল। এ জন্ত শ্রুতি বলিয়াছেন যে, ‘তথাত্মনা বিদন্তে বীর্যম্’ আত্মার সাহায্যেই শক্তি লাভ করিতে পারে। “নাস্মাত্মা বল-হীনেন লভ্যঃ” অর্থাৎ জ্ঞানবলবিহীন জীব এই আত্মাকে লাভ করিতে পারে না।

(এক্ষণে পুনশ্চ প্রকৃত বিষয় কথিত হইতেছে,)— ব্রাহ্মণগণ ক্রমে পূর্বোক্ত বাল্য ও পাণ্ডিত্য নিঃশেষরূপে অর্জন করিয়া অনন্তর মনন—আত্মতত্ত্বের অনু-শীলন করত মুনি অর্থাৎ যোগিপদবাচ্য হয়েন। ব্রাহ্মণগণের তাদৃশ মননই করা কর্তব্য—বাহাতে তাঁহারা সমস্ত অনাত্মজ্ঞান বিদূরিত করিয়া কৃতকৃতার্থ (যোগী) হইতে পারেন। পূর্বোক্ত বাল্য ও পাণ্ডিত্য যথাক্রমে আত্মজ্ঞান ও অনাত্মজ্ঞান নিবারণস্বরূপ। ইহাকেই অমৌন বলে, এই অমৌন নিঃশেষপ্রকারে সম্পাদন করিয়া পরে মৌন অবলম্বন করিলে ব্রহ্মবিৎ কৃতকৃত্য হয়। মৌন অর্থে—অনাত্ম-জ্ঞান পরিহারের পরাকাষ্ঠা বা ফল। তাৎপর্য এই—তখনই ব্রাহ্মণ প্রকৃত ব্রাহ্মণ হয়—যখন তাহার হৃদয়ে “ব্রহ্মৈব সর্বং” অর্থাৎ এক ব্রহ্মই সমস্ত, —তত্ত্ব আর কিছুই নাই, ইত্যাকার জ্ঞান জন্মে। ইতঃপূর্বে তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব উপচারমাত্র ছিল। ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণ শব্দের যথার্থ অর্থ সিদ্ধ হওয়ায় তিনি নিঃপচার ব্রাহ্মণ্য বা প্রকৃত ব্রাহ্মণ সংজ্ঞা লাভ করেন। এই তাৎপর্য লইয়া শ্রুতি নিজেই প্রশ্ন করিতেছেন যে, “কেন শ্রাৎ ?” ব্রহ্ম জানে যে, সে ব্রাহ্মণ,—এই যথার্থ ব্রাহ্মণ কি আচরণ করিলে হয় ? উত্তর—“যেন শ্রাত্তেনৈদৃশ এব” অর্থাৎ যে কোনরূপ আচরণ করুক না কেন, তদ্বারা এই ব্রাহ্মণ্যই লভ হয়। ইহা দ্বারা ব্রাহ্মণ্যাবস্থার প্রশংসা করা হইল মাত্র ; কিন্তু বিহিত কস্মাচরণে অনাদরপ্রদর্শন কেহ যেন মনে না করেন। কারণ, অগুহ চিত্তের পক্ষে কস্মাচরণ বিশেষ উপযোগী হইতে পারে, জ্ঞানীর পক্ষে কার্যত্যাগ ও কস্মানুষ্ঠানে কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই, ইহাই তাৎপর্য।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, এই ব্রাহ্মণ্যে অবস্থানই অশনান্না প্রভৃতির অতীত নিত্যতৃপ্ত আত্মস্বরূপ, ইহা হইতে মুখক্ যে কিছু অবিষ্টাবিসমীভূত কামনাত্মক পদার্থ আছে, তৎসমস্তই আর্ন্ত অর্থাৎ বিনাশশীল—স্বপ্ন, মারা ও মরীচিকা-জলের মত সমস্তই অলীক ও অসার। একমাত্র আত্মাই যথার্থ সত্যস্বভাব। অনন্তর কহোল যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর শ্রবণ করিয়া রিরত হইলেন ॥ ১ ॥

ইতি তৃতীয় অধ্যায়ে পঞ্চম ব্রাহ্মণ সমাপ্ত।

উপনিষৎসু—তৃতীয়াধ্যায়সু

ষষ্ঠ-ব্রাহ্মণম্

অথ হৈনং গার্গী বাচরুবী পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ
যদিদং সৰ্বমপ্শ্বোতঞ্চ প্রোতঞ্চ কস্মিন্মু খন্নাপ ওতাশ্চ
প্রোতাশ্চেতি

বায়ৌ গার্গীতি কস্মিন্মু খলু বায়ুরোতশ্চ প্রোতশ্চেত্যন্তরিক্ষ-
লোকেষু গার্গীতি কস্মিন্মু খন্নন্তরিক্ষলোকা ওতাশ্চ প্রোতা-
শ্চেতি গন্ধৰ্বলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্মু খলু গন্ধৰ্বলোকা
ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেত্যাদিত্যলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্মু খন্নাদিত্য-
লোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি চন্দ্রলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্মু খলু
চন্দ্রলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি নক্ষত্রলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্মু
খলু নক্ষত্রলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি দেবলোকেষু গার্গীতি
কস্মিন্মু খলু দেবলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতীন্দ্রলোকেষু
গার্গীতি কস্মিন্মু খন্নিন্দ্রলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি প্রজা-
পতিলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্মু খলু প্রজাপতিলোকা ওতাশ্চ
প্রোতাশ্চেতি ব্রহ্মলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্মু খলু ব্রহ্মলোকা
ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি স হোবাচ গার্গি মাতি প্রাক্ষীৰ্ম্মা তে
মূৰ্দ্ধা ব্যপণ্ডনতিপ্রশ্ন্যাং বৈ দেবতামতিপৃচ্ছসি গার্গি মাতি
প্রাক্ষীরিতি ততো হ গার্গী বাচরুবাপররাম ॥ ১ ॥

ইতি ষষ্ঠং ব্রাহ্মণম্ ।

পূর্বে যে ব্রাহ্মণ প্রত্যক্ষাঙ্ক সৰ্বাস্তর আত্মার কথা বর্ণিত হইয়াছে, এক্ষণে
সেই সৰ্বাস্তর আত্মার স্বরূপ নিরূপণের নিমিত্ত শাকল্য ব্রাহ্মণ হইতে উদ্ধৃত

গ্রন্থ প্রবর্তিত হইতেছে । অভিপ্রায় এই যে, স্থূল পৃথিবী হইতে আকাশ পর্য্যন্ত ভূতসকল সমস্ত বস্তুতে আন্তর ও বহির্ভাবে অবস্থিত, তাহাদিগের বাহা বাহা বাহু, তাহা ধরিয়া পরিভ্যাগ করিতে করিতে দৃষ্টার সাক্ষাৎকারী সর্বাস্তরবর্তী যে মুখ্য আত্মা, বাহা সর্বপ্রকার সাংসারিক ধর্ম্ম সুখ-দুঃখাদিবর্জিত, তাহাকেই প্রদর্শন করাইতে হইবে, এই উদ্দেশ্যে এই অধ্যায়ের আরম্ভ ।

কহোল নিবৃত্ত হইলে পর গার্গী নামে বচক্ক্ষুর কন্যা (বাচক্ক্ষবী) বাজ্ঞ-বাক্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, হে বাজ্ঞবাক্য! যেমন বজ্রের সহিত সকল ওতপ্রোতভাবে (দীর্ঘ ও বক্রভাবে) বজ্রের বাহিরে ও ভিতরে পরিব্যাপ্ত থাকে, তেমন এই পার্থিব পদার্থসমূহ যে জলেতে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত রহিয়াছে, অর্থাৎ সেই পার্থিব পদার্থ সকল নিশ্চয়ই জল দ্বারা বাহিরে ও ভিতরে সর্বত্র ব্যাপ্ত আছে, তাহা না হইলে এই সমস্ত পার্থিব পদার্থ শক্ত, দৃষ্টির দ্বারা বিশৃঙ্খল হইয়া যাইত ; অতএব এ বিষয়ে এরূপ অনুমানও উপাত্ত হইতেছে যে, স্থূল পরিচ্ছিন্ন কার্য্যমাত্রই সূক্ষ্ম অপরিচ্ছিন্ন কারণ দ্বারা ব্যাপ্ত, যেমন পৃথিবী জলের কার্য্য, অর্থাৎ পৃথিবী জলের স্থলাবস্থা ও জল হইতে পরিচ্ছিন্ন, সুতরাং পৃথিবী জল দ্বারা ব্যাপ্ত । দেহা বায়, পরিচ্ছিন্ন বস্তুমাত্রই তাহা হইতে ব্যাপক পদার্থ দ্বারা ব্যাপ্ত হয় । পৃথিবী জল অপেক্ষা অল্প ; অতএব ব্যাপ্য পৃথিবী তদ্যাপক জল দ্বারা ব্যাপ্ত । বাহা স্থূলপদার্থ, তাহা সূক্ষ্মপদার্থ দ্বারা পরিব্যাপ্ত, ইহা নিয়ম-সিদ্ধ । এইরূপে জল, তেজ, বায়ু ও আকাশের প্রত্যেক ভূত উত্তরোত্তর ব্যাপক ভূত দ্বারা পরিব্যাপ্ত, ইহা স্থির করিতে হইবে । অতএব ক্ষিতাদি পঞ্চভূত সূক্ষ্মভাবে পূর্ণ পরবর্তী ব্যাপক স্ব স্ব কারণের সহিত সর্বত্র সজ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে ।

কেবল পরমাত্মাই কোন বস্তু দ্বারাও ব্যাপ্ত নহেন ; কারণ, তাহার বহির্ভাগে তদ্ব্যতিরিক্ত কোন বস্তু নাই, তিনি সকলের ব্যাপক । পরমাত্মার সর্বব্যাপকতা সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন, “সত্যশ্চ সত্যং” অর্থাৎ সত্যের—পঞ্চভূতের তিনি সত্য কারণ । তাই গার্গী জিজ্ঞাসা করিলেন, যে জলে পার্থিব সমস্ত পদার্থ ওত-প্রোতভাবে অবস্থিত, সেই জল কোন বস্তুতে ওত-প্রোতভাবে অবস্থিতি করে? যেহেতু, জলও কার্য্য, পরিচ্ছিন্ন এবং স্থূল, অতএব অবশ্যই কোন বস্তুতে ওতপ্রোতভাবে থাকিবে, সে কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, জল কাহাতে ওতপ্রোতভাবে আছে? বাজ্ঞবাক্য বলিলেন যে, হে গার্গী, জল স্বকারণ বায়ুতে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত ।

যদিও বাজ্ববক্ষ্যের ঐ উত্তর অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়, কেন না, জলের কারণ অগ্নিতেই ওতপ্রোতভাবে অবস্থিতি হওয়া উচিত। তাহা না বলিয়া অগ্নির কারণ বায়ুর উল্লেখ অজ্ঞের উক্তিই প্রতিপন্ন হয়। উত্তর—তাহা নহে। যেহেতু, অগ্নি পার্থিব পরমাণুর সাহায্য ব্যতিরেকে স্বতন্ত্রভাবে স্থিতিলাভ করিতে পারে না। সুতরাং তাহাতে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিতি বাস্তবিক উপদেশাই নহে। অতএব তাহা শ্রিত্যাগ করিয়া বায়ু পর্য্যন্ত অনুসৃত হইয়াছে। পুনশ্চ গার্গী বলিলেন, বেশ, তাহাই যদি হয়, তবে বায়ুও স্থূল, পরিচ্ছিন্ন ও কার্য্য : সুতরাং সে কাহাতে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত ? বাজ্ববক্ষ্য বলিলেন যে, অন্তরীক্ষলোকে। পুনশ্চ গার্গী জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে বাজ্ববক্ষ্য ! এই অন্তরীক্ষলোক কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? উত্তর—হে গার্গী ! এই সমস্ত ভূতবর্ণ একত্র হইয়া গন্ধর্ব্বলোকে অবস্থিত রহিয়াছে, এইরূপ গন্ধর্ব্বলোক আদিত্যালোকে প্রতিষ্ঠিত ; আদিত্যালোক চন্দ্রলোকে, চন্দ্রলোক নক্ষত্রলোকে, নক্ষত্রলোক দেবলোকে, দেবলোক ইন্দ্রলোকে, ইন্দ্রলোক বিরাটশরীরের কারণ, ভূতসমষ্টিস্বরূপ প্রজাপতিলোকে ও প্রজাপতিলোক ব্রহ্মলোকে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত আছে। কথিত ব্রহ্মলোকশব্দের অর্থ—ব্রহ্মাণ্ডের কারণ—ভূতসমুদয় ; সকল স্থলেই সূক্ষ্মতরতম্যরূপে এই ভূতসমুদায়ই প্রাণিগণের সুখদুঃখভোগের আধার শরীররূপে পরিণত হইয়া পরম্পর সংহতভাবে বর্ত্তমান আছে। ঐ ভূতসমুদয় পঞ্চসংখ্যক, এ জন্ত সকল লোকই বহুত্বরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। পুনশ্চ গার্গী জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে, বাজ্ববক্ষ্য, এই ব্রহ্মলোক কোন্ স্থানে ওতপ্রোতভাবে আছে ? তখন বাজ্ববক্ষ্য বাধা দিয়া বলিলেন যে, হে গার্গী ! না—না,—অতঃপর আর তুমি জিজ্ঞাসা করিও না, কারণ, তুমি যে বৃদ্ধি বা অনুমান ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা এখানেই সীমাবদ্ধ। আগম দ্বারা জিজ্ঞাস্য দেবতা (ব্রহ্ম) সম্বন্ধে অনুমানসাহায্যে প্রশ্ন অতীব হান্ত্যাম্পদ। উহাতে অনুমানের অবসর নাই। অতএব এখানেই তুমি বিরতা হও ; নচেৎ তোমার মন্তক পতিত হইবে। যে দেবতা-বিষয়ে প্রশ্ন হইয়াছে, সে দেবতা প্রষ্টব্য হইলেও আশ্চর্য্যপ্রত্যয়গম্য এবং কেবল শাস্ত্রমাত্রগম্য ; অতএব গার্গীর প্রশ্ন অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সে প্রষ্টব্য বিষয়ে পৌছিতে পারে নাই। কাজেই বাজ্ববক্ষ্য বলিলেন যে, তুমি অনতিপ্রশ্না দেবতার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, ইহা হইতে বিরত হও। এ কথা শুনিয়া গার্গী বিরতা হইলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই—বিহ্বী গার্গী নিজ বিভাবলে অতীব গর্বিতা হইয়া বাজ্ববক্ষ্যকে পরাস্ত করিবার মানসে

এইরূপ দ্রুততর প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছিলেন, সেই জন্ত যান্ত্রবক্ষ্যও গার্গ্যকে সমুচিতরূপেই ভয়প্রদর্শন করাইয়া জানাইলেন যে, কাহারই স্বীয় শক্তির সীমা অতিক্রম করা উচিত নহে, সকলক্রেই অবস্থানুরূপ কার্য্য করিতে হইবে । নচেৎ তাঁহাকে এইরূপে অপদস্থ করাই বিধেয় ॥ ১ ॥

ইতি তৃতীয় অধ্যায়ে সপ্ত ব্রাহ্মণ সমাপ্ত ।

উপনিষৎ—তৃতীয়াধ্যায়

সপ্তম-ব্রাহ্মণম্

অথ হৈনমুদালক আরুণিঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ
 মদ্রেধবসাম পতঞ্চলস্ত্র কাপ্যস্ত্র গৃহেষু যজ্ঞমধীয়ানাস্ত্রাসীদ্র্যার্য্য
 গন্ধর্বগৃহীতা তমপ্চ্ছাম কোহসীতি, সোহত্রবীৎ কবন্ধ আথর্বণ
 ইতি সোহত্রবীৎ পতঞ্চলং কাপ্যং যাজ্ঞিকাত্মশ্চ বেথ নু ত্বং
 কাপ্য তৎসূত্রং যেনায়ঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সৰ্ব্বাণি চ ভূতানি
 সন্দ্রুহানি ভবন্তীতি সোহত্রবীৎ পতঞ্চলঃ কাপ্যো নাহং
 তত্ত্বগবষেদেতি সোহত্রবীৎ পতঞ্চলং কাপ্যং যাজ্ঞিকাত্মশ্চ বেথ নু
 ত্বং কাপ্য তমন্তর্য্যামিণং য ইমঞ্চ লোকং পরঞ্চ লোকঃ সৰ্ব্বাণি
 চ ভূতানি যোহন্তরো যয়তীতি সোহত্রবীৎ পতঞ্চলঃ কাপ্যো
 নাহং তং ভগবষেদেতি, সোহত্রবীৎ পতঞ্চলং কাপ্যং যাজ্ঞি-
 কাত্মশ্চ যো বৈ ত্বং কাপ্য সূত্রং বিদ্যাত্তঞ্চাস্তর্য্যামিণমিতি স
 ব্রহ্মবিৎ স লোকবিৎ স দেববিৎ স বেদবিৎ স ভূতবিৎ
 স আত্মবিৎ স সৰ্ব্ববিদिति তেভ্যোহত্রবীত্তদহং বেদ তচ্ছেত্বং
 যাজ্ঞবল্ক্য সূত্রমবিদ্বাত্তঞ্চাস্তর্য্যামিণং ব্রহ্মগবীরুদজসে মূর্খা
 তে বিপতিষ্যতীতি বেদ বা অহং গোতম তৎসূত্রং তঞ্চাস্তর্য্যামি-
 ণমিতি যো বা ইদং কশ্চিদব্রূয়াদ্বেদ বেদেতি যথা বেথ তথা
 ব্রূহীতি ॥ ১ ॥

একগুণে ব্রহ্মলোকেরও যিনি অন্তরতম চরম আভ্যন্তরীণ, তাহা ও হৃদয়বিষয়ে
 দ্রষ্টব্য নিরূপণের জন্ত এই ব্রাহ্মণ আরম্ভ হইতেছে। সেই ব্রহ্মলোকের আন্তর
 আগমাত্মসারেই হৃদয়প্রণ কর্তব্য। এই জন্য গল্পচ্ছলে তাহাদের আগম উপন্যস্ত
 হইতেছে।

এই প্রকারে গার্গী পরাস্ত হইলে অকণের পুত্র (আকণি) উদালক নামক জনৈক ব্রাহ্মণ যজ্ঞবল্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যজ্ঞবল্য ! আমরা ইতঃ-পূর্বে সমস্ত যজ্ঞবিধি অধ্যয়ন করিতে মদ্রদেশে কপি-বংশ-সম্মত (কাপ্য) পতঞ্চলনামক এক জন ব্রাহ্মণের গৃহে বাস করিয়াছিলাম । তৎকালে সেই পতঞ্চলের পত্নী গন্ধর্ষাবিষ্টা ছিলেন, আমরা সেই গন্ধর্ষকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, তুমি কে ? তখন সেই গন্ধর্ষ উত্তর করিল যে, আমার নাম কবন্ধ । আমি অথর্ষণের পুত্র ; অতএব আমি আথর্ষ কবন্ধ বলিয়া পরিচিত । অনন্তর সেই গন্ধর্ষ পতঞ্চলকে এবং তাঁহার যাজ্ঞিক শিষ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, হে কাপ্য ! তুমি কি জান, সেই হৃত্র কি ? যে হৃত্রায়া কর্তৃক ইহলোক (ইহজন্ম), পরলোক (পরজন্ম) এবং, ব্রহ্মাদি স্তম্ভ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূত হৃত্রপ্রথিত মাল্যের ঞ্চার নিরন্তর সমভাবে সম্বন্ধ রহিয়াছে, তুমি কি সেই হৃত্রের সন্ধান রাখ ? কাপ্য এইরূপে গন্ধর্ষ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সমাদর পূর্বক বলিলেন যে, হে ভগবন্ ! আমি তাহা অবগত নহি । সেই গন্ধর্ষ পুনশ্চ আমাদের অধ্যাপককে ও আমাদের জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে কাপ্য ! তুমি কি সেই অন্তর্যামীকে জান ? বাহাকে অন্তর্যামী বলিয়া বিশেষরূপে নির্দেশ করা হয়, যিনি ইহলোক, পরলোক, অধিক কি, সমস্ত ভূতই অভ্যন্তরস্থ হইয়া নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, অর্থাৎ বাজীকর ধেমন দারুয়ন্তকে আবশ্যকমত পরিচালিত করে, তেমন যে অন্তর্যামী পুরুষ জীবগণকে স্ব স্ব সমুচিত কার্য্য করাইয়া থাকেন । পতঞ্চল একরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া বিনয়পূর্বক বলিলেম যে, ভগবন্ ! না,— আমি তাহাও জানি না । অতঃপর গন্ধর্ষ জগৎহৃত্র ও জগতের অন্তরতম অন্তর্যামি বিষয়ক বিজ্ঞানের প্রশংসার্থ পুনশ্চ বলিতেছেন, হে পতঞ্চল ! যে ব্যক্তি সেই হৃত্রান্তর্গত অন্তর্যামীকে অর্থাৎ সেই হৃত্রের নিয়ন্তা পুরুষকে জানেন, তিনিই ব্রহ্মবিৎ অর্থাৎ পরমাত্মার স্বরূপাভিজ্ঞ, তিনিই লোকবিৎ অর্থাৎ অন্তর্যামী পুরুষ কর্তৃক নিয়ম্যমান ভূত্ববৎ প্রভৃতি লোকসকলও অবগত হন ; অধিক কি, তিনি প্রকৃত দেববিৎ অর্থাৎ তিনি সেই সকল লোকাধিষ্ঠিত অগ্নাদি দেবতাকে জানিতে পারেন । আবার তিনিই বেদবিৎ অর্থাৎ সর্বপ্রকার প্রমাণের কারণীভূত চতুর্বিধ বেদ তাঁহার অধিগত হয় । হৃত্রায়া কর্তৃক বিধৃত এবং হৃত্রের অন্তর্গত অন্তর্যামী কর্তৃক যথানিয়মে পরিচালিত, ব্রহ্মাদি ভূতবর্গও তাঁহার অজ্ঞাত থাকে না ; অন্তর্যামী কর্তৃক নিয়মিত ও কর্তৃত্বভোক্তৃদ্বাদিবিধিষ্ট আত্মা (জীব) ও হৃত্রান্তর্গত সমস্ত জগৎ—এ সকলকেও তিনি অবগত হন । গন্ধর্ষ

এ প্রকারে সূত্রাশ্রয়ী ও অন্তর্যামী বিজ্ঞানের প্রশংসা করিলে পর পতঞ্জল ও আমরা সকলেই সেই তত্ত্বশ্রবণ প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। পরে গন্ধর্ব্ব আমাদের আশ্রয়িত দেখিয়া সূত্র ও অন্তর্যামী বিষয়ে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, তিনি তৎসমস্তই আমাদের বলিয়াছিলেন এবং আমি সেই গন্ধর্ব্বের প্রমুখ্যৎ সূত্রান্তর্যামী সম্বন্ধে সর্ব্ববৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি ; অতএব বলিতেছি যে, যাজ্ঞবল্ক্য ! তুমি যদি সেই সূত্রাশ্রয়ী ও অন্তর্যামীকে না ঈদৃশ্য নিজে ব্রহ্মজ্ঞাতাভিমান করত সমস্ত ব্রহ্মবিদের প্রাপ্য গোধান সকলকে ঐশ্বর্যরূপে নিজ গৃহাভিমুখে প্রেরণ কর, তাহা হইলে আমার অভিপায়ে দগ্ধ হইয়া তোমার মস্তক নিশ্চয় পতিত হইবে। যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ সগর্ব্ব প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, হে গৌতমগোত্রসম্ভূত ! সেই গন্ধর্ব্ব তোমাকে সূত্রাশ্রয়ী ও অন্তর্যামী বিষয়ে যাহা যাহা বলিয়াছেন এবং তোমরা গন্ধর্ব্ব-প্রমুখ্যৎ অন্তর্যামী ও সূত্রসম্বন্ধে যাহা ধারণা করিয়াছ, আমি তৎসমস্তই অবগত আছি।

এ কথা শুনিয়া গৌতম বলিলেন যে, ওহে যাজ্ঞবল্ক্য ! ওরূপ গর্জ্জনে অবশ্যক কি ? আত্মপ্লাবী পরিত্যাগ করিয়া যাহা জান, তাহা কার্য্যতঃ প্রকাশ করিয়া দেখাও ॥ ১ ॥

স হোবাচ বায়ুর্বে গৌতম তৎসূত্রং বায়ুনা বৈ গৌতম সূত্রেণায়ঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্বাণি চ ভূতানি সন্দৃকানি ভবন্তি তস্মাদ্ভৈ গৌতম পুরুষং প্রেতমাহর্ক্যত্রতসিতাস্থান-নীতি বায়ুনা হি গৌতম সূত্রেণ সন্দৃকানি ভবন্তীত্যে-বমেবৈতদযাজ্ঞবল্ক্যান্তর্য্যামিণং ক্রহীতি ॥ ২ ॥

তাহা শুনিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। অভিপ্রায় এই—বর্তমান সময়ে যেমন এই বিশাল পৃথিবীমণ্ডল জলের উপরে ওত-প্রোতভাবে অবস্থিত রহিয়াছে, সেইরূপ ব্রহ্মলোকসমূহও যাহাও ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত, সেই সূত্রের বিষয় এক আগম দ্বারা অবগত হওয়া যায়, তাহাই এক্ষণে বলিয়া, এই অভিপ্রায়ে প্রশ্নকর্ত্তা দ্বিতীয় প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন, অতএব তাহার নির্দারণের জন্য যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, হে গৌতম ! এই প্রসিদ্ধ বায়ুই তোমার জিজ্ঞাসিত সূত্র ; অতঃ কেহ নহে। এখানে বায়ু শব্দের অর্থ—যাহা আকাশের মত পৃথিবী প্রভৃতি সর্ব্বভূতের অবষ্টান্তক (ধারণক) হৃদ পদার্থ, সপ্তদশ

অবয়ববিশিষ্ট * লিঙ্গশরীর বাহাকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি লাভ করে এবং যাহা প্রাণিগণের কৰ্মসংস্কারের আধার সমষ্টি ও ব্যষ্টিক্রমে ব্যবহৃত হয়, সমুদ্রের তরঙ্গমালার দ্বারা প্রসিক্ত উনপঞ্চাশৎ মরুদগুণ বাহার বাহুভেদ, সেই বায়ুতত্ত্বকেই যাজ্ঞবল্ক্য সূত্র নামে অভিহিত করিতেছেন, তিনি বলিলেন :—

হে গোতম ! এই বায়ুরূপ সূত্র দ্বারা ইহলোক, পরলোক, অধিক কি, সমস্ত প্রাণী গ্রথিত হইয়া আছে। আর বায়ু যে সৰ্বলোকের সূত্র, ইহা অপ্ৰসিক্তও নহে। এইরূপ লোকপ্ৰসিক্তি আছে যে, বায়ু জগতের সূত্র, বায়ু সমস্ত ধারণ করিয়া থাকে। আর এই জন্যই বায়ুর অপগমে পুরুষকে প্রেত-সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়। তখন লোকে বলে, এই ব্যক্তির অঙ্গ সকল শিথিল হইয়াছে, বিপ্লব নহে অর্থাৎ যেমন মাল্যের সূত্র ছিন্ন বা পৃথক করিলে মাল্যস্থিত মণিসকলও বিশৃঙ্খল হয়, তেমন এই জীবের শরীরও বায়ুরূপ সূত্রকর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে বিশৃঙ্খল অর্থাৎ শিথিল হইয়া থাকে ; অতএব অবশ্যই এই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, এই বায়ুরূপ সূত্র দ্বারাই সমস্ত ভূত সন্দক ও গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। এই কথা শ্রবণ করিয়া গোতম বলিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য ! তুমি যেরূপ সূত্র নির্দেশ করিয়াছ, তাহা ঠিক, এক্ষণে সূত্রের নিয়ন্তা ও অন্তর্গত অন্তর্গামীর বিষয় আমাকে বল ॥ ২ ॥

যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যঃ পৃথিবী ন বেদ
যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তোষ ত
আত্মাহন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৩ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য গোতম কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করিয়া থাকেন, তিনিই অন্তর্গামী। যদিচ সমস্ত বস্তুই পৃথিবীর উপরে অবস্থিত, তাহারও অন্তর্গামী সংজ্ঞা লাভ করিতে পারে ; এ কারণ তাহা “নিবারণের জন্য বিশেষরূপে নির্দিষ্ট হইতেছে যে, যিনি পৃথিবীর অন্তর—অভ্যন্তরবর্তী, তিনিই অন্তর্গামী। তবে কি পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাই অন্তর্গামী ? না, তাহা নহে ; পৃথিবীর দেবতাও বাহাকে জানেন না যে, আমার

* পঞ্চ প্রাণ, মন, বুদ্ধি, হৃদয়াদি দশ ইন্দ্রিয় এই মিলিত সপ্তদশ অবয়বকে লিঙ্গশরীর বলে। এই লিঙ্গশরীরই জীবের ভোগসাধন। “পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়-সমযিতম্। শরীরং সপ্তদশভিঃ পুন্সঃ তল্লিঙ্গমুচ্যতে” ইতি।

মধ্যে এক জন বর্তমান আছেন,—যাঁহার আদেশে আমি চালিত, তিনিই অন্তর্যামী। পৃথিবীই যাঁহার শরীর, তদন্তর যাঁহার দ্বিতীয় শরীর নাই অর্থাৎ পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার যে শরীর, তাহাই যাঁহার শরীর, শুধু তাহাই নহে, পৃথিবীর ইন্দ্রিয়ই যাঁহার ইন্দ্রিয়, তিনিই অন্তর্যামী। অভিপ্রায় এই—নিত্য মুক্ত-স্বভাব ক্রিয়াকারকাদির্বার্জিত অন্তর্যামীর নিজস্ব কোন কর্তব্য কর্মই নাই; সুতরাং কেবল পরার্থে যাঁহার চেষ্টা, তাঁহার কার্য্য স্বতঃ হইতেই পারে না—অন্তের কার্য্য; দেহ ও ইন্দ্রিয় তাঁহার দেহ ও ইন্দ্রিয়, এ জন্ত পৃথিবী দেবতার শরীরেইন্দ্রিয়াদিই অন্তর্যামীর শরীরেইন্দ্রিয়াদিরূপে অভিহিত হইয়াছে। অধিষ্ঠাত্রী দেবতার দেহ ও ইন্দ্রিয়ে ঈশ্বরের সাক্ষিমাত্ররূপে সাক্ষিয়া হেতু তাহার নিয়ত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি হইয়া থাকে অর্থাৎ সর্বভূতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার দেহ ও ইন্দ্রিয়ে যে নিয়তভাবে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সম্বন্ধিত হয়, তাহা অন্তর্যামী ঈশ্বরের সম্পর্ক হেতু, অত্যাধা নহে। এইরূপ ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন নারায়ণ নামক ঈশ্বরই পৃথিবী এবং পৃথিবী-দেবতার অভ্যন্তরে থাকিয়া স্ব স্ব কার্য্যের পরিচালনা করেন ও তিনিই তোমার, আমার এবং সর্বভূতের অন্তর্যামী, তাঁহাতে কোন প্রকার সাংসারিক সুখদুঃখাদির সম্পর্ক নাই বলিয়া তিনি নিষ্লেপ। ইহাই তোমার জিজ্ঞাসিত অমৃত (নিত্য) অন্তর্যামী ॥ ৩ ॥

যোহপসু তিষ্ঠন্নন্ত্যোহন্তরো যমাপো ন বিদূর্য্যস্তাপঃ
শরীরং যোহপোহন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাহন্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥ ৪ ॥

আরও শুন, যিনি জলেতে অবস্থিত, অথচ জল হইতে পৃথক্, জল যাহাকে চিনিতে পারে না, জল বা জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা যাঁহার শরীর, জল যাঁহার ইন্দ্রিয় এবং যিনি জলের অভ্যন্তরেই হইয়া জলকে নিয়মিতভাবে পরিচালিত করিতেছেন, তিনিই তোমার, আমার এবং সর্বভূতের অন্তর্যামী ঈশ্বর—নারায়ণ ॥ ৪ ॥

যোহগ্নৌ তিষ্ঠন্নগ্নেরন্তরো যমগ্নিন বৈদ যস্তাগ্নিঃ শরীরং
যোহগ্নিমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাহন্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥ ৫ ॥

যিনি জ্যোতির্ময় অগ্নিতে অবস্থিত হইয়াও অগ্নির অভ্যন্তর, অভ্যন্তরে থাকিলেও অগ্নি যাঁহার স্বরূপ জানিতে পারেন না, অথচ অগ্নিই যাঁহার শরীর

ও ইন্দ্রিয়, এবং অভ্যন্তরস্থিত হইয়া যিনি অগ্নিকে স্বকার্যে নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছেন, তিনিই তোমার, আমার ও অপরের অবিদ্যার অন্তর্ধ্যামী, ॥ ৫ ॥

যোহন্তরিক্ষে তিষ্ঠন্নন্তরিক্ষাদন্তরো যমন্তরিক্ষং ন বেদ
যশ্চাস্তরিক্ষং শরীরং যোহন্তরিক্ষমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মা-
হন্তর্ধ্যাম্যমৃতঃ ॥ ৬ ॥

যিনি অন্তরীক্ষের মধ্যে অবস্থিত হইয়াও স্বয়ং অন্তরীক্ষের অন্তর্ভুক্ত, অন্তরীক্ষ
বাঁহাকে জানিতে পারে না, অন্তরীক্ষ বাঁহার শরীর ও ইন্দ্রিয় এবং যিনি
অন্তরীক্ষে থাকিয়া অন্তরীক্ষকে নিজ কার্যে যথানিয়মে পরিচালিত করিতেছেন,
তিনিই তোমার, আমার ও অন্তান্ত ভূতবর্গের অবিদ্যার অন্তর্ধ্যামী ॥ ৬ ॥

যো বায়ৌ তিষ্ঠন্ বায়োরন্তরো যং বায়ুন বেদ যশ্চ বায়ুঃ
শরীরং যো বায়ুমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাহন্তর্ধ্যাম্যমৃতঃ ॥ ৭ ॥

যিনি চঞ্চলস্বভাব বায়ুতে অবস্থিত হইয়াও স্বয়ং বায়ুর অন্তর্গত অথচ বায়ুর
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বাঁহাকে জানিতে পারে না, বায়ু বাঁহার শরীর ও ইন্দ্রিয়
এবং বাঁহার নিয়মানুসারে বায়ু অহরহঃ ক্রিয়া করিতেছে, তিনিই তোমার
আমার ও অপরাপরের অন্তর্ধ্যামী ॥ ৭ ॥

যো দিবি তিষ্ঠন্দিবোহন্তরো যং দ্যৌর্ন বেদ যশ্চ দ্যৌঃ
শরীরং যো দিবমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাহন্তর্ধ্যাম্যমৃতঃ ॥ ৮ ॥

যিনি দ্যুলোকে বর্তমান হইয়াও দ্যুলোকের অভ্যন্তরে আছেন, তথাপি
দ্যুলোক বাঁহার স্বরূপ অবগত নহে, এই দ্যুলোকই বাঁহার শরীর ও ইন্দ্রিয়,
অন্তরে থাকিয়া যিনি দ্যুলোককে স্বকীয় কার্যে নিয়মিত করিতেছেন, ইনিই
তোমার, আমার, অপরের সেই অবিদ্যার অন্তর্ধ্যামী নারায়ণ ॥ ৮ ॥

য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যশ্চা-
দিত্যঃ শরীরং য আদিত্যমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাহন্তর্ধ্যাম্য-
মৃতঃ ॥ ৯ ॥

যিনি আদিত্যমণ্ডলে অবস্থান করেন, কিন্তু আদিত্যের অভ্যন্তরবর্তী, আদিত্য ষাঁহাকে জানিতে পারে না, অথচ আদিত্যই ষাঁহার শরীর ও ইন্দ্রিয়, যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া আদিত্যকে কর্তব্য কার্যে নিয়মিতভাবে প্রেরণ করিতেছেন, ইনিই তোমার, আমার, সর্বভূতের নিত্যসিদ্ধ অন্তর্যামী আত্মা ॥ ৯ ॥

যো দিম্বু তিষ্ঠন্দিগ্ভ্যোহন্তরো যং দিশো ন বিদুর্যশ্চ দিশঃ
শরীরং যো দিশোহন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাহন্তর্য্যাম্য-
মৃতঃ ॥ ১০ ॥

যিনি নানাদিকে অবস্থিত হইয়াও দিক্‌সকলের অভ্যন্তর, তথাপি দিক্-সকল ষাঁহার তত্ত্ব জানে না, অথচ দিক্‌ সমস্ত ষাঁহার দেহ ও ইন্দ্রিয়, যিনি দিক্-মণ্ডলের অভ্যন্তরে থাকিয়া দিক্‌ সকলকে স্থির রাখিয়াছেন, তিনিই নিত্য অন্তর্যামী ॥ ১০ ॥

যশ্চন্দ্রতারকে তিষ্ঠৎশ্চন্দ্রতারকাদন্তরো যশ্চন্দ্রতারকং
ন বেদ যশ্চ চন্দ্রতারকশ্চ শরীরং যশ্চন্দ্রতারকমন্তরো যময়ত্যেষ
ত আত্মাহন্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥ ১১ ॥

যিনি এই চন্দ্র ও তারকার অবস্থিত হইয়াও তাহা হইতে অন্তর, এবং তাহারা ষাঁহাকে জানিতে পারে না; চন্দ্র ও তারকা ষাঁহার শরীর ও ইন্দ্রিয় অথচ যিনি চন্দ্র ও তারকার মধ্যে থাকিয়া তাহাদিগকে কার্যে স্বীয় শাসনাধীন করিয়া রাখিয়াছেন, তিনিই অমৃত অন্তর্যামী ॥ ১১ ॥

য আকাশে তিষ্ঠন্নাকাশাদন্তরো যমাকশো ন বেদ যশ্চাকাশঃ
শরীরং য আকাশমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাহন্তর্য্যাম্য-
মৃতঃ ॥ ১২ ॥

যিনি আকাশে অবস্থান করিয়াও আকাশ হইতে সম্পূর্ণ অভ্যন্তর, তথাপি আকাশ-দেবতা ষাঁহাকে জানিতে পারে না, আকাশ ষাঁহার শরীর প্রভৃতি, সেই অন্তর্যামীই তোমার, আমার এবং সমস্ত ভূতবর্গের অন্তর্যামী ও অমৃতস্বরূপ ॥ ১২ ॥

যন্তমসি তিষ্ঠন্তুমসোহন্তরো যৎ তমো ন বেদ যন্ত তমঃ
শরীরং যন্তমোহন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাহন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৩ ॥

যিনি সমস্ত বস্তু-আবরক অন্ধকারে অবস্থিত, অথচ অন্ধকার হইতে ব্যাবৃত্ত, অন্ধকারের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাও বাঁহাকে জানিতে পারে না, অথচ এই অন্ধকারই বাঁহার শরীর, যিনি অন্তর্গত হইয়া তাহাকে শাসনাধীন রাখিয়াছেন, তিনিই তোমার নিত্য অন্তর্যামী ॥ ১৩ ॥

যন্তেজসি তিষ্ঠন্তুসেজসোহন্তরো যৎ তেজো ন বেদ যন্ত
তেজঃ শরীরং যন্তেজোহন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাহন্তর্যাম্যমৃত
ইত্যধিদেবতম্ ॥ ১৪ ॥

যিনি প্রকাশশীল তেজে অবস্থিত হইয়াও তেজঃপদার্থ হইতে অভ্যন্তরে বর্ত্ত-
মান, তথাপি তেজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পর্য্যন্ত বাঁহাকে জানিতে পারে না, তেজঃ
বাঁহার শরীর এবং তেজের অন্তরবর্তী, বাঁহার শাসনে তেজঃ চিরদিন
সমানভাবে পরিচালিত, তিনিই তোমার ও সকলেরই অমরণশীল অন্তর্যামী ।
এই পর্য্যন্ত উক্তি দ্বারা সমস্ত দেবতার অন্তর্যামীর আধিদৈবিক বিস্তার বর্ণিত
হইল । অতঃপর সমস্ত ভৌতিক সৃষ্টিতেও বাঁহার অন্তর্যামিরূপে অস্তিত্ব
দেখাইয়া আদিতৌতিক অন্তর্যামি বিজ্ঞান প্রদর্শিত হইতেছে ॥ ১৪ ॥

অথাধিভূতং— যঃ সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্বভোত্যা
ভূতেভ্যোহন্তরো যৎ সর্বাণি ভূতানি ন বিদুর্যন্ত সর্বাণি
ভূতানি শরীরং যঃ সর্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাহন্ত-
র্যাম্যমৃত ইত্যধিভূতম্ ॥ ১৫ ॥

যিনি সর্বভূতে অবস্থিতি করেন, কিন্তু সর্বভূতের (অত্যন্ত) অন্তর, তথাপি
ভিন্ন, সর্বভূত বাঁহাকে জানিতে সমর্থ নহে, যিনি সর্বভূতকে অভ্যন্তরে
থাকিয়া স্ব স্ব কার্য্যে নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছেন, তিনিই তোমার নিত্য
অন্তর্যামী ॥ ১৫ ॥

অধাধ্যাত্মং—যঃ প্রাণে তিষ্ঠন্ প্রাণাদন্তরো যং প্রাণো ন
বেদ যস্য প্রাণঃ শরীরং যঃ প্রাণমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাহন্ত-
র্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৬ ॥

এই পর্য্যন্ত ব্রহ্মাদি স্তম্ভপর্য্যন্ত সমস্ত ভূতের অন্তর্ধ্যামী কথিত হইল। এক্ষণে
অধাধ্যাত্ম অর্থাৎ শরীরবিষয়ে অন্তর্ধ্যামি-বিজ্ঞান বর্ণিত হইতেছে। যিনি প্রাণে
থাকেন, অথচ প্রাণ হইতে অন্তর, যিনি প্রাণের অপরিচিত, এই প্রাণই বাহ্যার
শরীর এবং যিনি অন্তরে থাকিয়া প্রাণের প্রেরণা করিতেছেন, সেই নিত্য
পুরুষই তোমার জিজ্ঞাস্য অন্তর্ধ্যামী ॥ ১৬ ॥

যো বাচি তিষ্ঠন্ বাচোহন্তরো যং বাঙ্ণ বেদ যস্য
বাক্ শরীরং যো বাচমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাহন্ত-
র্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৭ ॥

যিনি বাগিল্লিয়ে বর্ত্তমান অথচ বাগিল্লিয় হইতে অন্তর, বাগিল্লিয় দেবতা
বাহ্যকে জানেন না, কিন্তু বাগিল্লিয় বাহ্যার শরীরাদি, বাগিল্লিয়ের অভ্যন্তরে
থাকিয়া যিনি আত্মাকে সংযত করিতেছেন, তিনিই তোমার আমার সকলের
অমৃত অন্তর্ধ্যামী ॥ ১৭ ॥

যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠৎশ্চক্ষুষোহন্তরো যং চক্ষুর্ন বেদ যস্য চক্ষুঃ
শরীরং যশ্চক্ষুরন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাহন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৮ ॥

যিনি চক্ষুতে আছেন, অথচ চক্ষুর অভ্যন্তরে, তথাপি চক্ষু বাহ্যকে
অবগত হইতে পারে না, চক্ষু বাহ্যার শরীর, সেই চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ সংযমনকারী
নিত্যপুরুষই তোমার জিজ্ঞাস্য অন্তর্ধ্যামী ॥ ১৮ ॥

যঃ শ্রোত্রে তিষ্ঠৎশ্চৈত্রাদন্তরো যৎ শ্রোত্রং ন বেদ যস্য
শ্রোত্রং শরীরং যঃ শ্রোত্রমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাহন্তর্যাম্য-
মৃতঃ ॥ ১৯ ॥

যিনি শ্রবণেন্দ্রিয় অধিষ্ঠিত অথচ শ্রবণেন্দ্রিয়ের অন্তর, অভ্যন্তরে থাকিলেও বাহ্যকে শ্রবণেন্দ্রিয় দেবতা জানিতে পারে না, যিনি শ্রবণেন্দ্রিয়-শরীর, যিনি সেই শ্রবণেন্দ্রিয়ের অন্তর্গত নিয়ন্তা, সেই নিত্য পুরুষই তোমার অন্তর্ধামী ॥ ১৯ ॥

যো মনসি তিষ্ঠন্ননসোহন্তরো যৎ মনো'ন বেদ যস্য মনঃ শরীরং যো মনোহন্তরো যময়তোষ, ত আত্মাহন্তর্য্যাম্য-মৃতঃ ॥ ২০ ॥

যস্ত্বেচি তিষ্ঠৎস্বচোহন্তরো যৎ স্বপ্নং ন বেদ যস্য স্বপ্ন শরীরং যস্ত্বেচমন্তরো যময়তোষ ত আত্মাহন্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥ ২১ ॥

যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানাদন্তরো যৎ বিজ্ঞানং ন বেদ যস্য বিজ্ঞানং শরীরং যো বিজ্ঞানমন্তরো যময়তোষ ত আত্ম-হন্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥ ২২ ॥

যো রেতসি তিষ্ঠন্ রেতসোহন্তরো যৎ রেতো ন বেদ যস্য রেতঃ শরীরং যো রেতোহন্তরো যময়তোষ ত আত্মাহন্তর্য্যাম্য-মৃতোহদৃক্টো দ্রক্টাহশ্রুতঃ শ্রোতাহমতো মন্তাহবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা নান্যোহতোহস্তি দ্রক্টা নান্যোহঁতোহস্তি শ্রোতা নান্যোহতোহস্তি মন্তা নান্যোহতোহস্তি বিজ্ঞাতৈষ ত আত্ম-হন্তর্য্যাম্যমৃতোহতোহন্যদার্ত্তং ততো হোদালক . আরণিরূপ-ররাম ॥ ২৩ ॥

ইতি সপ্তমং ব্রাহ্মণং ।

এইরূপ যিনি মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও বীৰ্য্যেতে অবস্থিত ইহঁরাও মন, স্বপ্ন, বুদ্ধি ও বীৰ্য্য দেবতার অভ্যন্তরস্থ, তথাপি তাহারা বাহ্যকে জানিতে পারে না, মন প্রভৃতি বাহার শরীরাদি, যিনি মন, স্বপ্ন, বুদ্ধি ও বীৰ্য্যের নিয়মিত-ভাবে পরিচালক, তিনিই সকলের অন্তর্ধামী অমৃত পুরুষ ।

কেন যে সেই পৃথিব্যাদি দেবতাগণ সৰ্বজ্ঞানশক্তিসম্পন্ন হইয়াও মনুষ্যাদির মত নিজ অভ্যন্তরে স্থিত সেই অন্তর্যামীকে জানিতে পারেন না, তাহার কারণ—সেই অন্তর্যামী চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় নহে কিন্তু নিজেই চক্ষুতে অধিষ্ঠিত, এজন্য সৰ্বপদার্থের দ্রষ্টা : তাহার শ্রবণশক্তি অক্ষুণ্ণ, কারণ, সকলের কর্ণেই তিনি বর্তমান, কিন্তু তাঁহাকে কেহ শুনিতে পায় না। তাঁহাকে কেহও মনের বিষয়ীভূত করিতে পারে না, কারণ, মনের কার্য্য সঙ্কল্প ও বিকল্প, তিনি সেই মানসিক সঙ্কল্পাদির বিষয়ীভূত নহেন, তাহার কারণ, জীব সাধারণ বাহা দেখে বা শুনে, তদ্বিষয়েই সঙ্কল্প করে। আত্মা দৃষ্টও নহেন, শ্রুতও নহেন, কাজেই মনের বিষয়ীভূত নহেন। কিন্তু তিনি সকলের মনে সন্নিহিত ও অক্ষুণ্ণ মনন-শক্তিসম্পন্ন, এজন্য সৰ্ববিষয়ে মননকারী। এইরূপ তিনি মনুষ্যের নিকট রূপাদি বা সুখাদির মত নিশ্চিতভাবে জ্ঞাত নহেন, কিন্তু তিনি অলুপ্ত বিজ্ঞান-শক্তিবলে স্বয়ং সকলের নিশ্চয়কারী। এই সকল উক্তি দ্বারা মনে হয়, যেন পৃথিবী প্রভৃতি বিজ্ঞাতা স্বত্ত্ব ও অন্তর্যামী নিব্বস্তা বিভিন্ন। এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য বলিতেছেন—যেহেতু, এই অন্তর্যামী ভিন্ন আর দ্বিতীয় দ্রষ্টা (দর্শনকারী), শ্রোতা, মন্তা (যে চিন্তা করে) বা বিজ্ঞাতা (যে নিশ্চয় করে) কেহই নাই; যেহেতু, অন্তর্যামী সমস্ত সাংসারিক ধর্ম্মে অলিপ্ত, অথচ সকল সংসারী জীবের কর্ম্মকলের বিধানকারী। হে উদালক ! ইনিই তোমার জিজ্ঞাসিত অন্তর্যামী : ইনিই অমৃত—নিত্য, অতএব এতদ্ভিন্ন আর বাহা বাহা আছে, তৎসমস্তই আর্জ—নশ্বর। অতঃপর অরুণতনয় উদালক দ্বাৰা জ্ঞাতব্যের উত্তর পাইয়া বিরত হইলেন ॥ ২০—২৩ ॥

ইতি তৃতীয় অধ্যায়ে সপ্তম ব্রাহ্মণ সমাপ্ত ।

অষ্টম-ব্রাহ্মণম্

অথ হ বাচরব্যুবাচ ব্রাহ্মণা ভগবন্তো হস্তাহমিমং দ্বৌ
প্রশ্নৌ প্রক্ষ্যামি তো চেম্মে বক্ষ্যতি ন, বৈ জাতু যুগ্মাকমিমং
কশ্চিদব্রাহ্মোদ্যৎ জেতেতি পৃচ্ছ গার্গীতি ॥ ১ ॥

অতঃপর যিনি অশনাদি (ভোজনেচ্ছাদি) সাংসারিক ধর্মবিনিশ্চয়, সর্বপ্রকার উপাধিরহিত ও সর্বজীবের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষগোচর, সেই সর্বভূতের অন্তর্কর্ত্তা ব্রহ্মের স্বরূপনিরূপণ কর্ত্তব্য, এ জন্ত এই ব্রাহ্মণ আরম্ভ হইতেছে। পূর্বে যাজ্ঞবল্ক্য মন্তকপাতের ভয় দেখাইয়া বাচরব্যুকে বিরত করিয়াছেন, এ জন্য তিনি পুনরায় কিছু জানিবার জন্ত ব্রাহ্মণের অহুমতি প্রার্থনা করিতেছেন যে, বাচরব্যু বলিলেন, হে পূজনীয় ব্রাহ্মণগণ! আপনারা অহুগ্রহ-পূর্ব্বক আমার কথা শ্রবণ করুন। আপনারা যদি অহুমতি করেন, তাহা হইলে আমি এই যাজ্ঞবল্ক্যকে পুনশ্চ দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি। আমার জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য এই যে, যদি যাজ্ঞবল্ক্য কোনমতে সেই প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর করিতে পারেন, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবেন যে, আপনাদিগের মধ্যে এমন কেহ ব্রহ্মজ্ঞ নাই, যিনি এই ব্রহ্মবাদী যাজ্ঞবল্ক্যকে পরাজিত করিতে পারিবেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণগণ ‘বেশ গার্গি, তুমি যথেষ্ট প্রশ্ন করিতে পার’, এই বলিয়া গার্গীকে অহুমতি প্রদান করিলেন। গার্গীও ব্রাহ্মণগণের অহুমতি প্রাপ্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে প্রস্তুত হইলেন ॥ ১ ॥

স। হোবাচাহং বৈ ত্বা যাজ্ঞবল্ক্য যথা কাশ্যো বা বৈদেহো-
বোত্রপুল উজ্জ্যৎ ধনুরধিজ্যৎ কৃত্বা দ্বৌ বাণবন্তৌ সপত্নাবতি-
ব্যাধিনৌ হস্তে কৃত্বোপোত্তিষ্ঠেদেবমেবাহং ত্বা দ্বাভ্যাং প্রশ্নাভ্যা-
মুপোদস্থাস্তৌ মে ক্রহীতি পৃচ্ছ গার্গীতি ॥ ২ ॥

অনন্তর গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন যে, হে মহাশয়! আমি আপনাকে দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি; এই বলিয়া সেই প্রশ্নদ্বয়ের হ্রস্ব স্বরূপ জ্ঞাপনের নিমিত্ত যাজ্ঞবল্ক্যকে দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য! এই

ভূমণ্ডলে যেমন স্বীয় অসীমশৌৰ্য্যবীৰ্য্যে প্রসিদ্ধ কাশীসমুদ্র (কাশ্য) বীরগণ অথবা শত্রুর অপরাধের বীরবংশপ্রসূত বিদেহরাজ যেমন জ্যারোপণহীন ধনুকে পুনশ্চ জ্যা আরোপণ পূর্বক অগ্রে বংশখণ্ডসমন্বিত শত্রুপীড়াকর দুইটি তীক্ষ্ণ শর হস্তে লইয়া বিবাদক্ষেত্রে শত্রুসমীপে আত্মপ্রদর্শন করে, আমিও তেমনই দুৰুত্তর দুইটি প্রশ্নরূপ বাণ লইয়া তোমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি । তুমি যদি যথার্থ ব্রহ্মবিৎ হও, তবে সেই প্রশ্ন দুইটির যথার্থ উত্তর আমায় বল । যাজ্ঞবল্ক্য এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, হে গার্গি ! তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতে পার ॥ ২ ॥

সা হোবাচ যদুর্দ্ধং যাজ্ঞবল্ক্য দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা
দ্যাবাপৃথিবী ইমে যদুত্তঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষতে
কস্মিন্হস্তদোতঞ্চ প্রোতক্ষেতি ॥ ৩ ॥

তখন গার্গী জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য ! ব্রহ্মাণ্ডের উর্দ্ধে পৃথিবীর অধোদেশে এবং দ্যালোক ও পৃথিবীর অন্তরালে যাহা বর্তমান এবং যাহা অতীত, যাহা বর্তমান—জিহ্নাবস্থায় স্থিত এবং যাহা ভবিষ্যৎ অর্থাৎ বর্তমান কালের পরবর্তী কালে যাহা ভাবী হেতু দ্বারা ভাবিতবিষয়ে অনুমেয়রূপে শাস্ত্র-জ্ঞানানুসারে কথিত হয়, সেই সমস্ত দৈতবস্ত্বে যে সূত্রেতে একীভাবে অবস্থিত, সেই সূত্র জলে পার্থিব ধাতুর মত কোথায় ওতপ্রোতভাবে অবস্থিতি করিতেছে ? ॥ ৩ ॥

স হোবাচ যদুর্দ্ধং গার্গি দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা
দ্যাবাপৃথিবী ইমে যদুত্তঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষতে আকাশে
তদোতঞ্চ প্রোতক্ষেতি ॥ ৪ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীর ঐ সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, হে গার্গি ! তুমি যে শাস্ত্রানুমোদিত সূত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের উর্দ্ধে, পৃথিবীর অধঃ এবং দ্যালোক ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে যাহা অবস্থিত এবং যাহা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানাত্মক বস্ত, এই সমষ্টি কোন্ সূত্র-নিবন্ধ আছে, তাহা বলিতেছি । ঐ সূত্র হুন্ম আকাশে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত অর্থাৎ

পৃথিবী যেমন ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই ত্রিকালে স্বকারণ জলে ওতপ্রোত-
ভাবে অবস্থিত, সেইরূপ ত্রিকালেই উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়বস্থার অব্যাকৃত
অর্থাৎ অনভিব্যক্ত মহাকাশে, এই কার্যরূপে অভিব্যক্ত জগৎ ওতপ্রোতভাবে
রহিয়াছে ॥ ৪ ॥

স। হোবাচ নমস্তেহস্তু যাজ্ঞবল্ক্য যো ম এতৎ ব্যবোচো-
হপরিস্মৈ ধারয়স্বেতি পৃচ্ছ গার্গীতি ॥ ৫ ॥

গার্গী এইরূপ প্রশ্নোত্তর শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য ! তুমি
যখন এমন হৃৎকের প্রণেয়ও বিশেষরূপ উত্তর করিয়াছ, অতএব আমি তোমাকে
নমস্কার করি ! আমার কৃত প্রশ্নের দ্রুততরঙ্গ বিষয়ে হেতু এই যে, সূত্রের আশ্রয়ের
কথা দূরে থাক, জগৎসূত্রই সাধারণতঃ অপরের দৃষ্টিচ : তুমি যখন সূত্রের
আশ্রয়কেও জানিয়াছ এবং বথার্থতঃ বলিয়াছ, তখন আমি তোমাকে
নমস্কার করি ! এক্ষণে দ্বিতীয় প্রশ্নের জন্য তুমি নিজেকে দৃঢ় কর। যাজ্ঞবল্ক্য
বলিলেন, তুমি স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা কর ॥ ৫ ॥

স। হোবাচ যদূর্দ্ধং যাজ্ঞবল্ক্য দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা
দ্যাবাপৃথিবী ইমে যদ্বৃত্তঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্ছেত্যচক্ষতে কস্মিন্ভস্তু-
দোতঞ্চ প্রোতক্ষেতি ॥ ৬ ॥

স হোবাচ যদূর্দ্ধং গার্গী দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা
দ্যাবাপৃথিবী ইমে যদ্বৃত্তঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্ছেত্যচক্ষতে আকাশ
এব তদোতঞ্চ প্রোতক্ষেতি কস্মিন্ম খল্বাকাশ ওতশ্চ প্রোত-
ক্ষেতি ॥ ৭ ॥

গার্গী জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য ! ছালোকের উর্দ্ধে, পৃথিবীর
অধোভাগে এবং ছালোক ও পৃথিবী-লোকের মধ্যভাগে (বাহা জ্বাবাপৃথিবী
নামে প্রসিদ্ধ) বাহা বর্তমান এবং বাহা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান কালে উৎপত্তি,
স্থিতি ও লয়বস্থার থাকে, সেই এই বৈতলজগতের সূত্র কোথায় ওতপ্রোতভাবে
অবস্থিত ? গার্গীর এইরূপ প্রশ্নের পুনরুত্তর অতিপ্রায় এই যে, সাধারণতঃ

স্বত্বাধার আকাশই হুর্বাচ্য, তদুপরি আবার সেই আকাশের অধিকরণ কি? এই প্রশ্ন আরও হুর্বাচ্য; সুতরাং এ প্রশ্নের উত্তর হইবেই না। এ জন্ত এই প্রশ্ন না করিয়া পূর্ব-প্রশ্নেরই পুনর্ব্যার আবৃত্তি করিলেন, এবং যাজ্ঞবল্ক্যও পূর্বোক্ত উত্তরই উক্ত বিষয়ের নিশ্চয়তার জন্ত পুনরুক্ত করিলেন, অর্থাৎ গার্গী যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছে, ইহার উত্তর ঐ ভিন্ন অজ্ঞ কিছু হইতে পারে না। এই বিষয় দৃঢ়ীকরণ পুনরুক্তির উদ্দেশ্য। যাজ্ঞবল্ক্যের একই উত্তর শুনিয়া গার্গী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য! সমস্ত যাহাতে ওতপ্রোত, সেই আকাশ কোথায় ওতপ্রোতভাবে অবস্থিতি করে? ৩-৭ ॥

স হোবাচৈতৈঃ তদক্ষরং গার্গী ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যমূল-
মনশ্চ-ব্রহ্মমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়-মতমোহবায়ুনাকশমসঙ্গ-
মরস-মগন্ধ-মচক্ষুষ্ক-মশ্রোত্র-মবাগমনোহতেজস্ক-মপ্রাণ-মমূখ-
মমাত্র-মনস্তর-মবাহুং ন তদশ্রুতি কিঞ্চন ন তদশ্রুতি
কশ্চন ॥ ৮ ॥

গার্গীর অভিপ্রায়—এই এক আকাশই কালত্রয়ের সম্পর্কপুত্র বলিয়া সাধারণতঃ হুজের, তাহার উপর যাহাতে সেই আকাশ ওতপ্রোতভাবে বিস্তৃতমান, সেই আশ্রয় অক্ষর ব্রহ্মের কথা, যাহা কোনরূপেই বর্ণনীয় হইতে পারে না। গার্গী মনে করিলেন, এই অবাচ্য বিষয় উত্থাপন করিয়া ‘অপ্রতিপত্তি’ ও ‘বিপ্র-
তিপত্তি’ নামক দুইটি নিগ্রহোপায়ে যাজ্ঞবল্ক্যকে নিগৃহীত করিব। তार्কিকগণের এইরূপ আচরণ দেখা যায় যে, যাহা অবাচ্য, তাহার উত্থাপন করিয়া প্রতিবাদীকে অপ্রতিপত্তি-দোষে (যাহার আর উত্তর নাই) নিগৃহীত করেন, আবার প্রতিবাদী যদি সেই অবাচ্যের উল্লেখ করে, তবে যাহা অবাচ্য, তাহার উক্তি হেতু বিপ্রতিপত্তি-দোষাক্রান্ত করিয়া থাকেন। পরে অবাচ্যবাদীই সত্য নিগৃহীত হয়; সুতরাং এই প্রশ্নের তार्কিক উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য অবাচ্যবাদী হইলেই নিয়মাত্মসারে নিগৃহীত হইবেন। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য উক্ত দোষত্রয়ের অর্থাৎ বস্তুর অবাচ্যতারূপ অপ্রতিপত্তি নিগ্রহ ও যাজ্ঞবল্ক্যের অবাচ্য বিষয়ের উত্তরে বিপ্রতিপত্তিরূপ নিগ্রহ এই দুইটি দোষেরই পরিহারকামনায় উত্তর করিলেন, হে গার্গী! তুমি যাহার প্রশ্ন করিয়াছ, তাহার নাম অক্ষর।

অক্ষর অর্থে যাহার ক্ষয় এবং ক্ষরণ অর্থাৎ বিক্রিয়া নাই, তাহারই নাম অক্ষর ; এই অক্ষর কেবল আমি বলি না,—ইহা অবাচ্য নহে, যাহাতে আমি অবাচ্যবাদী হইব বা অবাচ্য বিষয়ের স্বীকারে নিবৃত্ত হইতে পারি। কিন্তু ইহা ব্রহ্মজ্ঞ-মাত্রই স্বীকার করেন, তাহারাত্ত এই অক্ষরের কথা বলেন, আকাশ এই অক্ষরে ওতপ্রোতভাবে নিবদ্ধ আছে। যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপে প্রশ্নের মীমাংসা করিলে, গার্গী বলিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য ! তুমি বল, ব্রাহ্মণগণ কি প্রকারে সেই অক্ষরকে নিরূপণ করেন ? পুনশ্চ যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন যে, সেই অক্ষর অস্থূল—স্থূল যত পদার্থ আছে, তিনি তাহা হইতে বিভিন্ন, স্থূল না হইলেও অণু হইতে পারে ? কিন্তু তিনি তাহাও নহেন, তিনি অনণু অর্থাৎ সূক্ষ্মও নহেন। স্থূল ও সূক্ষ্ম না হইলেও হ্রস্ব হইতে পারেন, এজন্ত বলিলেন যে, তিনি অহ্রস্ব—হ্রস্বও নহেন। তথাপি দীর্ঘ হইতে পারেন, কিন্তু তাহা নহে, তিনি অদীর্ঘ অর্থাৎ দীর্ঘত্বপরিমাণবিশিষ্ট নহেন। এইরূপে দ্রব্যমাত্রের স্থূল, সূক্ষ্ম, হ্রস্ব, দীর্ঘ, চতুর্বিধ পরিমাণবিশেষের প্রতিবাদ দ্বারা সেই অক্ষর যে দ্রব্য নহেন, এ কথা বলা হইল।

পুনশ্চ আশঙ্কা হইতে পারে যে, অগ্নির যেমন লোহিতবর্ণ শুণ আছে, সেইরূপ তিনি লোহিত বর্ণবিশিষ্ট হইতে পারেন ? তাহা নহে, তিনি অলোহিত। এইরূপ তিনি জল-তৈলাদির মত মেহ-পদার্থ নহেন, তিনি একেবারে অনির্দেশ্য নহেন ; এজন্ত ছায়াস্বরূপ হইতে পারেন না। এইরূপ তমঃ (অন্ধকার) নহেন, বায়ু নহেন, আকাশ নহে, জতুর মত কিছুতেই সংস্কৃত নহেন, রস নহেন, গন্ধ নহেন, চক্ষুস্থান নহেন অর্থাৎ তিনি কখনও চক্ষু দ্বারা দর্শন করেন না ; এজন্ত অজ্ঞাতও বলা হইয়াছে যে, “পশ্যত্যচক্ষুঃ” অর্থাৎ তাহার চক্ষু নাই অথচ সমস্ত দর্শন করেন। তিনি শ্রোত্ররহিত, বাগ্গিহিত, তেজঃশূন্য, আধ্যাত্মিক প্রাণবায়ুশূন্য, মুখরহিত, দর্শন-সাধন-রূপাদি-শূন্য, অবকাশহীন, ব্যবধানরহিত ; তিনি কাহারও বাহ্য অর্থাৎ বহির্ভূত নহেন এবং তিনি কিছুই ভক্ষণ করেন না এবং, তাঁহাকেও কেহ ভক্ষণ করিতে পারে না ; আর অধিক কি, যত প্রকার বিশেষণ সম্ভবপর হইতে পারে, তিনি তৎসমস্ত রহিত, কেবল এক অদ্বিতীয় নির্কিশেষস্বরূপ ॥ ৮ ॥

এতশ্চ বা অক্ষরশ্চ প্রশাসনে গার্গী সূর্য্যচন্দ্রমসৌ বিধ্বতো
তিষ্ঠত এতশ্চ বা অক্ষরশ্চ প্রশাসনে গার্গী ছাবাপৃথিব্যৌ বিধ্বতে

তিষ্ঠত এতস্ম বা অক্ষরস্ম প্রশাসনে গার্গি নিমেঘা মুহূর্ত্তা
 অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতান্তিষ্ঠ-
 স্ত্যেতস্ম বা অক্ষরস্ম প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোহন্যা নগ্নঃ স্তন্দস্তে
 শ্বেতেভ্যঃ পর্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোহন্যা যাৎ বাঞ্চ দিশমশ্বেতস্ম
 প্রশাসনে গার্গি দদন্তো মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি, যজমানঃ দেবা
 দর্বাঃ পিতরোহন্যায়ন্তাঃ ॥ ৯ ॥

পূর্ব-শ্রুতিতে বহুসহকারে অক্ষরের (ব্রহ্মের) অনেক প্রকার বিশেষণের
 প্রতিষেধ দ্বারা শ্রুতি প্রমাণ করিতেছেন যে, নিবিধ্যমান বিশেষণের অতিরিক্ত
 অবশ্যই এমন কিছু আছে—ঐহার নাম অক্ষর। তথাপি অক্ষরের অস্তিত্ববিষয়ে
 যখন লৌকিকবুদ্ধি অনুসারে সন্দেহ স্বাভাবিক, তখন তাহার দূরীকরণ কর্তব্য,
 এই অল্প শ্রুতি যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে নিজেই অনুমান-প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন!—
 যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে গার্গি! এই যে অশনশয়াদি-ধর্ম্মনিষ্ঠ, সর্কাস্তবর্ত্তা,
 সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ অক্ষর; সূর্য্য ও চন্দ্র তাঁহার শাসনে থাকিয়াই
 প্রতিনিয়তভাবে কার্য্য করিতেছে অর্থাৎ কার্য্যদক্ষ রাজার শাসনে প্রজাপুঞ্জ
 যেমন রাজ্যে নিয়ত অক্লান্তভাবে থাকে, তেমন দিবা-রাত্রির প্রদীপস্বরূপ সূর্য্য ও
 চন্দ্র লোকের উপকারার্থে ভগবান্ কর্তৃক নির্মিত ও শাসিত হইয়া লৌকিক
 প্রদীপের মত সাধারণভাবে সকল প্রাণীর প্রকাশসাধন করিতেছেন।

অতএব চন্দ্রসূর্য্যের এই নিয়মিত কার্য্যকলাপ দর্শন করিয়া ইহাই অনুমান
 করিতে হইবে যে, এমন এক জন অবশ্যই শাসক আছেন, যিনি চন্দ্রসূর্য্যের
 দ্বারা জগতের সাধনীয় উপকার অবগত হইয়াই তাহাদিগকে নির্মাণ করত
 নির্দিষ্ট পথে চালিত করিতেছেন। গাঁহার শাসিনবলে চন্দ্র ও সূর্য্য স্বাধীন হইয়াও
 উদয়, অস্ত, বৃদ্ধি ও ক্ষয় প্রভৃতি অবস্থা ভোগ করিতে বাধ্য। অতএব সেই
 নিয়ন্তাই এই দুইটি চন্দ্র-সূর্য্যের প্রকাশক ও অক্ষর-পদবাচ্য। যেমন প্রদীপের
 এক জন নির্মাতা ও ধারণকর্ত্তা আছে, সেইরূপ ঐ উভয়ের স্রষ্টা ও শাসক
 অক্ষর ব্রহ্ম নিশ্চয়ই স্বীকার্য্য। হে গার্গি! এইরূপ দ্ব্যলোক ও পৃথিবী-
 লোক এই অক্ষর পুরুষের শাসনের ফলে স্থির—অক্লান্তভাবে রহিয়াছে।
 অর্থাৎ যদি কোন অক্ষর পুরুষের ধারণ বা শাসন না থাকিত, তাহা হইলে
 দ্ব্যলোক হিম-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িত এবং এই পৃথিবীমণ্ডলও গুরুভারে অতল

রসাতলে পতিত হইয়া যাইত। কারণ, “সংযোগাশ্চ বিরোগান্তাঃ” অর্থাৎ সংযোগমাত্রেরই বিরোগ অবশ্যজ্ঞাবী, অতএব উহার পরস্পর সংযুক্ত বিধায় বিরোগ-স্বভাব হইয়াও এবং সচেতন দেবতা কর্তৃক অধিষ্ঠিত বলিয়া স্বতন্ত্র হইয়াও পরস্পর অবিযুক্তভাবে এই অক্ষরের শাসনে একভাবে স্থির রহিয়াছে।

যেহেতু প্রাপ্ত অক্ষর পুরুষই এই সংসারে সর্বপ্রকার ব্যবস্থার কর্তা, সর্ববিধ সৌম্য বিধাতা, সমস্ত নিয়ম-রক্ষার একমাত্র কারণ; সেই জন্যই পৃথিবী ও হ্যালোক এই অক্ষর পুরুষের অলঙ্ঘনীয় শাসন উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না। এই সকল জাগতিক কার্যপ্রণালী পর্যালোচনা করিলেই মনে হয় যে, অবশ্যই এই জগতের এক জন পরিচালক আছেন, তাহারই নাম অক্ষর। জ্বাপা পৃথিবীর নিয়তাবস্থান যে অক্ষরানুমানের প্রতি হেতু, এ বিষয়ে নিম্নলিখিত মন্ত্যটিও প্রমাণ—“যেন শ্রোত্রগ্ৰা পৃথিবী চ” অর্থাৎ যাহার আজ্ঞাক্রমে আকাশ উগ্র অর্থাৎ নীরস বা দৃঢ় এবং পৃথিবীও দৃঢ়া—কঠিনা স্থিরা ইত্যাদি। পুনশ্চ প্রকৃত প্রস্তাবের অবতারণা করিতেছেন;—হে গার্গি! অতীত, অনাগত ও বর্তমান জগৎবস্তুমাত্রের সঞ্চলনকারী অর্থাৎ অতীতত্বাদির ব্যবস্থাপক যে নিমেষ, মুহূর্ত্ত, দিবা, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু ও বৎসর, সংবৎসর এই মহাকালাংশসমূহও এই অক্ষরপুরুষের শাসনে শাসিত হইয়াই বথানিয়মে পরিবর্তিত অর্থাৎ পুনঃপুনঃ গতাগতি করিতেছে। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন কোন প্রভু কর্তৃক নিযুক্ত হিসাবরক্ষক আয়ব্যয়গণনায় নিযুক্ত (ব্যক্তি) সাবধানে প্রভুর আয়ব্যয় প্রভৃতি গণনা করে, তেমন কালাবয়ব এই সকল নিমেষাদিও জগৎপ্রভু অক্ষরের সাময়িক সংখ্যা রক্ষা করেন; এবং হিমালয়াদি পর্বত-প্রসৃত পূর্বদিগ্‌গামিনী গঙ্গাদি নদী সকলও যে বথানিয়মে প্রবাহিত হইতেছে, কোনরূপে তাহাদের গতির ব্যতিক্রম নাই, তাহাও কি সেই বিশ্বনিয়ন্তা অক্ষর-পুরুষের অস্তিত্বের অনুমানক নহে? সেইরূপ পশ্চিমদিগ্‌মুখে প্রবহমান যে সিদ্ধ প্রভৃতি নদী এবং অন্যান্য যে সকল নদী যে যে দিগ্‌ভিমুখে নিয়মমত চলিতেছে, কদাচ সেই সেই দিকের বিপরীত গতি লাভ করে না, ইহাও সেই অক্ষরেরই অস্তিত্বের বোধক নহে কি? আর দেখা যায়, দাতৃগণ যে বহুতর ক্রেশ স্বীকার করিয়া গোহিরণ্যাদি ধনরত্ন দান করেন, তাহাদিগকে প্রামাণিক বিশিষ্ট সাধুজনও দানের প্রশংসা করিয়া থাকেন, ইহাও অক্ষরপুরুষের অস্তিত্বের সাধক অর্থাৎ বৃত্তিতে হইবে যে, জ্ঞানিগণ যে সকল কর্মের সমর্থন করেন, তাহা কখনও বিফল হইতে

পারে না ; অথচ দেখিতে পাই, বাহারা দান করেন, বাহা দত্ত হয় এবং বাহারা প্রতিগ্রহ করেন, এতজ্জিতর বস্তুর সমাগম কেবল ইহলোকের নিমিত্তই অর্থাৎ ইহাদের পরস্পর সজ্জটনা এবং বিলয় ইহলোকেই প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ ; কিন্তু ইহলোকে সেই সকল দানাদির ফল কখনও প্রত্যক্ষীকৃত হয় না ; এ অবস্থায় যখন সাধুজন তাদৃশ দানের ও দাতার শতমুখে প্রশংসা করিয়া থাকেন ; তখন অবশ্যই অনুমান করিতে হইবে যে, সাধুজনপ্রশংসিত সেই সকল কর্মের ফল অবশ্যই পরলোকে হয়, নচেৎ সে সকল কর্ম অসুষ্ঠিত ও সমর্থিত হইবে কেন ? পরলোকে ক্রিয়া নাই, কর্তা নাই, পাত্র নাই, সকলই বিলীন হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু সেই অতীত কর্ম ও কর্তার সাক্ষিস্বরূপ কেহ না কেহ না থাকিলে ফল হইবে কিরূপে ? অতএব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কর্মের কোন ফল আছে এবং সেই সকল কর্মের ফলের যোজনাকারী এক জন অক্ষর পুরুষ আছেন, যিনি নিত্য নির্ঝাড়ে সর্বজীবের সর্বপ্রকার কর্ম পর্যাবেক্ষণ করিয়া, বাহার বেমন কর্ম, তাঁহাকে ঠিক তদনুযায়ী ফল প্রদান করেন। যদি বল যে, অক্ষরপুরুষ-স্বীকারের কোনই প্রয়োজন নাই, জীবের স্ব স্ব কর্মজনিত অদৃষ্টই যথাযোগ্য ফলের নিয়োজক বলা হইতে পারে, স্ততরাং তদ্ব্যঞ্জ একটি অতিরিক্ত শাসক অক্ষর পুরুষ স্বীকার করার আবশ্যকতা কি ? উত্তর—না, এ কথাও বলা যায় না ; অদৃষ্ট-নামক অচেতন পদার্থের কোন বিনিয়োগশক্তি থাকে না আর সেরূপ কোন পদার্থ যে আছে, তাহারই বা প্রমাণ কি ? পুনশ্চ যদি বল যে, কর্মফলাদির বিনিয়োগকারী যে পুরুষ আছেন, তাহার প্রতিই বা প্রমাণ কি ? উত্তর—হ্যাঁ, তাদৃশ শাসনকর্তা—অক্ষরের সত্তাবের প্রতি প্রমাণ শাস্ত্র। শাস্ত্রের তাৎপর্য পর্যালোচনা করিলে নিশ্চয়ই বোধ হইবে যে, সমস্ত কর্মফলদাতা এক জন পুরুষ আছেন, তাঁহারই নাম অক্ষর। আগমের প্রামাণ্য পূর্বেই উক্ত হইয়াছে এবং আগম সংপদার্থেরই প্রকাশক, অসংপদার্থের নহে ; ইহাও পূর্বে নিরূপিত হইয়াছে ; বস্তুতঃ স্বত্ত্ব একটা অপূর্ব স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজনই দেখা যায় না, যদি কোন প্রয়োজন থাকে তাহা অক্ষরকল্পনা দ্বারাই চরিতার্থ হইতে পারে। সাধারণতঃ দেখা যায়, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা-ভক্তিসহকারে প্রভুসেবা করে, সেবা প্রভুই তাহার (সেবকের) ফল প্রদান করেন, তেমন লৌকিক ক্রিয়াক্ষলের জ্ঞান বাগ-দান-হোমাদি ক্রিয়ার অলৌকিক ফলেরও প্রভুস্থানীর সেবা চেতন অক্ষর পুরুষই (ঈশ্বর) বিধাতা, এ কথা অগত্যা স্বীকার করিতেই হইবে।

কেন না, দৃষ্ট ক্রিয়ার অনুসারে যদি অদৃষ্ট ক্রিয়ারও ফল কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে কেন তাহা পরিত্যাগ করিব? এবং কেনই বা অদৃষ্ট (অপ্রত্যক্ষ) সংশ্লিষ্ট অপূৰ্ণ কল্পনা করিব?

বিশেষতঃ, এই ঈশ্বরস্বীকার পক্ষে কল্পনার আধিক্য নাই, বরং লাভব আছে; কেন না, তর্কানুসারে দেখা যায় যে, হয় ঈশ্বর নামে এক অক্ষর পুরুষ কিম্বা অদৃষ্টের কল্পনা করিতে হয়, কল্পনা উভয় পক্ষেই কর্তব্য, কিন্তু অপূৰ্ণ কল্পনা পক্ষে কিছু বেশী কল্পনা করিতে হয়। দেখা যায়—যখন লৌকিক সেবাদি ক্রিয়াস্থলে দৃষ্টিগোচর সেবা প্রভৃ হইতেই ফলপ্রাপ্তি বটে, কিন্তু অপূৰ্ণ হইতে নহে, সুতরাং তাহার ফলদানশক্তি কল্পনীয়; এবং অপূৰ্ণও একটি প্রত্যক্ষ বস্তু নহে, কাজেই তাহারও কল্পনা আবশ্যক, আর তাহার ফলদান কার্য—তাহাও অসিদ্ধ; অতএব এই অদৃষ্ট অপূৰ্ণের কল্পনা, তাহার ফলদাতৃত্ব-শক্তি ও ফলদানক্রিয়া এই তিনটি কল্পনা করিতে হইবে। কিন্তু আমার পক্ষে কেবল অক্ষরের সম্ভাবনাত্মক কল্পনা করিতে পারিলেই যথেষ্ট হইল। কেন না, সেবা করিলে যে প্রভৃ হইতে ফলপ্রাপ্তি হয়, ইহা কুপ্তই আছে, তজ্জন্ত তাহার আর কল্পনা করিতে হয় না। এই “স্বাবাপৃথিবী তাঁহার দ্বারা ধৃত হইয়া আছে” ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা ঈশ্বরাস্তিত্ব সম্বন্ধেও অনুমান প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে পুনশ্চ গ্রন্থের আশয় বর্ণিত হইতেছে।—পূৰ্ণের মত একমাত্র সেই অক্ষরের অনুশাসনেই দেবতাগণ স্ব স্ব জীবিকা সংগ্রহ করিবার সামর্থ্য সম্বন্ধেও দীনবৃত্তি অবলম্বন করত কেবল যজ্ঞমানের প্রদেয় পুরোডাশ ভোজনের আশায় অবস্থিত থাকেন এবং পিতৃগণও কেবল এই অক্ষরের শাসনবলে কর্তব্য দর্শী-হোমের (পিতৃহৃষ্টিকারক হোমবিশেষ) আশায় একতাননয়নে পুত্রাদির মুখাপেক্ষা করিয়া থাকেন। আর আর সকল কথা পূর্বব্রাহ্মণের মত জানিতে হইবে ॥ ৯ ॥

যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাহস্মিল্লোকে জুহোতি যজতে
তপস্তপ্যতে বহুনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবদেবাস্তা তদ্বতি যো বা
এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাহস্মিল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণোহথ
য এতদক্ষরং গার্গ্য বিদিত্বাহস্মিল্লোকাৎ প্রৈতি স
ব্রাহ্মণঃ ॥ ১০ ॥

পূৰ্বোক্ত অক্ষর নামক সৰ্বশাস্তাৰে আছেন, সে বিষয়ে ইহাও একটি প্রমাণ যে, যত দিন পর্য্যন্ত জীবগণ তাঁহাকে জানিতে পারে না, তত দিন পর্য্যন্ত নিয়তভাবে তাঁহাদের সংসার অর্থাৎ যখন ভগবদ্জ্ঞানাত্মীন জীবেরই সংসারনিবৃত্তি হইয়া থাকে। এ জন্ত ভগবদ্জ্ঞান না থাকিলে জীব সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে না ও তাঁহার সেই জ্ঞেয় ব্যক্তির অস্তিত্ব জ্ঞায়সিদ্ধ। এমন একটা কিছু অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, যাহাকে জানিলে পর জীবের সংসার-সাধক অজ্ঞানসমূহ সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়। যদি বল যে, শাস্ত্রবিহিত কৰ্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই সেই অজ্ঞাননিবৃত্তি হইতে পারে। উত্তর—তাহাও নহে; কারণ, ঋতি নিজেই বলিতেছেন, হে গার্গি! যে ব্যক্তি এই অক্ষর ঈশ্বরকে পরিজ্ঞাত না হইয়া যে কিছু জপ-হোমাদি করে এবং বহু সহস্র বৎসর-ব্যাপী তপস্তা করে, তাহার সেই সমস্ত কৰ্ম্মের ফলই বিনাশী। সুতরাং সেই সকল জপ-হোমাদিকৰ্ম্ম ফলভোগান্তে ক্ষীণ হয়, ইহা স্বাভাবিক। আরও এক কথা, জীব যাহাকে জানিলে পর অজ্ঞানরূপ দীনতা হইতে মুক্ত হয় ও সৰ্বপ্রকার সংসারধৰ্ম্মবিনিমুক্ত হইতে পারে এবং যাহাকে না জানিলে সৰ্ববিধ কৰ্ম্ম করিয়াও দীন বলিয়া পরিগণিত ও কৃতকৰ্ম্মের ফলভোগে বঞ্চিত হইয়া কেবল অনবরত জন্মমরণাদিরূপ সংসারচক্রে পতিত হইয়া ভ্রমণ করে; অতএব সেই জ্ঞানের বিষয় কৰ্ম্মফলের নিয়ন্তা নিতাপুরুষ এক জন আছেন, ইহা মানিতে হইবে। এই উদ্দেশে ঋতি বলিতেছেন যে, হে গার্গি! যে জন এই পূৰ্বোক্ত অক্ষরকে না জানিয়া পরলোকে গমন করে, সে দীন অর্থাৎ মূল্য দ্বারা ক্রীতদাসের স্থায় যাবজ্জীবন কৰ্ম্ম করিয়াই কালাতিপাত করে, তাহার জীবনধারণের কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় না। আর যে ব্যক্তি পূৰ্বোক্ত অক্ষরকে পরিজ্ঞাত হইয়া পরলোকে প্রয়াণ করেন, তিনি ব্রাহ্মণ অর্থাৎ প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞ ॥১০॥

তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যহৃদৃকং দ্রষ্টৃশ্রুতং শ্রোত্রহৃদতং মন্ত্ৰ-
হবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ নান্যদতোহস্তি দ্রষ্টৃ নান্যদতোহস্তি শ্রোতৃ
নান্যদতোহস্তি মন্তৃ নান্যদতোহস্তি বিজ্ঞাত্রেতস্মিন্ধু খল্বক্ষরে
গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি ॥ ১১ ॥

পূৰ্বশ্রুতাক্ষর বিষয়ে সাখ্যাবাদীরা বলেন যে, অচেতন অগ্নির যেমন দাহিকা-
শক্তি স্বাভাবিক, সেইরূপ অচেতন প্রকৃতিরই পূৰ্বোক্ত নিয়ন্ত স্বাভাবিক,

তদ্ব্যক্ত আর স্বতন্ত্র অক্ষরপুঙ্খ স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। সাংখ্যোক্ত এই অসদাশঙ্কা দূরীকরণার্থ পরবর্তী শ্রুতির আরম্ভ হইতেছে। বাস্তবত্ব বলিলেন যে, হে গার্গি! সেই অক্ষর পুঙ্খ কাহারও দর্শনযোগ্য নহেন, কিন্তু তিনি সকলেরই দ্রষ্টা। ইহার তাৎপর্য এই—চক্ষুরিন্দ্রিয় সেই পদার্থকেই গ্রহণ করে, যে পদার্থ চক্ষুর বিষয়ীভূত, পরন্তু বাহ্য দর্শনযোগ্য নহে, তাহা চক্ষুর অগ্রাহ্য। আকাশ দর্শনের যোগ্য নয় বলিয়া যেমন তাহাকে দর্শন করিতে পারা যায় না, তদ্রূপ অক্ষরও দর্শনের অযোগ্য; সুতরাং চক্ষুদ্বারা তাঁহার দর্শনও অসম্ভব। কিন্তু তিনি স্বয়ং দৃষ্টিস্বরূপ; কাজেই জগতের যাবতীয় বস্তু তিনি দর্শন করিয়া থাকেন। এইরূপ তিনি অশ্রুত অর্থাৎ কেহই তাঁহাকে শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিতে পারে না, কিন্তু তিনি স্নায়ু সর্বপ্রকার শব্দের শ্রোতা। সেইরূপ তিনি মনের অবিস্ময় বলিয়া মনের অগোচর, কিন্তু নিজে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া তিনি মস্তা। তিনি বুদ্ধির অগোচর বলিয়া সকলের অবিজ্ঞাত, কিন্তু স্বয়ং বিজ্ঞানরূপী, তাঁহার অবিজ্ঞাত কিছুই নাই। অধিক কি, এই অক্ষর ব্যতীত আর কেহ দ্রষ্টা, শ্রোতা, মস্তা ও বিজ্ঞাতা নাই; কেবল এই অক্ষরই সর্বজীবগত মনের সাহায্যে সর্ববিষয়ের দ্রষ্টা, শ্রোতা ও মস্তা তিনিই সর্বজীবগত বুদ্ধির প্রভাবে সমস্ত বস্তুর বিজ্ঞান করিয়া থাকেন। তন্নিম্ন অচেতন ভূতবর্গের কিম্বা অচেতন প্রকৃতির কাহারও দর্শনাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিবার শক্তি নাই। হে গার্গি! এই অক্ষরেই আকাশ ওত-প্রোতভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। যাহাকে সর্বজনের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষরূপী ব্রহ্ম বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, যাহাকে অশনায়াদি (ভোজছোদি) সর্বশ্বিধ সাংসারিক-ধর্মরহিত অন্তরের অন্তর বলিয়া নির্ধারণ করা হইয়াছে, এবং যাহাতে আকাশমণ্ডল ওত-প্রোতভাবে অবস্থিত, তিনিই সমস্ত বস্তুর শেষ সীমা; অর্থাৎ “নেতি-নেতি” বাক্যের বিশ্রামস্থান, তিনিই সকল বস্তুর পরমগতি অর্থাৎ গন্তব্যস্থান, তিনিই পরমব্রহ্ম, পৃথিবী হইতে আকাশ পর্য্যন্ত সমস্ত সত্যের—সদ্বস্তুর সত্য অর্থাৎ সত্যের কারণ ॥ ১১ ॥

সাহোবাচ ব্রাহ্মণা ভগবন্তস্তদেব বহুমন্তোদধং যদশ্মান্মমক্ষা-
 রেণ মুচ্যেদ্বহং ন বৈ জাছু যুস্মাকমিমং কশ্চিদব্রহ্মোদগং জেতেতি
 ততো হ বাচকব্যাপররাম ॥ ১২ ॥

ইত্যাক্ষমং ব্রাহ্মণম্ ।

গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যের এতাদৃশ উত্তর শ্রবণ করিয়া পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে পুজ্ঞনীর ব্রাহ্মণগণ! আপনারা আমার বাক্য শ্রবণ করুন। আপনারা যদি যাজ্ঞবল্ক্যকে বিনীতভাবে এক্ষণে কেবল নমস্কার করিয়াও তাঁহার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন, তাহাই যথেষ্ট মনে করুন। অর্থাৎ যদি যাজ্ঞবল্ক্য হইতে মুক্তিলাভ করিতে চান, তবে নমস্কার পূর্বক নিজ নিজ পরাজয় স্বীকার করুন। অতথা ইহাকে জয় করা দূরে থাকুক, ইহাকে জয় করিব এই সঙ্কল্পও মনে আনিবেন না; যেহেতু, আপনাদের মধ্যে এমন কেহ ব্রহ্মজ্ঞানী নাই, যিনি এই ব্রহ্মবাদী যাজ্ঞবল্ক্যকে পরাস্ত করিতে পারিবেন। এ জন্য আমি প্রথমেই বলিয়াছি যে, যাজ্ঞবল্ক্য যদি আমার প্রশ্ন দ্বারা উত্তর করিতে পারেন, তাহা হইলে ইহাকে আর কেহই পরাস্ত করিতে পারিবে না। আবার এখনও আমার এই ব্রহ্মবাদীবিষয়ে ইহাই ধারণা যে, ইহার সমকক্ষ দ্বিতীয় নাই। এই কথা বলিয়া গার্গী নিবৃত্ত হইল ॥ ১২ ॥

এই বিষয়ে পূর্বোক্ত অন্তর্যামী ব্রাহ্মণে যাহা উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে তাহার বিচার হইতেছে। তথায় কথিত হইয়াছে যে, পৃথিবী ঐহাকে জানিতে পারে না এবং সমস্ত ভূতবর্গও ঐহাকে জানিতে পারে না; আরও কথিত আছে যে, ঐহারা যে অন্তর্যামীকে জানেন না, যাহা সেই জ্ঞান, এই সমস্ত বস্তুই সেই অক্ষর পুরুষ, সমস্ত বস্তুর দর্শনাদি ক্রিয়ার সম্পাদনকর্ত্তৃক নিবন্ধন তিনি সকলের চেতনার কারণ। কিন্তু এই পূর্বোক্ত অন্তর্যামী, অক্ষর প্রভৃতি এক ব্যক্তি কি বিভিন্ন ব্যক্তি? তাঁহাদের পরস্পর বৈশিষ্ট্য কি? এবং সামান্য ধর্মই বা কি? এই সমস্তের কেহ কেহ মীমাংসা করেন যে, মহাসমুদ্রের ত্রায় নিস্পন্দস্বভাব পরমমাত্রাই অক্ষর, তাঁহারই ঈশ্বরাত্ম প্রচলিতাবস্থা বা বিকৃতাবস্থার নাম অন্তর্যামী (ঈশ্বর), এবং তাঁহারই অত্যন্ত চঞ্চলাবস্থার (বিকৃতাবস্থার) নাম ক্ষেত্রজ, এই ক্ষেত্রজই জীব। “বস্তুং ন বেদান্তর্যামিণঃ” অর্থাৎ যে সেই অন্তর্যামীকে জানিতে পারে না, এই উক্তি দ্বারা ঐ ক্ষেত্রজ জীবকেই অন্তর্যামিজ্ঞানে অজ্ঞরূপে লক্ষ্য করা হইয়াছে। তাঁহার পরমাত্রকের অন্তর্যামী ও ক্ষেত্রজ এই দুইটি অবস্থার পঞ্চাবস্থাও কল্পনা করেন; সেই পঞ্চাবস্থা এই—পিণ্ড (স্থূলভাব), জাতি (উৎপত্তাদি), বিরাট (ব্যাপক মূর্ত্তি), হৃদ্র (হৃদ্র মূর্ত্তিকর্ত্তা) পঞ্চম অবস্থা—দৈব। পুনশ্চ প্রকারান্তরে অষ্টপ্রকার অবস্থা স্বীকার করেন; যথা—পিণ্ড, জাতি, বিরাট, হৃদ্র, দৈব, অব্যাকৃত (অনভিযাকৃত), সাক্ষী—(সর্বপদার্থদ্রষ্টা) এবং ক্ষেত্রজ

(জীব) । আবার কেহ বলেন যে, না, এ সকল অক্ষর—পরমেশ্বরের অবস্থা নহে, কিন্তু তাঁহার শক্তিমাত্র এবং সেই অক্ষরকে অনন্ত শক্তিমান্ বলিয়া নির্দেশ করেন ।

আবার কেহ কেহ বলেন যে, অক্ষরের এ সকল শক্তি নহে, কিন্তু বিকার । ইহাদের মধ্যে অবস্থাবাদী পক্ষ ও শক্তিবাদী পক্ষ কোন্‌রূপেই সঙ্গত হইতে পারে না । কারণ, ইতঃপূর্বে শ্রুতি নিজেই এই অক্ষরকে অশনান্নাদি সর্বসংসার-ধর্ম-রহিত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ; সুতরাং পুনশ্চ তাঁহার অবস্থা নির্দেশ করা অসম্বন্ধ প্রলাপমাত্র । বাস্তবিক যিনি অশনান্নাদি অবস্থার অতীত, তাঁহার অশনান্নাদি অবস্থা এককালে থাকিতে পারেই না । উক্ত যুক্তিতেই তাঁহার শক্তিস্বীকারও অসম্ভব, অতএব এই উভয় পক্ষই দূষিত বলিয়া উপেক্ষণীয় । অশনান্নাদি ধর্মকে বিকার ও অবয়ব বলিলে যে কি দোষ হয়, তাহা গত চতুর্থ অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে । অতএব পূর্বোক্ত সমস্ত কল্পনাই অসত্য । তবে অন্তর্যামী প্রভৃতির ভেদ কি ? ইহার উত্তরে বলিব যে, ভেদ কেবল উপাধিকৃত ; নচেৎ স্বভাবতঃ ইহাদের ভেদ বা অভেদ নাই,—কেবল শৈবদ্বন্দ্বের দ্বারা বাহিরে ভিতরে সর্বত্রই একমাত্র জ্ঞানঘন পরিপূর্ণ আনন্দরসময় ; ইহাই অক্ষরের স্বাভাবিক ভাব । একত্র শ্রুতি বলিয়াছেন যে, এই অক্ষর অপূর্ব, অদ্বিতীয়, অন্তরহীন ও অবাহ, অর্থাৎ এই অক্ষর ব্রহ্মের পূর্ব (কারণ) নাই, সুতরাং নিজে কার্য্য নহেন, ইনি বাহ ও অভ্যন্তর-শূন্য, সর্বত্রই বিদ্যমান ; ইনিই আত্মা । আরও বলিয়াছেন যে, তিনি বহিঃস্থিত ও অভ্যন্তরস্থ এবং অজ অর্থাৎ জন্মরহিত ।

অতএব সর্বোপাধিরহিত এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই নাম-রূপের অভাব ও নির্কিংশেষণতা নিবন্ধন “নেতি নেতি” শব্দের লক্ষ্য । যিনি অবিজ্ঞান (অজ্ঞান), অবিজ্ঞাপ্রসূত কামনা এবং তৎপ্রসূত কর্ম ও কর্মবাসনায়ুক্ত দেহেঞ্জিরাদি উপাধিধারী—তাঁহাকে জীব নামে অভিহিত করা হয় । আর যিনি সনাতন, নিরতিশয় সর্ববিষয়ক জ্ঞান ও শক্তিশালী আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী ঈশ্বর নামে কথিত । কিন্তু সেই আত্মাই যদি উপাধি পরিত্যাগপূর্বক স্বীয় স্বাভাবিক বিশুদ্ধতা লাভ করেন অর্থাৎ স্বীয় শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাবে থাকেন, তাহা হইলেই পরমাত্মা অক্ষরপদবাচ্য হন । আবার তিনিই জাতি, মনুষ্য-তিথ্যাদি দেহেঞ্জিররূপ উপাধিযোগে বিভিন্ন আকৃতি ও বিভিন্ন সংজ্ঞাবিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভ বা অব্যাকৃত (প্রকৃতি) দেবতা হইয়া থাকেন । এক আত্মার যে

কিঙ্কপে বহুবিধ ঔপাধিক অবস্থা হয়, তাহা “তদ্বৈজতি তন্মৈজতি” ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা বহুবার প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব “এষ তে আত্মা সৰ্বভূতাস্তরাত্মা” “সৰ্বেষু ভূতেষু গৃঢ়ঃ” অর্থাৎ এই (নির্দিষ্ট) আত্মাই তোমার আত্মা এবং ইনিই সৰ্বভূতে গৃঢ়ভাবে (অন্তর্যামিরূপে) অবস্থিত আছেন। “তৎসমসি” অর্থাৎ সেই ব্রহ্মই তুমি, ‘অহমেবেদং সৰ্বম্’ আমি এই সৰ্বময়, এবং ‘আত্মেবেদং সৰ্বম্’ আত্মাই এই সৰ্বভূতময়, ‘নাত্তোহতোহস্তি দ্রষ্টা’ এই আত্মা ভিন্ন দ্রষ্টা, শ্রোতা বা বিজ্ঞাতা আর কেহই নাই, ইত্যাদি শ্রুতি সকলও উপাধিপক্ষেই সঙ্গত হয়, কোন বিরুদ্ধ হয় না। অন্তথা অবস্থা, বিকার প্রভৃতি করনাপক্ষে কোনরূপেই ইহারা সঙ্গত হইতে পারে না। সুতরাং এক ঔপাধিক ভেদ বশতঃই অক্ষর, অন্তর্যামী, জীব প্রভৃতি ভেদকল্পনা; নচেৎ ইহাদের বাস্তব ভেদ নাই; কারণ, সকল উপনিষদেরই এক অধিতীয় ব্রহ্ম বলিয়া সিদ্ধান্ত আছে।

ইতি শ্রীমদ্বৃহদারণ্যকে তৃতীয়াধ্যায়ে অষ্টম ব্রাহ্মণ সমাপ্ত ।

উপনিষৎসু—তৃতীয়াধ্যায়সু

নবম-ব্রাহ্মণম্

অথ হৈনং বিদগ্ধঃ শাকল্যঃ পপ্রচ্ছ কতি দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি
 স হৈতর্যৈব নিবিদা প্রতিপেদে যাবন্তো বৈশ্বদেবস্য নিবি-
 দ্যচ্যন্তে ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রেত্যোমিতি হোবাচ
 কতে্যব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি ত্রয়স্ত্রিংশদিত্যোমিতি হোবাচ
 কতে্যব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি ষড়্ভিত্যোমিতি হোবাচ কতে্যব দেবা
 যাজ্ঞবল্ক্যেতি ত্রয় ইত্যোমিতি হোবাচ কতে্যব দেবা যাজ্ঞ-
 বল্ক্যেতি দ্বাবিত্যোমিতি হোবাচ কতে্যব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেত্যধ্যর্ক
 ইত্যোমিতি হোবাচ কতে্যব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেত্যেক ইত্যোমিতি
 হোবাচ কতমে তে ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা ত্রয়শ্চ ত্রী চ
 সহস্রেতি ॥ ১ ॥

ইতঃপূর্বে গৃথিবাাদি পঞ্চভূতের স্বাক্ষতার তারতম্যানুসারে অর্থাৎ স্থলের
 স্বাক্ষের ওতপ্রোতভাবে অবস্থিতি-ক্রম ধরিয়া পূর্ক পূর্ক ভূতে পর পর ভূতের
 ওতপ্রোতভাবে অবস্থিতি নির্ধারণ করিতে যাইয়া যিনি স্বাক্ষাতিস্বাক্ষ সর্কাস্তর,
 তাঁহাকেই ব্রহ্মরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে, এবং সেই ব্রহ্মকেই অনভিব্যক্তাবস্থায়
 জগতে স্বত্রবিশেষের নিরস্তা বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। এক্ষণে অভিব্যক্ত
 বস্তুবিষয়ে সেই ব্রহ্মের সত্তানুমাণক লক্ষণ সুস্পষ্ট, এজন্ত সেই ব্রহ্মের সর্কপ্রত্যক্ষতা
 ও অপরোক্ষানুভূতিরূপতা করিবার জন্ত নিরম্য দেবতাবিশেষের সংক্ষেপ
 দ্বারা প্রতিপাদনার্থ শাকল্য ব্রাহ্মণ আরম্ভ হইতেছে। গার্গী নিবৃত্ত হইলে
 শকলপুত্র (শাকল্য) বিদগ্ধনামা জনৈক ব্রাহ্মণ যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা
 করিয়াছিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য! এই জগতে সমস্ত দেবতার সংখ্যা কত?
 অনস্তর যাজ্ঞবল্ক্য বক্ষ্যমাণ নিবিদ-নামক ঋতি দ্বারা দেবতাসংখ্যার

অবধারণ করিলেন। নিবিদ্ অর্থ—দেবতা সংখ্যাবোধক বৈষদেবস্তোত্রাস্তর্গত কতিপয় যজ্ঞ। বৈষদেব নিবিদে দেবতার যে সংখ্যা আছে, তাহাই দেবতার প্রকৃত সংখ্যা, এবং প্রকৃত দেবতার ইয়ত্তা তাহাই। যাজ্ঞবল্ক্য ইহাই শাকল্যের জিজ্ঞাসিত দেবতা-সংখ্যার নির্ধারণ করিলেন। সেই নিবিদ্ কি? এক্ষণে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে, “ত্রয়শ্চ ত্রী চ শত” অর্থাৎ দেবতার সংখ্যা তিন শত তিন, এইরূপে পুনরাপি দেখাইলেন যে “ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রাণি” অর্থাৎ দেবতার সংখ্যা তিন সহস্র তিন। ইহাই দেবতার চূড়ান্ত সংখ্যা, ইহার ন্যূনও নহে, অধিকও নহে। যাজ্ঞবল্ক্যের এই কথা শ্রবণ করিয়া শাকল্যও বলিলেন যে, হ্যাঁ, ঠিক বলিয়াছ। শাকল্য এইরূপে দেবতার মধ্যম সংখ্যা অবগত হইয়া পুনশ্চ দেবতা আরও সঙ্পিপ্ত করিবার জন্য ন্যূন সংখ্যা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য! দেবতার সংখ্যা কত? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, “ত্রয়স্ত্রিংশৎ”—পুনশ্চ উত্তরোত্তর এইরূপ দেবতার সংখ্যা-বিষয়ে প্রশ্ন হইতে থাকিলে যাজ্ঞবল্ক্য ক্রমশঃ তেত্রিশ, ছয়, তিন, দুই, দেড় এবং পরিশেষে এক সংখ্যা দেবতার নির্দেশ করিলেন। পূর্বে সংখ্যামাত্র প্রষ্টব্য বিষয় ছিল, এক্ষণে পুনর্ব্বার সংখ্যার বিষয়ে অর্থাৎ সেই সংখ্যা-বিশিষ্ট দেবতা-সম্বন্ধে প্রশ্ন হইতেছে যে, “কতমে তে” অর্থাৎ সেই তিন শত তিন ও তিন সহস্র তিন সংখ্যার পরিগণিত দেবতা কে কে? তাহাদের নাম ধরিয়া বল ॥ ১ ॥

স হোবাচ মহিমান এবৈষামেতে ত্রয়স্ত্রিংশত্তেব দেবা ইতি
কতমে তে ত্রয়স্ত্রিংশদিত্যকৌ বসব একাদশ রুদ্রা দ্বাদশা-
দিত্যাস্ত একত্রিংশদিত্রৈশ্চৈব, প্রজাপতিশ্চ ত্রয়স্ত্রিংশা-
বিত্তি ॥ ২ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য শাকল্যের এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, পূর্বে যে তিন শত প্রভৃতি সংখ্যা উক্ত হইয়াছে, তাহা কেবল এই তেত্রিশ দেবতারই প্রপঞ্চ—বিস্তারমাত্র; বস্তুতঃ তেত্রিশই দেবতা, তদধিক নহে। পুনশ্চ শাকল্য বলিলেন যে, সেই তেত্রিশ দেবতা কে কে? ইহার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, অষ্ট বস্তু, একাদশ রুদ্র এবং দ্বাদশ আদিত্য, আর ইন্দ্র ও প্রজাপতি, এই তেত্রিশ দেবতাই বখার্ব; এতদতিরিক্ত সমস্ত দেবতাই ইহাদের মহিমা বা বিস্তার-মাত্র ॥ ২ ॥

কতমে বসব ইত্যগ্নিষ্চ পৃথিবী চ বায়ুশ্চান্তরীক্ষাদিত্য্চ
দ্যৌষ্চ চন্দ্রমাশ্চ নক্ষত্রাণি চৈতে বসব এতেষু হীদং বসু সর্ববশু
হিতমিতি তস্মাদ্ভসব ইতি ॥ ৩ ॥

শাকল্য সবিশেষ জানিবার জন্য পুনশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে,
“কতমে বসবঃ” অর্থাৎ তুমি যে অষ্টবিধ বসুর উল্লেখ করিয়াছ, সেই অষ্টবিধ
বসু কে কে ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য,
দ্যলোক, চন্দ্র ও নক্ষত্র, এই অগ্নি প্রভৃতি নক্ষত্র পর্য্যন্ত দেবতা ইহারা
বসু । কারণ, বাহা বাস করে বা বাস করায়, তাহাই বসু-শব্দবাচ্য, প্রকৃতপক্ষে
অগ্নি হইতে মক্ষত্রাবধি দেবতাগণ প্রাণিসকলের কর্মফলের আশ্রয়
এবং দেহেন্দ্রিয়াদিরূপে সমস্ত প্রাণীর নিবাসরূপে পরিণত হইয়া এই
সমস্ত জগতের বাসের প্রয়োজক ও স্বয়ং বাসকারী, এই ‘জন্তু’ তাহাদের
নাম বসু ॥ ৩ ॥

কতমে রুদ্রা ইতি দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশন্তে
যদাস্মাচ্ছরীরান্মর্ত্যাত্মৈকাদশন্ত্যথ রোদয়ন্তি তদযদ্রোদয়ন্তি
তস্মাদ্রুদ্রা ইতি ॥ ৪ ॥

শাকল্য পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বেশ, “কতমে রুদ্রাঃ” অর্থাৎ দ্বাদশ
রুদ্র কে কে ? অর্থাৎ তাহাদের রূপ ও নাম কি ? এই প্রশ্নের উত্তরার্থ
যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, পুরুষের পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন, এই
একাদশ দেবতা রুদ্রসংজ্ঞার সংজ্ঞী । ইহাদের রুদ্রসংজ্ঞার কারণ এই যে,
যখন এই একাদশ পদার্থ জীবের কর্মফলভোগের অবসানে শরীর হইতে
নিষ্কাশিত হইয়া যায়, তখন জীবকে রোদন করায় । এই রোদন উৎপাদন হেতু
ইহাদের নাম ‘রুদ্র’ ॥ ৪ ॥

কতম আদিত্যা ইতি দ্বাদশ বৈ মাসাঃ সংবৎসরন্তৈত
আদিত্যা এতে হীদং সর্বমাদদানা যন্তি তে যদিদং সর্বমাদ-
দানা যন্তি তস্মাদাদিত্যা ইতি ॥ ৫ ॥

পুনশ্চ শাকলা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য ! তুমি যে দ্বাদশ আদিত্যের
রূপা বলিয়াছ, এক্ষণে সেই আদিত্য কে ? এবং তাহার নাম ও রূপ কিরূপ,
তাহা বল । এই প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, বৎসরের অবসর যে দ্বাদশ
মাস, তাহাই আদিত্য ; যাহা আদায় করা যায়, তাহার নাম আদিত্য, যেহেতু,
এই দ্বাদশ মাসই প্রাণিগণের আয়ুঃ ও কর্মফল সকল প্রতিনিয়ত আদায় করিয়া
প্রস্থান করিতেছে ; সেই হেতু ইহার নাম আদিত্য ॥ ৫ ॥

কতম ইন্দ্রঃ কতমঃ প্রজাপতিরিতি, স্তনয়িত্বুরেবেন্দ্রো
যজ্ঞঃ প্রজাপতিরিতি কতমঃ স্তনয়িত্বুরিত্যশনিরিতি কতমো যজ্ঞ
ইতি পশব ইতি ॥ ৬ ॥

পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমার কথিত ইন্দ্র কে ? এবং প্রজাপতি কে ?
যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, স্তনয়িত্বু ই ইন্দ্র এবং যজ্ঞই প্রজাপতি । পুনশ্চ জিজ্ঞাসা
করিলেন যে, এই স্তনয়িত্বু কাহার নাম ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, অশনি—যজ্ঞই
স্তনয়িত্বু, যজ্ঞ বলবীৰ্য্যস্বরূপ, যাহা প্রাণিগণের সংহারক, তাহাকে ইন্দ্র নামে
অভিহিত করা হয় । পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সেই যজ্ঞ কে ? উত্তর—পশু
সকল । কারণ, পশু যজ্ঞকার্য্যের সাধক । যজ্ঞের কোনও স্বতন্ত্র রূপ নাই । এক
পশুকে আশ্রয় করিয়াই তাহার সত্তা ; সুতরাং যজ্ঞসাধক পশুগণ এখানে
যজ্ঞরূপ দ্বারা অভিহিত হইল ॥ ৬ ॥

কতমে ষড়িত্যগ্নিশ্চ পৃথিবী চ বায়ুশ্চান্তরিক্ষঞ্চাদিত্যশ্চ
জ্যোতিশ্চৈতে ষড়েতে হীদং সর্বং ষড়্ভিতি ॥ ৭ ॥

শাকলা বলিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য ! তুমি যে ষড়্‌দেবতার কথা বলিলে, তাহার
বিবরণ কি ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, সেই দেবতা ছয়টি অর্থাৎ পূর্কোক্ত অষ্ট বহু
হইতে চক্ষ ও নক্ষত্র এই দুই দেবতাকে পরিত্যাগ করিলে অবশিষ্ট যে ছয় দেবতা
থাকে, তাহারাই ষৎকথিত ষড়্‌দেবতা ; পূর্কোক্ত সেই বহু প্রভৃতি ত্রেত্রিশ
দেবতা ইহাদেরই অন্তর্গত ; তাহার অধিকও নহে, ন্যূনও নহে ॥ ৭ ॥

কতমে তে ত্রয়ো দেবা ইতীম এব ত্রয়ো লোকা এষু
হীমে সর্বৈ দেবা ইতি কতমো তৌ দ্বৌ দেবাবিত্যন্নক্কেব
প্রাণশ্চেতি কতমোহধ্যর্ক ইতি যোহয়ং পবত ইতি ॥ ৮ ॥

পুনরপি শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, আর যে তিন দেবতার কথা
বলিলে, সে দেবতাত্ত্বিক কে কে ? উত্তর—ত্রিলোক ; এখানে পৃথিবী ও অগ্নি,
এই দুই দেবতা মিলিয়া এক দেবতা ; মিলিত অন্তরীক্ষ ও বায়ু দ্বিতীয় দেবতা ;
দ্ব্যলোক ও আদিত্য একত্রিত তৃতীয় দেবতা নামে অভিহিত হয়। এই
দেবতাত্ত্বিকই যথার্থ। অত্যাশ্চর্য্য দেবতাসকল ইহাদেরই অন্তর্গত। সেই ব্রহ্ম
বলিতেছি, এই তিনটি মাত্র দেবতা, ইহা কতিপয় নৈরুক্তবাদের অভিমত।
শাকল্য পুনরুপাধি জিজ্ঞাসা করিলেন, পূর্বে যে দুই দেবতার কথা বলিয়াছি,
সেই দুই দেবতা কে, তাহা নির্দেশ কর ? উত্তর—অন্ন ও প্রাণ, এই দুইটিই
দেবতা, ইহার অধিক দেবতা নাই। অত্যাশ্চর্য্য দেবতাগণ ইহাদেরই বিস্তারমাত্র।
পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি যে অধ্যর্কের (সার্কদেবতা) কথা বলিয়াছি,
সেই অধ্যর্কদেবতা কে ? উত্তর,—এই যে অহরহঃ প্রবহমান বায়ু, তাহাই
পূর্বোক্ত অধ্যর্ক দেবতা, পূর্বোক্ত অজ্ঞান্য দেবতাও ইহারই অন্তর্গত ॥ ৮ ॥

তদাভ্যর্কদয়মেক ইবৈব পবতেহথ কথমধ্যর্ক ইতি যদগ্নিমিহ
সর্বমধ্যর্কোহস্তেনাধ্যর্ক ইতি কতম একে দেব ইতি প্রাণ
ইতি স ব্রহ্ম ত্যদিত্যাচক্ষতে ॥ ৯ ॥

তাহাতে কেহ কেহ আপত্তি করেন যে, একই বায়ু দেবতা প্রবহমান
বলিয়া মনে হয়, তবে অধ্যর্ক হয় কিরূপে ? প্রতিই তাহার অভিপ্রায় প্রকাশ
করিতেছে ; এই অধ্যর্ক সার্ক অর্থে নহে, ইহা ঋদ্ধিজনক অর্থে প্রযুক্ত অর্থাৎ
বেহেতু এই এক বায়ুর সত্তাতেই এ জগন্নাড়লের পুষ্টি সম্পন্ন হয়, সেই
কারণে এই বায়ুকে অধ্যর্ক বলা হইয়াছে। পুনশ্চ শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন
যে, ব্রহ্ম সেই এক দেবতা কে ? উত্তর—সেই দেবতা প্রাণ। এই প্রাণই
সেই ব্রহ্ম ; সর্বদেবময় বলিয়া ইহাকে সেই মহৎ ব্রহ্ম বলা হইয়া থাকে। তাহা
এই পরোক্ষাভিধায়ক “ত্যাং” শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হইল। এইরূপে দেবতা-
গণের একত্ব ও নামাধ পরিভাষিত হইয়া থাকে। অনন্ত দেবতার নিবিং

সংখ্যার অন্তর্ভাব, গণনাক্রমে তাহাদেরই তেজিষ প্রভৃতি সংখ্যার পরিগণনাও পরিশেষে একমাত্র প্রাণেতেই সর্বদেবতার একীভাব (অন্তর্ভাব) সম্পাদন করা হইয়াছে। পূর্বোক্ত সমস্তই এক প্রাণেরই বিস্তার। এই এক বা অনন্ত কিবা অবাস্তর তেজিষ সংখ্যাবিশিষ্ট দেবতা সমস্তই সেই প্রাণই। তবে যে এক প্রাণদেবতার বিভিন্ন নাম, রূপ, কন্দ্ৰ, গুণ ও শক্তি দেখা যায়, তাহা অধিকারিতে জানিবে ॥ ৯ ॥

পৃথিব্যেব যন্তায়তনময়িলোকো মনোজ্যোতির্যো বৈ তৎ
পুরুষং বিভাৎ সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা শ্রাদ্-
যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তৎ পুরুষং সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাথ
য এবায়ং শারীরঃ পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্য কা
দেবতেত্যমৃতমিতি হোবাচ ॥ ১০ ॥

একুণে পুনশ্চ সেই প্রাণনামক ব্রহ্মেরই অষ্টপ্রকার ভেদ প্রদর্শিত হইতেছে।—পৃথিবী বাহ্যর আয়তন অর্থাৎ আশ্রয়, অগ্নি বাহ্যর দৃষ্টির সাধন—চক্ষু অর্থাৎ যিনি অগ্নিরূপ চক্ষুর্বারা দর্শন করেন, মন বাহ্যর জ্যোতিঃ অর্থাৎ যিনি জ্যোতির্ময় মনোদ্বারা সঙ্কল্প-বিকল্পাদি (চিন্তা) কার্য সম্পাদন করেন। যিনি এইরূপে প্রাণব্রহ্মকে মনোজ্যোতীরূপী পৃথিবীশরীরী অগ্নিদৃষ্টি ও মনঃ-সঙ্কল্পময়ী বলিয়া জানেন, যিনি সেই শরীরেন্দ্রিয়সমষ্টিময় পৃথিব্যভিমানী দেবতাকে নাতৃজাত স্বক-মাংস-কধিরূপ ক্ষেত্র ও পিতৃজাত অগ্নি-মজ্জা-গুত্ররূপ বীজের প্রধান আশ্রয় এবং ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানস্থান বলিয়া জানেন, তিনিই যথার্থ অভিজ্ঞ এবং তিনিই পণ্ডিত। এখানে এ কথা বলিবার অভিপ্রায় এই যে, এইরূপ জানিতে পারিলেই যথার্থবেত্তা পণ্ডিতপদবাচ্য হইতে পারে। হে যাজ্ঞবল্ক্য! আমি জানি, তুমি আমার এই ব্রহ্মন্তর প্রেমের উত্তর দিতে পারিবে না; কেবল না জানিয়া শুনিয়া পণ্ডিত্যাভিমান করিতেছ। এই কথা শ্রবণ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, যদি তোমার পৃষ্ট ব্যক্তিকে জানিলেই পণ্ডিত হয়, তাহা হইলে বলিতেছি যে, আমি তোমার সমস্ত উত্তরই অবগত আছি অর্থাৎ তুমি বাহ্যর কথা বলিতেছ, আমি তাহাকে জানি। শাকল্য বলিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি যদি সেই পরমপুরুষকে যথার্থই জান, তাহা হইলে, বল, কিম্বি, সেই পুরুষ কিরূপ বিশেষণে বিশেষিত? যাজ্ঞবল্ক্য

বলিলেন, হে শাকল্য ! আমি সেই পুরুষের স্বরূপ কীৰ্ত্তন করিতেছি, তুমি সাবধানচিত্তে শ্রবণ কর ;—এই যে শরীর অর্থাৎ মাতৃশরীর হইতে উৎপন্ন স্বক্ৰমাঃসরুধিররূপ কোষত্রয়রূপ পার্থিব অংশ, তাহাই তোমার জিজ্ঞাসিত পুরুষ ; এই পুরুষের কথাই তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ ; কিন্তু তাহাতেও অল্প বিশেষণ বক্তব্য আছে, তৎসম্বন্ধে তুমি আরও প্রশ্ন কর । শাকল্য যাজ্ঞবল্ক্যের এইরূপ পরিহাসবাক্য শ্রবণ করিয়া অকুশাহত হস্তীর তায় আর সস্থ করিতে না পারিয়া ক্রোধসহকারে বলিলেন যে, সেই শরীরদেবতার দেবতা কে ? (যাহা হইতে যাহা উৎপন্ন [বর্দ্ধিত] হয়, এই প্রকরণে তাহাই তাহার দেবতা বলিয়া কথিত হইয়াছে) । যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, অমৃত তাহার দেবতা অর্থাৎ মাতৃশরীর হইতে স্নুৎপন্ন রক্তের উৎপাদক যে ভুক্ত অন্নের পরিপাকজ রস, তাহাই এখানে অমৃত নামে কথিত হইয়াছে । কথিত আছে, সেই অন্নরস হইতে যে স্ত্রীরক্ত উৎপন্ন হয়, তাহা পুরুষবীজ-সংযোগে রক্তময় পার্থিব শরীর সৃষ্টি করে । অতএব অন্ন-পরিণাম রসই এখানে দেবতারূপে নির্দিষ্ট ॥ ১০ ॥

কাম এব যস্ত্রায়তনং হৃদয়ং লোকো মনো জ্যোতির্ঘো বৈ
তৎ পুরুষং বিদ্যাং সর্ব্বস্ত্রাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্তাদ্
যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তৎ পুরুষং সর্ব্বস্ত্রাত্মনঃ পরায়ণং যমাথ
ন এবায়ং কামময়ঃ পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্ত্র কা
দেবতেতি স্ত্রিয় ইতি হোবাচ ॥ ১১ ॥

জ্ঞানসংগাভিলাষরূপ কাম বাহার শরীর ; হৃদয় অর্থাৎ বুদ্ধি বাহার লোক—
জ্ঞানধারণ চক্ষুঃ, মন বাহার জ্যোতিঃস্বরূপ, সর্ব্বভূতের একমাত্র আশ্রয় সেই
পুরুষকে যে ব্যক্তি অবগত হইতে পারেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য ! তিনিই যথার্থ জ্ঞানী ।
এই কথা শ্রবণমাত্র যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, শাকল্য ! তুমি যে বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছ,
আমি জাহা জানি, অর্থাৎ সমস্ত শরীরপার্শ্ববংশের পরমাত্মারূপ । সেই কামময়
পুরুষকে আমি জানি । হে শাকল্য ! যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে
তাহাও জিজ্ঞাসা করিতে পার । শাকল্য এই অবজ্ঞাবাক্য শ্রবণ করিয়া পুনশ্চ
ক্রোধভরে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সেই কামময় পুরুষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে ?
যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, জ্ঞী ; যেহেতু, জ্ঞী হইতেই কামের উদ্দীপনা হইয়া থাকে ;
অতএব জ্ঞীসকলই কামময় পুরুষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ॥ ১১ ॥

রূপাণ্যেব যস্যায়তনং চক্ষুলোকো মনো জ্যোতির্হো বৈ
তং পুরুষং বিদ্যাং সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাদ্
যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং
যমাংথ য এবাস্যাদিত্যে পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্য
কা দেবতেতি সত্যমিতি হোবাচ ॥ ১২ ॥

পুনশ্চ শাকল্য প্রশ্ন করিলেন যে, গুরু-রূক্ষাদি রূপ বাহার আয়তন—আশ্রয়,
চক্ষু বাহার লোক—দর্শনক্রিয়া-সম্পাদনের কারণ, মন বাহার জ্যোতিঃ-
স্বরূপ, হে যাজ্ঞবল্ক্য ! সকল শারীর আত্মার পরমাশ্রয়, সেই পুরুষকে যিনি
জানেন, তিনি যথার্থপক্ষে জ্ঞানী। তুমি যদি তাঁহাকে জান, তবে বল, তিনি কে ?
যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, হে শাকল্য ! তুমি বাহার কথা বলিয়াছ, আমি তাঁহাকে
জানি ; এই যে আদিত্যমণ্ডলাধিষ্ঠিত পুরুষ, তিনিই তোমার জিজ্ঞাসিত পুরুষ।
বল, এই সম্বন্ধে আরও তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার। যাজ্ঞবল্ক্যের উপহাসবাক্য শ্রবণ
করিয়া অমর্ষবশে শাকল্য বলিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য ! দেখি, সেই রূপপ্রকাশক
আদিত্যাধিষ্ঠিত দেবতা কে ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, সেই দেবতা সত্য ; এখানে
সত্য অর্থে চক্ষুঃ। কারণ, আধ্যাত্মিক চক্ষু হইতেই আদিদেবত আদিত্যের
অভিব্যক্তি হয়, এ জন্ত চক্ষুই সত্য শব্দে উক্ত হইয়াছে ॥ ১২ ॥

আকাশ এব যস্যায়তনং শ্রোত্রং লোকো মনো জ্যোতি-
র্হো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাং সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা
স্যাদ্ যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং
যমাংথ য এবায়ং শ্রোত্রঃ প্রাতিশ্রবকঃ পুরুষঃ স এষ বদৈব
শাকল্য তস্য কা দেবতেতি দ্বিশ ইতি হোবাচ ॥ ১৩ ॥

আকাশ বাহার আয়তন (শরীর), কর্ণ বাহার লোক (জ্ঞানকারণ), মন
বাহার জ্যোতিঃ, সমস্ত শারীর (আত্মা) অংশবিশেষের আশ্রয় সেই পুরুষকে
যিনি জানেন, তিনি যথার্থ জ্ঞানসম্পন্ন ; তুমি যদি বলিতে পার, তবে
বল তিনি কে ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, হে শাকল্য ! আমি জানি,—

এই পুরুষই প্রাতিশ্রংক, অর্থাৎ প্রত্যেক শব্দশ্রবণকালেই প্রকটিত হইয়া থাকে, এ জন্ত তাহাকে প্রাতিশ্রংক বলা হইয়া থাকে। শাকল্য ! এ সম্বন্ধে আরও জিজ্ঞাস্য আছে, জিজ্ঞাসা করিতেই হইবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধসহকারে শাকল্য পুনর্বার পূর্ববৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য ! তোমাকে বলিতে হইবে, সেই দেবতার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, এই প্রাতিশ্রংক পুরুষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—দিক্ ; যেহেতু, দিক্‌সমূহ হইতেই ঐ শ্রোত্রসম্বন্ধী আধ্যাত্মিক পুরুষ অভিযুক্ত হয় ; অতএব দিক্‌সকলই প্রাতিশ্রংকপুরুষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ॥ ১৩ ॥

তম এব যস্যায়তনং হৃদয়ং লোকো মনো জ্যোতির্ঘো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্বস্বাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্মাদ-
যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্বস্বাত্মনঃ পরায়ণং যমাপ্ত
য এবায়ং ছায়াময়ঃ পুরুষঃ স এম বদৈব শাকল্য তস্য কা
দেবতেতি মৃত্যুরিতি হোবাচ ॥ ১৪ ॥

পুনশ্চ শাকল্য বলিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য ! নৈশ প্রভৃতি অন্ধকার ঘাঁহার
আয়তন (আশ্রয়), হৃদয় অর্থাৎ বুদ্ধি ঘাঁহার লোক অর্থাৎ চক্ষুঃ, মন
ঘাঁহার জ্যোতিঃ দর্শনসাধন—সঙ্গ-বিকল্পের কারণ, সমস্ত শারীর আত্মার
পরমাশ্রয় সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনিই যথার্থ বিদ্বান্। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন
যে, হে শাকল্য ! তুমি ঘাঁহার কথা বলিতেছ, আমি তাঁহাকে জানি ;
এই যে জীবদেহমধ্যে অজ্ঞানময় পুরুষ, ইহাই সেই সর্বাত্মার পরায়ণ।
হে শাকল্য ! তোমার ইচ্ছা হইলে এ বিষয়ে আরও জিজ্ঞাসা করিতে পার।
শাকল্য এই কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যাজ্ঞবল্ক্য !
বল দেখি, সেই অজ্ঞানময় পুরুষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,
মৃত্যু, অর্থাৎ মৃত্যু হইতেই সেই অজ্ঞানময় পুরুষের অভিযুক্তি ॥ ১৪ ॥

রূপাণ্যেব যস্যায়তনং চক্ষুর্লোকো মনো জ্যোতির্ঘো বৈ তং
পুরুষং বিদ্যাৎ সর্বস্বাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্মাদ-
যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং পুরুষং সর্বস্বাত্মনঃ পরায়ণং

যমাথ য-এবায়মাদর্শে পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্য কা
দেবতেত্যস্মরিতি হোবাচ ॥ ১৫ ॥

ইতঃপূর্বে দ্বাদশ শ্রুতিতে সাধারণরূপের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে; এক্ষণে
পুনর্ব্বার যে সকল বিশিষ্ট প্রকাশক রূপ, তাহার বিষয়ই কথিত হইতেছে।—
শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রকাশক রূপই বাহার আশ্রয়, চক্ষুই বাহার লোক
(দর্শনসাধন), মন বাহার জ্যোতিঃ, সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনিই প্রকৃত
বিদ্বান্। হে যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি কি তাঁহাকে 'জান' ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে,
শাকল্য! তুমি বাহার কথা বলিতেছ, আমি সেই সমস্ত শারীর আশ্রায় পরমাশ্রয়
পুরুষকে বিলক্ষণ জানি। রূপাশ্রয় দেবতার আবার বিশেষাশ্রয় প্রতিবিম্বাধার
দর্পণ প্রভৃতি। এই যে দর্পণাদিতে প্রতিবিম্বিত পুরুষ, ইহাই তোমার প্রশ্নের
বিষয়ীভূত। কিন্তু ইহাতে আরও জিজ্ঞাস্ত আছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিতেই
হইবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া শাকল্য প্রেরণার তীব্রতা হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন,
বল দেখি যাজ্ঞবল্ক্য! এই প্রতিবিম্ব পুরুষের দেবতা কে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—
অস্ম; যেহেতু, অস্ম (প্রাণ) হইতেই প্রতিবিম্ব পুরুষের আবির্ভাব হইয়া থাকে;
তাহার কারণ, প্রাণের সাহায্যে ঘর্ষণ দ্বারা দর্পণাদি নির্ম্মল হইলে তাহার
প্রতিবিম্ব প্রস্ফুটিত হয়; অতএব প্রাণই প্রতিবিম্ব-পুরুষের দেবতা অর্থাৎ
প্রবর্ত্তক, এ জন্ত তাহার নাম অস্ম ॥ ১৫ ॥

আপ এব যস্মায়তনং হৃদয়ং লোকো মনো জ্যোতির্যো বৈ
তৎ পুরুষং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্মাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্মাদ্-
যাজ্ঞবল্ক্য :বেদ বা অহং তৎ পুরুষং সর্ব্বস্মাত্মনঃ পরায়ণং
যমাথ য এবায়মস্মু পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্য কা
দেবতেতি বরুণ ইতি হোবাচ ॥ ১৬ ॥

শাকল্য প্রশ্ন করিলেন, অপ-(জল) মাত্রই বাহার আয়তন (আশ্রয়),
বাণী, কূপ, তড়াগ প্রভৃতি জলাশয়ে বাহার বিশেষরূপে অবস্থান, হৃদয়—বুদ্ধি
বাহার লোক (চক্ষুঃস্বরূপ), মন বাহার জ্যোতিঃ (প্রকাশক), যে ব্যক্তি
সেই পুরুষকে জানেন, তিনিই প্রকৃত তত্ত্বদর্শী। অভিপ্রায় এই, হে যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি

সেই সর্কাস্থার আশ্রয় পুরুষকে জান না ; অতএব বুধাই তোমার পাণ্ডিত্যভিমান ! যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, হে শাকল্য ! তুমি যাহার কথা বলিতেছ, আমি সেই পুরুষকে জানি । বল, আর কি বলিতে হইবে ? শাকল্য পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই জলাধিষ্ঠিত দেবতা কে, বল দেখি ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, তাহার দেবতা বরুণ, যেহেতু, বরুণ হইতেই আধ্যাত্মিক (শরীরান্তর্বর্তী) জলের উৎপত্তি এবং সমস্ত ধাপী প্রভৃতি তাহা হইতেই উৎপন্ন ॥ ১৬ ॥

রেত এব যস্যায়তনং হৃদয়ং লোকো মনো জ্যোতির্ঘো
বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাদ-
যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্ম
য এবায়ং পুত্রময়ঃ পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্য কা
দেবতেতি প্রজাপতিরিতি হোবাচ ॥ ১৭ ॥

পুনশ্চ শাকল্য বলিলেন যে, রেতঃ (শুক্র) যাহার আয়তন (আশ্রয়), অর্থাৎ (পুত্ররূপে) যিনি রেতকে বিশেষভাবে আশ্রয় করিয়া আছেন, (কারণ, পুত্রের অস্থি, মজ্জা ও শুক্র তাহার পিতা হইতেই নিষ্পন্ন), হৃদয় যাহার লোক (চক্ষু), মন যাহার জ্যোতিঃ, তাঁহাকে যে ব্যক্তি জানেন, তিনিই বথার্থ বিদ্বান্ । (অভিপ্রায় এই, যাজ্ঞবল্ক্য ! তুমি কি তাঁহাকে জান না ? তোমার এ অভিমান কেন) ?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, হে শাকল্য ! আমি তাঁহাকে জানি—এই পুরুষ পুত্র-রূপে বর্তমান । হে শাকল্য ! এ বিষয়ে আরও বক্তব্য আছে, জিজ্ঞাসা কর । শাকল্য এইরূপ যাজ্ঞবল্ক্যর উপহাস-বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য ! তুমি বল, সেই পুত্রময় পুরুষের দেবতা কে ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—প্রজাপতি, অর্থাৎ পিতা, যেহেতু, পিতা হইতে পুত্রের উৎপত্তি হয়, সুতরাং পিতাই পুত্রের দেবতা—উৎপাদক ॥ ১৭ ॥

শাকল্যোতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যস্তাৎ সিদিমে ব্রাহ্মণা অঙ্গ-
রাবক্ষয়ণমক্রতা ৩ ইতি ॥ ১৮ ॥

ইহার পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, এক এক দেবতাই দেব, লোক ও পুরুষ, এই তিন তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া অবস্থিত ; প্রত্যেক দেবতাই এক প্রাণকেই উপাসনা করিবার জন্তই সৃষ্ট বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। এই বিভাগেরও একমাত্র উদ্দেশ্য উপাসকগণের উপাসন-সৌকর্য্য সম্পাদন করা। সম্প্রতি দ্বিধিভাগ দ্বারা পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত প্রাণের এক আত্মারই অন্তর্গতত্ব দেখাইবার জন্ত এই শ্রুতির আরম্ভ হইতেছে। অতঃপর যাজ্ঞবল্ক্য শাকল্যকে নির্দীক দেখিয়া তাহাকে বেন্ গ্রহাবিষ্টের মত অভিভূত করিবার জন্ত বলিলেন যে, হে শাকল্য ! এই সভাস্থ ব্রাহ্মণগণ নিশ্চয়ই তোমাকে অঙ্গারে দহমান সন্দেহ দ্বারা দগ্ধ করিয়াছে ; ইহা কি তোমার হৃদয়ঙ্গম হইতেছে ? অর্থাৎ সভাসদগণের পরামর্শে তুমি যে আমার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া বার বার আত্মাকর্ষক পরাজয়বশতঃ অন্তরে দগ্ধ হইতেছ, ইহা বুঝিতে পারিতেছ না ॥১৮॥

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ শাকল্যো যদিদং কুরুপঞ্চালানাং
ব্রাহ্মণানত্যবাদীঃ কিং ব্রহ্ম বিদ্বানিতি দিশো বেদ সদেবাঃ
সপ্রতিষ্ঠা ইতি যদিদিশো বেথ সদেবাঃ সপ্রতিষ্ঠাঃ ॥১৯॥

শাকল্য পুনশ্চ বলিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য ! তুমি যে এই উপস্থিত কুরুপঞ্চাল-দেশীয় ব্রাহ্মণগণকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছ যে, ইহারাই নিজে ভীত হইয়া আমাকে তদ্রূপ অধিতে সন্দেহের মত পোড়াইতে চেষ্টা করিতেছেন, তুমি ওক্ষবিৎ হইয়া কেন এই সকল ব্রাহ্মণগণকে অবজ্ঞা করিতেছ, ইহা তোমার কর্তব্য নহে। এই কথা শ্রবণ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, আমি এইরূপই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছি। শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই জ্ঞান কি ? যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন যে, আমি সমস্ত দিক্বিষয়ে বিজ্ঞান জানি, কেবল দিকের কেন ? দিগ্বিষ্টাত্মী দেবতাসহ দিগ্বিষয়ে বিজ্ঞান আমার হইয়াছে এবং সেই সকল দিকের আশ্রয় দেবতাও আমার অজ্ঞাত নহে। শাকল্য বলিলেন, তুমি যদি দিক, দিক্শবলতা এবং দিগাদিদেবতাকে যথাগই জানিয়া থাক, তাহা হইলে বল ? তোমার প্রতিজ্ঞার পিমন বর্ণনা করিয়া প্রতিজ্ঞা সফল কর ॥ ১৯ ॥

কিংদেবতোহস্তাং প্রাচ্যাং দিশ্যসীত্যাদিত্যদেবত ইতি
স আদিত্যঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি চক্ষুষীতি কস্মিন্ চক্ষুঃ
প্রতিষ্ঠিতমিতি রূপেণিতি চক্ষুষা হি রূপাণি পশ্যতি কস্মিন্
রূপাণি প্রতিষ্ঠিতানীতি হৃদয় ইতি হোবাচ হৃদয়েন হি
রূপাণি জানাতি হৃদয়ে হেব রূপাণি 'প্রতিষ্ঠিতানি ভবন্তী-
ত্যেবমেবৈতদযাজ্ঞবল্ক্য ॥ ২০ ॥

অনন্তর শাকল্য বলিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য ! তুমি কোন্ দেবতারূপে
পূর্বাভিমুখে অবস্থিতি করিতেছ ? ইহার তাৎপর্য্য এই,—শাকল্য বুঝিয়াছেন যে,
এই যাজ্ঞবল্ক্য হৃদয়ান্নাকে দিকে পঞ্চরূপে বিভক্ত মনে করে এবং সেই উপাসনার
ফলে তাহার আত্মা দিগ্‌রূপে পরিণত হইয়াছে, অতএব দিগান্নাকে ধরিয়া
সমস্ত জগৎকেই আত্মা মনে করিয়া 'আমি সেই দিগান্না,' এইরূপ অভিমান করিয়া
আছে। শাকল্য যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতিজ্ঞানুসারে দিগ্‌দেবতার প্রশ্ন করিয়াছেন,
যেহেতু, যাজ্ঞবল্ক্যই পূর্বে আমি দিকের আশ্রয় জানি, বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া-
ছেন। তাই জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি পূর্বাদিগান্না হইয়া কোন্ দেবতা আশ্রয়
করিয়া আছ, এ বিষয়ে সকল বেদেই কথিত আছে, যিনি যে দেবতার উপাসনা
করেন, তিনি সেই দেহেতেই সেই দেবতার সাক্ষ্য লাভ করেন, এ নিমিত্ত
শ্রুতিও বলিবেন যে, “দেবো ভূত্বা দেবানপেত্যিতি” অর্থাৎ দেবতা হইয়া দেবতাকে
(উপাসনা দ্বারা) প্রাপ্ত হয়। শাকল্যের জিজ্ঞাসিত বিষয়—পূর্বাদিকে
দিগ্‌রূপে অবস্থিত তোমার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে ? অর্থাৎ কোন্ দেবতার
সাহায্যে তুমি প্রাচ্য দিগ্‌রূপ প্রাপ্ত হইয়াছ ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, আমি
আদিত্যদেবতারূপে পূর্বাদিকে অবস্থিত আছি ; সুতরাং আদিত্যই পূর্বাদিকে
আমার অবিদেবতা। দেবতা-বিষয়ে প্রশ্ন ও তাহার উত্তর হওয়ার পর আধার-
দেবতা সম্বন্ধেও শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য ! সেই পূর্বাদিগধিষ্ঠাতা
আদিত্য কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, চক্ষুতে। কারণ, আধ্যাত্মিক
চক্ষু হইতেই অবিদেবত সূর্য্যের প্রকাশ। এই জ্ঞান মন্ত্র-ব্রাহ্মণে আছে—“চন্দ্রমা
মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত,” অর্থাৎ চন্দ্র মন হইতে জন্মিয়াছে এবং
সূর্য্য চক্ষু হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। কার্য্য যে কারণে প্রতিষ্ঠিত থাকে,
এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত ; সুতরাং চক্ষুর কার্য্য আদিত্যও স্বকারণ চক্ষুতেই

প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই উত্তর অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। শাকল্য পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই চক্ষু কোথায় প্রতিষ্ঠিত? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, রূপে। কারণ, রূপমাত্রগ্রাহক চক্ষু রূপস্বরূপ, অর্থাৎ রূপ চক্ষুকে রূপগ্রহণের জন্য প্রেরণ করে, কাজেই রূপস্বরূপে তাহার প্রকাশ, নচেৎ তাহার অস্তিত্ব কোথায়? ইহাই নিয়ম যে, যে সকল রূপ চক্ষুকে প্রেরণ করে, তাহারাই স্বরূপ-গ্রহণের জন্য চক্ষুকে উৎপন্ন করিয়াছে, অতএব এই চক্ষুই আদিত্য, পূর্বাদিক এবং তদাশ্রিত দেবতার সহিত রূপেতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। শাকল্য পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, এই দিক্-প্রভৃতির অধিষ্ঠান রূপসকল কোথায় প্রতিষ্ঠিত? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হৃদয়ে; কারণ, হৃদয়ই রূপের সৃষ্টি করে; হৃদয়ই নানা রূপাকারে পরিণত হয়। হৃদয় দ্বারাই সকল জীব সর্বপ্রকার রূপের জ্ঞান করে। অতএব হৃদয় রূপের জ্ঞানকারক বলিয়াই হৃদয়কে রূপের অধিষ্ঠান বলা হইয়াছে। এখানে হৃদয়-শব্দে বুদ্ধি ও মন উভয়ই অভিপ্রেত; অতএব স্থির হইল যে, হৃদয়েতেই রূপ প্রতিষ্ঠিত, আর এই জগৎই সংস্কাররূপে পরিণত রূপের হৃদয় দ্বারাই স্রবণ হয়। এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া শাকল্য বলিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি বাহা বলিয়াছ, তাহা বৰ্ণ্যই ॥ ২০ ॥

কিংদেবতোহস্তাং দক্ষিণায়াং দিশ্যমীতি যমদেবত ইতি
স যমঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি যজ্ঞ ইতি কস্মিন্ম যজ্ঞঃ
প্রতিষ্ঠিত ইতি দক্ষিণায়ামিতি কস্মিন্ম দক্ষিণা প্রতিষ্ঠিতেতি
শ্রদ্ধায়ামিতি যদা য়েব শ্রদ্ধান্তেহথ দক্ষিণাং দদাতি শ্রদ্ধায়াং
য়েব দক্ষিণা প্রতিষ্ঠিতেতি কস্মিন্ম শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিতেতি হৃদয়
ইতি হোবাচ হৃদয়েন হি শ্রদ্ধাং জানাতি হৃদয়ে য়েব শ্রদ্ধা
প্রতিষ্ঠিতা ভবতীত্যেবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ২১ ॥

শাকল্য পুনশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য! এই দক্ষিণ দিকে তুমি কোন্ দেবতাকে আশ্রয় করিয়া আছ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—যম অর্থাৎ আমি দক্ষিণদিকরূপে পরিণত হইলে যম আমাকে ধারণ করিয়া আছে। পুনর্বার শাকল্য প্রশ্ন করিলেন যে, সেই যম-দেবতার অধিষ্ঠান কি? অর্থাৎ দক্ষিণদিক যেমন যমদেবতাপ্রাপ্ত, সেইরূপ যমদেবতাও কোথায় অধিষ্ঠিত

আছেন বল ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, যম নিজের দিক্‌সহ উৎপত্তির কারণ যজ্ঞে অধিষ্ঠিত। যদি বল, যম যজ্ঞের কার্য্য কিরূপে হইতে পারে ? তাহার উত্তর—যেহেতু, ঋত্বিক্‌গণ যে যজ্ঞ নিষ্পাদন করেন, তাহা যজ্ঞমান (যজ্ঞকারী ব্যক্তি) দক্ষিণারূপ মূল্য দ্বারা পুরোহিত হইতে ক্রয় করেন এবং সেই ক্রীত যজ্ঞ দ্বারাই দক্ষিণ দিক্ ও তদধিদেবতা যমকে জয় করেন ; অতএব যম কার্য্যতঃ সম্বন্ধে পরম্পরায় যজ্ঞে অধিষ্ঠিত ও যম্যধিষ্ঠিত দক্ষিণ দিক্ ও যজ্ঞে আশ্রিত, ইহা নির্ণীত হইল। শাকল্য পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যাজ্ঞবল্ক্য ! তুমি যে যজ্ঞের কথা বলিয়াছ, সেই যজ্ঞ কোন স্থানে প্রতিষ্ঠিত ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, যজ্ঞ দক্ষিণায় প্রতিষ্ঠিত ; যেহেতু, যজ্ঞমান দক্ষিণা দিয়া ঋত্বিক্কৃত, যজ্ঞ ক্রয় করে। যজ্ঞ দক্ষিণারই কার্য্যস্বরূপ। পুনশ্চ শাকল্য বলিলেন, এই দক্ষিণার প্রতিষ্ঠা (অবস্থান) কোথায় ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, শ্রদ্ধাতে। শ্রদ্ধা অর্থ—দানেচ্ছা, ভক্তিসহকৃত আন্তিক্যবুদ্ধি বা বিশ্বাস। যদি বল, এই শ্রদ্ধার দক্ষিণার প্রতিষ্ঠা কিরূপে সম্ভব ? ইহার উত্তর—দেখা যায়, যখনই যজ্ঞমান শ্রদ্ধাবান্—দানেচ্ছু হন, তখনই দক্ষিণা প্রদান করিয়া থাকেন, নতুবা অশ্রদ্ধালু হইলে কখনও দক্ষিণা দান করেন না, তবেই বলিতে হইবে, শ্রদ্ধাতেই দক্ষিণার প্রতিষ্ঠা। শাকল্য পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বেশ, শ্রদ্ধা কোথায় অবস্থিতি করে ? উত্তর—হৃদয়ে। কেন না, হৃদয়ের বৃত্তি বা অবস্থা বিশেষের নাম শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা একমাত্র মনোদ্বারাষ্ট প্রতীত হয় ; এবং ইহাও নুক্তিসঙ্গত—যে যাহাতে থাকে, তাহাতেই তাহার প্রতিষ্ঠা, বৃত্তির অধিকরণে বৃত্তির প্রতিষ্ঠা, স্মরণাৎ হৃদয়ে শ্রদ্ধার প্রতিষ্ঠা। এই কথা শ্রবণ করিয়া শাকল্য বলিলেন যে, যাজ্ঞবল্ক্য ! তাহাই সত্য ॥ ২১ ॥

কিংদেবতোহস্যাং প্রতীচ্যাং দিশ্যসীতি বরুণদেবত ইতি
স বরুণঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইত্যপ্সিতি কস্মিন্নাপঃ প্রতিষ্ঠিতা
ইতি রেতসীতি কস্মিন্ রেতঃ প্রতিষ্ঠিতমিতি হৃদয় ইতি
তস্মাদপি প্রতিক্রপং জাতমাহ হৃদয়াদিব স্তপ্তো হৃদয়াদিব
নিশ্চিত ইতি হৃদয়ে হেব রেতঃ প্রতিষ্ঠিতং ভবতী-
ত্যেবমেবৈতাদবজ্ঞবল্ক্য ॥ ২২ ॥

পুনর্বার শাকল্য যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যাজ্ঞবল্ক্য ! তুমি এই পশ্চিম দিকে কোন্ দেবতারূপে অধিষ্ঠান করিতেছ অর্থাৎ পশ্চিমদিকের দেবতা কে ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, সেই দিকে আমার অধিদেবতা বরুণ । পুনশ্চ শাকল্য বলিলেন যে, সেই বরুণ কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, জলে । কারণ, বরুণদেব জল হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন, কিম্বা এ স্থলে শ্রুতিস্থ ‘অপ’ শব্দের অর্থ শ্রদ্ধা, তাহা হইতেই বরুণের অভিব্যক্তি । এ জন্ত অপর শ্রুতিও বলিয়াছেন যে, “শ্রদ্ধাতো “বরুণমসৃজত” অর্থাৎ ঈশ্বর সেই শ্রদ্ধারূপী জল হইতে বরুণের সৃষ্টি করিয়াছেন । পুনর্বার শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন যে, জলের অবস্থিতি কোথায় ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, বীৰ্য্যে । কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন যে, “রেতসা হ্যাপঃ সৃষ্টাঃ” অর্থাৎ রेतঃ (বীৰ্য্য) দ্বারা জল সৃষ্ট হইয়াছে । প্রশ্ন— রेतঃ কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? উত্তর—হৃদয়ে । কেন না, গুত্র হৃদয়ের কার্য্য—যেহেতু, কাম নামে হৃদয়ের একটি বৃত্তি আছে, যাহাতে হৃদয় হইতে কাম্বকের রेतঃ স্থলিত হয় । আর এই কারণেই ঠিক পিতার অনুরূপ পুত্র দেখিলে লোক-সকল বলিয়া থাকে যে, এই পুত্রটি যেন উহার পিতার হৃদয় হইতেই নিঃসৃত হইয়াছে ; যেমন স্তবর্ণ দ্বারা কুণ্ডল নির্ম্মিত হয়, ঐরূপ এই পুত্রটি পিতার হৃদয়ের দ্বারা যেন নির্ম্মিত হইয়াছে ।

অতএব হৃদয়ই রेतঃস্থান, অর্থাৎ হৃদয়েই রेतঃ প্রতিষ্ঠিত থাকে । শাকল্য বলিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য ! তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা এইরূপই ॥ ২২ ॥

কিংদেবতোহস্মামুদীচ্যাং দিশ্যসীতি সোমদেবত ইতি স সোমঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি দীক্ষায়ামিতি কস্মিন্ দীক্ষা প্রতিষ্ঠিতেতি সত্য ইতি তস্মাদপি দীক্ষিতমাত্ঃ সত্যং বদেতি সত্যে হেব দীক্ষা প্রতিষ্ঠিতেতি কস্মিন্ সত্যং প্রতিষ্ঠিত-মিতি হৃদয় ইতি হোবাচ হৃদয়েন হি সত্যং জানাতি হৃদয়ে হেব সত্যং প্রতিষ্ঠিতং ভবতীত্যেবমৈবৈতদ্-যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ২৩ ॥

শাকল্য পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য ! এই উত্তরদিকে তুমি কোন্ দেবরূপে অধিষ্ঠান করিতেছ ? অর্থাৎ উত্তরদিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে ?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—আমি সোমদেবতার আশ্রয়ে আছি। এখানে সোমদেবতা ও সোমলতা এই উভয়কে এক ‘সোম’ শব্দে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সুতরাং এখানে সোমশব্দে সেই উভয় অর্থই বুঝিতে হইবে। প্রশ্ন—সেই সোম কোথায় প্রতিষ্ঠিত? উত্তর—দীক্ষায়; কারণ, যজ্ঞে ব্রতী ব্যক্তি দীক্ষা গ্রহণ পূর্বক সোমলতা ক্রয় করে; এবং সেই ক্রীত সোম দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া জ্ঞান লাভ করত সোমদেবতাধিষ্ঠিত উত্তরদিকে গমন করে; অতএব দীক্ষাই সোমের আশ্রয়। পুনরুপার্জ শাকল্য যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সোমের আশ্রয়ীভূত দীক্ষা কোথায় প্রতিষ্ঠিত? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, দীক্ষা সত্যে প্রতিষ্ঠিত; যেহেতু, দীক্ষা সত্যের উপর নির্ভর করিয়া অবস্থিত ও এ জন্ত দীক্ষিত ব্যক্তিকে শ্লোকে উপদেশ দিয়া থাকে যে, সত্য কথা বলিবে। উদ্দেশ্য এই,—কারণ-নাশে যে কার্যের নাশ, ইহা অব্যভিচারিত কথা, অতএব যে দীক্ষার স্থিতির কারণ সত্য, সেই সত্য নষ্ট হইলে তৎকার্য্য দীক্ষাও বিনষ্ট হইতে পারে; সেই জন্তই দীক্ষিত ব্যক্তির প্রতি সত্য বলিবার নিমিত্ত উপদেশ হইয়া থাকে। পুনরুপার্জ শাকল্য “সেই সত্য কোথায় প্রতিষ্ঠিত” এই প্রশ্ন করিলে পর যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, সেই সত্য হৃদয়েতে প্রতিষ্ঠিত আছে; কারণ, বাহ্য কিছু সত্য, তাহা হৃদয় দ্বারাই অবগত হওয়া যায়; অতএব বুঝিতে হইবে যে, যজ্ঞাধিষ্ঠান সত্যের অধিষ্ঠান বা আধার হৃদয়ক্ষেত্র। শাকল্য বলিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য! হ্যা, ইহা এইরূপই বটে! ॥ ২৩ ॥

কিংদেবতোহস্ত্যাং ধ্রুবায়াং দিশ্যসীত্যগ্নিদেবত ইতি
সোহগ্নিঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি বাচীতি কস্মিন্ বাক্
প্রতিষ্ঠিতেতি হৃদয় ইতি কস্মিন্ হৃদয়ং প্রতিষ্ঠিতমিতি ॥ ২৪ ॥

শাকল্য কহিলেন যে, যাজ্ঞবল্ক্য! এই ধ্রুবধিষ্ঠিত দিকে তুমি কোন্ দেবতারূপে অধিষ্ঠান করিতেছ? এখানে ধ্রুব অর্থে উর্দ্ধদিক; কারণ, সূর্যের পর্ব্বতের চতুঃপাশ্বে যে কেহ বাস করুক, সকলের পক্ষেই উর্দ্ধদিক্ অব্যভিচারিতভাবে ধ্রুব অর্থাৎ যেমন প্রাণিবর্গের পক্ষে পূর্বাদি দিক্ সকল অনিশ্চিত, উর্দ্ধদিক্ একরূপ নহে: যেহেতু, আমরা বাহ্যকে পূর্বাদিক্ বলিয়া ব্যবহার করি, আমাদের পূর্বাধিগন্তী লোকের পক্ষে তাহাই পশ্চিমদিক্ হইবে এবং আমরা বাহ্যকে উত্তরদিক্ বলি, আমাদের উত্তরাধিগন্তী প্রাণিগণ তাহাকেই দক্ষিণদিক্ বলিয়া

ব্যবহার করে, কিন্তু সূর্য্যপার্শ্ববর্তী প্রাণিগণের পক্ষে ঐবলোক উর্দ্ধদিক্ ভিন্ন কখনই অধোদিক্ হয় না, এই কারণে উর্দ্ধদিক্কে ঐবা অর্থাৎ সত্য নাম দেওয়া হইয়াছে। শাকল্যের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন যে, আমি অগ্নি দেবতাপ্রতিষ্ঠিত হইয়া ঐবা দিগ্‌রূপে বর্ত্তমান ; যেহেতু, উর্দ্ধদিকে প্রচুরতর প্রকাশ আছে এবং অগ্নি প্রকাশময়, এ জন্ত অগ্নিকে উর্দ্ধ (ঐবা) দিকের অগ্নিদেবতা বলা যায়।

পুনশ্চ শাকল্য প্রশ্ন করিলেন, সেই অগ্নি কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন, এই অগ্নিদেবতা বাক্যে প্রতিষ্ঠিত আছে।

প্রশ্ন—সেই বাক্য কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? উত্তর—হৃদয়ে। ইহার তাৎপর্য্য এই, শাকল্য বুঝিয়াছেন—যাজ্ঞবল্ক্য মুনি সূর্য্যদিকে নিজ হৃদয় প্রসার করিয়া তাহা দ্বারা সমস্তদিকেতেই আত্মভাব লাভ করিয়াছেন ; সূর্য্যঃ সেই সকল অধিষ্ঠান ও দিগ্‌দেবতা সহ দিক্‌সমূহ নাম, রূপ ও কৰ্ম্মে আত্মাভিমান তন্ময়তা-প্রাপ্ত যাজ্ঞবল্ক্যের আত্মস্বরূপ ; তন্মধ্যে যাহা বস্তুর রূপ, তাহা পূৰ্ব্বদিকের সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের হৃদয় এবং যাহা কেবল কৰ্ম্ম বা পুত্রোৎপাদনাত্মক কৰ্ম্ম—কিবা জ্ঞানসহকৃত কৰ্ম্ম, ইহাই কৰ্ম্মকল ও অগ্নিদেবতার সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরদিক্, ইহারা কৰ্ম্মকলরূপে পরিণত হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যের হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া আছে। জগতের বাবতীর নামই ঐবদিকের সহিত সমবেত হইয়া বাক্যের সাহায্যে যাজ্ঞবল্ক্যের হৃদয় আশ্রয় করিয়া আছে। অধিক কি, এই সমস্ত বিশ্ব—যাহা নাম, যাহা রূপ বা কৰ্ম্ম, এই সমস্তই হৃদয়—এ জন্ত সূর্য্যময় হৃদয়ের কথা দ্বিজাসিত হইল। শাকল্য বলিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য ! এই হৃদয় কোথায় অবস্থিত ? ॥ ২৪ ॥

অহল্লিকেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যে। যত্রৈতদন্যত্রাস্মান্মন্যাসৈ
যজ্ঞ্যেতদন্যত্রাস্মাৎ স্মাচ্ছানো বৈ তদন্যত্রব্যাস্মি বৈনদ্বি-
মথুরিম্নিতি ॥ ২৫ ॥

অহল্লিক এইটি শাকল্যেরই নামান্তরে সাধোঁধন। যাজ্ঞবল্ক্য তাহার উত্তরে কহিলেন, হে অহল্লিক ! যে সময়ে এই শরীরের হৃদয়—আত্মা আমাদের দেহ হইতে কোন অন্ত স্থানে চলিয়া বাহ্য বলিয়া মনে কর, অর্থাৎ যদি আমাদের দেহ হইতে হৃদয়—আত্মা অন্তত্র যায়, তাহা হইলে এই শরীরকে কুকুরে ভক্ষণ করে ;

কিঞ্চ পক্ষিসকল স্ব স্ব চক্ষু দ্বারা বিমণ্ডিত (ছিন্নভিন্ন) করিতে থাকে । এই
জন্ত বলি, আমাতে অর্থাৎ এই দেহেই হৃদয় প্রতিষ্ঠিত । যেমন হৃদয় দেহেতে
প্রতিষ্ঠিত, আবার জীবশরীরও সেইরূপ নাম, রূপ ও কৰ্ম্মময়, এ জন্য হৃদয়ে
প্রতিষ্ঠিত বলিতে হইবে ॥ ২৫ ॥

কস্মিন্ নু ব্রহ্মাত্মা চ প্রতিষ্ঠিতো নৃ ইতি প্রাণ ইতি
কস্মিন্ নু প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিত ইত্যপান ইতি কস্মিন্ নু পানঃ প্রতিষ্ঠিত
ইতি ব্যান ইতি কস্মিন্ নু ব্যানঃ প্রতিষ্ঠিত ইত্যুদান ইতি
কস্মিন্ নু দানঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি সন্মান ইতি স এষ নেতি নেত্যাশ্চা-
হৃগৃহ্যো ন হি ব্রূতেহশীৰ্য্যো ন হি শীৰ্য্যতেহসঙ্গো ন হি সজ্জ্যতে-
হসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতোতান্মষ্ঠাবায়তনান্মষ্ঠৌ
লোকা অর্চৌ দেবা অর্চৌ পুরুষাঃ স যস্তান্ পুরুষান্মিরুহ
প্রত্যুহাত্যক্রামৎ তর্জোপনিষদৎ পুরুষৎ পৃচ্ছামি তঞ্জেম্মে ন
বিবক্ষ্যসি মূর্খা তে বিপতিষ্যতীতি তৎ হ ন মেনে শাকল্য-
ন্তস্য হ মূর্খা বিপপাতাপি হাস্য পরিমোষিণোহস্থীশূপজহু-
রন্যশ্মন্যমানাঃ ॥ ২৬ ॥

শাকল্য বলিলেন, কার্য্যকরণরূপী হৃদয় ও দেহের পরস্পর অবস্থিতি
নির্দেশ করিলে ; এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, এই তুমি অর্থাৎ এই ভৌতিক শরীর
এবং তোমার আত্মা (হৃদয়) এই উভয় কোথায় প্রতিষ্ঠিত বল ? উত্তর—প্রাণে
অর্থাৎ দেহ ও আত্মা এই উভয়ই প্রাণবৃত্তিতে (নিশ্বাসপ্রশ্বাসাদি প্রাণের ক্রিয়াতে)
অবস্থিত । কেন না, প্রাণের ক্রিয়া-লোপ হইলেই এই উভয়ও বিলুপ্ত হয় । শাকল্য
পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই প্রাণবৃত্তি কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? উত্তর—অপানে ;
কারণ, অপানবৃত্তি যদি স্বীয় ক্রিয়া দ্বারা প্রাণকে ধরিয়া না রাখিত, তাহা
হইলে প্রাণবৃত্তি তৎক্ষণাৎই অপগত হইয়া যাইত । প্রশ্ন—এই অপানবৃত্তি
কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? উত্তর—বানে, অর্থাৎ বানের বৃত্তিতে । কারণ, ব্যান বায়ু
যদি শরীরমধ্যস্থ হইয়া প্রাণ ও অপানকে সংযত না করে, তাহা হইলে অপান
বায়ু অধোগামী হইয়া বিনষ্ট হয় ও তাহার পূর্বেই প্রাণ উৎক্রান্ত হয় ।

প্রশ্ন—ব্যান কোথায় প্রতিষ্ঠিত? উত্তর—উদানে। কারণ, উদানবৃত্তিচয় এক একটি কীলের মত, ইহাতেই উক্ত প্রাণাদি বৃত্তিচয় নিবদ্ধ থাকে; তাহা না হইলে উহারা ছড়াইয়া পড়িত। এ জন্ত উদানবৃত্তিই উহাদের আশ্রয়। প্রশ্ন—এই উদান কোথায় প্রতিষ্ঠিত? উত্তর—সমানে। কারণ, সমান দ্বারা সমীকৃত না হইলে কোন বায়ুই স্থিতিলাভ করিতে পারে না। এই সমস্ত কথার তাৎপর্য এই—স্থূলশরীর, হৃদয় এবং প্রাণাদি বায়ুসকল, কেবল বিজ্ঞানময় (জীবের) ভোগসাধনার্থই সম্ভবভাবে পরস্পর নিয়ন্ত্রিত হইয়া শরীরে অবস্থিতি করিতেছে। আবার এই সমস্তই বাহ্যর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং বাহ্যতে প্রতিষ্ঠিত, অধিক কি, আকাশ পর্যন্ত সমস্তই বাহ্যতে ওতপ্রোতভাবে অবস্থান করিতেছে, সেই সর্বাধার সাক্ষাৎ অল্পভবেদ্য নীরুপাধি ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপণ করা কর্তব্য। এক্ষণে তাহার স্বরূপ নির্দেশের নিমিত্তই পরবর্তী প্রতি আরম্ভ হইতেছে। অতীত ন্যূনকণ্ঠে “নেতি নেতি” দ্বারা দ্বৈতমাত্রের ব্রহ্মরূপতা নিরাস করিয়া পরিশেষে বাহ্যকে নির্দেশ করা হইয়াছে, এখানে তাহাকেই “ন এষঃ” বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। সেই এই প্রসিদ্ধ আত্মা, গ্রহণ করিবার যোগ্য নহে; যেহেতু, আত্মার কোনরূপ জন্ত পদার্থের ধর্ম (বাহ্য দ্বারা গ্রহণ করা যায়) নাই; বাহ্যতে তাহাকে গ্রহণ করা যাইবে। বিশেষতঃ যে যে বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সে সমস্ত বস্তুই যে কোন প্রকারে গ্রহণ করিতে পারা যায়, কিন্তু এই আত্মা সেই সকল প্রত্যক্ষ-কারণ গুণবর্জিত; এজন্য অজ্ঞাত বস্তুর জ্ঞান জ্ঞাতৃত্ব প্রত্যক্ষগোচর হয় না। আত্মা যেমন অদৃশ্য, সেইরূপ অশীর্ষ্য, কারণ, যে সকল বস্তু সাবক্ষ্য এবং পরস্পর সম্ভববদ্ধভাবে অবস্থিত, (যেমন শরীরাদি), তৎসমুদয়ই শীর্ণ হয়; কিন্তু এই আত্মা নিরবয়ব ও অসংহত, এ জন্য কখনও শীর্ণ হয় না। এই আত্মা অসঙ্গ, যেহেতু অমূর্ত; দেখা যায়, বাহ্যর মূর্তি আছে, তাহাই অজ্ঞ বস্তুতে সংস্কৃত হইতে পারে, সুতরাং মূর্তিবিশীন আত্মা কোন কালেই কোন বস্তুতে সংক্রান্ত হইতে পারে না। সেইরূপ এই আত্মা অসিত অর্থাৎ অবদ্ধ; কারণ, মূর্ত বস্তু-সকলই কোন না কোন স্থানে বদ্ধ হয়, কিন্তু অমূর্ত আত্মা কখনই বদ্ধ হইতে পারে না; অভাব কখন ব্যাধিতও হয় না। ব্যাধার অভাবেই আত্মা বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। এখানে এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, যাজ্ঞবল্ক্য শাকল্যের প্রশ্নোত্তরে প্রবৃত্ত হইয়া শাকল্যের অজিজ্ঞাসিত আত্ম-স্বরূপ নির্দেশ করিলেন কেন? ইহার উত্তর এই যে, যাজ্ঞবল্ক্য শাকল্যের অপরাপর প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া এতই

বিহ্বল হইয়াছিলেন যে, প্রশ্নের পৌৰ্ণাণ্য প্রভৃতি কিছুই স্থির করিয়া বলিতে পারেন নাই এবং জিজ্ঞাসিত বা অজিজ্ঞাসিত বিবেচনাও করেন নাই, এ জন্তই এ স্থলে বাজবল্য নিজেই শাকল্যোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে আশ্চর্য উল্লেখ করিয়াছেন। অতঃপর পুনশ্চ আখ্যায়িকাচ্ছলেই সমস্ত কথা বর্ণিত হইতেছে।—ইতঃপূর্বে যে পৃথিবী প্রভৃতি, অষ্টপ্রকার আয়তন (আশ্রয়), অগ্ন্যাদি অষ্টপ্রকার লোক, অমৃতাদি অষ্টবিধ অধিদেবতা এবং শারী-রাদি অষ্ট প্রকার পুরুষ নির্দিষ্ট হইয়াছে, যে ব্যক্তি ইঁহাদিগের স্বরূপ—বাহ ও আন্তরভাব অবগত হইতে পারে এবং অবগত হইয়া আত্মায় আরোপিত উপাধি-সমুদয় অতিক্রম করিয়া যে উপনিষৎশাস্ত্রমাত্রগম্য শিলাগ্নাদি-উপাধিক-ধর্ম-বিহীন পুরুষ, হে শাকল্য! তুমি বড় বিজ্ঞাতিমানী, অতএব আমি তোমাকে সেই একমাত্র উপনিষৎশাস্ত্রগম্য পুরুষের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি। তুমি যদি তোমার বিজ্ঞাবলে সেই উপানিষদমাত্রবোধ্য পুরুষকে বেশ স্পষ্টভাবে বলিতে না পার, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবে যে, (আমার শাপে) তোমার মস্তক পতিত হইবে। বাজবল্য এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে শাকল্য সেই উপনিষদ পুরুষ (ব্রহ্ম) কে, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, কেবল অবিবেকীর স্থায় বিমূঢ়ভাবে রহিলেন। তখন শাকল্যের শিরঃ কণ্ঠ হইতে ভূমিতে নিপতিত হইল। এইখানে আখ্যায়িকা সমাপ্ত হইল। অতঃপর শ্রুতির উক্তি। এইরূপে শাকল্যের শিরঃপাত হইলে পর যখন শাকল্যের শিষ্যগণ সংস্কারার্থ শাকল্যের অস্থিসমূহ গৃহাভিমুখে লইয়া যাইতেছিল, তখন পশ্চিমদ্যে তত্ত্বরগণ সেই শিষ্য কর্তৃক নীয়মান শাকল্যের অস্থিসমুদয় রক্তাদি মনে করিয়া অপহরণ করিয়া স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। এই ঘটনা পূর্বেই ঘটিয়াছে, এই অষ্টাধ্যায়ীতে স্মৃতিত হইল, ঘটনাটি বাজবল্যের সহিত শাকল্যের সমান বায়ুর বৃত্তান্ত-কখন পর্য্যন্ত হইয়াছিল। পরে বাজবল্য শাপ প্রদান করেন যে, তুমি মনগরে অর্থাৎ তীর্থ ভিন্ন স্থানে মৃত হইবে, তোমার অস্থি পর্য্যন্ত গৃহে নীত হইবে না। শাকল্যের সেই ভাবেই মৃত্যু হইয়াছিল। শিষ্যগণ কর্তৃক গৃহাভিমুখে নীয়মান অস্থিসকল ধনরত্ন মনে করিয়া চোরগণ হরণ করে। এই সকল বৃত্তান্তে এইমাত্র অবগত হওয়া যায় যে, সজ্জনের অবমাননা করিতে নাই, এবং আপনার বিজ্ঞা-বুদ্ধি অপেক্ষা অধিক গৌরব দেখাইতে নাই; এই আখ্যায়িকা সেই শিষ্টাচার দেখাইবার জন্ত পূর্বে স্মৃতিত হইয়াছে, পরন্তু এই গ্রন্থে ব্রহ্মবিজ্ঞার প্রশংসার জন্ত প্রদর্শিত হইল ॥ ২৬ ॥

অথ হোবাচ ব্রাহ্মণা ভগবন্তো। যো বঃ কাময়তে স মা
পৃচ্ছতু সর্বৈ বা মা পৃচ্ছত যো বঃ কাময়তে তং বা পৃচ্ছামি
সর্বান্ বা বঃ পৃচ্ছামীতি তে হ ব্রাহ্মণা ন দধ্বুঃ ॥ ২৭ ॥

ইতঃপূর্বে “নেতি নেতি” শ্রুতি দ্বারা অত্র বৈত পদার্থের ব্রহ্মত্ব প্রতিবাদ করিয়া
ঐহাকে ব্রহ্মরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে, তাঁহাকে বিধি দ্বারা তাহার নির্দেশ করা
কি রূপে সম্ভব হইল? এ জন্ত পুনঃ অত্র আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়া
তাহার মীমাংসা করিতেছেন ও যাহা জগতের মূল কারণ, তাহাও নির্দেশ
করিতেছেন। ব্রহ্মজ্ঞান-হীন ব্রাহ্মণগণকে পরাস্ত করিয়া ব্রহ্মবিদ যাজ্ঞবল্ক্যের
যে গো-গ্রহণ করা উচিত হইয়াছে, এই ন্যায়প্রদর্শন করাও আখ্যায়িকা বর্ণনের
একটি সম্বন্ধ বা উদ্দেশ্য।

অনন্তর সভায় উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ নির্বাক হইলে যাজ্ঞবল্ক্য সভাস্থ ব্রাহ্মণ-
গণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, হে পূজনীয় ব্রাহ্মণগণ! আপনাদের মধ্যে
যদি কেহ ইচ্ছা করেন যে, যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিব, (ভাল) তিনি আমার নিকট
উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন করুন; অথবা সকলে সম্মত হইয়া আমাকে প্রশ্ন করুন;
অথবা আপনাদের মধ্যে যদি কেহ ইচ্ছা করেন যে, যাজ্ঞবল্ক্য আমাকে জিজ্ঞাসা
করুক, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। অথবা আপনাদের সকলকেই
প্রশ্ন করিতেছি। (আপনারা আমার প্রশ্নের উত্তর করুন।) যাজ্ঞবল্ক্যের এইরূপ
দম্ভোক্তি শুনিয়াও ব্রাহ্মণগণ কোন প্রত্যুত্তর করিতে সাহসী বা অগ্রসর
হইলেন না। সকলেই নির্বাক রহিলেন ॥ ২৭ ॥

তান্ হৈতৈঃ শ্লোকৈঃ পপ্রচ্ছ। যথা বৃক্ষো বনস্পতি-
স্তথৈব পুরুষোহমৃষা। তস্য লোমানি পর্ণানি স্বগস্তোৎপাটিকা
বহিঃ। হ্রচ এবাস্ত রুধিরং প্রস্বন্দি হ্রচ উৎপটিঃ। তস্মান্নদা
তৃণাৎ প্রৈতি রসো বৃক্ষাদিবাহতাৎ ॥ মাংসান্যস্ত শকরাণি
কিনাটখ স্নাব-তৎস্থিরম্। অস্থীণ্যন্তরতো দারুণি মজ্জা
মজ্জাপমা কৃত। যদবৃক্ষো বৃক্ষো রোহতি মূলান্নবতরঃ পুনঃ।
মর্ত্যঃ শ্বিন্য ত্যুনা বৃক্ষং কস্মান্মূলং প্ররোহতি ॥ রেতস ইতি

মা বোচত জীবতন্তুং প্রজায়তে । ধানারুহ ইব বৈ বৃক্ষোহঞ্জসা
 প্রেত্যসম্ভবঃ ॥ যৎসমূলমারুহেয়ুরক্ষং ন পুনরাভবেৎ । মর্ত্যঃ
 শ্বিন্মৃত্যুনা বৃক্ষঃ কস্মাশ্মুলাৎ প্ররোহতি ॥ জাত এব ন জায়তে
 কোহশ্বেনং জনয়েৎ পুনঃ । বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মা রাতির্দাতুঃ
 পরায়ণম্ ॥ তিষ্ঠমানশ্চ তদ্বিদ ইতি ॥ ২৮ ॥

ইতি তৃতীয়াহধ্যায়শ্চ নবমব্রাহ্মণম্ ।

মভাহ ব্রাহ্মণগণ নির্দীক্ হইলেন রাজবল্য এই প্রকারে সকলের নিকট
 প্রণ করিলেন যে, এই জগতে পুরুষ এবং বনম্পতি—বৃক্ষ, এই উভয়ই
 একরূপ, ইহা খুব সত্য কথা । কেন না, পুরুষের লোম বনম্পতিরও পত্রস্থানীয় ;
 পুরুষের ত্বক্ ও বৃক্ষের বাহ্য বকল সমান । জীবের ত্বক্ হইতে কথির
 নিঃসৃত হয়, বৃক্ষেরও ত্বক্ হইতে উৎপত্তি (ছালের উপরিতনাংশ) শূটিত হয় ।
 এইরূপে বৃক্ষ ও পুরুষের সমস্ত ধর্ম্মই সমান । পুরুষেরও মাংস আছে,
 বৃক্ষেরও মাংসস্থানীয় শকল আছে ; পুরুষেরও স্নায়ু (শিরা) আছে, বৃক্ষেরও
 কিনাট (শকলের আরও অভ্যন্তরে এক প্রকার কাষ্ঠসংলগ্ন বকল) আছে ।
 পুরুষের স্নায়ুর অভ্যন্তরস্থ অস্থির মত বৃক্ষের কিনাটের নিম্নস্থ দারু
 (কাষ্ঠ) আছে । বৃক্ষের মজ্জাই পুরুষের মজ্জার উপমান । এইরূপে বৃক্ষের ও
 মনুষ্যের সর্বাংশে সাদৃশ্য আছে—কিন্তু এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি পুরুষ ও
 বনম্পতি সমানই হইল, তবে বনম্পতির আনুলত ছেদের পর পুনঃ প্ররো-
 হের মত মৃত্যুগ্রস্ত মনুষ্যের পুনর্জীবন হয় না কেন ? অথচ বিচার করিয়া
 দেখিলে বোধ হয় যে, পুরুষেরও কোন প্রকার প্ররোহ অবশ্যই পরোক্ষভাবে
 জন্মে, তাহা আমাদের প্রত্যক্ষ হয় না ; অতএব তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা
 করি যে, মনুষ্য মৃত্যু কর্তৃক ছিন্ন বৃক্ষের মত আক্রান্ত হইয়া কোথা হইতে
 প্রোদ্ধূত হয় ? অর্থাৎ মৃত পুরুষের উৎপত্তি কোথা হইতে ? যদি বল
 যে, গুরু হইতে পুরুষ প্রকট হয়, তাহাও বলিতে পার না ; কেন
 না, জীবিত পুরুষেরই সেই উৎপাদক গুরু জন্মে, কিন্তু মৃতপুরুষ হইতে কদাচিৎ
 জন্মে না । আরও এক কথা, কেবল কাণ্ড (বৃক্ষদ্বক) হইতেই বৃক্ষের
 উৎপত্তি হয় না । ধাত্তাদি বীজ হইতেও অনেক বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

(এ স্থানে ঐতিহ্য 'ইব' শব্দের কোন অর্থ নাই)। তাহা হইলেই দেখা যায় যে, বৃক্ষ ছেদনের পরে সাক্ষাৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে মৃত হইয়াও পুনশ্চ বীজ হইতে প্রাচুভূত হয়। কিন্তু যদি বৃক্ষের বীজের সহিত আমূলত উৎপাটন করা যায়, তাহা হইলে আর পুনর্বার প্রাচুভূত হয় না। অতএব তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, সমগ্র জগতের মূল কি? অর্থাৎ মর্ত্যগণ (মরণস্থতাব) মৃত্যু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া কোথা হইতে প্রকট হয়? তাহার উত্তরে যদি বল' যে, পুরুষ নিয়তই জাত আছে, তাহার আর উৎপত্তি নাই; সুতরাং তদ্বিষয়ে আর প্রশ্নই বা কি? কেন না, যে বস্তু জন্মে নাই—কিন্তু জন্মিবে, তাহার প্রাচুর্ভাব সম্বন্ধেই প্রশ্ন করা বাইতে পারে, অশ্চর্য্য সম্বন্ধে নহে। উত্তর—তাহাও বলিতে পার না; কারণ, পুরুষ মৃত্যুর পরও জন্মান্তর করে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। তাহা না হইলে কৃত কার্য্যের বৈফল্য ও অকৃত কর্ম্মের ফলোদয় নামক দুইটি দোষ উপস্থিত হইতে পারে। অর্থাৎ পুরুষ এ জীবনে একরূপ অনেক সৎ ও অসৎ কর্ম্ম করে, যে সকল কর্ম্মের ফল ইহলোকে ভোগ হয় না বা হইতে পারে না, পরলোকে হয়; কিন্তু পুরুষের মৃত্যুর পর জন্মান্তর না মানিলে সেই সকল স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগ জন্মিতে পারিল না, পরন্তু পুরুষের জন্মাত্রেই অকারণে সুখদুঃখাদি ভোগ করিতে হইল; ইহা একটি বুদ্ধিশাস্ত্রে মহান্ দোষ। এই হেতুই তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, কে মৃতবাক্তিকে পুনরুৎপন্ন করে। এই প্রশ্নের পর সেই সমস্ত সম্ভাষ্য ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসিত জগতের মূলকারণ—বাহা হইতে জীব প্রকট হয়, তাহা জানিতে পারিলেন না; অতএব উপস্থিত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর পরাজয়ে বাক্তবাক্যই অতিশয় ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া প্রমাণিত হইলেন; সুতরাং বিচারে তিনি জয়ী হইলেন এবং অপরাপর সকলেই পরাস্ত হইল, অধিকন্তু ব্রহ্মজ্ঞের মধ্যে প্রধান বলিয়া বাক্তবাক্যই সেই সমস্ত গোধান গ্রহণ করিলেন। এইরূপে এইখানেই আখ্যায়িকা সমাপ্ত হইল। সম্ভ্রতি বাহা জগতের মূল কারণ, যে শব্দ দ্বারা সেই জগৎকারণ ব্রহ্ম সাক্ষাৎভাবে নির্দিষ্ট হয় এবং বাক্তবাক্য ব্রাহ্মণগণকে যে বিষয়ের প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ঐতি নিজমুখেই সেই সমস্ত প্রশ্নের ভূত নির্দেশ করিতেছেন। ঐতি বলিয়াছেন যে, সেই কারণ—বিজ্ঞান; অর্থাৎ বিশিষ্ট জ্ঞানস্বরূপ; সেই জ্ঞানই আবার জ্ঞানন্দস্বরূপ, ঐ জ্ঞানন্দ জ্ঞানাত্মক বিষয়জ্ঞানের দ্বার দুঃখে জড়িত নহে; কেবল বিশুদ্ধস্বভাব, অতুণম, অনাস্যাসক্ত্য অর্থাৎ নিত্য তৃপ্তিময় একভাবে পন্ন। তিনি কে? উত্তর—জ্ঞান

ও আনন্দময় ব্রহ্ম, যিনি ধনাদি দান করার কর্মফলের প্রদাতা, এজন্ত পরমগতি অর্থাৎ বজ্রমানগণ যে ধনাদি দান করেন, তিনি সেই কর্মফলের বোজনা করেন, অতএব কর্মীর তিনি একমাত্র আশ্রয়। শুধু তাহাই নহে, সর্বপ্রকার কামনা হইতে নিষ্কৃত হইয়া, কর্মসম্মাস করিয়া যে পুরুষ যাহাকে জানিবার পর নিঃসন্দেহে তাঁহাতেই অবস্থান করেন, তিনি তাঁহারও একমাত্র আশ্রয় ॥ ২৮ ॥

এখানে এই উক্তির উপর এইরূপ বিচার করা যাইতেছে যে, ঐশ্বর্যে যে ‘আনন্দ’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা যুগ্ম অর্থের, প্রসিদ্ধ। অথচ ঐশ্বর্যে ব্রহ্মের বিশেষণভাবে আনন্দ শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে এবং অল্প ঐশ্বর্যেও “আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজ্ঞানাৎ” অর্থাৎ আনন্দকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছিল। “আনন্দঃ ব্রহ্মণো বিদ্বান্” অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মের আনন্দরূপ জানিয়াছেন। ‘বদেধ আনন্দঃ’ অর্থাৎ গেহেতু এই আত্মাই আনন্দরূপী, ‘যো বৈ ভূমা তৎসুখম্’ যিনি পরম মহৎ, তিনি সুখস্বরূপ, ‘এমোহন্ত পরমানন্দঃ’ এই আত্মাই ইহার (জীবের) পরমানন্দময়। ইত্যাদি নানাস্থানে ‘আনন্দ’ শব্দ ব্রহ্মের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু অমুভবসিদ্ধ বৈষয়িক সুখে যখন আনন্দ শব্দ প্রসিদ্ধ, তখন বৈষয়িক আনন্দের মত যদি ব্রহ্মানন্দও অমুভূতির বিষয় হয়, তাহা হইলেই ব্রহ্মের বিশেষণরূপে আনন্দ শব্দের প্রয়োগ যুক্তিসঙ্গত হয়; নচেৎ কোনরূপেই সম্ভব হইতে পারে না। যদি বল যে, স্বতঃপ্রমাণ ঐশ্বর্যই যখন ব্রহ্মকে সংবেদ্য (অমুভূতিগোচর) আনন্দময় বলিয়াছেন, তখন বৈষয়িক আনন্দের দ্বারা ব্রহ্মানন্দও অমুভববাহী, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে; তজ্জন্য আর বিচারের প্রয়োজন কি? উত্তর—না, এরূপ বলা যায় না; কারণ, উক্ত ঐশ্বর্যের মত উহার প্রতিকূল ঐশ্বর্যও দেখিতে পাওয়া যায়। সত্য বটে, ব্রহ্মে আনন্দ শব্দ বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। আবার ব্রহ্মেকত্বপক্ষে ব্রহ্মানন্দামুভবের নিষেধও ঐশ্বর্য দ্বারা প্রকটিত হইয়াছে। যথা ঐশ্বর্য বলিয়াছেন, “যত্র তন্ত সর্বমাত্মৈবাত্তং তৎ কেন কং পশ্চেৎ”—ইত্যাদি। অর্থাৎ যে সময়ে এই মুমুক্শুর নিকটে সমস্ত জগৎই আত্ম-স্বরূপে প্রতিভাত হয়, সে সময়ে কে কাহা দ্বারা কি উপায়ে, কাহাকে দেখিবে? কে কাহাকে কাহা দ্বারা জানিবে? যাহাতে অন্য কিছু দর্শন করে না, অস্ত কিছু জানে না, তাহাই ব্রহ্ম। জীব প্রাজ্ঞ আত্মার সহিত মিলিত হইয়া বাহ্য কি আন্তর কিছুই জানিতে পারে না অর্থাৎ তখন আর অদ্বৈতভাব ব্যতীত বৈতের প্রতীতিই হয় না, তবেই অমুভাব্য ও অমুভব উভয়ের ভেদ কোথায়? ইত্যাদি রাশি রাশি ঐশ্বর্য আছে, যাহারা ব্রহ্মানন্দের অজ্ঞেয়ত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন;

সুতরাং বিচার ব্যতিরেকে একরূপ বিরুদ্ধ শ্রুতি সকলের মীমাংসা হওয়া অসম্ভব। অতএব বিচারবিরুদ্ধ বাক্যার্থসমূহের বিরোধ-মীমাংসার জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বিশেষতঃ মুক্তিসম্বন্ধেও যখন নানা দর্শনকারের নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়, তখন বিচার যে নিতান্ত আবশ্যিক, ইহা বলাই বাহুল্য। মুক্তিসম্বন্ধে সাংখ্যবাদী ও বৈশেষিকগণ বলেন, যে, মুক্তিতে অর্থাৎ মোক্ষাবস্থায় এমন কোন সুখই থাকে না, বাহ্য অমুভবযোগ্য হইতে পারে। মীমাংসকগণ বলেন,—নিরতিশয় সুখই মোক্ষে অমুভূত হয়, তাহা স্ব সংবেদ্য, অপরকে বুঝাইবার জন্য নহে; সুতরাং বিচারের যথেষ্ট অবসর আছে। একরূপ অবস্থায় কি বুদ্ধিবৃত্ত? কোন্ পক্ষ আশ্রয়ণীয়? মনে হয়, মোক্ষে আনন্দ শব্দের উল্লেখহেতু এবং “জ্ঞকং ক্রৌড়নু রমমাণঃ” অর্থাৎ হাস্য করেন, ক্রৌড়া করেন এবং আনন্দ অমুভব করেন, তিনি যদি পিতৃলোকে গমন করিতে ইচ্ছা করেন—তাহাও সম্পন্ন হয়। তিনি সর্ববিৎ হইয়া সমস্ত প্রপঞ্চ প্রত্যক্ষ করেন, “সর্বান্ কামান্ সমশ্রুতে” সমস্ত কাম্য বিষয় ভোগ করেন; ইত্যাদি শ্রুতি হইতে মোক্ষদশায় যে অমুভবযোগ্য সুখ আছে, তাহা অবগত হওয়া যায়। যদি বল যে, মুক্তিদশায় অবৈতত্বাবলাভ হইলে আর বিজ্ঞান, বিজ্ঞেয় ও বিজ্ঞাতার ভেদ থাকে না, সুতরাং জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের পার্থক্যের অভাবে কোনরূপেই সুখজ্ঞান উপপন্ন হয় না। আবার বিজ্ঞান যখন ক্রিয়াবিশেষ, তখন ইহাও কৰ্তা, করণ প্রভৃতি নানা কারকসাপেক্ষ বলিতেই হইবে; তবেই মোক্ষে অবৈতত্ব থাকিতে আনন্দের অমুভবক্রিয়া সম্ভব কোথায়? উত্তর—না, এই দোষ হইতে পারে না; কারণ, স্বতঃপ্রমাণ বেদবাক্যই যখন ব্রহ্মে আনন্দের বিজ্ঞান জানাইতেছেন তখন সে বিষয় বুদ্ধিসঙ্গত হউক আর নাই হউক, স্বীকার করিতেই হইবে; আর ইহাও পূর্বে আমরা বলিয়াছি যে, ব্রহ্মানন্দ অমুভবযোগ্য না হইলে যে, “বিজ্ঞানমানন্দঃ” ইত্যাদি শ্রুতির উপপত্তি হয় না। বাদী বলেন, ভাল, বচন-বলে যদি বিরুদ্ধ অর্থও স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে বচন দ্বারা অগ্নির শৈত্য ও জলের উষ্ণতা প্রতিপন্ন হউক। বাস্তবিক তাহা হয় না; কারণ, বাক্যসকল কেবল সিদ্ধবস্তুর স্বভাবজ্ঞাপন করে মাত্র; তন্নিরূপ কখনই এক বস্তুকে অল্প বস্তু করিতে পারে না। প্রত্যক্ষের অগোচর স্থানে অগ্নিকে শীতল বলিলেই, কি অগ্ন্য দেশে জলকে উষ্ণ বলিলেই তাহা তাই হইবে? উত্তর—অন্তরাঙ্গায় যখন ‘আনন্দ’ প্রত্যক্ষ হয়, তখন এ কথা বলিতেই পার না। পূর্বোক্ত “বিজ্ঞানমানন্দম্” ইত্যাদি শ্রুতিসকল ‘অগ্নিঃ শীত’ ইত্যাদি বাক্যের মত প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ অর্থ কখনই প্রকাশ করিতেছে না।

অন্তরাঙ্গায় সূত্র যে অমুভূত হয়, ইহা “অহং সূখী” ইত্যাদি অনুবাবসায় দ্বারা সর্বজন প্রসিদ্ধ ; সূত্রাং আত্ম-প্রত্যক্ষপ্রতিপাদক শ্রুতি বিরুদ্ধার্থপ্রকাশক নহে । অতএব ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, ব্রহ্ম আনন্দময় ও বিজ্ঞানস্বরূপ বলিয়া নিজেই নিজেকে নিজেই প্রত্যক্ষ করেন । আর এইরূপ ব্যবস্থা করিলেই আত্মার আনন্দ-প্রতিপাদক পূর্বোক্ত শ্রুতিসকলও সঙ্গত হয় । এই মন্তের প্লেতিবাদকারী বলেন যে, এ মত কখনও সঙ্গত হইতে পারে না । কারণ, কার্য্যমাত্রই কারণসাপেক্ষ, জ্ঞানের প্রতি ইন্দ্রিয়বৃত্তি অসাধারণ কারণ, এসম্ভাব্যতার নির্বাণমোক্ষকাল শরীরের নাশ হেতু জ্ঞানজনক ইন্দ্রিয়ের অভাব ঘটিলে অর্থাৎ শরীরাত্যাব বশতঃ জ্ঞান-জনক ইন্দ্রিয়েরও অভাব সম্পন্ন হইলে জ্ঞানসাধন আত্মানন্দের অমুভব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? শাস্ত্রকারগণ শরীর ও আত্মার আত্যন্তিক সম্বন্ধত্যাগকে নির্বাণ-মোক্ষ বলিয়া থাকেন । পক্ষান্তরে, শরীরের অভাবে ইন্দ্রিয়ের সত্তা আশ্রয়াভাব বশতঃ অসম্ভব । তবে যদি শরীরেন্দ্রিয়াদি অভাবেও অমুভব স্বীকার কর : তাহা হইলে দেহেন্দ্রিয়াদি ধারণের আবশ্যকতা কি ? এ কথাই একত্ব-সিদ্ধান্তের বিরোধও অনিবার্ধ্য । কারণ, পরমব্রহ্ম যদি আনন্দস্বরূপ হন, তবে তিনি নিত্য-বিজ্ঞানবলে সর্বদাই আত্মাকে আনন্দময়ভাবে প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু তাহা হয় না । আবার সংসারী আত্মা সংসারবিনিমুক্ত হইলেই আনন্দস্বভাব প্রাপ্ত হইতে পারে, নচেৎ নহে ; সূত্রাং সংসারীর পক্ষে আনন্দামুভব অসম্ভব । মুক্ত আত্মা যে আনন্দ অমুভব করে বলিবে, তাহাও বৃত্তিসঙ্গত হইতেছে না, কেন না, জলাশয়ে ক্ষিপ্ত জলাঞ্জলি যেমন জলে মিশিয়া যায়, ঐরূপ মুক্ত আত্মা ব্রহ্মের সহিত মিশিয়া যাইলে কে আনন্দামুভব করিবে, অর্থাৎ আনন্দামুভবের জন্য সে ত আর পৃথক থাকিতে পারে না । তবেই মুক্ত আত্মা আনন্দময়, নিজেকে নিজেই জ্ঞান করে, ইহাতে সাধনাপেক্ষা নাই—ইহা অর্থহীন বাক্য । যদি বল, মুক্তিকালে মুক্ত আত্মা ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন থাকিয়া বা অন্তরাঙ্গাই ব্রহ্মানন্দ অমুভব করে, অর্থাৎ “আমিই আনন্দ-স্বরূপ” ইহাই উপলব্ধি করে, ইহাই উক্ত বাক্যের সার্থক্য বলিব । উত্তর—তাহা হইলে আর জীব-ব্রহ্মের একত্ব কোথায় রহিল ? শুধু তাহাই নহে, ব্রহ্মেকত্ব স্বীকার না করিলে সমস্ত শ্রুতির সিদ্ধান্ত-হানি হয় । এতদুভিন্ন অল্প কোনও কল্পনা চলিতে পারে না । আর এক কথা, ব্রহ্ম যদি সর্বদাই নিজের আনন্দস্বরূপ অমুভব করেন, তবে শাস্ত্রে বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞানের বিভাগ কল্পনা হইয়াছে কেন, অর্থাৎ

ব্রহ্ম যদি নিরন্তর আত্মানন্দ অমুভব করেন, তবে তাহা তাঁহার স্বভাব-মধ্যেই পরিগণিত করিতে হইবে। তাহা হইলে, আত্মা আনন্দ অমুভব করে ইত্যাদি শব্দ দ্বারা 'আত্মানন্দামুভবের বৈশিষ্ট্য কল্পনার প্রয়োজন কি? অতএব নিরন্তর বিজ্ঞানের অভাব স্বীকার করিলেই উক্ত কল্পনা সার্থক হয়। যেমন আত্মা নিজেকে ও অপরকে জানে, এইরূপ স্থলে আত্মানন্দজ্ঞান উক্ত কল্পনার সহায়তা করে। কিন্তু ইহা কখনই অর্থসঙ্গত নহে, যে বাণনিষ্কপকারী, বাণের প্রতি মন রাখিয়াও তাহার নিরন্তর জ্ঞান ও অজ্ঞান হইতেছে। অর্থাৎ ব্রহ্মরূপী আত্মার একবার আনন্দজ্ঞান হয়, আবার হয় না, এ কথা কখনই নিতা বিজ্ঞানী ব্রহ্মাভিন্ন আত্মার সার্থক হয় না। আর যদি বল যে, আত্মা বিচ্ছিন্ন-ভাবে আত্মাকে অমুভব করে, তাহা হইলে খখন আত্মবিজ্ঞান তিরোহিত হয়, সেই অবকাশে বিষয়ান্তরের জ্ঞানোদয় হইলে আত্মানন্দামুভবের নিরন্তরত্বের ব্যাঘাত হইল। আর আত্মার ঐ বিভিন্ন বিভিন্ন জ্ঞানের উপপত্তির জন্ত ক্রিয়া-বিশেষ স্বীকার করিতেই হইবে, তাহাতে আত্মার অনিত্যত্বই আসিয়া পড়ে। অতএব বলি, “বিজ্ঞানমানন্দম্” ইত্যাদি শ্রুতি কেবল আত্মার আনন্দস্বরূপই প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু সেই আনন্দের অমুভাব্যত্ব কখনই বলেন নাই। ইহাতে পুৰুষোক্ত “জক্ষন্ ক্রীড়ন্” ইত্যাদি শ্রুতির অসঙ্গতি হয় নাই; কারণ, ‘মুক্তিদশায় জ্ঞানী সর্বাঙ্গকভাবে প্রাপ্ত হন’ বলিয়া সর্বজীবের আনন্দেই তাঁহার আনন্দ, কেবল এই তাৎপর্যই প্রকাশ করিয়াছেন অর্থাৎ মুক্ত ব্যক্তির সর্বাঙ্গভাব জগিলে যে কোন যোগী বা দেবের হস্তুরাগাদি আনন্দে আনন্দামুভব তাহার পক্ষে সম্ভব, ইহাই সর্বাঙ্গতার স্বাভাবিক ধর্ম, এই যথাযথ অবস্থারই উল্লেখ হইয়াছে মাত্র। এই সর্বাঙ্গভাবরূপী মোক্ষের প্রশংসার জন্ত ঐ শ্রুতি উত্তরে যথাযথ অবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে অবশ্য এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, জ্ঞানী জ্ঞানাবস্থায় সর্বাঙ্গকভাবে প্রাপ্ত হইয়া যেমন যোগী বা দেবের স্তখে সুখী হন, তেমন স্থাবরাদি হুঃখেও তিনি হুঃখিত হইতে পারেন। হ্যাঁ, হুঃখিত হইতে পারেন বটে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে এই সুখহুঃখাদি জীবের নাম বা রূপের কল্পনায় শরীরেজিয়সম্পর্কে জ্ঞাত অজ্ঞানকার্য্য বৈ আর কিছুই নহে; সুতরাং যে ব্যক্তি আত্মজ্ঞান দ্বারা আমূলতঃ অজ্ঞান বিদূরিত করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে সুখহুঃখাদির অমুভব করা কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না। এই যুক্তি অমূল্যসারেই উক্ত আপত্তির পরিহার করা হইয়াছে। ইহার প্রতি-পক্ষ অন্তান্ত্র শ্রুতি সকলের মীমাংসা একপ্রকার পূর্বেই করিয়াছি।

অতএব ব্রহ্মানন্দের দুজ্জের স্বরূপতঃ ব্রহ্মানন্দের অমুভাব্য-প্রতিপাদক অন্যান্য ক্রতিবাক্য সকলও, “এষোহস্ত পরম আনন্দঃ” ইহার মত মীমাংসিত হইবে। অর্থাৎ আনন্দ ও আত্মার ভেদই যেমন ক্রতির অভিপ্রেত নহে, ঠিক তেমনি ভেদ-প্রতিপাদকও নহে।

ইতি শ্রীমদ্বৃহদারণ্যকে পঞ্চম অধ্যায় এব' উপনিষদ্ভাগে

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । .

উপনিষৎ—চতুর্থোধ্যায়ঃ

প্রথম-ব্রাহ্মণম্

জনকো হ বৈদেহ আসাঞ্চক্রেহথ, হ যাজ্ঞবল্ক্য আবব্রাজ
তথ হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য কিমর্থমচারীঃ পশুনিচ্ছন্তানিতি ।
উভয়মেব সত্রাভিতি হোবাচ ॥ ১* ॥

পূর্বাধ্যায়ের শারীর প্রভৃতি অষ্টবিধ পুরুষের স্বরূপ নিরূপণ করিয়া পুনশ্চ
হৃদয়ে তাহাদের উপসংহার প্রদর্শিত হইয়াছে। পুনশ্চ দিগ্ভেদাদিমুদার
আহাদিগকে পঞ্চাংকারে বিভাগ করিয়া আবার হৃদয়ে তাঁহারই অন্তর্ভাব
দেখান হইয়াছে।

অনন্তর হৃদয় এবং শরীরকে পরস্পরসাপেক্ষ বলিয়া পরে এই উভয়েরও
প্রাণাদি পঞ্চবিধ বৃত্তিবিশিষ্ট সমাননামক জগন্ময় সূত্রে উপসংহার করিয়াছেন।
পুনশ্চ শরীর-হৃদয়ের সূত্ররূপে অবস্থিত জগদাত্মাকে যে উপনিষৎ-বোধিত
পুরুষ অতিক্রম করিয়াছেন অর্থাৎ তাহাদেরও আধার বলিয়া নির্দিষ্ট আছেন,
তিনিই ‘নেতি নেতি’ ঋতি দ্বারা বোধিত হইয়াছেন। ‘বিজ্ঞানমানন্দম্’ ইত্যাদি
ঋতি তাঁহাকে সাক্ষাৎ পুরুষরূপে এবং উপাদান-কারণরূপেও নির্দেশ করিয়াছে।
এক্ষণে পুনশ্চ সেই পরমপুরুষকেই বাক্য প্রভৃতির ঋষিষ্ঠাত্রী দেবতা দ্বারা
উপলব্ধি করান আবশ্যক। ইহা দেখাইবার জন্য এই ব্রাহ্মণের আরম্ভ
হইতেছে। আখ্যায়িকাবর্ণনা কেবল ব্রহ্মবিদের আচার প্রদর্শনার্থ জানিবে।
কোন এক সময়ে বিদেহাধিপতি জনকরাজ, রাজদর্শনে সমাগত বহু লোককে
দর্শন দিবার নিমিত্ত সাধারণের দর্শনযোগ্য স্থানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সেই
সময়ে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি নিজের যোগক্ষেম- * সিদ্ধির নিমিত্ত বা রাজার জ্ঞানেচ্ছা
দেখিয়া তাঁহাকে অতুগৃহীত করিবার জন্য সেই স্থানে সমাগত হইয়াছিলেন।
মহারাজ জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে পুনঃ সমাগত দেখিয়া যথাবিধি পূজা করিয়া জিজ্ঞাসা

* অপ্রাপ্তবিষয়ের লাভকে ‘যোগ’ ও প্রাপ্তবস্তুর রক্ষণকে ‘ক্ষেম’ বলা হয়।

করিয়াছিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য ! তুমি কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ ? তুমি কি আমার নিকট গৌ গ্রহণ করিতে আসিয়াছ ? না, আমার অতি সুস্বাদুশ্রবণ প্রশ্ন সকল শ্রবণ করিতে চাও ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, হে সম্রাট ! উভয়ই অর্থাৎ পশু-গ্রহণ ও আপনার সুস্বাদু প্রশ্নশ্রবণ—এ উভয়ই আমার আগমনের উদ্দেশ্য ।

বৈদিকযুগে যাজ্ঞপেয়যাজিগণকে সম্রাট বলিয়া সম্বোধন করা হইত । অথবা তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের রাজা বলিয়া তাঁহাকে সম্রাট শব্দে সম্বোধন করা হইয়াছে ॥ ১ ॥

যন্তে কশ্চিদব্রবীত্তচ্চণবামেত্যব্রবীশ্মে জিহ্বা শৈলিনিবীধৈ
ব্রহ্মেতি যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্য্যবান্ ক্রয়াত্তথা তচ্ছৈ-
লিনিরব্রবীদ্বাশৈ ব্রহ্মেত্যবদতো হি কিং . স্মাদিত্যব্র-
বীত্তু তে তস্মায়তনং প্রতিষ্ঠাং ন মেহব্রবীদিত্যেকপাদ্বা এতৎ
সম্রাড্ভিত্তি স বৈ নো ক্রহি যাজ্ঞবল্ক্য ।

বাগেবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞাত্যনুপাসীত কা
প্রজ্ঞতা যাজ্ঞবল্ক্য বাগেব সম্রাড্ভিত্তি হোবাচ বাচা বৈ
সম্রাড্ভব্কুঃ প্রজ্ঞায়ত স্বাশ্বেদো বজুর্বেদঃ সামবেদোহথর্ক্বাঙ্গিরস-
ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি
ব্যাখ্যানানীক্টং হতমাশিতং পায়িতময়ঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ
সর্বাণি চ ভূতানি বাঠৈব সম্রাট্ প্রজ্ঞায়ন্তে বাঠৈ সম্রাট্
পরমং ব্রহ্ম নৈনং বাগ্জহাতি সর্বাণ্যেনং ভূতান্ভিক্করন্তি
দেবো ভূত্বা দেবানপোতি য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে । ইস্ত্যমতং
সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ স হোবাচ যাজ্ঞ-
বল্ক্যঃ পিতা মেহমন্যত নাননুশিষ্য হরেতেতি ॥ ২ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, মহারাজ ! * আপনি অনেকের আচার্য্যের সেবা
করিয়াছেন, তন্মধ্যে আপনাকে যে কোন আচার্য্য বাহা উপদেশ করিয়াছেন,
সেই কথামাত্র আমি শুনিতে ইচ্ছা করি । রাজা বলিলেন যে, শিলিন-শুভ্র

(শৈলিনি) জিহ্বানামক আচার্য্য আমাকে বলিয়াছেন যে, বাগ্দ্বেবতাই ব্রহ্ম, যিনি শৈশবে মাতৃমান্ অর্থাৎ মাতা কর্তৃক শাসিত, পিতৃমান্--কৈশোরে পিতা বাহাকে শাসন করিয়াছেন, এবং যিনি আচার্য্যবান্—উপনয়নের পর গুরুকূলে আচার্য্য বাহাকে সংপথে চালিত করিয়াছেন, এইরূপ ত্রিবিধ শুদ্ধিসম্পন্ন মহানুভব আচার্য্য বাহা বলেন, তাহার ব্যতিক্রম হইতে পারে না অর্থাৎ তিনি বাহা বলেন, তাহাই সত্য। আচার্য্য জিহ্বাও সেই ত্রিবিধ শুদ্ধিসম্পন্ন; সুতরাং তাঁহার কথাও র্কখনই মিথ্যা হইবে না।

আচার্য্য জিহ্বা আমাকে বলিয়াছেন যে, বাগ্দ্বেবতাই ব্রহ্ম। কারণ, যে ব্যক্তি মুক অর্থাৎ বাহ্যিক বাক্শক্তি নাই, তাঁহার ঐহিক ও পারলৌকিক কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। বাক্শক্তি দ্বারাই সমস্ত সিদ্ধ হয়, অতএব বাক্য ব্রহ্ম। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, তাহা বটে; কিন্তু তোমার আচার্য্য তোমাকে সেই বাক্ৰূপ ব্রহ্মের আয়তন (শরীর) এবং প্রতীক—ভূতভবিষ্যৎবর্তমানকালীন আশ্রয় বলিয়াছেন কি? জনক বলিলেন যে, না, এ কথা আমাকে বলেন নাই। এ কথা শুনিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, যদি তাহাই হয়, তবে এই ব্রহ্ম একপাদ, একপাদ অর্থাৎ অসম্পূর্ণ। ইহার উপাসনায় কোনই ফল নাই, অর্থাৎ যাবৎ অস্ত্র ত্রিপাদ শূন্য (অবিজ্ঞাত) থাকিবে, তাবৎপর্য্যন্ত তাহার উপাসনা করিলেও ফলসিদ্ধি হইবে না। পরে জনক জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি যখন এ বিষয়ে অভিজ্ঞ, তখন অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সেই অবশিষ্ট ত্রিপাদের কথা বল। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, বাক্য-ব্রহ্মের এই বাগিঙ্গিয়ই আয়তন অর্থাৎ শরীর, অনভিব্যক্ত (অপকীকৃত) আকাশই তাহার সৃষ্টি স্থিতি-লয়কালীন অধিষ্ঠান, ইহাকে প্রজ্ঞা মনে করিয়া উপাসনা করিবে; কারণ, এই প্রজ্ঞাই ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ, অতএব এই ব্রহ্মকে প্রজ্ঞা ভাবিয়া উপাসনা কর্তব্য। পুনশ্চ জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি যে প্রজ্ঞার কথা বলিতেছ, তাহার ধর্ম বা প্রজ্ঞতা কি? ইহার তাৎপর্য্য এই, জিজ্ঞাসিত প্রজ্ঞতা পদার্থটি কি? প্রজ্ঞার স্বরূপ, না প্রজ্ঞাজনিত অন্য কিছু? পরন্তু আয়তন ও প্রতীক যেমন ব্রহ্ম হইতে পৃথক্, সেইরূপ এই প্রজ্ঞতা প্রজ্ঞা হইতে অতিরিক্ত হওয়া সম্ভব? তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, না, ওরূপ আশঙ্কা কর্তব্য নহে, বাক্যই প্রজ্ঞা (জ্ঞানের কারণ)—তদতিরিক্ত নহে। সত্ৰাট! এই বাক্ যে কিরূপে প্রজ্ঞা, তাহাও বলিতেছি, যেহেতু, এই বাক্য দ্বারাই বহুজন পরিজ্ঞাত হয় অর্থাৎ অনেকে আমাদের বহু, এই কথা বলিলে যে বহু, আমরা তাহাকে পরিজ্ঞাত হই।

এইরূপ ঋগ্বেদাদি চতুর্বেদ, যাগজনিত ধর্মসমূহ, আহুতি ও হোমাংগন ফল, আশিত ও পায়িত (খাদ্য ও পানীয়দানজনিত ধর্ম) ইহলোক, পরলোক এই সমস্ত ভূত ইত্যাদি সমুদায় এই বাক্য দ্বারাই পরিজ্ঞাত হওয়া যায় । 'অতএব, হে সত্ৰাট্ ! এই বাক্যই পরব্রহ্ম ।

যিনি বাক্যকে ব্রহ্ম জানিয়া উপাসনা করেন, সেই বাক্যব্রহ্মকে বাকশক্তি কদাপিও ত্যাগ করে না, পরন্তু, সমস্ত ভূতই ইহাকে উপহার দ্বারা পূর্ণ করে । দেবত্ব লাভ করিয়া ইহজন্মে তিনি দেহপাতের পর দেবসাম্রাজ্য প্রাপ্ত হন । অতএব এইভাবে বাক্যব্রহ্মকে জানিয়া উপাসনা করিবে ।

জনক রাজা যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট এইরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া ঐ জ্ঞানের প্রতিদানস্বরূপ হস্তিতুল্য সুবৃহৎ বৃক্ষ-সমন্বিত সহস্র গো দান করিতে অঙ্গীকার করিলেন । তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, আমার পিতা আমাকে উপদেশ দিয়াছেন যে, তুমি শিষ্যকে কৃতার্থ না করিয়া শিষ্যের নিকট হইতে কিঞ্চিদাত্ত্বও ধন গ্রহণ করিবে না এবং আমারও সেইরূপ অভিপ্রায় ॥ ২ ॥

যদেব তে কশ্চিদব্রবীতচ্চ গবামেত্যব্রবীশ্ম উদকঃ শৌল্লায়নঃ প্রাণো বৈ ব্রহ্মেতি যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্য্যবান্ ক্রয়ান্তথা তচ্ছৌল্লায়নোহব্রবীৎ প্রাণো বৈ ব্রহ্মেত্যপ্রাণতো হি কিং স্মাদিত্যব্রবীতু তে তস্মায়তনং প্রতিষ্ঠাৎ ন মেহব্রবীদিত্যে-কপাদ্বা এতৎ সত্ৰাড্ভিতি স বৈ নো ক্রহি যাজ্ঞবল্ক্য । প্রাণ এবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠা প্রিয়মিত্যেনদুপাসীত কা প্রিয়তা যাজ্ঞবল্ক্য প্রাণ এব সত্ৰাড্ভিতি হোবাচ প্রাণস্য বৈ সত্ৰাট্ কামায়াযাজ্যং যাজয়ত্যগ্রতিগৃহ্যন্ত্য প্রতিগৃহ্যাত্যপি তত্র বধাশঙ্কং ভবতি যাং দিশমেতি প্রাণশ্চৈব সত্ৰাট্ কামায় প্রাণো বৈ সত্ৰাট্ পরমং ব্রহ্ম নৈনং প্রাণো জহাতি সর্বাণ্যেনং ভূতান্ভিতিকরন্তি দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে হস্ত্যষভং সহস্রং দদামীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেহমম্মত নাননুশিষ্য হরেতেতি ॥ ৩ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, সম্রাট্ ! তোমাকে আর কোন আচার্য্য বাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহাও শুনিতে চাই। জনক বলিলেন, শুধের পুত্র (শৌৰায়ন) উদকখণি বলিয়াছেন যে, “প্রাণো ব্রহ্মেতি” অর্থাৎ প্রাণবায়ুই ব্রহ্ম। যেমন বাল্যে মাতৃ-শাসিত, তদনন্তর পিতৃশাসিত, তৎপরেও যথোপযুক্ত আচার্য্য-শাসিত ব্যক্তি কখনও অগ্ন্যধিবাদী হয়েন না, সেইরূপ উক্ত ত্রিবিধ-শুদ্ধিসম্পন্ন আচার্য্য আমাকে বাহা বলিয়াছেন, তাহা মিথ্যা হইবার নহে। প্রাণই ব্রহ্ম। বাস্তবিক দেখা যায়, প্রাণহীন ব্যক্তির কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে না। ঐহিক পারত্রিক কোন বিষয়ই প্রাণহীনের মূলভ নহে। তখন যাজ্ঞবল্ক্য রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহা সত্য, কিন্তু সেই আচার্য্য তোমাকে উক্ত প্রাণ-ব্রহ্মের আরতনাদি বিষয় বলিয়াছেন কি ? জনক বলিলেন যে, না, আমাকে তাহা বলেন নাই। তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, হে সম্রাট্ ! এই ব্রহ্ম একপাদ অর্থাৎ একপাদে প্রতিষ্ঠিত, অগ্ন্য ত্রিপাদের জ্ঞান না হইলে উহার উপাসনার ফল কি ? অর্থাৎ প্রাণব্রহ্মকে সম্পূর্ণভাবে জানিয়া উপাসনা করা উচিত। জনক বলিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য ! তুমি আমাকে এ বিষয় বল ? তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, সম্রাট্ ! প্রাণই (বায়ু-দেবতাই) উক্ত ব্রহ্মের আরতন শরীর, আকাশ তাঁহার প্রতিষ্ঠা অধিষ্ঠান, “প্রিয়” এইটি উপনিষদ্রহস্য নাম তাঁহার উপসনার্থ নির্দিষ্ট হইয়াছে। জনক কহিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য ! তুমি যে প্রাণব্রহ্মের “প্রিয়” সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছ, সেই প্রিয়তা কি প্রিয়স্বরূপ, না অগ্ন্য কিছু ? অর্থাৎ তাহার প্রিয়ত্বের হেতু কি ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, হে সম্রাট্ ! প্রাণই প্রিয়তা, হে সম্রাট্ ! এই প্রণিরক্ষার জগৎ লোকে অবজ্যা-যাজ্ঞন করে, বাহার নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিতে নাই, সেই সকল উগ্র জাতির নিকট হইতেও প্রতিগ্রহ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। অধিক কি, এই প্রাণের নিমিত্ত লোকে অতিভয়ঙ্কর দম্ভাতঙ্করাদিসমাকীর্ণ দিগ্দিগন্তেও ধাবমান হয়। এই সকল কার্য্য প্রাণের প্রিয়ত্ববশতই ঘটয়া থাকে, অগ্ন্যথা নহে ; অতএব, হে সম্রাট্ ! এই প্রাণই পরমব্রহ্ম। যে ব্যক্তি এইরূপে প্রাণকে প্রিয় জানিয়া প্রাণের উপাসনা করে, প্রাণ তাহাকে কখনও ত্যাগ করে না ; সমস্ত প্রাণী তাহার উপভোগ্য দ্রব্য উপস্থাপিত করে এবং সেই ব্যক্তি ইহলোকে দেবত্ব লাভ করিয়া পরজন্মেও দেবসাম্য প্রাপ্ত হয়। অনন্তর বিদেহাধিপতি জনক বলিলেন যে, যাজ্ঞবল্ক্য ! আমি তোমাকে এই উপদিষ্ট বিদ্যার নিজস্বার্থ মূল্যস্বরূপ তোমাকে হস্তিভূত্যা বুধ-সমবিত্ত সহস্র গো প্রদান করিতেছি। তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে,

আমার পিতা বলিয়াছেন যে, কোন শিষ্যকেই উপদেশ দ্বারা কৃতার্থ না করিয়া ধনরত্নাদি কিঞ্চিৎও গ্রহণ করিতে নাই। আমার তাহাই অভিমত ॥ ৩ ॥

যদেব তে কশ্চিদব্রবীচ্ছগ্নবামেত্যব্রবীশ্বে বন্ধুর্কাশ্য-
শক্ষুর্কৈব ব্রহ্মেতি যথা মাতৃমান্ পিতৃমান্ আচার্য্যবান্ ক্রয়াত্তথা
তদ্বাক্ষোহব্রবীচ্ছক্ষুর্কৈব ব্রহ্মেত্যপশ্যতো হি কিং শ্রাদিত্যব্রবীতু
তে তস্মায়তনং প্রতিষ্ঠাং ন মেহব্রবীদিত্যেকপাদা এতৎ সত্রা-
ড়িতি স বৈ নো ব্রুহি যাজ্ঞবল্ক্য চক্ষুরেবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠা
সত্যমিত্যেনদুপাসীত কা সত্যতা যাজ্ঞবল্ক্য চক্ষুরেব সত্রাড়িতি
হোবাচ চক্ষুশ্চ বৈ সত্রাট্ পশ্যন্তমাহরদ্রাক্ষীরিতি স আহাদ্রাক্ষ-
মিতি তৎ সত্যং ভবতি চক্ষুর্কৈব সত্রাট্ পরমং ব্রহ্ম নৈনং
চক্ষুর্জহাতি সর্বাণ্যেনং ভূতান্যভিষ্করন্তি দেবো ভূত্বা দেবান-
প্যেতি য এবং বিদ্বানেনদুপাস্তে । হস্ত্যষভৎ সহস্রং দদামীতি
হোবাচ জনকো বৈদেহঃ স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা
মেহমণ্ডত নাননুশিষ্য হুরেতেতি ॥ ৪ ॥

পুনরপি যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, হে সত্রাট্ ! তোমাকে অতঃ কোন আচার্য্য
যাহা বলিয়াছেন, তাহা শুনিব। জনক বলিলেন যে, বৃষপুল্ল বন্ধু আচার্য্য
আমাকে বলিয়াছেন যে, চক্ষুই (চক্ষুরিষ্ঠিতা আদিত্য) ব্রহ্ম। সেই বন্ধু
আচার্য্যও মাতৃমান্, পিতৃমান্ ও আচার্য্যবানের মত ত্রিবিধ-গুহ্যসম্পন্ন, সুতরাং
তাহার কথা অগ্ৰথা হইবার নহে। চক্ষুই ব্রহ্ম, ইহার কারণ, যখন দৃষ্টিহীন ব্যক্তির
কোন কার্য্যই হইতে পারে না, তখন চক্ষু যথার্থই ব্রহ্ম। এ কথা শুনিয়া
যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, সে কথা যথার্থ বটে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সেই আচার্য্য
তোমাকে উহার সহিত চক্ষুব্রহ্মের আয়তন ও প্রতিষ্ঠার কথা বলিয়াছেন কি ?
জনক বলিলেন যে, না, তাহা বলেন নাই।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, হে সত্রাট্ ! এই ব্রহ্ম একপাদ, অর্থাৎ ইহা অসম্পূর্ণ
বিধার উপাসনার ফলপ্রসূ নহে। রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে,

হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি আমাকে তাহা বল। তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, চক্ষুই তাঁহার (আদিত্যের) আয়তন, (শরীর) আকাশ অধিষ্ঠান, “সত্য” তাঁহার উপনিষৎ (রহস্য নাম)। অতএব তাহাকে সত্য ভাবিয়া উপাসনা করিবে। পুনশ্চ রাজা বলিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য ! এই ব্রহ্মের সত্যতা কি ? অর্থাৎ ইহাকে সত্য নামে অভিহিত করা হয় কেন ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, হে সম্রাট্ ! চক্ষুই তাঁহার সত্যতা, কারণ, কর্ণ দ্বারা শ্রুত বিষয়ও কদাচিৎ মিথ্যা হয়, কিন্তু চক্ষুদৃষ্ট বস্তু কদাচ মিথ্যা হয় না—সত্যই হয়। এই জগৎ লোক-ব্যবহারেও দেখা যায় যে, যদি কোন সন্দিক্ত বিষয়ে সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তুমি কি হস্তী দেখিয়াছ ? তত্বত্তরে সে যদি বলে যে, “হ্যাঁ, আমি দেখিয়াছি”, তাহা হইলে তাহাই সত্যরূপে পরিগৃহীত হয়। আর অপরে যদি বলে, আমি হস্তীর কথা শুনিয়াছি, তবে তাহা মিথ্যাও হইতে পারে। অতএব হে সম্রাট্ ! চক্ষুই পরমব্রহ্ম। যে ব্যক্তি এইরূপ বিজ্ঞানসহকারে চক্ষুব্রহ্মের উপাসনা করেন, চক্ষু কদাচিৎও তাঁহাকে ত্যাগ করে না, সমস্ত ভূতবর্গই তাঁহার ভোগ্য বস্তু উপলব্ধি করে। তিনি ইহজন্মে দেবত্ব লাভ করিয়া পরজন্মেও দেবশরীরে মিলিত হন। এই কথা শুনিয়া জনক বলিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য ! আমি তোমাকে হস্তিতুল্য পরিপুষ্ট দুষ-সমম্বিত গো-সহস্র দান করিতেছি ; তুমি গ্রহণ কর। তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, না,—আমার পিতা বলিয়াছেন যে, কোন শিষ্যকে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ দ্বারা কৃতার্থ না করিয়া যৎকিঞ্চিৎ অর্থও গ্রহণ করিতে নাই। আমিও তাহা যথার্থ মনে করি ॥ ৪ ॥

যদেব তে কশ্চিদব্রবীতচ্ছৃণ্বামেত্যব্রবীন্মে গদ্বীতীবিপীতো
ভারদ্বাজঃ শ্রোত্রং বৈ ব্রহ্মেতি যথা স্মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্য্যবান্
ক্রয়ান্তথা তন্ত্ভারদ্বাজোহব্রবীচ্ছ্রোত্রং বৈ ব্রহ্মেত্যশৃণ্বতো হি
কিৎ স্মাদিতি অব্রবীতু তে তস্মায়তনং প্রতিষ্ঠাং ন মেহব্রবীদি-
ত্যেকপাদা এতৎ সন্মাদিতি স বৈ নো ক্রহি যাজ্ঞবল্ক্য শ্রোত্র-
মেবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠাহনন্ত ইত্যেনদুপাসীত। কাহনন্ততা
যাজ্ঞবল্ক্য দিশ এব সন্মাদিতি হোবাচ তস্মাইবৈ সন্মাদপি যাং
কাক দিশং গচ্ছতি নৈবাস্মা অস্তুং গচ্ছত্যনন্তা হি দিশো

দিশো বৈ সত্রাট্ শ্রোত্রং শ্রোত্রং বৈ সত্রাট্ পরমং ব্রহ্ম নৈনং
 শ্রোত্রং জহাতি সর্বাণ্যেনং ভূতান্ভিক্ষরন্তি দেবো ভূত্বা দেবান-
 প্যেতি য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে । হস্ত্যযভং সহস্রং দদামীতি
 হোবাচ জনকো বৈদেহঃ সহোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেহমন্ত
 নান্নুশিষ্য হরেতেতি ॥ ৫ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে রাজন্! তোমার অত্র আচার্য্য
 তোমাকে বাহা বলিয়াছেন, তাহা শুনিতে চাই। রাজা বলিলেন যে, ভরধাজ-
 বংশসম্বৃত গর্দভীবিপীত নামক আচার্য্য আমাকে বলিয়াছেন যে, শ্রোত্রই ব্রহ্ম।
 দিক্ই শ্রবণেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। অতি শৈশবে মাতৃশাসিত, তদনন্তর পিতৃ-
 শাসিত ও তৎপরে উপবৃত্ত আচার্য্যামুশাসিত ব্যক্তি যেমন সত্য বৈ মিথ্যা বলে
 না, তেমন আমার আচার্য্য গর্দভীবিপীতও প্রলাপবাক্য বলেন নাই।
 বিশেষতঃ শ্রোত্র ব্রহ্ম, এ বিষয়ে সন্দেহও নাই। কারণ, শ্রোত্রহীন ব্যক্তির
 কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। তখন যাজ্ঞবল্ক্য জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে রাজন্!
 তোমার আচার্য্য বাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য, কিন্তু সেই শ্রোত্রব্রহ্মের
 আয়তনাদি বলিয়াছেন কি? জনক বলিলেন যে, না, তাহা আমাকে
 বলেন নাই। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, হে সত্রাট্! তোমার আচার্য্যকথিত
 এই শ্রোত্র-ব্রহ্ম একপাদ অর্থাৎ অসম্পূর্ণ, অত্র ত্রিপাদের জ্ঞান না থাকিলে ইহার
 উপাসনার ফল হয় না। এই কথা শ্রবণ করিয়া জনক বলিলেন যে, যাজ্ঞবল্ক্য,
 তুমি আমাকে সেই বিষয়ের উপদেশ দাও। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, শ্রোত্রই
 ইহার আয়তন, এবং আকাশই তাহার প্রতিষ্ঠা, ‘অনন্ত’ তাহার উপনিষদ
 নাম। অতএব, ‘অনন্ত’ বোধে তাঁহার উপাসনা করিবে। রাজা বলিলেন যে,
 হে যাজ্ঞবল্ক্য! শ্রোত্রের এ অনন্ত কিস্তি? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, হে সত্রাট্!
 এই দিক্সমূহই শ্রোত্রের আনন্ত্যরূপ; কারণ, পূর্বাদি যে কোন দিকে
 গমন করা যায়, কিছুতেই তাহার অন্ত পাওয়া যায় না। অতএব
 দিক্ সকল অনন্ত, ইহা যুক্তিযুক্ত। আর দিকের আনন্ত্যই দিগ্‌বৃত্তি শ্রোত্রের
 আনন্ত্য; এই অনন্তরূপী শ্রোত্রই পরব্রহ্ম। যে ব্যক্তি তাদৃশ বিজ্ঞান লাভ করিয়া
 এই শ্রোত্রব্রহ্মের উপাসনা করেন, শ্রোত্র কখনও তাঁহাকে ত্যাগ করে না;
 অর্থাৎ তিনি চিরকাল শ্রবণশক্তিসম্পন্ন থাকেন। ভূতসকল তাঁহার জন্ত ভোগ্য বস্তু

উপস্থিত করে এবং তিনিও দেবভাব প্রাপ্ত হইয়া অস্ত্রে দেবসামুদ্রা লাভ করেন । রাজা এই কথা শ্রবণমাত্র বলিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য ! আমি তোমাকে হস্তিতুল্য স্তব্ধং বৃষ-সমধিত সহস্র গো দান করিতে অঙ্গীকার করিতেছি । যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, সত্ৰাট্ ! আমার পিতা আমাকে উপদেশ দিয়াছেন যে, শিষ্যকে সত্ৰপদেশ দ্বারা কৃতার্থ না করিয়া কখনও তাহার নিকট হইতে যৎসামান্য ধনাদিও গ্রহণ করিবে না । ইহা আমারও সম্পূর্ণ অভিমত ॥ ৫ ॥

যদেব তে কশ্চিদব্রবীত্তচ্ছৃণ্বামৈত্যব্রবীন্মে সত্যকামো জাবালো মনো বৈ ব্রহ্মেতি যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্য্যবান্ ক্রয়াত্তথা তজ্জাবালোহবীন্মানো বৈ ব্রহ্মেত্যমনসো কিং স্মাদিত্য-ব্রবীত্তু তে তস্মায়তনং প্রতিষ্ঠাং ন মেহব্রবীদিত্যেকপাদ্বা এতৎ সত্ৰাড্ভিতি স বৈ নো ক্রহি যাজ্ঞবল্ক্য মন এবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠাহনন্দ ইত্যোনুপাসীত কানন্দতা যাজ্ঞবল্ক্য মন এব সত্ৰাড্ভিতি হোবাচ মনসা বৈ সত্ৰাট্ স্ত্রিয়মভিহার্য্যতে তস্মাৎ প্রতিরূপঃ পুত্রো জায়তে স আনন্দো মনো বৈ সত্ৰাট্ পরমং ব্রহ্ম নৈনং মনো জহাতি সর্বাণ্যেতৎ ভূতান্ভিক্ষরন্তি দেবো ভূত্বা দেবানুপ্যেতি য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে হস্ত্যষভৎ সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেহমন্মত নাননুশিম্য হরেতেতি ॥ ৬ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য পুনশ্চ বলিলেন যে, মহারাজ, তোমার আর কোন গুরু বাহা কিছু বলিয়াছেন, আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি । জনক বলিলেন, হ্যাঁ, জবালার পুত্র সত্যকাম নামক আচার্য্য আমাকে বলিয়াছেন যে, মনই (মনের দেবতা) ব্রহ্ম এবং ইহা অবশ্যই সত্য ; কারণ, মাতৃমান্, পিতৃমান্ ও আচার্য্যামুশাসিত ব্যক্তির মত তিনিও ত্রিবিধ-ভুদ্ধিসম্পন্ন । সুতরাং তিনি যে মনকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন, ইহা কখনও মিথ্যা হইবার নহে । বিশেষতঃ যখন দেখা যায়, মন-হীন মনুষ্যের কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না ; অন্তএব মনই ব্রহ্ম । এ কথা শুনিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, তাহা ঠিক, কিন্তু আচার্য্য তোমাকে সেই ব্রহ্মের, আরতন ও প্রতিষ্ঠার

কথা বলিয়াছেন কি ? রাজা বলিলেন যে, না,—তাহা আমাকে তিনি বলেন নাই । তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, হে সম্রাট্ ! ইহাও একপাদমাত্র অর্থাৎ ইহা দ্বারাও একাংশমাত্র জ্ঞাত হওয়া যায় ; ইহার উপাসনায় সম্পূর্ণ ফলের প্রত্যাশা অসম্ভব । রাজা এই কথা শুনিয়া বলিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য ! তুমিই আমাকে তাঁহার অবশিষ্ট ত্রিপাদের কথা বল । তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, মনই এই কথিত ব্রহ্মের শরীর, আকাশই ইহার প্রতিষ্ঠা—আশ্রয় । চন্দ্র মনের দেবতা, “আনন্দ” মনে করিয়া ইহার উপাসনা করিবে । রাজা জিজ্ঞাসী করিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য ! ইহার আনন্দই কি অর্থাৎ আনন্দ সংজ্ঞা কেন ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, হে সম্রাট্ ! মনই ইহার আনন্দই ; কারণ, মন দ্বারাই জী-সন্তোগ-লালসায় জীর প্রার্থনা করিয়া থাকে এবং তাহার ফলে সেই জীতে কামনার অনুরূপ পুত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে ; সেই আনন্দময় পুত্র যে মন দ্বারা নিষ্পাদিত হয়, সেই মন যে আনন্দাত্মক হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি ? অতএব মনই ব্রহ্ম । যে ব্যক্তি মনকে যথোক্ত অবগত হইয়া উপাসনা করেন, মন তাঁহাকে কখনই ত্যাগ করে না, তিনি চিরকাল মনস্বী থাকেন এবং সমস্ত ভূতবর্গ তাঁহার ভোগের সহায়তা করে ; তিনি ঐহিক দেবভাবের পর পরলোকে দেবসারুজ্য লাভ করেন । রাজা পূর্বের স্মার্য এ-বারেও হস্তিতুল্য বুঝ-সম্বন্ধিত সহস্র গো দিবার প্রস্তাব করিলে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, না সম্রাট্ ! পিতা আমাকে বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তিকে জ্ঞানোপদেশ দ্বারা কৃতার্থ না করিয়া তাহার নিকট হইতে কোন প্রকার ধনরত্নাদি গ্রহণ করিবে না, আমিও ইহা সং-পরামর্শ মনে করি ॥ ৬ ॥

যদেব তে কশ্চিদব্রবীতচ্ছৃণ্বামেত্যব্রবীন্মে বিদন্ধঃ শাকল্যো হৃদয়ং বৈ ব্রহ্মেতি যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্য্যবান্ জ্ঞেয়ান্তথা তচ্ছাকল্যোহব্রবীদ্ধৃদয়ং বৈ ব্রহ্মেত্যহৃদয়স্য হি কিং স্যাদিত্যব্রবীতু তে তস্যায়তনং প্রতিষ্ঠাং ন মেহব্রবীদিত্যেকপাদ্বা এতৎ সত্রাড্ভিতি স বৈ নো ক্রহি যাজ্ঞবল্ক্য হৃদয়মেবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠা স্থিতিরিত্যেনদুপাসীত কা স্থিততা যাজ্ঞবল্ক্য হৃদয়মেব সত্রাড্ভিতি হোবাচ হৃদয়ং বৈ সত্রাট্ সর্বেষাং ভূতানামায়তনং হৃদয়ং সত্রাট্ সর্বেষাং ভূতানাং প্রতিষ্ঠা হৃদয়ে হেব সত্রাট্

সৰ্ব্বাণি ভূতানি প্ৰতিভাতনি ভবন্তি হৃদয়ং বৈ সম্ভাট্ পৰমং
ব্ৰহ্ম নৈনং হৃদয়ং জহাতি সৰ্ব্বাণ্যেনং ভূতান্ভিক্করন্তি দেবো
ভূত্বা দেবানপ্যেতি য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে হস্ত্যষতং সহস্রং
দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা
মেহমশ্ৰুত নাননুশিষ্যহরেতেতি ॥ ৭ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকে চতুর্থোহধ্যায়স্ত প্রথমং ব্রাহ্মণম্ ।

পুনশ্চ যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি জনককে বলিলেন যে, তোমার অশ্রু কোন গুরু
তোমাকে যে উপদেশ দিয়াছেন, আমি তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। রাজা,
যাজ্ঞবল্ক্যের এবং বিধ ভাব দেখিয়া বলিলেন, আমাকে শকল-পুত্র (শাকল্য) বিদগ্ধ-
নামা আচার্য্য বলিয়াছেন যে, হৃদয়ই ব্ৰহ্ম। মাতা, পিতা ও আচার্য্যশাসিত ব্যক্তির
জ্ঞান ত্রিবিধ-জ্ঞানসম্পন্ন আমার আচার্য্য বাহা বলিয়াছেন, তাহা অজ্ঞাত। কারণ,
যখন হৃদয় না থাকিলে কোন কার্য্যই হইতে পারে না, তখন যে এই হৃদয় ব্ৰহ্ম,
ইহাতে আর সন্দেহ কি? যাজ্ঞবল্ক্য জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বেশ, কিন্তু আচার্য্য
তোমাকে সেই ব্ৰহ্মের আয়তন ও প্ৰতিষ্ঠাদির উপদেশ দিয়াছেন কি? রাজা বলি-
লেন যে, না, তাহা আমাকে বলেন নাই। তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, হে সম্ভাট্ !
ইহা একপাদমাত্র। ইহার উপাসনা নিরর্থক। অনন্তর জনক বলিলেন যে, যাজ্ঞ-
বল্ক্য! তুমি আমাকে সেই সকল বিবরণ বল? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, হৃদয়ই এই
ব্ৰহ্মের আয়তন, আকাশ তাহার প্ৰতিষ্ঠা অর্থাৎ অবস্থিতির স্থান; এবং “স্থিতি”-
স্বরূপ ভাবিয়া তাহার উপাসনা করিবে। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য,
ইহার স্থিততা কি? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, হে সম্ভাট্ ! হৃদয়ই তাহার স্থিততা;
কারণ, হৃদয়ই সৰ্ব্বভূতের আয়তন এবং হৃদয়ের উপর সৰ্ব্বভূত প্ৰতিষ্ঠিত। কেন
না, সমস্ত ভূতই নাম,রূপ বা কৰ্ম্মস্বরূপ—তাহারা হৃদয়কে আশ্রয় করিয়াই স্থিতি
লাভ করে, ইহা ইতঃপূর্বে শাকল্যব্রাহ্মণে হৃদয় প্ৰতিষ্ঠিত বলিয়া নির্দেশ
করিয়াছি; সেই জন্ত হৃদয়েই সৰ্ব্বভূত প্ৰতিষ্ঠিত থাকে। তাই বলিতেছি সম্ভাট্ !
হৃদয়ই ব্ৰহ্ম। আর প্রজাপতি হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা জানিবে। যে ব্যক্তি
এই হৃদয়ব্ৰহ্মকে যথাযথরূপে অবগত হইয়া উপাসনা করেন, হৃদয় কখনই তাঁহাকে
ত্যাগ করে না। এবং অজ্ঞাত সমস্ত ভূতই তাঁহার উপহার অৰ্পণ করে।

তিনি ইহজীবনে দেবশরীর লাভ করিয়া অস্তে দেবসাম্রাজ্য লাভ করেন । জনক রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া পুনশ্চ বলিলেন যে, আমি তোমাকে হস্তিতুল্য বৃষ-সমন্বিত সহস্র গো দান করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর । তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, না,—তাহা হইবে না ; কারণ, পিতা আমাকে বলিয়া দিয়াছেন যে, কাহাকেও তত্ত্বজ্ঞানে জ্ঞানী না করিয়া অর্থ গ্রহণ করিতে নাই এবং আমিও ইহা শিরোধার্য্য মনে করি ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীমদবুহদারণাকোপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে প্রথম ব্রাহ্মণ সমাপ্ত ।

উপনিষৎসু—চতুর্থোহধ্যায়স্ত

দ্বিতীয়-ব্রাহ্মণম্

জনকে। হ বৈদেহঃ কূর্চ্ছাপাবসর্গম্ বাচ নমস্তেহস্ত যাজ্ঞ-
বল্ক্যানু মা শাধীতি স হোবাচ যথা বৈ সম্রাড্ মহাস্তমক্ষ্যা নমেম্যন
রথং বা নাবং বা সমাদদীতৈবমেবৈতাভিরূপনিষদ্ভিঃ সমাহিতা-
ত্য়াহস্তেবং বৃন্দারক আচ্যঃ সম্বধীতবেদ উক্তোপনিষৎক ইতো
বিমুচ্যমানঃ ক গমিষ্যসীতি নাহং তদ্রূপবন্ধেদ যত্র গমিষ্যামীত্যথ
বৈ তেহথং তদ্বক্ষ্যামি যত্র গমিষ্যসীতি ব্রবীতু ভগবানিতি ॥১৥

বিদেহাধিপতি জনক দেখিলেন যে, তাঁহার পরিজ্ঞাত নিখিল সগুণ ব্রহ্মই
যাজ্ঞবল্ক্যের পরিজ্ঞাত। তখন জনকরাজ নিজের আচার্য্যত্বাভিমানত্ব পরিত্যাগ
করিয়া স্বীয় কূর্চ্ছাসন পরিত্যাগ পূর্বক উদ্গিত হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যের সমীপে যাইলেন
অর্থাৎ তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইলেন এবং বলিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য !
আমি তোমাকে নমস্কার করি; তুমি আমার শিক্ষা দাও। ঐতিহ্য ইতি শব্দ
জনকের বাক্যের সমাপ্তিবোধক। অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, হে রাজন !
লৌকিক ব্যবহারে দেখা যায়, যেমন কোন লোক অতি দূরদেশে যাইতে প্রবৃত্ত
হইয়া স্থলপথে যাইবার জন্ত রথ এবং জলপথে যাইতে তরুপযোগী নৌকা প্রভৃতি
অবলম্বন করে, তুমিও সেইরূপ আবশ্যকমত ব্যবহারভেদে বিভিন্নরূপী এই সকল
সগুণ ব্রহ্মের তত্ত্বৎনামের উপাসনা দ্বারা সমাহিতচিত্ত হইয়াছ; কেবল উপনিষদ-
বিদ্যায় সমাধি নহে, সাধারণের পূজা এবং আচ্যও হইয়াছ, দারিদ্র্য তোমাকে
অভিভূত করে নাই; তুমি বেদ অধ্যয়ন করিয়াছ এবং আচার্য্যগণের নিকট
উপনিষদের উপদেশ শ্রবণ করিয়াছ। কিন্তু তুমি এইরূপ মহাতৃতিসম্পন্ন
হইয়াও ভরের মধ্যেই অবস্থান করিতেছ অর্থাৎ মৃত্যুভয় হইতে পরিজ্ঞাপ পাও
নাই; কারণ, পরমাত্মজ্ঞান বিনা জীব কখন সাংসারিক ভয় হইতে বিনিমুক্ত

হইতে পারে না ; সুতরাং তুমিও যত দিন পর্য্যন্ত পরমাত্মজ্ঞানে বঞ্চিত থাকিবে, তত দিন পর্য্যন্ত অকৃতার্থ রহিবে। সম্রাট, জিজ্ঞাসা করি, তুমি এই দেহত্যাগের পর এই সকল রথ ও নৌকাস্থানীয় উপনিষৎ দ্বারা সমাহিত হইয়া কোথা যাইবে? কি বস্তু প্রাপ্ত হইবে? জানিতে পারিয়াছ কি? অর্থাৎ উক্ত উপনিষৎ শ্রবণে সমাহিত হইয়াছ সত্য, কিন্তু তাহাতে চিরনির্বাণের আশা কোথায়? জনকরাজ এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, হে পূজ্যপাদ! আমি কোথায় যে যাইব, তাহা জানি না। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, যেখানে যাইলে তুমি কৃতার্থ হইবে, তাহা তুমি যদি না জ্ঞান, তাহা হইলে আমিই তোমাকে সেই বিষয় উপদেশ করিব। এই কথা শুনিবামাত্র জনক বলিলেন যে, ভগবন্! আপনি যদি আমার উপর প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার বলুন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

ইক্ষো হু বৈ নার্মেষ যোহয়ং দক্ষিণেহক্ষন্ পুরুষস্তং বা
এতমিদ্ধং সন্তুমিহ ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেনৈব পরোক্ষপ্রিয়া
ইব হি দেবাঃ প্রত্যক্ষদ্বিষঃ ॥ ২ ॥

বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞের স্বরূপ বর্ণনক্রমে তুরীয় পরমব্রহ্মের স্বরূপ নির্দেশের নিমিত্ত প্রথমতঃ বিশ্বপুরুষের বিষয় অল্পবর্ণিত হইতেছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, মহারাজ! চক্ষু-ব্রহ্মকে ইন্ধ নামে উপাসনা করিবে; যাহাকে পূর্বে আদিত্যাস্তগত পুরুষ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে এবং যিনি দক্ষিণ চক্ষুতে বিশেষরূপে অবস্থিত, তাহার নাম সত্য। তিনিই দীপ্তিগুণসম্পন্ন বলিয়া যথার্থ ইন্ধ নামে অভিহিত হন। প্রত্যক্ষতঃ এই ইন্ধনামা ব্রহ্মকেই পরোক্ষভাবে সর্বৈশ্বর্যনিবন্ধম ইন্দ্র নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। কালরূপ, দেবতাগণ যেন পরোক্ষভাবেই ভালবাসেন, এবং প্রত্যক্ষভাবে কে ঘেঁষ করিয়া থাকেন অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে নামগ্রহণ তাঁহাদের অসম্ভবকর। সেই জন্ত ঋষিগণ ইন্ধকে ইন্ধনামে অভিহিত করেন। মহারাজ, তুমি এই কথিত বৈশ্বানর আত্মসম্পন্ন ॥ ২ ॥

অথৈতদ্বামেহক্ষণি পুরুষরূপমেবাস্ত পত্নী বিরাট্ তয়োরেষ
সংস্তাবো য এষোহস্তর্হদয় আকাশোহথৈনয়োরেতদমং য
এষোহস্তর্হদয়ে লোহিতপিণ্ডোহথৈনয়োরেতৎ প্রাবরণং

যদেতদন্তুহৃদয়ে জালকমিবাথৈময়োরেমা স্মৃতিঃ সঞ্চরণী যৈষা
হৃদয়াদুর্দ্ধা নাড়্যুক্তরতি যথা কেশঃ সহস্রধা ভিন্ন এবমস্মৈতা
হিতা নাম নাড়্যোহন্তুহৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতা ভবন্ত্যেতাতিৰ্ব্বা
এতদাস্রবদাস্রবতি তস্মাদেদম প্রবিবিক্তাহারতর ইবৈব ভব-
ত্যস্মাচ্ছারীরাদাত্মনঃ ॥ ৩ ॥

আর এই বাম অক্ষিতে যে পুরুষকার দেখা যায়, ইহা সেই বৈশ্বানরের পত্নী,
অর্থাৎ তুমি যে বৈশ্বানর আত্মাকে সম্প্রাপ্ত হইয়াছ, তিনি সেই ইন্দ্র ও ভোগকর্ত্তা
বামাক্ষিস্থিত বিরাট, বামাক্ষিস্থিত পুরুষ তাঁহার পত্নী (ভোগ্য) বৈশ্বানরের
ভোগ্য বলিয়া বিরাট—অন্নস্বরূপ। এই ভোগ্যভোক্তরূপ মিথুন (স্ত্রীপুরুষদ্বয়)
স্বপ্নাবস্থায় একভাব ধারণ করিয়া তৈজস সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হই-
তেছে যে, স্বপ্নকালে তাহাদের একতা কিরূপে হয়? উত্তর—ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণী
সম্বন্ধে এইরূপ সংস্তাব অবগত হওয়া যায়। যাহাতে উভয়ে মিলিত হইয়া একত্র
পরস্পর স্তব করে, তাহাই সেই ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর সংস্তাব। এখানে সেই সংস্তাব
কি? তাহা কথিত হইতেছে—এই হৃদয়াধ্য মাংসপিণ্ডের অভ্যন্তরস্থিত যে
আকাশ, তাহাই সেই উভয়ের সংস্তাব। হৃদয়াভ্যন্তরস্থিত যে রক্তপিণ্ড, তাহাই
সেই মিথুনের স্থিতিহেতু অন্ন। তাৎপর্য্য এই—সাধারণতঃ জীবের ভুক্ত অন্ন স্থল ও
সূক্ষ্ম দুই ভাগে বিভক্ত হয়; যাহা স্থলভাগ—তাহা মলরূপে অধোগামী হয়, এবং
যাহা সূক্ষ্মভাগ, তাহাও আবার জঠরাগ্নি দ্বারা পরিপক হইয়া বিধা পরিণত হয়,
বর্ধা—মধ্যম ও সূক্ষ্ম; তদ্বাধ্যে যাহা মধ্যম রস, তাহা সূক্ষ্ম ও স্থলের অন্তরালবর্ত্তী
কৃধিরাদিপরম্পরায় এই পাঞ্চভৌতিক শরীরের পুষ্টিসাধন করে এবং যাহা অতি
সূক্ষ্ম রস, তাহাই জীব-হৃদয়ে মিথুনাকারে অবস্থিত লিঙ্গাত্মা ইন্দের শোণিতপিণ্ড,
ইহাকেই কেহ কেহ তৈজস নামে অভিহিত করেন। এই শোণিতপিণ্ডই সূক্ষ্ম
সূক্ষ্ম নাড়ীর ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয়াভ্যন্তরে মিথুনাকারে অবস্থিত সেই ইন্দ্র
ও ইন্দ্রাণীর অবস্থিতির কারণ হয়; এই নিমিত্তই পণ্ডিতগণ এই শোণিতপিণ্ডকে
ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর অন্ন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

আর এক কথা, মনুষ্যগণ যেমন ভোজনানন্তরও শয়নাদিকালে আবরণ দ্বারা
গাত্র আবৃত করিয়া থাকে, সেইরূপ এই ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর সম্বন্ধেও ক্রটি সাদৃশ্য
দেখাইতেছেন। এই হৃদয়াভ্যন্তরে জালের জাল অনেকাবেক নাড়ী-ছিন্ন আছে,

তাহাই ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর আবরণ-বস্ত্র। আর হৃদয়স্থান হইতে যে নাড়ী উর্দ্ধমুখ হইয়া উদগত হইয়াছে, সেই সঞ্চরনী নাড়ীই উক্ত ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর স্বপ্নাবস্থা হইতে জাগরিতাবস্থায় উপনীত হইবার পথ। অতঃপর উর্দ্ধমুখ নাড়ীর পরিমাণ কথিত হইতেছে—জগতে যেমন একটি কেশকে সহস্র ভাগে বিভক্ত করিলে অত্যন্ত সূক্ষ্ম হইয়া থাকে, সেইরূপ এই দেহের সম্বন্ধে হিতকারী বলিয়া হিতা নামে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নাড়ী সকল বর্তমান ; সেই সকল হিতা নাড়ী হৃদয়স্থানস্থ মাংসখণ্ডে অল্পস্থ্যত আছে, এবং হৃদয় হইতেই উদ্ভূত হইয়া তাহার কদম্ব-কেশরের স্থায় দেহের চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভুক্ত অন্নের রস সমুদয় এই সমস্ত অতিসূক্ষ্ম নাড়ীর সাহায্যেই সর্বত্র গমনাগমন করে ; যেহেতু, এই স্থলশরীর অন্ন দ্বারা বর্দ্ধিত হয়, এই জন্ত বলিতে হয় যে, সেই বৈশ্বানর দেবতার সূক্ষ্মশরীর ঐ মাংসখণ্ডের নাড়ী-প্রবাহিত অন্ন দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া বর্তমান থাকে। পরন্তু এই দেবতার লিঙ্গশরীর সূক্ষ্ম অন্ন দ্বারা পরিপুষ্ট জানিবে ; কেন না, যদিচ স্থূল অন্ন স্থলশরীরেরই পরিপোষক, অতএব স্থূল ; তথাপিও মূত্রপুত্রীষাদি স্থূলতমাত্ম অপেক্ষা লিঙ্গশরীরের পরিপোষক অন্নরস সূক্ষ্ম, ইহা বিচার করিয়া দেখিলেই জানা যায়। অতএব স্থলশরীরের পোষক খাদ্য সূক্ষ্মশরীরের পোষক খাদ্য হইতে পৃথক্ করিয়া লইতেই হইবে। লিঙ্গশরীরের আত্মার আরও সূক্ষ্মতর জানিবে। অতএব প্রবিবিক্তাহার (সূক্ষ্মাহার) দেহপিণ্ড হইতে লিঙ্গশরীর যে আরও প্রবিবিক্তাহার, ইহা স্থির। এক্ষণে স্থলশরীরাত্মিমানী বৈশ্বানর আত্মা হইতে লিঙ্গাত্মিমানী তৈজস আত্মা যে সূক্ষ্মাহার দ্বারা পরিপুষ্ট হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত হইল ॥ ৩ ॥

তস্মা প্রাচী দিক্ প্রাঞ্চঃ প্রাণাঃ দক্ষিণা দিগ্ দক্ষিণে প্রাণাঃ
 প্রতীচী দিক্ প্রত্যঞ্চঃ প্রাণাঃ উদীচী দিগুদঞ্চঃ প্রাণাঃ উর্দ্ধা
 দিগুর্দ্ধাঃ প্রাণাঃ অবাচী দিগবাঞ্চঃ প্রাণাঃ সর্বা দিশঃ সর্বৈ
 প্রাণাঃ স এষ নেতি নেত্যাহ্নাহগৃহো ন হি গৃহতেহশীর্যো ন হি
 শীর্যতেহসঙ্গো ন হি সজ্যতেহসিতো ন ব্যথতে ন রিম্যত্যভয়ং
 বৈ জনক প্রাপ্তোহসীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ । স হোবাচ
 জনকো বৈদেহোহভয়স্তাগচ্ছতাদ্ যাজ্ঞবল্ক্য যো নো ভগবন্নভয়ং
 বেদয়সে নমস্তেহস্ত্রিমে বিদেহা অয়মহমস্মীতি ॥ ৪ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকে চতুর্থোহধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ ব্রাহ্মণম্ ।

সেই এই হৃদয়াত্মা তৈজসপুরুষ যখন সূক্ষ্ম প্রাণকর্জুক বিধৃত হয়, তখন তাহাকে প্রকৃতপক্ষে প্রাণই বলা যায়। যে জন এই তত্ত্ব অবগত হইয়া ক্রমে বৈশ্বানর হইতে হৃদয়াত্মক তৈজসভাব প্রাপ্ত হয় ও ক্রমে হৃদয়স্বরূপ তৈজস হইতে প্রাণাত্মাকে প্রাপ্ত হয়, তাহার পূর্বদিক পূর্বগত প্রাণ, দক্ষিণ দিক দক্ষিণ-গামী প্রাণ, পশ্চিমদিক প্রত্যক্দিগ্‌বর্তী প্রাণ এবং উত্তর দিক উত্তরভাগস্থ প্রাণ, উর্দ্ধদিক উর্দ্ধগত প্রাণ, অধোদিক অবাক্ (অধঃ) প্রাণ। অধিক কি, সমস্ত দিকই সমষ্টিভূত প্রাণ। উপাসক এইরূপ জ্ঞানসহকারে উপাসনা দ্বারা ক্রমে সর্বময় প্রাণকে আত্মভাবে প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ সর্বময় প্রাণেই আত্মাভিমান করেন।

এইরূপ সর্বভূতাত্মক প্রাণকে ক্রমে প্রত্যগাত্মার সহিত অভিন্নরূপে পর্যাবসিত করিয়া পরে যিনি দ্রষ্টারও দ্রষ্টা, সেই তুরীয়া আত্মাকে 'নেতি নেতি'রূপে সমস্ত প্রপঞ্চের বাধ করিয়া অবশেষে অবশিষ্টমানস্বরূপে প্রাপ্ত হন। জ্ঞানী ব্যক্তি পূর্বোক্তক্রমে পূর্ব পূর্ব শরীরাদির (বিশ্ব, বৈশ্বানর, তৈজস) উপর আত্মাভিমান ত্যাগ করিয়া যে তুরীয়া ব্রহ্মকে আত্মরূপে প্রাপ্ত হন, তিনি অগৃহ; 'যেহেতু, ইহাকে গ্রহণ করা যায় না; অশীর্ষা, কারণ, তিনি কালধর্ম্মে শীর্ণ হন না; অসঙ্গ, কারণ, কোথাও সত্ত্ব (সংক্রামিত) হন না; অবদ্ধ—তিনি ব্যথিত হন না। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, হে জনক! তুমি জন্মমরণাদিভয়শূন্য আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়াছ। এক্ষণে, যাজ্ঞবল্ক্য সেই স্থান নির্দেশ করিলেন, যাহা পূর্বে তিনি জনককে বলিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন অর্থাৎ যে স্থানে মৃত্যুর পর বাইলে, তাহা বলিলেন। তখন জনক বলিলেন যে, হে পূজ্য! আপনি যখন শরীরাদি উপাধির অভিমান ত্যাগ করাইয়া আমাকে অভয় ব্রহ্ম লাভ করাইয়াছেন, ইহার ফলে অভয় ব্রহ্ম আপনাকেও অমৃতস্বরূপ করুক। যখন আপনি আমার সাক্ষাৎ আত্মদান করিয়াছেন, তখন আপনি বলুন, এই ভবতত্ত্ব বিজ্ঞার মূল্যস্বরূপ আর কি দিব? তবে আপনাকে নমস্কার। আজ অবধি এই সমস্ত বিদেহরাজ্য আপনার হউক, আপনি যথেষ্টরূপে ইহা ভোগ করুন। আর আমিও আপনার দাসরূপে চিরদিন রহিব; এই রাজ্য এবং এই দাসকে আপনার অধীন করুন ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্বৃহদারণ্যকোপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ সমাপ্ত।

উপনিষৎ—চতুর্থোধ্যায়ঃ

তৃতীয়-ব্রাহ্মণম্,

জনকঃ হ বৈদেহঃ যাজ্ঞবল্ক্যে। জগাম স মেনে ন বদিস্য
ইত্যথ হ যজ্ঞনকশ্চ বৈদেহো যাজ্ঞবল্ক্যশ্চাগ্নিহোত্রে সমুদাতে
তস্মৈ হ যাজ্ঞবল্ক্যে। বরং দদৌ স হ কামপ্রশ্নমেব বত্রে তৎ
হাস্মৈ দদৌ তৎ সত্ৰাডেব পূর্বং পপ্রচ্ছ ॥ ১ ॥

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, যাজ্ঞবল্ক্য জনকের নিকট গমন করিয়াছেন, ইহার
সহিত এই ব্রাহ্মণের সম্বন্ধ কথিত হইতেছে। সাক্ষাৎ অপরোক্ষ অনুভূতিস্বরূপ
বিজ্ঞানময় আত্মাই পরব্রহ্ম, তিনিই সর্বাস্তরবর্তী, ইহা “এতদ্ব্যতীত আর দ্রষ্টা
নাই, শ্রোতা নাই” ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে। সেই সর্বাস্তর আত্মাই
জীবশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া কথনাদি ক্রিয়া দ্বারা প্রাণাদি হইতে স্বতন্ত্ররূপে অনুমান-
গম্য হয়। ইহা মধুকাক্ষে অজ্ঞাতশত্রু-সংবাদে প্রাণাদির কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব প্রভৃতির
প্রত্যাখ্যান দ্বারা নির্ণীত হইলেও পুনশ্চ ঔষন্ত্য প্রাণে প্রাণ চেষ্টাদিরূপ হেতু
উপলব্ধ করিয়া সাধারণভাবে প্রাণাদিকর্তৃত্বরূপে ‘যঃ প্রাণেন প্রাণিতি’ ইত্যাদি
শ্রুতিদ্বারা ঐহার অস্তিত্ব অবধারিত হইয়াছে, পরে বিশেষভাবে যিনি দ্রষ্টারও
দ্রষ্টা ইত্যাদি বাক্যে ঐহাকে অনুশ্লিষ্টকিসম্পন্ন বলিয়া অবগত হওয়া যায়, তাঁহার
সম্বন্ধে সংসারভোগও কেবল উপাধিসম্বন্ধ বশতঃ বৈ আর কিছুই নহে; যেমন
ভ্রমবশতঃ সর্পে রজুজ্ঞান হয়, উষর (মরু) ভূমিতে জলজ্ঞান হয়, শুক্লিকায়
রক্তভ্রম হয় এবং আকাশেতে নীলিম্যবুদ্ধি হয়, তেমন সেই আত্মাতেও অবিজ্ঞা-
বশতঃই সংসার আরোপিত হইয়া থাকে। নচেৎ স্বভাবতঃ আত্মার কোন
জগদ্ব্যতী প্রভৃতি নাই, তাহা হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, আত্মা নিকৃপাধি
ও নিকৃপাখ্য ‘নেতি নেতি’রূপে নিষেধ দ্বারা নির্দেশযোগ্য; তিনি সাক্ষাৎ
অনুভূতির বিষয়; তিনিই সর্বাস্তরবর্তী অক্ষর অন্তর্ধ্যামী ব্রহ্ম, উপনিষদ-
বাক্যের লক্ষ্য—সেই প্রশান্ত পুরুষ বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম। পরে সেই

ব্রহ্মই ইকসংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া প্রথমতঃ স্থূল শরীরে সূক্ষ্মবিষয়োপভোক্তা, প্রবিবিক্তাহার, পরে হৃদয়াভ্যন্তরে সূক্ষ্মরূপে বিষয়োপভোক্তা প্রবিবিক্তাহারতর বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন। অনন্তর তাহা হইতেও উত্তম জগতের আত্মা প্রাণো-পাধির কথা বলা হইয়াছে। পরিশেষে জ্ঞানবলে রজ্জু প্রভৃতি অধিষ্ঠানে সর্পাদি ভ্রমলয়ের মত জগদাত্মা প্রাণোপাধিরও বিলম্ববিধান করিয়া ‘নেতি নেতি’ বাক্য দ্বারা নির্দিষ্ট সাক্ষাৎ সর্বাস্তর তুরীয় ব্রহ্ম বোধিত হইয়াছেন এবং জনকের সেই তুরীয় ব্রহ্মজ্ঞান বা অভয়প্রাপ্তির কথা পূর্বাধ্যায়ে দেখান হইয়াছে। এই অধ্যায়েও যাজ্ঞবল্ক্য প্রসঙ্গক্রমে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়াবস্থার ইক্সপ্রবিবিক্তা-হার প্রাণব্যবহার ও ‘নেতি নেতি’ দ্বারা ব্রহ্মের সজ্জেকপতঃ পরিচয় দিয়াছেন। এক্ষণে জাগ্রত অবস্থা ও স্বপ্নাবস্থা প্রভৃতি উৎপাদন করিয়া মহাতর্কে সেই ব্রহ্মের স্বরূপ বিদ্যুতভাবে জ্ঞাপন করা আবশ্যক, অভয়প্রাপ্তি করাইতে হইবে এবং প্রতিকূল মত ও আশঙ্কা সমুদয় নিরাকরণ করিয়া আত্মার অস্তিত্ব, দেহাদি হইতে পার্থক্য, বিগুহ্বস্বরূপত্ব, স্বপ্রকাশত্ব, নিত্যশক্তিমত্ত্ব, নিরতিশয় জ্ঞানানন্দস্বভাব ও অদ্বৈততাব প্রদর্শন কর্তব্য; এই জন্ত এই ব্রাহ্মণ আরম্ভ হইতেছে। বিদ্যাদান ও বিদ্যা-গ্রহণের নিয়ম দেখাইবার জন্ত এই আধ্যাত্মিকার অবতারণা হইয়াছে, বিশেষতঃ ব্রহ্মবিদ্যার প্রশংসাও যে এই অধ্যায়ের অন্ততম উদ্দেশ্য, তাহা বরদান প্রভৃতি হইতে সূচিত হইয়াছে।

একদা যাজ্ঞবল্ক্য নামক (পূর্বোক্ত) ঋষি বিদ্রোহাধিপতি জনকের সমীপে গিয়াছিলেন। গমনকালে তিনি এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন যে, আমি রাজাকে নিজের যোগ-ক্ষেমের বিষয়—প্রয়োজন কিছুই বলিব না, কিন্তু এইরূপ মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াও জনকের জিজ্ঞাসিত সমস্ত প্রশ্নেরই উত্তর দিয়াছিলেন। তাঁহার এই সঙ্কল্পের অত্যাধিকারের হেতু কি, তাহা দেখাইবার জন্ত শ্রুতি আধ্যাত্মিকার অবতারণা করিতেছেন।—পুরাকালে এক সময় অগ্নিহোত্র সম্পর্কে জনক ও যাজ্ঞবল্ক্যের সহযোগ হয়। তাহাতে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি জনকের অগ্নিহোত্র বাগ-সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান দর্শন করিয়া পরিতুষ্টমনে জনক রাজাকে বর প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। জনকও কামপ্রসন্ন, অর্থাৎ বধেছে কামনা-সিক্কিরূপ বর প্রার্থনা করেন। যাজ্ঞবল্ক্যও তাঁহাকে সেই বরই প্রদান করেন। এক্ষণে সেই বরদানের প্রভাবে রাজা যাজ্ঞবল্ক্যকে শক্তিশালী জানিয়া তাঁহাকে কোন বিষয়ের ব্যাখ্যায় অনিচ্ছুক, এ জন্ত মৌনিতাবে অবস্থিত দেখিয়াও স্বয়ং প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রশ্ন হইতে পারে, যাজ্ঞবল্ক্য সেই অগ্নিহোত্র বস্তু প্রসঙ্গেই জনককে

ব্রহ্মবিজ্ঞার উপদেশ দিলেন না কেন ? কিন্তু এরূপ শঙ্কার কোনই কারণ নাই ; যেহেতু, এই ব্রহ্মজ্ঞান কৰ্ম্মবিজ্ঞা হইতে অত্যন্ত ভিন্ন জাতীয়, পরন্তু, কৰ্ম্মের সহিত বিরুদ্ধও বটে ; কারণ, এই ব্রহ্মবিজ্ঞা কৰ্ম্মনিরপেক্ষা—স্বতন্ত্রা, অর্থাৎ কৰ্ম্মের জ্ঞান কোনরূপ পৃথক সাধনের অপেক্ষা করে না ; অথচ পুরুষের পরমপুরুষার্থ—মোক্ষের সাধিকা ; হুতরাং অনৌচিত্যবশতঃ সেখানে উহার উপদেশ দেন নাই ॥ ১ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য কিংজ্যোতিরয়ং পুরুষ ইত্যাদিত্যজ্যোতিঃ সত্ৰাড্ভিতি হোবাচ । আদিত্যেনৈব জ্যোতিষাৎহস্তে পল্যয়তে কৰ্ম্ম কুরুতে বিপল্যেত্যীত্যেবমৈবৈতদযাজ্ঞবল্ক্য ॥ ২ ॥

জনক রাজা যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্মুখীন করিবার নিমিত্ত ডাকিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য ! এই পুরুষ কোন জ্যোতিঃসম্পন্ন ? অর্থাৎ যে জ্যোতির্ধারা, নিরন্তর ব্যবহার সম্পাদন করিয়া থাকে ? সেই জ্যোতিঃ কি ? এখানে এই পুরুষ শব্দে শরীরেন্দ্রিয়ধারী, হস্তপদাদি আকারবিশিষ্ট পুরুষকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে । প্রশ্নের মর্ম্ম এই—হস্তপদাদি স্বীয় অবয়বাতিরিক্ত কোন জ্যোতির্ধারা কি এই পুরুষ কার্য্য করিয়া থাকে, না স্বীয় অবয়বসমষ্টির অন্তঃপাতী কোনরূপ জ্যোতির্ধারা লৌকিক ব্যবহার সম্পাদন করে ? যদি বল, এরূপ জিজ্ঞাসার প্রশ্নোজ্জন কি ? পুরুষ, অতিরিক্ত জ্যোতির্ধারাই হউক, বা অনতিরিক্ত জ্যোতির্ধারাই হউক, কোন না কোন শক্তি দ্বারা ব্যবহার সম্পাদন করিয়া থাকে, ইহাতে প্রশ্নের অবকাশ কোথায় ? উত্তর—হাঁ, আছে । যদি অতিরিক্ত জ্যোতির্ধারা জ্যোতিঃ-কার্য্যসমূহ নির্বাহ করাই—আত্মার স্বভাব নির্ণীত হয়, তাহা হইলে প্রত্যক্ষকার্য্যের মত পরোক্ষকার্য্যও জ্যোতিঃসম্বন্ধ অনুমান করিতে পারি অর্থাৎ যাহা জ্যোতিঃকার্য্য বলিয়া দৃষ্টিগোচর নহে, তাহাও দৃষ্টাঙ্ক-সারে অনুমান করিতে পারি যে, পুরুষব্যতিরিক্ত জ্যোতির্ধারাই জ্যোতিঃকার্য্য-সমূহ নির্বাহ হইয়া থাকে । আর, যদি অব্যতিরিক্ত (স্বরূপ) জ্যোতির্ধারাই লৌকিক কার্য্যসমূহ নির্বাহ করা স্বভাব হয়, তাহা হইলে ইহাও কল্পনা করিতে পারা যায় যে, যাহা অপ্রত্যক্ষ জ্যোতিঃস্থানেও জ্যোতির কার্য্য দর্শন করিয়া অনতিরিক্ত জ্যোতির কার্য্য অনুমান করিতে পারি । আর যদি জ্যোতিঃ-কার্য্য সম্পাদন-বিষয়ে ব্যতিরিক্ত বা অব্যতিরিক্ত জ্যোতির কোন নিয়ম থাকে, তাহা হইলে দৃষ্ট-কার্য্যের জ্ঞান অদৃষ্ট-কার্য্যও

অনিয়ম হইতে পারে, ইত্যাদি বিবিধ শঙ্কাস্থিত হইয়া জনক রাজা যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই পুরুষ কিরূপ জ্যোতির্ঘারা জ্যোতির কার্য্য-সমূহ সম্পাদন করে? অবশ্যই এখানে একরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদি জনকের এতই অনুমান করিবার নিপুণতা থাকে, তাহা হইলে আর এই কথা যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন কি? নিজেই ইহার মীমাংসা করিয়া একতর পক্ষ অবলম্বন করিলেন না কেন? উত্তর—হ্যাঁ, তাহা সত্য; তথাপি একরূপ দুর্ব্বোধ স্থলের হেতু-সাধ্য ভাব অতি সূক্ষ্ম বা দুজ্জেষ্ম; সুতরাং তাহার ব্যাপ্তিসম্বন্ধও অতি দুজ্জেষ্ম, একরূপ স্থলে সমবেত বহু পণ্ডিতের পক্ষেও যাহা অতি দুজ্জেষ্ম—অমীমাংস, তাহা একের পক্ষে আর কথা কি? ইহা স্বতঃই মনে হয়। এই জন্ত দুর্জয় বিষয়ের নির্ধারণ করিতে হইলে পণ্ডিত-সভার আহ্বান করা হইয়া থাকে এবং যে-সে পুরুষ দ্বারাও ইহার নির্ণয় হয় না,—বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন পুরুষের প্রয়োজন, এই নিমিত্তই উক্ত হইয়াছে যে, “দশাবরা পরিষৎ, ত্রয়ো বৈকো বেতি” * অর্থাৎ সাধারণ ধর্ম্মপরীক্ষক দশ জন দ্বারা পরিষৎ-কার্য্য সম্পন্ন হয়, বিশিষ্টগুণসম্পন্ন তিন জন দ্বারাও সভার কার্য্য হইতে পারে, তদপেক্ষা অধিক গুণশালী এক জন সভ্যও ধর্ম্মনিরূপণে সমর্থ।

অতএব রাজার স্বতঃ অনুমানাদিতে কৌশল বা দক্ষতা সন্দেহও প্রশ্ন করা অসঙ্গত হয় নাই। কারণ, ব্যক্তিভেদে বিজ্ঞান-কৌশলের তারতম্য অবশ্যই আছে। অথবা ঋতি স্বয়ংই গল্পপ্রসঙ্গে অনুমানের পথ ধরিয়া পুরুষভেদে মতভেদ আবাদিগকে বুঝাইতে প্রবৃত্ত, ইহার একরূপ উদ্দেশ্যও বলা যায়। সে যাহা হউক, প্রকৃত কথা এই—যাজ্ঞবল্ক্য জনকের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া জনককে হস্তপদাদি হইতে অতিরিক্ত আত্ম-জ্যোতির বিষয় বুঝাইবার নিমিত্ত লোক-প্রসিদ্ধি অনুসারে ব্যতিরিক্ত জ্যোতির লক্ষণ সকলের উপক্ৰাস করিতে লাগিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, হে সত্রাট্! আদিত্য নামে একটি প্রসিদ্ধ জ্যোতিঃ আছে। এই পুরুষ আদিত্যরূপী জ্যোতিঃসাহায্যে সমস্ত জ্যোতিঃ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। কারণ, এই জীব নিজের হস্ত-পদাদি সকল অবয়ব হইতে স্বতন্ত্র অথচ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের সহকারী এই আদিত্যরূপ জ্যোতিঃসাহায্যে

* “ধর্ম্মশাখিন্তো বৈজ্ঞ বেদঃ সপরিবৃংহণঃ। তে শিষ্টা ব্রাহ্মণা জ্ঞেয়াঃ ঋতি-প্রত্যাক-হেতবঃ। দশাবরা বা পরিষৎ ধর্ম্মং পরিচক্রে। ত্র্যবরা বাপি বুজহন্তঃ ন তুর্যো বিচারয়েৎ।” ইহার মর্ম্ম এই;—বাহারা ধর্ম্মশাখোক্ত বিধানুসারে সকল বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, ঋতির তাৎপর্য্যগ্রাহী সেই সকল ব্রাহ্মণই শিষ্ট; তাদৃশ শিষ্ট দশ জন, তিন জন বা অল্পতঃ এক জন দ্বারা পরিপূর্ণ সভা যাহা যাহা স্থির করিবে, তাহাই সিদ্ধান্ত।

উপবেশন করে, ক্ষেত্র, অরণ্য প্রভৃতি নানা স্থানে পর্যটন করে এবং তত্তৎস্থানে যাইয়া নিজ নিজ কৰ্ম করে, পুনশ্চ প্রত্যাবৃত্ত হয় । সুতরাং স্পষ্টই দেখা যায়, হস্তপদাদি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এই জ্যোতিষারা এই সকল লৌকিক ব্যবহার নিম্পন্ন হয় । এই বাহ্য জ্যোতির দেহাদি অত্যন্ত পার্থক্য দেখাইবার জন্যই অনেকগুলি কার্য প্রদর্শিত হইল এবং সেই ব্যতিরিক্ত বাহ্য জ্যোতির অনুমাপক হেতু-সমূহের কার্যগত ব্যভিচার নাই, ইহা দেখাইবার নিমিত্ত অনেক বাহ্য জ্যোতির উল্লেখ করা হইয়াছে । জনক এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য ! তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা এইরূপই ॥ ২ ॥

অস্তমিত আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইতি চন্দ্রমা এবাস্ত জ্যোতির্ভবতীতি চন্দ্রমসৈবায়ং জ্যোতিষাহ-
হস্তে পল্যয়তে কৰ্ম কুরুতে বিপল্যোতীত্যেবমৈবৈতদযাজ্ঞ-
বল্ক্য ॥ ৩ ॥

জনক পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য ! ভবতুস্ত আদিত্য-জ্যোতিঃ অস্তমিত হইলে এই পুরুষ কোন্ জ্যোতিষারা কার্য সম্পাদন করেন ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, আদিত্য অস্তমিত হইলে চন্দ্রমাই পুরুষের ব্যবহারসাহায্যে জ্যোতিঃ-
স্বরূপে পরিগৃহীত হয়, অর্থাৎ পুরুষ এই জ্যোতিঃসাহায্যেই স্থিতি, উপবেশন, পর্যটন, কৰ্ম-সম্পাদন এবং প্রত্যাগমন প্রভৃতি করিয়া থাকেন । রাজা যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন যে, হ্যাঁ, ইহা এই রকমই বটে ॥ ৩ ॥

অস্তমিত আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য চন্দ্রমস্তমিতে কিংজ্যোতি-
রেবায়ং পুরুষ ইত্যমিরেবাস্ত জ্যোতির্ভবতীত্যমিনৈবায়ং
জ্যোতিষাহহস্তে পল্যয়তে কৰ্ম কুরুতে বিপল্যোতীত্যেবমৈবৈ-
তদযাজ্ঞবল্ক্য ॥ ৪ ॥

রাজা পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য ! এই আদিত্য ও চন্দ্রমা এই দুই জ্যোতিঃ অস্তমিত হইলে পুরুষ কোন্ জ্যোতিঃসম্পন্ন হয় ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, ইহারা অস্তমিত হইলে অগ্নিই তাহার জ্যোতিঃ-কার্য সম্পাদন করিয়া থাকেন । তখন পুরুষ এই অগ্নি-জ্যোতির সাহায্যে স্থিতি, উপবেশন,

নানা স্থানে পর্য্যটন, কৰ্ম্মাচরণ এবং প্রত্যাগমন প্রভৃতি কৰ্ম্ম করিয়া থাকে। জনক যাজ্ঞবল্ক্যের কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য ! তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা ঠিক ॥ ৪ ॥

অস্তুমিত আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য চন্দ্রমৈশ্বাস্তুমিতে শাস্তেহগ্নৌ
কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইতি বাগেবাস্ত জ্যোতির্ভব-
তীতি বাচৈবায়ং জ্যোতিষাহহস্তে পল্যয়তে কৰ্ম্ম কুরুতে
বিপল্যেতীতি তস্মাদ্ধৈ সত্নাডপি যত্র স্বঃ পানিষ্ণ বিনিজ্যায়-
তেহথ যত্র বাণ্ডুচরত্ব্যপৈব তত্র শ্বেতীত্যেবমৈবৈতদযাজ্ঞ-
বল্ক্য ॥ ৫ ॥

জনক জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য ! যখন এই আদিত্য, চন্দ্র এবং অগ্নি এই ত্রিবিধ জ্যোতিই বিলয়প্রাপ্ত হয়, তখন পুরুষ কোন্ জ্যোতিঃসাহায্যে কার্য্য সম্পাদন করে ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, তখন বাক্যই পুরুষের জ্যোতিঃ-
কার্য্য-সম্পাদক হয় ; তখন পুরুষ বাক্যরূপ জ্যোতিষারাই অবস্থান করে, গমন করে, অত্যাশ্রয় কার্য্য করে এবং প্রত্যাবর্তন করে ; কারণ, যে সময়ে নিজ হস্ত পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয় না, তখনও উদ্বোধক-বাক্য অর্থাৎ শব্দ দ্বারা তাহা প্রতীত হয়। তাৎপর্য্য এই—শব্দ দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয়ের উদ্দীপনা হয়, শ্রোত্রেন্দ্রিয় উদ্দীপিত হইলে মনে বিবেচনাশক্তির উত্তেজনা হয় ; সকল লোক এই মনের সাহায্যেই বাহ্য সমস্ত চেষ্টা করে। এই জন্ত শ্রুতি বলিয়াছেন যে, “মনসা শ্বেব পশুতি, মনসা শৃণোতি”, মনের দ্বারাই “দেখে, মনের দ্বারাই শুনে ইত্যাদি। এখানে জিজ্ঞাস্ত হইতে পারে যে, বাক্যের এমন কি সাধারণ ধর্ম্ম আছে—যাহাতে তাহাকে জ্যোতিঃস্বরূপ বলা যাইতে পারে ? পরন্তু, বিচার করিয়া দেখিতে গেলে বাক্যের জ্যোতিষ্ক (জ্যোতিঃ-স্বরূপত্ব) নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ। এই আশঙ্কা অপনয়নের নিমিত্ত শ্রুতি বলিতেছেন যে, যেহেতু, পুরুষ এই বাক্যরূপ জ্যোতির অন্তর্গত লাভ করিয়া সমস্ত ব্যবহার নিষ্পাদন করে, সেই হেতু বাক্যের জ্যোতিঃস্বরূপত্ব অপ্রসিদ্ধ নহে। কিরূপে ? দেখ, যখন বর্ষাকালে অন্ধকার-নিবিড় জলদজালে দিগ্-দিগন্ত পর্য্যন্ত প্রারই সমাচ্ছন্ন হইয়া যায়, অন্ধ প্রকার জ্যোতিঃও বিলুপ্ত হয়, এমন কি, নিজের হস্তও স্পষ্টভাবে জ্ঞাত

হয় না, তখন বাহ্য সৰ্ববিধ জ্যোতির অভাবে সকল প্রকার লৌকিক ব্যবহার বিলুপ্ত হওয়াই সম্ভব । কিন্তু স্বীকার করিতে হইবে যে, তখনও, এমন কোন একটি জ্যোতিঃ থাকে—যাহার দ্বারা তৎকালে সমস্ত ব্যবহার সম্পন্ন হয় । তাহা বাক্-জ্যোতিঃ ; কেন না, যেখানে শব্দ উচ্চারিত হয়, অর্থাৎ যেখানে কুকুরে শব্দ করে, কিম্বা গর্দভ কোন চীৎকার করে, পুরুষ সেই স্থানেই উপস্থিত হয়, তখন শব্দ দ্বারাই শ্রোত্র এবং মনের দৃঢ়ভাবে মিলন হইয়া থাকে । কাজেই বুঝিতে হইবে যে, বাক্যই জ্যোতির কার্যকারী ও তাদৃশ শক্তিপ্রাপ্ত । শুধু শব্দ নহে, গন্ধাদি দ্বারা ব্রাণেন্দ্রিয়াদি অনুগৃহীত হইলেও লৌকিক কার্য সমুদয় সম্পন্ন হইয়া থাকে : অতএব শব্দের দ্বারা গন্ধ প্রভৃতিকেও জ্যোতিঃ-রূপে গ্রহণ করিবে । সুতরাং গন্ধাদি দ্বারাও এই কার্যকরণসত্ত্বাত-রূপী আত্মার উপকার হইয়া থাকে, ইহা নির্দ্বারিত হইল । জনক এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, হ্যাঁ, যাজ্ঞবল্ক্য ! তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা এইরূপই ॥ ৫ ॥

অস্তমিত আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য চন্দ্রমস্তমিতে শান্তেহর্মো
শান্তায়াং বাচি কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইত্যাত্মৈবাস্ত
জ্যোতির্ভবতীত্যাত্মনৈবায়ং জ্যোতিষাহহস্তে পল্যয়তে কস্ম
কুরুতে বিপল্যেতীতি ॥ ৬ ॥

জনক পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য ! আদিত্য, চন্দ্র, অগ্নি, এমন কি, কথিত শব্দজ্যোতিঃ ও ইন্দ্রিয়ের অনুগ্রাহক (শক্তিবর্ধক) গন্ধ প্রভৃতি জ্যোতিঃও প্রশমিত হইলে তখন পুরুষের সমস্ত চেষ্টা লোপ পাইতে পারে ; তখন কোন জ্যোতির্দ্বারা বাহ্য চেষ্টা সম্পাদিত হয় ? প্রশ্নের অভিপ্রায় এই—জাগ্রৎ-কালে স্ফুটাবতঃই বহির্দৃষ্টে প্রবৃত্ত পুরুষের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল যখন আদিত্য প্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থের অনুগ্রহ লাভ করে, তখনই পরিস্ফুট আলোকের সাহায্যে পুরুষের সর্বপ্রকার ব্যবহার সুস্পষ্টভাবে সম্পন্ন হয় । তাহা হইলেই দেখা বাইতেছে যে, জাগ্রৎকালে পুরুষ যে কোন কার্য করে, তদ্ব্যবহায়ে দেহেন্দ্রিয়াদি-ব্যতিরিক্ত বাহ্য কোন না কোন জ্যোতির সাহায্যেই করিয়া থাকে ; অতএব আমরা বিবেচনা করিতে পারি যে, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও স্তব্ধকালে যখন সমস্ত বাহ্যজ্যোতিঃ

বিলুপ্ত হয়, সেই কালেও পুরুষের দেহেন্দ্রিয়াদি-ব্যতিরিক্ত জ্যোতির্ধারণাই জ্যোতির কার্য্য হইয়া থাকে। দেখা যায়, স্বপ্নকালে বন্ধুদর্শন, তাহার সহিত বিচ্ছেদ এবং অজ্ঞাত দেশে গমনাগমন প্রভৃতি প্রত্যক্ষ হয়, তাহাও জ্যোতিঃকার্য্য। আর স্বপ্ন ব্যক্তিরও স্বপ্নশুভঙ্কের পর ‘আমি সুখে নিদ্রিত ছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই’ এইরূপ স্মরণ হইয়া থাকে। স্মরণমাত্রই অল্পভূতিসাপেক্ষ, অতএব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, স্বপ্নশুকালীন কোন জ্যোতিঃ না থাকিলে স্বপ্ন ও অজ্ঞানের অল্পভূতি হইতে পারে না। অতএব অবশ্য তৎকালীন অল্পভূতি জ্যোতির্বিশেষের কার্য্য। এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, শব্দও (গন্ধাদি) প্রশমিত হইলে পর পুরুষের সেই জ্যোতিঃ কি? অর্থাৎ স্বপ্ন ও স্বপ্নশুকালে কোন জ্যোতির কার্য্য সত্যটিত হয়? উত্তর—সেই সময়ে (স্বপ্ন ও স্বপ্নশুভসময়ে) আত্মাই পুরুষের জ্যোতিঃস্থানীয় হয়। ঐ জ্যোতিঃ দেহেন্দ্রিয়াদি অবয়বব্যতিরিক্ত অথচ আদিত্যাদি জ্যোতির স্থায় দেহেন্দ্রিয়াদি সমুদায়ের প্রকাশক। তিনি বাহ্য অজ্ঞাত জ্যোতির স্থায় অন্য কোন জ্যোতির্ধারণা প্রকাশ্য নহেন—স্বয়ং প্রকাশমান। এখানে অন্তঃস্থ জ্যোতিঃই আত্মশব্দে অভিহিত হইয়াছে; সুতরাং মানিতে হইবে, সেই অব্যাহ জ্যোতিঃ দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক্, তিনিই আত্মা। এখানে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, যাহারা দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে অতিরিক্ত অথচ দেহেন্দ্রিয়াদির অল্পগ্রাহক (প্রকাশক) আদিত্যাদি জ্যোতিঃ, তাহারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষীকৃত হন, কিন্তু এই আত্মজ্যোতিঃ কখনও চক্ষুরাদি দ্বারা প্রত্যক্ষীকৃত হয় না এবং আদিত্যাদি জ্যোতিঃ প্রশমিত হইলেও এই জ্যোতির কার্য্য নিবৃত্ত হয় না। যেহেতু, সেই সময়ে পুরুষ এই আত্ম-জ্যোতির্ধারণাই উপবেশন করে, ইত্যন্ততঃ গমন করে, নানাবিধ কৰ্ম্ম করে এবং গত-প্রত্যাগত হয়। অতএব অন্তর্কর্ত্তা যে আত্মা নামে একটি জ্যোতিঃ আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আরও এক কথা, এই কথিত জ্যোতিঃপদার্থটি আদিত্যাদি জ্যোতিঃ হইতে স্বতন্ত্র লক্ষণসম্পন্ন ও অভৌতিক (পঞ্চভূত হইতে অনূৎপন্ন)। কারণ, তাহা সূর্য্যাদি জ্যোতির স্থায় ভৌতিক হইলে অবশ্যই চক্ষুরাদি দ্বারা গৃহীত হইত। কিন্তু যখন গৃহীত হয় না, তখন ভৌতিক নহে।

এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের সন্দেহ-নিবারণের জন্য শ্রুতি নিজেই শব্দা উত্থাপন করিতেছেন। প্রথমতঃ আপত্তি হইতেছে, পূর্ব্ব যে আদিত্যাদি ব্যতিরিক্ত আত্মর জ্যোতির কথা বলা হইয়াছে, তাহা অসৎ কথা। কারণ, সজাতীয় বস্তুই

অপর সমজাতীয় বস্তুর উপকার করিয়া থাকে, কখনই বিজাতীয় বস্তু বিজাতীয় বস্তুর উপকার করে না। অতএব আদিত্যাদি জ্যোতিঃ হইতে পৃথক্ ধর্ম্মাক্রান্ত কোনও আন্তর জ্যোতিঃ প্রকাশকার্য্য নিরূপিত করে, এ কথা কখনও যুক্তিবৃত্ত হইতে পারে না। যখন দেখিতেছি যে, ভৌতিক আদিত্যাদি জ্যোতিঃই তৎসমজাতীয় (ভৌতিক) কার্য্য-করণাত্মক শরীরের উপকুর করিয়া থাকে, তখন অদৃষ্ট বিষয়ের কল্পনার অপেক্ষা দৃষ্টান্তসারে অনুমান করাই উচিত। আর যদিই না কি আদিত্যাদির স্থায় কার্য্যকরণ (দেহেন্দ্রিয়াদি) সমুদয় হইতে পৃথক্ আন্তর কোন জ্যোতিঃই দেহেন্দ্রিয়াদির, প্রকাশরূপে মানিতে হয়, তথাপি দেহেন্দ্রিয়াদি সমজাতের সমানজাতীয় বস্তু বলিয়া স্বীকার করা হউক; কেন না, সেই জ্যোতিঃ আদিত্যাদির স্থায় দেহেন্দ্রিয়ার প্রকাশরূপ উপকারসাধন করে।

আর যে বলা হইয়াছে, আন্তর জ্যোতিঃ অন্তর্দর্শী ও প্রত্যক্ষের অগোচর বলিয়া আদিত্যাদি বাহ্য জ্যোতিঃ হইতে বিলক্ষণ ও অভৌতিক হইবে, এ অনুমানও ব্যভিচার-দোষগ্রস্ত, সদানুমান নহে। কারণ, তাহা হইলে চক্ষুরাদি জ্যোতিঃও অপ্রত্যক্ষ ও অন্তর্গত হইত আদিত্যাদি হইতে বিলক্ষণ ও অভৌতিক হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ তাহা নহে, এই ব্যভিচারদোষগ্রস্ত হেতু দ্বারা অনুমানের নির্দোষত্ব কোথায়? অতএব দেহেন্দ্রিয়াদিব্যতিরিক্ত বিলক্ষণ (অলৌকিক) একটা আন্তরজ্যোতিঃ আছে; ইহা কল্পনামাত্র। আর এক কথা, যখন দেখিতে পাই যে, তোমার কথিত জ্যোতির কার্য্যও এই দেহেন্দ্রিয়াদির সমভাৱেই হয়, নচেৎ হয় না, তখন তোমার কথিত আন্তরজ্যোতিকেও শরীর-ধর্ম্ম বলিয়াও অনুমান করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ তুমি (বেদান্তী) যে সামান্যতোদৃষ্ট নামক অনুমান * সাহায্যে আদিত্যাদি ব্যতিরিক্ত ও কার্য্যকরণ (দেহেন্দ্রিয়) সমষ্টি হইতে স্বতন্ত্র এক জ্যোতিঃ সিদ্ধ করিতেছ, সেই সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান অব্যভিচারী নহে, তবেই ব্যভিচারী সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান দ্বারা অনুমের বিষয় স্থির হইতেও পারে, এবং না হইতেও পারে, সূত্ররাং তাহার প্রমাণ কোথায়? আর এইরূপ অনুমান কখনই প্রত্যক্ষের বাধ্য করিতে পারে না। দেখ, এই দৃশ্যমান ইন্দ্রিয়াদি-পরিব্যাপ্ত এই স্থলদেহই যে দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞানাদি কার্য্য করিয়া

* অনুমান সাধারণতঃ ত্রিবিধ;—পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ এবং সামান্ততোদৃষ্ট। তদ্ব্যতীত কার্য্য দ্বারা কারণানুমান—পূর্ব্ববৎ। কারণ দ্বারা কার্য্যানুমান—শেষবৎ এবং কোন এক সাধারণ ধর্ম্ম দ্বারা যে অনুমান করা হয়, তাহা সামান্যতোদৃষ্ট। যেমন ক্রিয়ামাত্রই করণসাধ্য। গমনও ক্রিয়া, সূত্ররাং তাহাও করণ-সাধ্য হইবে। ছেদনাদি ক্রিয়ার স্থায় এই অনুমান কদাচিৎ সফল নাও হয়।

থাকে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সুতরাং এই প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিরুদ্ধে এতদতিরিক্ত জ্যোতির অনুমান কখনই প্রমাণসিদ্ধ নহে। যদিই নাকি দেহাতিরিক্ত আন্তর কোন জ্যোতিঃ সূর্যাদির ন্যায় এই দেহের স্পন্দনাদি ক্রিয়ার কারণ হয়, হউক, তাহাকে আত্মা বলিব না, সে একটি বহির্জ্যোতির মতই দেহাদির উপকারক আন্তর জ্যোতিঃ। অতএব সাক্ষাৎসম্বন্ধে যে দর্শন-শ্রবণাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে, সেই (প্রত্যক্ষ) আত্মা, তাহা শরীরেন্দ্রিয়সমষ্টিস্বরূপ। এতদতিরিক্ত আত্মা কথঞ্চিৎ অনুমানগ্রাহ্য হইলেও প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ বলিয়া কখনই স্বীকৃত হইতে পারে না। অবশ্য ইহার উপর এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, যদি দর্শনাদি-ক্রিয়ার কর্তা এই স্থলাদেহই আত্মা হয়, তাহা হইলে এই দেহরূপ আত্মার (স্থাববস্থাতেও) কখনও কোন বিষয়ে জ্ঞান হয় এবং কখনও জ্ঞান হয় না কেন? বরং দেহরূপী আত্মা যখন অবিকলভাবে বর্তমান আছে, তখন সর্বদাই সমভাবে জ্ঞান হওয়া উচিত, কিন্তু তাহা না হইবার কারণ কি? তাহার উত্তরে বলিব যে, না,—ইহা দোষাবহ নহে, ইহাই তাহার স্বভাব, ইহাতে অন্য কোন কারণ নাই। সর্বজন-প্রত্যক্ষই তাহার হেতু; অর্থাৎ বাহ্য সর্বজনের প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তাহাতে এ-টা কেন হয়, এবং এ-টা কেন হয় না, ঐ প্রশ্নের অবকাশ কোথায়? দেখ, খন্ডোত্তের আলোক কখন প্রকাশ পায় এবং কখন প্রকাশ পায় না, ইহাতে বলিতে পার যে, কেন ঐরূপ হয়? এ স্থলে যেমন কোন কারণ অনুমান করা হয় না, ঐরূপ দেহাত্মার সাময়িক জ্ঞান ও অজ্ঞান প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়াই “কেন হয়?” এ কথা বলিবার আর অবসর নাই। আর কোন একটা বিশেষ ধর্ম না থাকিলেও যদি সামান্য ধর্ম-মাত্র গ্রহণ করিয়া অনুমান করিতে হয়, তাহা হইলে যে কোন একটি সামান্য ধর্ম গ্রহণ করিয়া সকল স্থানেই সর্ববিষয়ের অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে ক্ষতি আছে। বস্তু কখনই তাহার স্বভাব ত্যাগ করে না, শত অনুমান করিলেও বস্তু কখনই স্বীয় ধর্ম পরিত্যাগ করিবে না। অগ্নির উষ্ণতা ও জলের শীতলতা স্বভাব ব্যতীত অল্প কোন কারণসাপেক্ষ নহে। অনুমান দ্বারা সে স্বভাব চ্যুত হয় না। যদি বল যে, প্রাণিগণের ধর্মাদ্বৈতবশতই ঐরূপ বস্তুগত বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে। না,—তাহাও বলিতে পার না। কারণ, তাহা হইলে অনবস্থা-দোষের প্রসক্তি হয়, অর্থাৎ প্রাণীর জ্ঞানাজ্ঞান যদি প্রাণীর অদৃষ্ট-সাপেক্ষ হয়, তবে সেই অদৃষ্টও নিশ্চয়ই কোন না কোন কস্ম-সাপেক্ষ, সে-ও আবার কারণান্তরসাপেক্ষ ইত্যাদিরূপে অনবস্থা আসিয়া পড়ে। অথচ এই

অনবস্থাদোষ তार्কিক-সম্প্রদায়ের অসম্মত ; অতএব বস্তুর স্বভাবসিদ্ধ শক্তি অপলাপ করিবার নহে, ইহা স্থির হইল । সম্প্রতি বৈদাস্তিকগণ তাহার প্রতিবাদে বলেন যে, না, দেহেন্দ্রিয়সমষ্টি আত্মা হইতে পারে না, কারণ, দেখা যায়, স্বপ্নে ও স্মৃতিকালে লোক পূৰ্ব্ব-দৃষ্ট বস্তুরই পুনর্দর্শন করে ; কিন্তু বাহ্যার স্বভাবের প্রাধান্যানুসারে দেহেরই দর্শনাদি ক্রিয়া স্বীকার করে, তাহাদের মতে স্বপ্নে পূৰ্ব্ব-দৃষ্টের পুনর্দর্শন দর্শন (চক্ষুরাদির নিমীলন বশতঃ) কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না । দেখ, অন্ধ ব্যক্তিও যখন স্বপ্ন দেখে, তখন সে চক্ষুস্থান অবস্থায় চক্ষুদ্বারা বাহা বাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, চক্ষুঃ নষ্ট হইলে অন্ধাবস্থায়ও স্বপ্নেতে তাহাই দেখে ; কিন্তু অদৃষ্টপূৰ্ব্ব শাকদ্বীপাদিস্থিত বস্তু কখনও দেখে না ; অতএব ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যে স্বপ্নাবস্থায় পূৰ্ব্ব-দৃষ্ট বস্তু দর্শন করে, চক্ষুর অবস্থিতিকালে সে-ই ঐ সকল বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, কিন্তু তাহা দেহ নহে, কিন্তু দেহকে দ্রষ্টা বলিলে আর অন্ধের স্বপ্নদর্শন সম্ভবপর হয় না । কেন না, বাহা দ্বারা প্রত্যক্ষ হইয়াছিল, তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে । অথচ জগতে ইহা লোকমুখে প্রসিদ্ধ আছে, আমি পূৰ্বে হিমালয়ের শৃঙ্গ চক্ষে দেখিয়াছি, এক্ষণে স্বপ্নে দেখিলাম, এ উক্তি উদ্ধৃত-চক্ষু অন্ধের মুখেও শুনিতে পাওয়া যায় । অতএব চক্ষু উদ্ধৃত না হইলেও যে স্বপ্নদর্শনের কর্তা, সেই আত্মা, দেহ নহে, ইহা বুঝিতে পারা যায় । স্বপ্নের ন্যায় স্মরণের কালেও দেহকে আত্মা এবং দর্শনাদির কর্তা বলিলে বড় বিরোধ উপস্থিত হয় । কারণ, স্মরণের পক্ষেও এই নিয়ম যে, যে যে বস্তু পূৰ্বে দর্শন করে, পরেও সে-ই সেই বস্তুর স্মরণ করে । স্মৃতি ও অমুভূতির একই কর্তা । যখন এইরূপ নিয়ম সিদ্ধ হইল, তখন চক্ষু মুদ্রিত করিয়াও স্মরণ করিতে পূৰ্ব্বদৃষ্ট বস্তুই প্রত্যক্ষের মত দর্শন করে ; অতএব দেহাত্মবাদীর পক্ষে চক্ষু থাকিতে বাহা দেখা গিয়াছে, অন্ধাবস্থায় আর সে বিষয়ের স্মরণ হইতে পারে না । কারণ, যে চক্ষু দর্শন করিয়াছিল, দর্শনকর্তার সেই চক্ষু আর এক্ষণে নাই ; সুতরাং স্মরণ করে কে ? এইরূপ চক্ষু মুদ্রিত থাকিলেও স্মরণে যে রূপ দৃষ্টিগোচর করে, সেই ব্যক্তিরই অনিমীলিত চক্ষু অবস্থায়ও রূপের দ্রষ্টা বলিতে হইবে । অতএব ইহা দ্বারা জানিতে হইবে যে, এই চক্ষু কখনও দ্রষ্টা নহে, এইরূপে সম্পূর্ণ দেহই কোন কার্যের কর্তা নহে । আরও এক কথা, যদি দেহই কর্তা হইত, তাহা হইলে মৃতদেহও অবশ্যই দর্শনাদি কার্য সম্পাদন করিতে পারিত ; অতএব বাহ্যার সত্তার দেহের ক্রিয়া হয় এবং বাহ্যার অসত্তার দেহের ক্রিয়া হয় না,

তাহাই দর্শনাদি সমস্ত ক্রিয়ার কর্তা ; কিন্তু দেহ কখনই নহে, ইহা সিদ্ধান্তিত হইল।

যদি বল যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-সমূহই দর্শনাদি ক্রিয়ার কর্তা ? তাহাও বলিতে পার না, কারণ, তাহা হইলে “যে আমি দেখিয়াছি, সেই আমিই এক্ষণে স্পর্শ করিতেছি” এইরূপ বৈজ্ঞানিক প্রত্যভিজ্ঞা কখনও উৎপন্ন হইতে পারে না। কেন না, পূর্বে দর্শনের কর্তা চক্ষু, স্পর্শের কর্তা স্বক হইতে ভিন্ন ; সুতরাং “যে আমি দেখিয়াছিলাম, সেই আমিই স্পর্শ করিতেছি,” এইরূপ আত্মার অভিন্নজ্ঞান এক (ইন্দ্রিয়) আত্মা বাতীত সম্ভব কোথায় ? অথচ চক্ষু এবং স্বক যে পরস্পর ভিন্ন, ইহা সর্বজন-প্রসিদ্ধ। এই ভয়ে যদি মনকেই দর্শনাদি ক্রিয়ার কর্তা বলিতে চাও, তাহাও বলিতে পার না। কেন না,—রূপ-রসাদি ভোগ্য পদার্থ সকল যেমন বিষয়-দৃশ্য) শ্রেণীভুক্ত বলিয়া আত্মা হইতে পারে না, মনও তেমনই বিষয়-শ্রেণীভুক্ত বলিয়া আত্মা হইতে পারে না, অর্থাৎ মনও আত্মার এক প্রকার দৃশ্য ; অতএব আত্মা দর্শনাদি ক্রিয়ার কর্তা হইবে কিরূপে ? অতএব অগত্যই আদিত্য প্রভৃতি জ্যোতির ন্যায় দেহাদি হইতে পৃথক্ অভ্যন্তরস্থ একটি জ্যোতিঃ স্বীকার করিতে হইবে। আর যে পূর্বে বলা হইয়াছে, আন্তর জ্যোতিঃও দেহেন্দ্রিয়-সমষ্টির সজাতীয় হওয়াই উচিত, অর্থাৎ যেমন দেহেন্দ্রিয়াদির উপকারক আদিত্যাদি জ্যোতিঃ উহার সমানজাতীয়, সেইরূপ দেহেন্দ্রিয়াদির উপকারক আন্তর জ্যোতিঃও উহার সজাতীয় হইবে। যেহেতু, উপকারকমাত্রই উপক্রিয়মাণ বস্তুর সজাতীয় হইয়া থাকে। ইহা অতি তুচ্ছ কথা ; কারণ, উপকার্যোপকারকে একরূপ কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই যে, সজাতীয় বস্তু দ্বারাই সজাতীয় বস্তুর উপকার হয়, বিজাতীয় দ্বারা হয় না, তাহা হইলে দেখ, পার্থিব কাষ্ঠ দ্বারা বা পার্থিব সমানজাতীয় তুণ, উলপ প্রভৃতি দ্বারা বিজাতীয় অগ্নির উৎপত্তি হয় কেন ? ইহা দ্বারা এমন কোন অনুমান করা চলে না যে, তাহার সমানজাতীয় দ্বারাই অগ্নির উপকার (উৎপত্তি) ঘটবে, অগ্নি দ্বারা নহে ; তাহা হইলে তেজের বিজাতীয় জল দ্বারা বৈজ্ঞানিক অগ্নির উপকার হয় কেন ? এবং জাঠরাগ্নিরও পরিপোষণ হয় কেন ? অতএব সজাতীয় পদার্থ দ্বারাই যে সজাতীয় পদার্থের উপকার হয়, এমন কোন নিয়ম নাই, কদাচিৎ মনুষ্যগণের সজাতীয় দ্বারাও উপকার হয়, কদাচিৎ বিজাতীয় স্থাবর পদার্থ দ্বারাও উপকার হইয়া থাকে। অতএব ইহা স্থির হইল যে, দেহেন্দ্রিয় সজাতীয় আদিত্যাদি জ্যোতিঃ দ্বারা উপকারদর্শন

কোনরূপেই সজাতীয় বস্তুব্যয়ের উপকার্যোপকারকভাব কল্পনার প্রতি হেতু হইতে পারে না। আরও যে তুমি বলিয়াছ যে, আদিত্য প্রভৃতি দেহের উপকারক জ্যোতিঃ-সমূহের মত যখন চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা অদৃশ্যহেতু দেহাতিরিক্ত জ্যোতির অন্তস্থ এবং অপরাপর জ্যোতিঃপদার্থ হইতে ভিন্নরূপে সাধন করিতে পারে না, তাহার কারণ ঐ হেতু ; চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ান্তর্ভাবে ব্যভিচারী, একথাও কথামাত্র ; কারণ, সেই অদৃশ্য হেতু অংশে 'চক্ষুরাদি ভিন্ন' বিশেষণ দিলেই আর ঐ হেতুর ব্যভিচার দোষের আশঙ্কা থাকে না।

আর যে শরীরোপকারক জ্যোতিকে শরীরের তুলাধর্মী বলিয়া আপত্তি করা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত নহে ; কারণ, তাহা 'আদিত্যাদি জ্যোতির দ্বায় শরীরেন্দ্রিয়সমষ্টি হইতে আস্তর জ্যোতিঃ বিভিন্ন' এই পূর্বোক্ত অনুমানের বিরুদ্ধ অর্থাৎ যদি আস্তর জ্যোতিকে দেহধর্মী বলা যায়, তবে ঐ অনুমানই তাহার বিরোধী ; বিশেষতঃ জ্যোতিকে দেহধর্মী বলিলে তদ্ভাবভাবিত্ব অর্থাৎ দেহের সত্তায় তাহার সত্তা এবং অসত্তায় অসত্তা স্বীকার করিতে হয়, 'বস্তুতঃ তাহা হয় না ; কেন না, মৃত্যুর পর দেহ থাকিতেও জ্যোতির সত্তা বিলুপ্ত হয়। অতএব ঐ উক্তি কথামাত্র। আর যদি তোমার মনে তাদৃশ অনুমান প্রমাণমধ্যেই গণ্য না হয়, তাহা হইলে অহরহঃ ক্রিয়মান পান-ভোজনাদি ক্রিয়াও বিলুপ্ত হইয়া পড়ে। কারণ, কোন সময়ে ভোজন দ্বারা ক্ষুধানিবৃত্তি হইতে দেখিয়া লোকের মনে রূপ ধারণা, বা ব্যাপ্তি বন্ধমূল হইয়া থাকে যে, ভোজনকার্য্যটি ক্ষুধা-নিবারক এবং জলপান-কার্য্যটি পিপাসা নিবারক ইত্যাদি, অতএব এই সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের বলে যখনই ক্ষুধা পায় বা পিপাসা হয়, তখনই ভোজন ও পান করিতে প্রবৃত্তি হয় ; কিন্তু যদি সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান প্রমাণই না বল, তাহা হইলে কদাপি তোমার মতে 'ক্ষুধা হইলে ভোজনাদিতে প্রবৃত্তি না হউক, অথচ বৃত্তুক ও পিপাসুমাত্রকেই উপযুক্ত ভোজনে ও জলপানে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়।

আর যে এই দেহকেই দর্শনাদি-ক্রিয়াকর্তা বলা হইয়াছে, তাহা ইতঃপূর্বেই স্বপ্ন ও স্মৃতির ব্যাপারে দেহ হইতে দ্রষ্টার পৃথক্ব-প্রদর্শন দ্বারাই খণ্ডিত হইয়াছে এবং ইহা দ্বারাই সেই অতিরিক্ত জ্যোতির অনাস্বাদ্যশীল ও নিরাকৃত করা হইল। খণ্ডিতালোকের কদাচিৎ প্রকাশ ও কদাচিৎ অপ্রকাশকে দৃষ্টান্ত করিয়া দেহাত্মবাদীর জ্ঞানের কদাচিৎ ভাবিত্ব বস্তুত্বভাব বলিয়া রক্ষা করা অজ্ঞতা-প্রকাশ ভিন্ন অস্ত্র কিছু নহে ; কারণ, খণ্ডিতের পক্ষাদি অবয়বের সঙ্কোচ ও

বিকাশ ঘরাই আলোকের প্রকাশ এবং অপ্রকাশ হইয়া থাকে ; কিন্তু তাহা তাহার স্বভাব বলিয়া কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না। আর যে বলা হইয়াছে, ঐশ্বর্য্যধর্ম্মের অবশ্য ফলদানশক্তি স্বভাবসিদ্ধ স্বীকার করিতে হইবে, বেশ, এ কথা স্বীকার করিতে হইলে তোমার সিদ্ধান্তহানি হইয়া পড়ে, অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যাদির স্বভাবরূপহেতুকে অপেক্ষা করিয়া ফলদান-সামর্থ্য্য স্বীকার করিলে এখানেই তোমার কথিত অমবস্থাদোষের নিবৃত্তি হইল। অতএব, অবশ্যই একটি দেহাতিরিক্ত জ্যোতিঃ আছে এবং তাহাই আত্মা, ইহাই সিদ্ধান্ত হইল ॥ ৬ ॥

কতম আত্মেতি যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যস্তজে য়াতিঃ

পুরুষঃ ।

স সমানঃ সন্নভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি ধ্যায়তীব লেলায়-
তীব ।

স হি স্বপ্নো ভূত্বমং লোকমতিক্রামতি যুত্যা
রূপাণি ॥ ৭ ॥

যদিও পূর্ব্বপ্রতিভে দেহেন্দ্রিয়াদিব্যাতিরিক্ত জ্যোতির (আত্মার) অস্তিত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, তথাপি “সমানজাতীয় পদার্থই সমানজাতীয় পদার্থের উপকার করে” এই ভ্রম বশতঃ সেই ব্যতিরিক্ত জ্যোতিটি হয় ত ইন্দ্রিয়েরই অন্ততম কেহ হইবে বা তন্মিত্র কেহ হইবে, এই স্বাভাবিক অবিবেক বশতই পুনশ্চ নিজের অভিমতব্যতিরিক্ত ব্রহ্মের বিষয় সুস্পষ্টরূপে বৃদ্ধিবার নিমিত্ত জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, “কতম ইতি” অর্থাৎ ইনি কোন্টি ? জনকের এইরূপ ভ্রান্তি হইতেই পারে ; কেন না, এই বিষয় যখন অতিশয় দুজ্জের, তখন যে ইহাতে ভ্রম হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? জনক বলিলেন, যদিও দেহাদিব্যাতিরিক্ত আত্মা প্রমাণিত হইয়াছে সত্য, তথাপি মনে হয়, ইন্দ্রিয়গণই দর্শনস্পর্শনাদি ক্রিয়া করে, অতএব কর্তা বলিয়া প্রতীতি হয়, বাস্তবিক বিবেকে আত্মার সন্ধান পাওয়া যায় না, এ জন্যই পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, “কতম আত্মেতি,” অর্থাৎ তুমি আত্ম-জ্যোতিঃ বলিয়া যাহাকে নির্দেশ করিয়াছ, তাহা দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মন, ইহাদের কোনটি ? অথবা তুমি যে আত্মাকে বিজ্ঞানময় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছ,

সে কে ? অর্থাৎ আমাদের নিকট সকল ইন্দ্রিয়ই বিজ্ঞানময় বলিয়া প্রতীত হয় ; অতএব ইহাদের মধ্যে তোমার অভিপ্রেত আত্মা কোনটি ? যেমন, লোকে বলে, উপস্থিত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে সকলেই তেজস্বী, কিন্তু ইহাদের মধ্যে ষড়্ভঙ্গবিদ্ কে ? সেইরূপ এখানেও বিশেষ প্রশ্ন করা হইয়াছে ; উভয় প্রশ্নের প্রভেদ এই, প্রথম ব্যাখ্যায় জিজ্ঞাসার বিষয় “কতম আত্মা” অর্থাৎ আত্মা কে ? এইমাত্র, এবং “যোহং বিজ্ঞানময়ঃ” যিনি বিজ্ঞানময়, (তিনিই আত্মা), ইহা উত্তরবাক্য। দ্বিতীয় ব্যাখ্যাপক্ষে “প্রাণেষু” অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে তিনি কে ? অথবা “কতমঃ” হইতে “হৃদন্তত্ত্বজ্যোতিঃ-পুরুষঃ” এই পর্য্যন্ত সমস্তই প্রশ্নবাক্য। ইহার মর্ম এইরূপ - এই যে হৃদয়াভ্যন্তরবর্তী বিজ্ঞানময় জ্যোতিঃপুরুষ নামে বলিয়াছ, সে কে ? কিন্তু এই পক্ষে ইহার মধ্যে “যোহং” বিজ্ঞানময় জ্যোতিঃ-পুরুষ এই শব্দ হইতে সেই অর্থই বুঝিতে হইবে, যাহা ইতঃপূর্বেও প্রসিদ্ধ আছে। “কতম আত্ম্যেতি” এইখানকার “ইতি” শব্দটি প্রশ্নবাক্যের পরিসমাপ্তির নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে, কারণ, অতিদূরবর্তীর সহিত যোজনা অপেক্ষা ইহাই সম্ভব ; অতএব “কতম আত্ম্যেতি” এই পর্য্যন্তই প্রশ্নবাক্য, এবং “যোহং” ইত্যাদি সমস্ত প্রতিবচনমধ্যে পরিগণিত হইল। “যোহং” বলিয়া ইদম্ শব্দ দ্বারা আত্মার প্রত্যক্ষত নির্দেশ করা হইয়াছে। বিজ্ঞানময়-শব্দের অর্থ—তিনি সর্বজ্ঞতা-নিবন্ধন বিজ্ঞানপ্রায় অর্থাৎ বুদ্ধি-বিজ্ঞানরূপ উপাধির সহিত সম্বন্ধজনিত অবিবেকবশতঃ বিজ্ঞানময়, ক্লমতঃ প্রায় বুদ্ধির সদৃশ বলিয়াই অনুভূত হয়। বিশেষতঃ যেমন চন্দ্র ও সূর্য্যের সহিত মিলন ব্যতীত কখনও স্বতন্ত্রভাবে রাহুর দর্শন হয় না, সেইরূপ বুদ্ধি-বিজ্ঞানের সম্বন্ধ ব্যতীত আত্মারও উপলব্ধি হয় না ; কারণ, গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে অগ্রবর্তী, প্রদীপের মত বুদ্ধিও পুরুষের সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিয়া দেয়। এ জন্ত অজ্ঞত শ্রুতিও বলিয়াছেন যে, “মনসা হ্যেব পশুতি, মনসা হ্যেব শৃণোতি” অর্থাৎ আত্মা মন-দ্বারাই দর্শন করে এবং মনের সাহায্যেই শ্রবণ করে, ইত্যাদি। অতএব অন্ধকারে পুরোবর্তী প্রদীপের আলোকবস্তুর বস্তুর আশ্রয় বুদ্ধির আলোক যাহাতে পতিত হয়, সেই বিষয়সমূহই প্রতীতিগোচর হয়, অজ্ঞ নহে ; সুতরাং জ্ঞানোৎপত্তিবিষয়ে বুদ্ধিই প্রধান, অজ্ঞাত ইন্দ্রিয়গণ কেবল তাহার দ্বারমাত্র।

এই জন্তই সেই বুদ্ধি-উপাধিসম্পন্ন পুরুষ “বিজ্ঞানময়” এই বিশেষণে নির্দিষ্ট হইয়া থাকেন। যাহারা বলেন যে, পরমাত্মবিজ্ঞানের বিকারই বিজ্ঞানময় শব্দের অর্থ অর্থাৎ বিজ্ঞানই, পরমাত্মা, এবং তদংশভূত জীব—বিজ্ঞানময়, তাহাদের

এই ব্যাখ্যা প্রতিসঙ্গত নহে ; কারণ, যখন “বিজ্ঞানময়ো মনোময়ঃ” ইত্যাদি স্থলে বিকার ভিন্ন অত্রবিধ অর্থ লক্ষিত হইতেছে, তখন বুদ্ধিই বাদিগণের বিজ্ঞান—পরমাঙ্গার বিকার, এই অর্থ করা কখনই অপ্রত্যাশিত হইতে পারে না। কেন না, শাস্ত্রীয় কথার যদি কোন এক স্থানে সন্দেহ হয়, তাহা হইলে অপর স্থলে বাহা নিশ্চিতভাবে প্রস্তুত হইয়াছে, সেই অর্থ ধরিয়াই সন্দেহ ভঞ্জন করা মীমাংসকগণের অপ্রত্যাশিত পথ। শুধু তাহাই নহে, ইতঃপরেও যে স্থলে আত্মাকে “সদ্বীঃ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, সেখানেও ধী—অর্থ বুদ্ধি ; তৎসহিত এই অর্থই ধরা হইয়াছে।

“সদ্বীঃ” শব্দ দ্বারা প্রকারান্তরে বিজ্ঞানময়ই বলা হইয়াছে। আর এখানে “হৃদন্তজ্যোতিঃ” এই নির্দেশ দ্বারা বিজ্ঞানময় শব্দের প্রচুর বিজ্ঞানসম্পন্ন অর্থই বুদ্ধিবৃত্ত মনে হয়। প্রতিপদ “প্রাণেশু” এই সপ্তমী বিভক্তি প্রাণ হইতে আত্মার পার্থক্য প্রদর্শনের নিমিত্ত, যেমন “বৃক্ষেণু পাষাণাঃ” বলিলে বৃক্ষের সমীপবর্তী পাষাণ, পাষাণ বৃক্ষ হইতে বিভিন্ন, ইহা অর্থাধীন প্রতীতি হয়, তেমন এখানেও আত্মার সহিত প্রাণাদির বিভিন্নতা অর্থই বুঝিতে হইবে। কারণ, ইন্দ্রিয়াদির সহিত আত্মার পার্থক্যবিষয়ে সাধারণতঃ সন্দেহ হইয়া থাকে, সেই সন্দেহ-নিবারণের নিমিত্তই প্রতি সপ্তমী বিভক্তি নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন যে, ‘প্রাণেশু’ অর্থাৎ আত্মা প্রাণ হইতে ব্যতিরিক্ত বা ভিন্ন। আর ইহাও এক নিয়ম যে, যে বস্তু যাহাদের মধ্যে থাকে, সে বস্তু তৎসমুদয় হইতে পৃথক্ হইবেই ; যেমন পাষাণ-সমূহের মধ্যে বৃক্ষ। আত্মাও হৃদয়ে থাকে, সুতরাং তাহা হইতে পৃথক্। যদি বল, সেই আত্মা প্রাণস্বরূপ না হয় না হউক, কিন্তু প্রাণে স্থিত আত্মার প্রাণের (ইন্দ্রিয়ের) সজাতীয় বুদ্ধি হইতে বাধা কি ? এই প্রশ্নকার পরিহার নিমিত্ত প্রতি বলিয়াছেন “হৃদন্তঃ।” ইহার তাৎপর্য্য এই—হৃদ অর্থ পুণ্ডরীকাকার এক খণ্ড মাংস, বুদ্ধি সেই মাংসখণ্ডে অবস্থিতি করে বলিয়া উপচারবশতঃ “হৃদ” নামে কথিত হয় ; সুতরাং এখানে “হৃদি” হৃদয়ে অর্থাৎ বুদ্ধিতে আত্মার বর্তমানতা আর “অন্তঃ” শব্দ প্রয়োগের দ্বারা আত্মার বুদ্ধিবৃত্তির সহিত পার্থক্য এই উভয়ই প্রদর্শন করা হইল। সর্ববস্তু-প্রকাশক বলিয়া “জ্যোতিঃ” আত্মা নামে অভিহিত হয়। সেই সর্বাভাসক আত্মাজ্যোতিঃসাহায্যে ব্যবহার-কালে পূর্ব ইত্যন্তঃ গমন করে, কৰ্ম্ম করে। এই দেহেন্দ্রিয়সমষ্টিও সেই আত্মাজ্যোতির সত্তার সচেতনের দ্বারা প্রতীয়মান হয়, যেমন,—আদিত্যালোকের মধ্যবর্তী ঘটপটাদি প্রকাশমান হয় এবং যেমন

পরীক্ষার্থে দুই নিষ্কিণ্ড ময়কতমণি সমস্ত দুইকে স্বীয়চ্ছায়াবিশিষ্ট করে, তদ্রূপ এই আত্ম-জ্যোতিঃ হৃদয় বা বুদ্ধি অপেক্ষাও অতি সূক্ষ্ম ও সর্বাস্তরবর্তিত্ব নিবন্ধন হৃদয়াভ্যন্তরে থাকিয়াও হৃদয়াদি দেহেন্দ্রিয় পর্য্যন্ত সমস্ত শরীরকে সম্ভবতঃ করিয়া পরস্পরাসম্বন্ধে আত্মতেজে তেজস্বী করিয়া থাকেন ; তন্মধ্যে বুদ্ধি স্বভাবতঃ নিশ্চল এবং আত্মার অব্যবধানে অবস্থিত ; এই জন্ত আত্মজ্যোতির অমুরূপ জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হয়, এই নিমিত্তই জ্ঞানিগণেরও সেই বুদ্ধিতে প্রথমতঃ আত্মাভিমান হইয়া থাকে । তদনন্তর আত্মার কিঞ্চিৎ দূরবর্তী বুদ্ধির সন্নিহিত মনেতে বুদ্ধি-সম্পর্কবশতঃ আত্মজ্যোতির প্রতিভাস পতিত হয়, তাহার পরে মনের সংযোগ-বশতঃ ইন্দ্রিয়, তদনন্তর ইন্দ্রিয়ের সম্পর্কে শরীরে পর্য্যন্ত আত্মজ্যোতিঃ প্রতিকলিত হয় ; এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমস্ত দেহেন্দ্রিয়াদিকেই আত্মা স্বীয় চৈতন্যস্বরূপ জ্যোতি-দ্বারা প্রকাশিত করিয়া থাকে । এই নিমিত্তই সমস্ত লোকের দেহেন্দ্রিয়-সমষ্টিতে এবং ইন্দ্রিয়াদিবৃত্তিতে অনিয়তভাবে বিবেকানুসারে আত্মাভিমান জন্মে । এষ্ট কথাই শ্রীমদ্ভগবৎগীতাতে ভগবান্‌ও বলিয়াছেন যে,—

“যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কুৎসং লোকমিমং রবিঃ ।

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কুৎসং প্রকাশয়তি ভারত ।”

অর্থাৎ হে ভরতবংশাবতঃস ! (অর্জুন !) যেমন এক সূর্য্যই সমস্ত সংসারকে প্রকাশিত করিয়া থাকেন, তেমন এক ক্ষেত্রীও (আত্মাও) সমস্ত ক্ষেত্র (শরীর) প্রকাশিত করেন ।

আরও বলিয়াছেন যে, “যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ধাসয়তেহখিলম্ ।” অর্থাৎ যে আদিত্যের তেজঃ এই সমস্ত জগৎ প্রকাশিত করে, সেই তেজঃও আমারই জানিবে ইত্যাদি । কঠশ্রুতিতে বলিয়াছেন যে, তিনি নিত্য, বস্তুসকলেরও নিত্য এবং চেতনেরও চেতন, অর্থাৎ তাঁহার নিত্যত্ব সম্পর্কেই অপরাপর বস্তু নিত্য হয় এবং তাঁহার চৈতন্যবলেই অপরাপর বস্তু সকল সচেতন হয় । তিনি দীপ্তি পাইলেই সকলে দীপ্তি পায় এবং তাঁহার প্রকাশেই এই সমস্ত জগৎ প্রকাশিত হয় । মস্ত্রেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, সূর্য্য বাহ্যর তেজে তেজস্বী হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন ইত্যাদি । পূর্ব্বোক্ত নানাকারণেই প্রতিপন্ন হয় যে, এই আত্মাই সেই হৃদয়াভ্য-স্তরস্থ জ্যোতিঃ । তিনি আকাশের মত সর্বব্যাপী * পূর্ণ, এ কারণ তাঁহাকে

* এখানে বশ্যকবাঞ্চিৎ দৃষ্টাৎপ্রদর্শনার্থ আকাশের উল্লেখ হইয়াছে মাত্র । নচেৎ আকাশ পরিচ্ছিন্ন, কিন্তু আত্মা অসীম ও অনন্ত, হুতরাং আকাশ কখনই আত্মার বশার্থ উপমান হইতে পারে না, তবে আকাশ অপেক্ষা বড় কিছু দেখা যায় না, এ জন্ত অগত্যা তাহাকে দৃষ্টান্ত করা হইয়াছে ।

পুরুষ বলা হয়। আর এই আত্মার জ্যোতিঃ নিরতিশয়, অর্থাৎ ইহা অপেক্ষা অধিক বা ইহার সমকক্ষও কোন জ্যোতিঃই নাই; কারণ, তিনি সকলের প্রকাশক, অথচ নিজের কোন বস্তু দ্বারাই প্রকাশিত হন না। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে জনক! তুমি “কতম আত্মা” বলিয়া বাহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তিনিই সেই এই স্বপ্রকাশ জ্যোতির্ময় পুরুষ। বাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের প্রকাশ-শক্তির সাহায্য করেন, সেই সকল আদিত্য প্রভৃতি—বাহ জ্যোতিঃ সমুদয় অন্তর্নিহিত হইলে হৃদয়াভ্যন্তরস্থিত আত্ম-পুরুষ^{*} বুদ্ধি দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের সাহায্য করেন, এ কথা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। অধিক কি, যে সময়ে বাহ ইন্দ্রিয়গণের অনুগ্রাহক আদিত্যাদি জ্যোতিঃপদার্থের অভাব হয় না, সে সময়েও আদিত্যাদি জ্যোতির পরার্থ^{*} (পর-প্রকাশতা) নিবন্ধন এবং এই শরীরেরও অচৈতন্যবশতঃ কোন প্রয়োজন তাহার নিজস্ব হওয়া অসম্ভব বলিয়া অবশ্যই বলিতে হইবে যে, আত্মা নামে স্বতন্ত্র একটি স্বার্থ জ্যোতিঃ আছে, অর্থাৎ উহারই স্বার্থসিদ্ধির জন্ত সূর্য্য-চন্দ্রাদি তেজঃ-কার্য্য করেন, তাহারই অনুগ্রহের অভাবে এই দেহেন্দ্রিয়সমষ্টি কখনও কোন প্রকার ব্যবহার সম্পাদন করিতে পারে না; অর্থাৎ তাহারই অনুগ্রহে অনুগ্রহীত হইয়াই সকলে সর্বদা সর্বপ্রকার ব্যবহার সম্পাদন করিয়া থাকে। এ জন্ত অস্ত্র শ্রুতিও বলিয়াছেন যে—এই যে হৃদয় (বুদ্ধি) ও মন, তাহারাও সেই আত্মার জ্ঞানের সাধন। আরও দেখা যায়, জীবের যে কিছু লৌকিক ব্যবহার, তৎসমস্তই অভিমানের কার্য্য। অভিমান বা অহঙ্কার বুদ্ধির ধর্ম্ম। পূর্বে যে মরকতমণির দৃষ্টান্ত উক্ত হইয়াছে, তদনুসারে এই অভিমানের প্রতি হেতু অবগত হইতে হইবে, অর্থাৎ বুদ্ধিস্থ আত্মার প্রতিচ্ছায়া কার্য্য করে, এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

যদিও এ কথা সত্য যে, আত্মজ্যোতিঃদ্বারাই সমস্ত লৌকিক ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়, তথাপি জাগরণকালে আত্মজ্যোতিঃকে পৃথকভাবে দেখাইতে পারা যায় না; এ জন্ত স্বপ্নকালের অনুসরণ করিতে হইল। কেন না, জাগ্রতকালে আত্ম-জ্যোতিঃ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অগোচর এবং তৎকালে বুদ্ধি প্রভৃতি শরীর পর্য্যন্ত কার্য্য-করণসমষ্টির কার্য্যকলাপ এমন সঙ্কুলভাবে উৎপন্ন হয়, এ জন্ত মুগ্ধ (তুণ) হইতে

* ইহার তাৎপৰ্য্য—জগতে যত প্রকার সম্ভবত অর্থাৎ অবয়ব দ্বারা গঠিত—মর্ত্তিমান পদার্থ আছে, তৎসমস্তই পরাধ অর্থাৎ পরের উপকারেই তাহাদের উদ্দেশ্য; যেমন গৃহ একটি সংঘাত (মর্ত্তিমান) পদার্থ; তাহার নিজের কোনই স্বার্থ নাই—কেবল পরের কার্য্যসিদ্ধিই তাহার প্রয়োজন, তেমন দেহেন্দ্রিয়-সংঘাত এই শরীরও পরার্থ, তাহার নিজের কোনই প্রয়োজন নাই। সেই পর কে?—আত্মা।

ঈশ্বাকার (গর্ভপত্রের) মত পৃথক্ করিয়া দেখান অসম্ভব হইয়া উঠে, তাই যাজ্ঞবল্ক্য স্বপ্নাবস্থায় আত্মজ্যোতিটি পৃথক্ করিয়া দেখাইবার নিমিত্ত উপক্রম করিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—স্বপ্নজ্যোতিঃ-স্বরূপ সেই আত্মাই হৃদয় অর্থাৎ বুদ্ধির সহিত সমান হইয়া ইহলোকে ও পরলোকে বিচরণ করেন। এ স্থলে বুদ্ধিই পূর্বে প্রস্তাবিত ও আত্মার সন্নিহিত, এ জন্ত তাহার সাম্য গৃহীত হইল। সমান বলিলেই কোনরূপ সাদৃশ্য অপেক্ষিত হয়; বুদ্ধি ও আত্মার সেই সাদৃশ্য কি? উত্তর—অথ ও মহিষের স্থায় আত্মা ও বুদ্ধির পৃথকরূপে, অনুপলব্ধি; অর্থাৎ অশ্ব ও মহিষ যেমন স্বতন্ত্র দুইটি বস্তু বলিয়া প্রতীত হয়, আত্মা ও বুদ্ধি সেরূপ হয় না, এই অপ্রতীতিই সাদৃশ্য। বুদ্ধি প্রকাশ্য এবং আত্ম-জ্যোতিঃ প্রকাশক, এই প্রকাশ্য-প্রকাশকের* যে পৃথকভাবে অনুপলব্ধি, ঐক্যপ্রতীতি, তাহাই এখানে উভয়গত সাদৃশ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে, প্রকাশ্য ও প্রকাশকের যে এইরূপ অনুপলব্ধি, তাহা সর্বজন-প্রসিদ্ধ। কারণ, প্রকাশক পদার্থটি অত্যন্ত বিস্তৃত; সুতরাং সে সহজেই প্রকাশ্য পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া যায়। যেমন, আলোক রক্তবর্ণ বস্তু প্রকাশ করিতে যাইয়া নিজেই রক্তবর্ণ হইয়া পড়ে। অথবা, যেমন হরিত, নীল কিংবা লোহিত বস্তু প্রকাশ করত আলোকও সেই সেই আকারে প্রতিভাসিত হয়, তেমন আত্ম-জ্যোতিঃও বুদ্ধিকে প্রকাশিত করিতে যাইয়া বুদ্ধির আকার প্রাপ্ত হয়, পরে নিজের সহিত মিলিত বুদ্ধি দ্বারা সমস্ত শরীরকে প্রকাশিত করে, ইহা মরকতমণির দৃষ্টান্ত দ্বারা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। অতএব, আত্মা বুদ্ধির সমান, ইহা সিদ্ধান্তিত হইল। শুধু তাহাই নহে, বুদ্ধিও বস্তুপ্রকাশ করিতে যাইয়া বস্তুর আকার প্রাপ্ত হয়। সুতরাং আত্মা সেই বুদ্ধি-সাদৃশ্য বশতঃ অজ্ঞান বস্তুর সাদৃশ্যও লাভ করিয়া সর্বময় হন। এই নিমিত্ত পরেও ঐতি তঁাহাকে ‘সর্বময়’ বলিবেন। সেই হেতু যে কিছু হইতেই মুক্তা হইতে ঈশ্বাকার মত পৃথক্ করিয়া আত্মার জ্যোতিঃস্বরূপ দর্শন করান যায় না। এই নিমিত্তই জাগতিক নাম ও রূপের সর্বব্যাপার আত্মার আরোপিত করিয়া এবং সেই আত্মজ্যোতির ধর্মসকলও জগতে আরোপিত করিয়া, পুনশ্চ নাম ও রূপ আত্মজ্যোতিতে অধ্যারোপিত করিয়া সকল জীবই বার বার মোহে অস্তিত্ব হয়। মোহবশে কখন বলে যে, এই আত্মা, কখন বা না,—এ আত্মা নহে—আত্মা—এইরূপ, আবার, না—আত্মা এরূপ নহে; আত্মা কর্তা, আবার, না—কর্তা নহে। একবার বলে, আত্মা শুদ্ধ, আবার আত্মা অশুদ্ধ; একবার বলে, আত্মা বুদ্ধ, আবার না—আত্মা বদ্ধ নহে; একবার বলে, আত্মা

অবস্থিত, আবার বলে, না—আত্মা গত, চঞ্চল ; পুনশ্চ বলে যে, না—আত্মা আগত, কখন বা বলে যে, আত্মা আছে ; কখনও বলে, না—আত্মা নাই, ইত্যাদি নানারকমের কল্পনা দ্বারা সমস্ত লোকই পুনঃপুনঃ বিমুক্ত হইয়া থাকে । যেহেতু, অবভাসক আত্মা অবভাস্তা'কার প্রাপ্ত হয়, এই হেতুই আত্মা বুদ্ধির সমান বলিয়া প্রতিপন্ন । ইহজন্মে দেহেজিয়াদি-সজ্জাতের সম্বন্ধ ত্যাগ ও পরলোকে তাহার উপাদান এইরূপ ক্রমে অনন্ত-ধারারূপে উভয়-লোকে অর্থাৎ ইহলোকে ও পরলোকে সঞ্চরণ করে । তাৎপর্য এই যে, বুদ্ধির সহিত একীভাব বা সাদৃশ্য-প্রাপ্তিই আত্মার ইহলোক ও পরলোক গমনের প্রতি হেতু ; নচেৎ ইহা আত্মার স্বাভাবিক স্বৰ্ণ নহে ; এবং নামরূপাত্মক উপাদির সহিত সাদৃশ্যও কেবল ভ্রান্তি-জনিত বৈ আর কিছুই নহে । তাই আত্মা বুদ্ধির সমান হইয়া উভয় লোকে সঞ্চরণ করে, ইহা যে প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, ক্রমে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে । যেহেতু, আত্মা “ধ্যায়তীব” যেন ধ্যান (চিন্তা) ই করিতেছে, অর্থাৎ আত্মা বুদ্ধি-দর্পণে প্রতিফলিত স্বীয়চেতন্যরূপ জ্যোতিষ'ারা ধ্যানক্রিয়াবতী বুদ্ধিকে প্রকাশ করিতে বাইয়া নিজেই বুদ্ধির সমান হইয়া ‘যেন ধ্যানই করে’ বলিয়া প্রতীত হয় । এই হেতু আত্মার চিন্তার অভাব থাকিলেও সাধারণেরই ‘আত্মা যেন চিন্তাই করিতেছে’, ইত্যাকার ভ্রম হইয়া থাকে । আবার সেই আত্মা “লেলায়তীব” অর্থাৎ আত্মা যেন খুব চলিতেছে । বাস্তবিক, বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ ও প্রাণাদি বায়ুসকল চঞ্চল হইলে তৎপ্রকাশক এবং তৎসদৃশ আত্মাও যেন চঞ্চলই মনে হয় ; অথচ বাস্তবিক-পক্ষে আত্মার কোন প্রকার ক্রিয়া নাই । অবশ্যই একথা জিজ্ঞাসিত হইতে পারে যে, আত্মার বক্তাদি-সাদৃশ্যজনিত ভ্রান্তিই আত্মার উভয় লোকে সঞ্চরণের প্রতি হেতু ; নচেৎ স্বভাবতঃ নহে ; ইহা কিরূপে অবগত হওয়া বাইবে ? অধুনা সেই হেতু প্রদর্শিত হইতেছে যে, আত্মা যেহেতু বুদ্ধির সদৃশ, এই জন্ত সেই বুদ্ধি যখন যে যে রূপ প্রাপ্ত হয়, ঐ আত্মাও যেন সেই রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে মনে হয় । যে সময়ে এই বুদ্ধি স্বপ্ন অর্থাৎ নিদ্রা-বৃত্তি লাভ করে, সে সময়ে আত্মাও স্বপ্ন-বৃত্তি লাভ করিয়া থাকে এবং বুদ্ধি যে সময়ে জাগরিত থাকিতে ইচ্ছা করে, তখন আত্মাও জাগরিত হইয়া থাকে ; এই নিমিত্তই শ্রুতি বলিয়াছেন যে, ‘স্বপ্নো ভূত্বা’ স্বপ্ন হইয়া অর্থাৎ আত্মা বুদ্ধির স্বপ্নবৃত্তিকে প্রকাশিত করত স্বপ্নই স্বপ্নবৃত্তির আকার প্রাপ্ত হইয়া জাগরণদশায় লৌকিক ও শাস্ত্রীয় ব্যবহারে অধিকৃত এই লোক—দেহেজিয়াত্মক শরীরকে অতিক্রম করে, অর্থাৎ স্বপ্নদশায় জাগ্রৎকালীন লৌকিক ব্যবহারসমূহ অতিক্রম করেন ; যেহেতু, আত্মা নিলিপ্ত স্বীয় আত্ম-জ্যোতিষ'ারা

স্বপ্নময়ী বুদ্ধিবৃত্তি প্রকাশ করতঃ অবস্থান করেন, সেই হেতু তিনি স্বয়ং জ্যোতির্ময়। এই আত্মা স্বভাবতঃ ক্রিয়াকারকাদি-পরিণত—বিগুণ হইলেও ইহলোক ও পরলোকগমনাদি ব্যবহারভ্রমের নিদান—বুদ্ধির সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হন, এ কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হয়। আর যে মৃত্যু—কর্ম ও অবিজ্ঞা প্রভৃতি, কার্য্যকরণসমষ্টিই তাহার স্বাভাবিক রূপ; এতদতিরিক্ত আর তাহার স্বাভাবিক কোনও রূপ নাই। অতএব আত্মা স্বপ্নকালে ক্রিয়া ও ক্রিয়া-ফলাশ্রিত সেই সমস্ত মৃত্যুর রূপও অতিক্রম করেন।

এই স্থানে বৌদ্ধ বাদী এইরূপ আপত্তি করেন যে, বুদ্ধি ব্যতীত বুদ্ধির প্রকাশক ও তত্ত্বল্য আত্মজ্যোতিঃ নামে কেহ নাই; যেহেতু, কি প্রত্যক্ষ, কি অনুমান, কোন প্রমাণ দ্বারাই তাহার উপলব্ধি হয় না। যেমন, এককালে দুইটি সমান বুদ্ধিবৃত্তির উপলব্ধি হয় না বলিয়া দ্বিতীয় আর একটি বুদ্ধি স্বীকৃত নহে, ইহাও তদ্রূপ। তবে যে প্রকাশ ও প্রকাশকের পরস্পর ভেদ-সত্ত্বেও প্রভেদের অনুপলব্ধি বশতঃ ঘট ও আলোকের সাদৃশ্য স্বীকৃত হয়, তাহা হয় হউক, সে স্থলে ঘট হইতে আলোকের স্বতন্ত্রভাবে উপলব্ধিই সাদৃশ্যবোধের কারণ, পরস্পর সংশ্লিষ্ট দুইটি বস্তুর সাদৃশ্য যে স্থলেই প্রতীত হউক, সর্বত্রই বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান দুইটির সাদৃশ্য হইয়া থাকে। কিন্তু এ স্থলে আত্মজ্যোতিঃতে বুদ্ধির সাদৃশ্য কোথায়? যদি ঘটাদির মত বুদ্ধির প্রকাশক আন্তর জ্যোতিঃ নামে কেহ প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা অবধারণিত থাকিত, তবে বুদ্ধি ও আত্মার সাদৃশ্য-কল্পনা সম্ভব হইত?

বরং বুদ্ধিরই চৈতন্যাবভাসকরূপে চিদাকারা ও বিষয়াকারা দুইটি বৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অবিষয় বলিয়া বুদ্ধির প্রকাশক অতিরিক্ত আত্মজ্যোতিঃ নামে কোন বস্তু কোনরূপেই প্রতিপাদিত হইতে পারে না। আর যে দৃষ্টান্তস্বরূপে পরস্পর বিভিন্ন অবভাস্ত্র ও অবভাসক ঘটাদি ও আলোকের সাদৃশ্য উক্ত হইয়াছে, তাহাও (আমরা) কোন অভ্যুপগমবাদে বলিয়াছি মাত্র, কিন্তু সেখানেও ঘটাদি অবভাস্ত্র ও তাহার অবভাসক পদার্থ ভিন্ন নহে; বাস্তবিকপক্ষে প্রকাশস্বরূপ আলোক সালোক হইয়া প্রতিপক্ষে ভিন্ন ভিন্ন (নূতন নূতন) রূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদীর মত। কেবল বিজ্ঞানই আলোকসমযিত ঘটাদি বস্তু আকারে প্রকাশিত হইতে থাকে, সুতরাং তৎপক্ষে বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য বস্তুর অभावবশতঃ

অভাব দূর্লভ! এই মতে এইরূপে ক্রমে এক বিজ্ঞানেরই গ্রাহ ও

গ্রাহকাকারভারূপ মালিষ্ঠ কল্পনা করিয়া পুনশ্চ তাহারই বিশুদ্ধি পরিকল্পিত হয় ; যে বিজ্ঞান গ্রাহ-গ্রাহকাকার হইতে বিনির্মুক্ত, তাহা স্বচ্ছ ও প্রতিকর্মে উৎপত্তি-ক্ষয়সম্মিল ।

আবার কোন বৌদ্ধ সম্প্রদায় (শূদ্রবাদিগণ) তাহারও শাস্তি অর্থাৎ উচ্ছেদের ইচ্ছা করেন, সেমুই বিজ্ঞান গ্রাহ-গ্রাহকভাব হইতে বিনির্মুক্ত হইলে শূদ্রমাত্রাবশিষ্ট থাকে, ইহাই মাধ্যমিকগণের অভিমত । এই সমস্ত কল্পনাট বুদ্ধি বা বিজ্ঞানের প্রকাশক স্বতন্ত্র আত্মজ্যোতির অপলাপকর বিধায় বেদ-বিহিত শ্রেয়স্বর পথের সম্পূর্ণ প্রতিকূল । এখন ক্রমে সেই মত সকল খণ্ডন করা যাইতেছে ; তন্মধ্যে বাহারা বাহুবন্তর সভা স্বীকার করেন, প্রথমতঃ তাহাদের মত প্রত্যাখ্যান করা হইতেছে । ঘটাদি বিষয় সকল যোহেতু আলোক ব্যতীত নিজের প্রকাশক নহে, অতএব তাহারা স্বপ্রকাশক (আত্মা) নহে, যদি স্বপ্রকাশক হইত, তাহা হইলে অন্ধকারস্থিত ঘটেও নিজের প্রকাশক হইত ; কিন্তু তাহা হয় না ; কেবল প্রদীপালোকের সংযোগ হইলেই নিয়মিতভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে, তখন “সালোক ঘট” এই মাত্র প্রতীতি হয় । অতএব পরস্পর সংশ্লিষ্ট ঘট ও আলোক যে একই বস্তু, তাহা বলিতে পার না । আরও এক কারণ, পুনঃপুনঃ আলোকের সংযোগ ও বিয়োগ দ্বারাই ঘটে কোন না কোন বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় ; সুতরাং রজ্জু ও ঘটে যেমন পার্থক্য সর্ববাদিসম্মত, আলোক এবং ঘটও তেমনই পার্থক্য বিদ্যমান । যদি পার্থক্যই হইল, তাহা হইলে সেই পৃথক বস্তুই তাহার অবভাসকরূপে প্রতিপন্ন হইল । বিশেষতঃ কখনই সে নিজে নিজেকে প্রকাশিত করিতে পারে না । যদি বল, কেন প্রদীপ নিজেই নিজের প্রকাশক, ইহা সর্বজনপরিদৃষ্ট ; কারণ, কেহই কখনই ঘটাদির মত প্রদীপের প্রকাশের নিমিত্ত অপর প্রকাশকের আশ্রয় গ্রহণ করে না ; অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রদীপ স্বপ্রকাশক ও অস্ত্রের প্রকাশক । উত্তর—না, পূর্বোক্ত অবভাস্ত্বাংশে ঘটাদির সহিত তাহার কোন বৈলক্ষণ্য নাই ; যদিও প্রদীপ স্বাভ্য-প্রকাশক, নিজে প্রকাশস্বরূপ বিধায় অপরের প্রকাশক সভ্য, তথাপি ঘটাদির দ্বারা তাহাও স্বতন্ত্র চৈতন্তের অবভাস্ত্ব ; অতএব চৈতন্তব্যক্তাস্য নিয়মের ব্যতিচার নাই । যদি সর্বত্রই এই নিয়ম, যদি তাহাই হয়, তবে বুদ্ধিও অবশ্যই ব্যতিরিক্ত জ্যোতির্ধারা অবভাস্য । অবশ্য এ কথা বলিতে পার যে, ঘটপটাদি পদার্থ সকল চৈতন্ত-প্রকাশ হইলেও যেমন স্বপ্রকাশের জন্য পৃথক প্রদীপাদি আলোকের অপেক্ষা করে, প্রদীপ স্বেক্স আর অপর আলোকের অপেক্ষা করে না ; অতএব প্রদীপ

অন্তের (চৈতন্ত্যের) প্রকাশ হইলেও সে অন্তনিরপেক্ষ—স্বপ্রকাশক। উত্তর—না, এ কথা বলিতে পার না; স্বতঃ পরতঃ লইয়া প্রকাশ্যতার কোন প্রভেদ নাই; কেবল চৈতন্ত্যপ্রকাশ্যই স্বর্ভাব্য, অর্থাৎ যেমন ঘট পদার্থটি চৈতন্ত্য দ্বারা অবভাস্য, তেমন প্রদীপও যে চৈতন্য দ্বারা অবভাস্য, ইহাতে আর কোনও বিশেষ নাই। তাহা হইলেই স্বতন্ত্র প্রকাশকের আবশ্যকতা দাঁড়াইল। আর প্রদীপ নিজেকেও প্রকাশ করে এবং ঘটাদিবিষয়েরও প্রকাশ করে, এই যে কথা বলা হইয়াছে, তাহাও খুব সৎ কথা নহে; যেহেতু, প্রদীপ যখন নিজেকে প্রকাশ করে না, বল দেখি, তখন কি হয়? আমরা বলি, প্রদীপের স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক কোন প্রভেদই তখন উপলব্ধি হয় না। বাস্তবিক, সেই বস্তুকেই অবভাস্য বলা যায়, যাহার প্রকাশকের সহযোগে ও বিরোধে কোনরূপ পার্থক্য উপলব্ধ হয়, কিন্তু প্রদীপকে নিজের সন্নিহিত অসন্নিহিত কল্পনা করিবার কোনই উপায় নাই। তবেই যদি সাময়িক কোনরূপ পার্থক্য না থাকে, তাহা হইলে প্রদীপ নিজেকে প্রকাশ করে, 'এ কথা মিথ্যা বলা হইয়াছে। আর যদি চৈতন্যপ্রকাশ্য বল, তাহা হইলে সে পক্ষে ঘট ও প্রদীপ উভয়ই সমান—কিছুই বিশেষ নাই। অতএব বিজ্ঞানের স্বপ্রকাশ্যতা স্বপ্রকাশকত্ব (নিজেই নিজের প্রকাশক ও প্রকাশ্য) এ বিষয়ে প্রদীপ যথেষ্ট দৃষ্টান্ত নহে। আর বিজ্ঞানের চৈতন্যপ্রকাশ্যতা বাহ্য ঘটাদি বস্তুর সমান। এখানে এ কথা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, বিজ্ঞান যদি চৈতন্যপ্রকাশ্য হয়, তাহা হইলে কোন্ বিজ্ঞান চৈতন্য-প্রকাশ্য? অর্থাৎ অন্ত দ্বারা প্রকাশ্য বিজ্ঞানই গ্রাহ্য বিজ্ঞান, না গ্রাহকবিজ্ঞান প্রকাশ্য কিংবা অন্ত-বস্তু-প্রকাশক বিজ্ঞানই প্রকাশ্য? এই সন্দেহস্থলে কল্পনা করিতে হইলে দৃষ্টান্তসারে কল্পনা করাই উচিত, কিন্তু তথ্যপরীত কল্পনা কখনই উচিত নহে, ইহাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে দেখা যায়, যেমন বাহ্যজগতের প্রদীপাদি পদার্থকে নিজ ভিন্ন প্রকাশক জ্যোতি-জ্যোতির প্রকাশ্য দেখা গিয়াছে, ঐরূপ বিজ্ঞান পদার্থটি যেহেতু চৈতন্ত্য-গ্রাহ্য, অতএব তাহা প্রকাশক হইলেও প্রদীপের স্থায় স্বতন্ত্র জ্যোতির্ঘটনাই প্রকাশ্য, ঐরূপ কল্পনাই বুদ্ধিযুক্ত; কিন্তু স্বপ্রকাশকত্বকল্পনা কখনও বুদ্ধিসহ নহে। আর যিনি সেই স্বতন্ত্র বিজ্ঞানের প্রকাশক, তিনিই বিজ্ঞান হইতে আভ্যন্তর জ্যোতির্শব্দ আনয়।

ইহাতে বলিতে পার যে, বিজ্ঞান যদি অন্য কোনও গ্রাহক দ্বারা গৃহীত হয়, তাহা হইলে সেই গ্রাহকও অপর গ্রাহক দ্বারা গৃহীত হইবে এবং সে-ও অন্য দ্বারা ইত্যাদি প্রকারে অনবস্থানীয় উপস্থিত হইতে পারে?

উত্তর—তাহা হয় না, এ স্থলে বুক্তি অনুসারে নিজের প্রকাশের ধর্ম অন্য প্রকাশকের সত্তাবের অনুমাপক বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে মাত্র, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা গ্রাহকত্বের কি গ্রাহকান্তরসত্তাবের প্রতি ঐকান্তিক হেতু নহে। ইহার তাৎপর্য্য এই—যাহা গ্রাহ্যগ্রাহক উভয়রূপী, তাহারই অন্য গ্রাহকান্তর থাকা সম্ভব এবং যাহা নিতাই গ্রাহক, কদাচ গ্রাহ্য নহে, তাহার গ্রাহকান্তরও নাই; অতএব সেখানে অনবস্থাদোষের প্রসঙ্গ নাই। যদি বল, বিজ্ঞান যদি স্বভিন্ন জ্যোতিঃপদার্থের প্রকাশ হক, তাহা হইলে সেই জ্যোতিঃ নিশ্চয়ই কোন করণের সাহায্যে প্রকাশক হইবে, এ জন্য একটি করণের অনুসন্ধান আবশ্যক, সেই করণ যাহার দ্বারা যে করণের সাহায্যে প্রকাশিত, আবার সেই করণেরও নির্দেশ করা কর্তব্য। এইরূপে পুনশ্চ এই অনবস্থাদোষ উপস্থিত হইবে। উত্তর—না, এটি সার্বত্রিক নিয়ম নহে। যেখানে এক বস্তু অপর বস্তু দ্বারা জ্ঞাত হয়, সেখানে যে গ্রাহ্য ও গ্রাহক ভিন্ন অন্য একটি করণের স্থিতি অপেক্ষণীয় হইতে পারে, ঐরূপ ঐকান্তিক নিয়ম করা যাইতে পারে না। যেহেতু, এই নিয়মের ব্যতিচার দেখা যায়।

দেখ, ষট পট ইহার। নিজ ভিন্ন আত্মা কর্তৃক পরিজ্ঞাত হয়, এখানে গ্রাহ্য (ঘটাদি) ও গ্রাহক (আত্মা) হইতে বিভিন্ন প্রদীপাদি আলোক পদার্থই করণ অর্থাৎ প্রকাশের প্রধান সাধন, কিন্তু এই প্রদীপাদি আলোক কখনও ঘটংশ কিম্বা চক্ষুর অংশও নহে; যদিও প্রদীপ ঘটের দ্বারা চক্ষুগ্রাহ্য বটে, তথাপি চক্ষু প্রদীপ ব্যতীত আর ব্রাহ্ম কোন জ্যোতিকে করণরূপে অপেক্ষা করে না। অতএব ইহা কখনই নিয়ম হইতে পারে না যে, যেখানে যেখানে কোন বস্তু অপর কর্তৃক প্রকাশ হইবে, সেখানে সেইখানেই স্বতন্ত্র করণ থাকিবেই থাকিবে; সুতরাং বিজ্ঞানের স্বতন্ত্র পদার্থ-গ্রাহ্য হইলেও করণান্তরের অপেক্ষা বশতঃ অনবস্থাদোষ ঘটিতে পারে না এবং গ্রাহককে* অবলম্বন করিয়াও ঐ দোষের আশঙ্কা করা উচিত নহে। অতএব বিজ্ঞানাতিরিক্ত যে আত্মজ্যোতিঃ আছে, তাহা স্থির হইল। এখানে বৌদ্ধবাদী আপত্তি করেন যে, বিজ্ঞান ব্যতীত ঘট বা প্রদীপাদি কোন বাহ্যপদার্থই নাই, যেহেতু দেখিতে পাই যে, যে বস্তু যাহাকে ত্যাগ করিয়া কখনই উপলব্ধ হয় না, সেই বস্তু তাহাই (ঘটপটাদি বিজ্ঞানব্যতিরেকে স্বতন্ত্র আকারে অমুভূত হয় না, অতএব ঘটপটাদি বিজ্ঞানস্বরূপ) যেমন স্বপ্নকালীন অমুভূত ঘটপটাদি স্বপ্ন-জ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছুই প্রতিপন্ন হয় না, সে সকল কেবল স্বপ্নবিজ্ঞান বলিয়াই

প্রতীত হয়, সেইরূপ জাগরণকালেও প্রতীত ঘটপ্রদীপাদি পদার্থ সকল জাগ্রৎ জ্ঞান ব্যতীত অদৃশ্য হয় না ; সুতরাং সে সকলই জাগ্রৎকালীন বিজ্ঞানস্বরূপই— অতিরিক্ত নহে। অতএব ঘটপ্রদীপাদি কোন বাহ্য পদার্থই বস্তুতঃ সং নহে, সমস্তই এক বিজ্ঞানমাত্র। তাহাদের এরূপ প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্য এই যে, পূর্বে যে বিচারে সিদ্ধান্ত হইয়াছে, বিজ্ঞানও স্বতন্ত্র জ্যোতির্ঘারা অবভাস্ত, সুতরাং বিজ্ঞান ব্যতিরিক্ত জ্যোতিঃ অবশ্যই স্বীকার্য্য, এ কথা মিথ্যা, যেহেতু, সমস্ত বস্তুর বিজ্ঞানময় স্বীকার করিলে আর কিছুই দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। উত্তর—না, এ কথা হইতেই পারে না ; যেহেতু, বিজ্ঞানের পর প্রকাশ্য বিষয়ে সমস্ত বিজ্ঞানময় বলিলেও একেবারে বাহ্য পদার্থের অস্বীকার করিলে চলিবে না। কারণ, কিছু কিছু বাহ্য বস্তু তুমিও স্বীকার করিয়াছ, একেবারে বাহ্য বিষয়ের অপলাপ তুমিও মান না। যদি বল, আমি বাহ্য জগৎ একেবারেই স্বীকার করি না, তাহাও কখনই হইতে পারে না। কারণ, “বিজ্ঞান” “ঘট” ও “প্রদীপ” এই সকল পৃথক পৃথক শব্দ ও অর্থের প্রয়োগের উপায় কি ? তোমার ঐ সকল বিভিন্ন শব্দ ও অর্থের প্রয়োগবশতঃ বিজ্ঞান ভিন্ন যে কোন একটা বাহ্য পদার্থ অবশ্যই অভ্যুপগম করিতে হইবে। আর যদিই বিজ্ঞানাতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার না কর, তাহা হইলে বিজ্ঞান, ঘট, পট ইত্যাদি শব্দগুলিও পর্য্যায় (একার্থবোধক) শব্দ বলিয়া পরিগণিত হইয়া পড়ে। শুধু তাহাই নহে, বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য বস্তুর সম্ভাব না মানিলে কার্য্য এবং কারণেরও একত্র স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে বিভিন্নভাবে সাধ্য-সাধনের উপদেশক শাস্ত্র সকল সর্ব্বথা অনর্থক হইয়া পড়ে ; অথবা সেই সকল শাস্ত্রের প্রণেতার মূঢ়তা স্বীকার করিতে হয়। আরও এক কথা, বাদী, প্রতিবাদী ও তাহাদের বাদ (তর্ক) এবং দোষপ্রদর্শনকেই আমি বিজ্ঞানাতিরিক্ত বস্তু বলিয়া স্বীকার করি, অথচ তুমি বিজ্ঞানাতিরিক্ত প্রতিবাদী নাই, এ কথা বলিতে পার না, তাহা হইলে কাহাকে পরাজিত করিবার জন্য এত উদ্বোধন ? যদি প্রতিবাদী তোমার নিজ বিজ্ঞানস্বরূপ হয়, তবে তাহার নিরাকরণীয়তা কোথায় ? প্রতিবাদী কি নিজ আত্মা হইতে পারে ? কেহ কি নিজ মত খণ্ডন করে ? এমত অবস্থায় লৌকিক ব্যবহার সমুদয়ের লোপাপত্তি হয়। প্রতিবাদী প্রভৃতি স্বপ্রকাশ্য, ইহাও স্বীকার করিতে পার না ; কেন না, স্বতন্ত্র আত্মা দ্বারা তাহার জ্ঞাত না হইলে তাহার মতখণ্ডনের জন্য আড়ম্বর সম্ভব হয় না। অতএব প্রতিবাদীর সম্ভার মত জাগ্রৎকালীন অন্যান্য বাহ্য বস্তুর সম্ভা ও স্বতন্ত্র আত্মা দ্বারা প্রকাশ্য জাগ্রৎকালীনই নিবন্ধন অবশ্যই স্বীকার্য্য।

ইহাই সুলভ দৃষ্টান্ত। বিজ্ঞানবাদীর জ্ঞানধারা ও দ্বিতীয়াদি বিজ্ঞান বিজ্ঞানাতিরিক্ত বস্তুর দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই জন্য বলি, বিজ্ঞানবাদীরও বিজ্ঞানাতিরিক্ত একটি পৃথক্ জ্যোতিঃ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যদি বল যে, স্বপ্নে বিজ্ঞানাতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্ব হেতু উক্ত সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নহে? উত্তর—তাহা বলিতে পার না; কারণ, অভাব হইতেও বিজ্ঞানাতিরিক্ত ভাবের সিক্তি হইয়া থাকে, তুমিও স্বপ্নকালীন ঘটাদি বিজ্ঞানের ভাবের অস্বীকার করিয়াছ।

ইহা অস্বীকার করিয়াই এক্ষণে বিজ্ঞানাতিরিক্ত ঘটাদিবিষয়ের অভাব প্রতিপন্ন করিতেছ। তোমার নিজের উক্তিই পূর্নাপন্ন অসামঞ্জস্যপূর্ণ। যদি তুমি বিজ্ঞান-বিষয় সেই ঘটাদি পদার্থ সকলকে অভাব কিম্বা ভাবস্বরূপ বল, উত্তর মতেই ঘটাদি বিজ্ঞানকে ভাব বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে, তাহার বাদ্যক যুক্তির অভাবে কখনই তাহার নিরাকরণ করা যাইতে পারে না। এই সমস্ত উক্তি-প্রত্যুক্তি দ্বারা সর্বশূন্যবাদেরও এক প্রকার প্রত্যাখ্যান করা হইল। শীর্ষমাংসকগণ বলেন, আত্মার জ্ঞান বা অনুভব করিতে হইলে “আমি” এইরূপেই জ্ঞান হয়; সুতরাং তাহা অহমাকারেই গ্রাহ্য, এই উক্তি দ্বারা তাহাও খণ্ডিত হইল; কারণ, এক আত্মারই গ্রাহ্যগ্রাহকভাব পূর্বেই নিরস্ত হইয়াছে।

পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, আলোক-সম্বন্ধমাত্রেই নূতন নূতন ঘট উৎপন্ন হয়, তাহাও যুক্তি নহে; কারণ, আলোকসংযোগে এক ঘট বহুবারই দেখা যায়, সকল সময়েই “সেই এই ঘট” বলিয়া এক ঘটেরই প্রতীতি হয়। যদি আলোক স্পর্শমাত্র এক ঘটই নূতন নূতন জন্ম ধারণ করিত, তাহা হইলে কদাপি “তাহা এই” এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হইত না।

যদি বল যে, ছেদনের পর প্রকট কেশনখাদির জ্ঞান সাদৃশ্যবশতঃ ঐরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয়, * বস্তুতঃ তাহা বিভিন্ন ব্যক্তি, তাহাও বলিতে পার না; তাহার প্রথম কারণ এই যে, সেই কেশনখাদি পদার্থও কণিক নহে—বাহা দ্বারা তোমার কণিকত্ববাদের অস্বকূল দৃষ্টান্ত সমর্থিত হইবে। দ্বিতীয় কারণ—জ্ঞাতিগত তুল্যতাই উহাদের একত্বপ্রতীতি জন্মাইয়া থাকে, অর্থাৎ ছিন্ন অথচ পুনরুৎপত্ত কেশনখাদিতে কেশন ও নখস্বরূপ একজ্ঞাতিবশতঃ “সেই কেশ, সেই নখ” এই প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে, উহা ভ্রান্তি নহে। আর এ কথাও সত্য, দৃষ্টমান

* প্রত্যভিজ্ঞা—পূর্বে কখনও বাহার এতাদৃশ হইয়াছিল, পরে তাহারই যদি এতাদৃশ দ্বারা স্মরণ হয়, তবে তাহাকে প্রত্যভিজ্ঞা বলে।

ছিন্ন প্রকৃত নথ-কেশনখাদিতে যে “তাহাই এই” এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয়, তাহা কখনই কেশনখাদি ব্যক্তি-নিবন্ধন নহে; জ্ঞাতি-নিবন্ধন দেখা যায়, দীর্ঘকাল পরে যদি তুল্য পরিমাণের কেশনখাদি পরিদৃষ্ট হয়, তাহা হইলে এই সকল কেশনখাদি পূর্বকালীন কেশ-নখাদির সদৃশ, এই জ্ঞানমাত্র হয়, কিন্তু ‘সেই এই’, এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয় না। অথচ ঘটাদি পুন্যার্থে “তাহাই এই” ইত্যাকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়; অতএব কেশনখাদি কখনই উহার সমকক্ষ দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। বিশেষতঃ, প্রত্যক্ষ-প্রমাণ দ্বারা “সেই-এই” এই অভিন্নরূপে জ্ঞানমান বস্তুকে অনুমান দ্বারা পৃথক্ (ভিন্ন) করা কখনও বুদ্ধিসঙ্গত হয় না। যেহেতু, প্রত্যক্ষ-বিকল্প স্থলে প্রযুক্ত হেতু সকল হেত্বাভাস নামে প্রথিত হয় এবং জ্ঞানের কণিকাবিধায় সাদৃশ্য-প্রতীতিরও অনুপপত্তি হইয়া যায়। কারণ, তোমার মতে জ্ঞান কণিক এবং এক ব্যক্তিরই কোন বস্তু দর্শনের পর অল্প বস্তু দর্শনে “ইহা তাহার মত” এইরূপ যে জ্ঞান জন্মে, তাহার নাম সাদৃশ্য-জ্ঞান, ইহা সর্ববাদিসম্মত, কিন্তু কণিক বিজ্ঞানবাদীর পক্ষে সে সাদৃশ্যজ্ঞান সম্ভবে না; যেহেতু, যে ব্যক্তি একটি বস্তু নিরীক্ষণ করিয়াছে, তাহারই তৎ-সদৃশ অপর বস্তুর দর্শনের পর মনে উদ্ভিত হইবে যে, ‘ইহা উহার সদৃশ’, কিন্তু পরক্ষণে পূর্বদ্রষ্টার অর্থাৎ কণিকবিজ্ঞানবাদীর মতে পরক্ষণে একবস্তুদর্শীর অল্প বস্তু দর্শনের নিমিত্ত বিতীক্ষণে বর্তমানতার অভাবে সংশয় করিবে কে? যেহেতু, একবার কোন বস্তু দর্শন করিলেই কণিকবিজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং তাহার সহিত তুলনা করিবে কে? ‘তেনেদং সদৃশম্’ ইহা তাহার সমান; ইহার নাম সাদৃশ্যপ্রত্যয়, তন্মধ্যে ‘তেন’ সেই, ইহা পূর্বদৃষ্ট বস্তুর স্মরণ—‘ইদম্’ শব্দে ‘এই’ বর্তমানতার প্রতীতি। এখন ‘তেন’ বলিয়া পূর্বদৃষ্ট বস্তুর স্মরণ করিয়া যদি ‘ইদম্’ এই বর্তমানতার জ্ঞান পর্য্যন্ত বিজ্ঞান অবস্থান করে, তবেই সাদৃশ্য-প্রতীতি সম্ভব, তাহা স্বীকার করিলে কণিকবিজ্ঞানবাদই নষ্ট হয়। যদি বল যে, “তেন” জ্ঞানমাত্রই স্মরণ, কিন্তু “ইদং” এই পদোপস্থিত বর্তমানকালীন স্বতন্ত্র জ্ঞান পূর্ণাং উদ্ভিত হয়। তাহা হইলেও সাদৃশ্য-প্রত্যয়ের কোন উপায় হইতে পারে না; যেহেতু, কণিকবিজ্ঞানবাদীর মতে অনেক পদার্থদর্শী এক ব্যক্তির অভাব রহিয়াছে অর্থাৎ সাদৃশ্যজ্ঞান জন্মিতে হইলে বিভিন্ন দুইটি বস্তুর বিভিন্ন-কালীন জ্ঞান, তাহাদের সাধারণ্যজ্ঞান ও সেই সাধারণ্যের অনুভব পূর্বে থাকি আবশ্যক হয়। কিন্তু কণে কণে জ্ঞান নষ্ট হওয়ার জ্ঞানসমুদয়ের সম্মিলন অসম্ভব। আবার স্মরণলন না ঘটিলেও সাদৃশ্যজ্ঞানের উদয় হয় না,

বিভিন্নকালে ঘটিলে কণিকবিজ্ঞানবাদীর পূর্ব-বস্তুর দ্রষ্টার অস্তিত্ব কোথায় যে, ঐ সাদৃশ্যজ্ঞান করিবে? অতএব কণিকবিজ্ঞানবাদীর পক্ষে সাদৃশ্যজ্ঞান অসম্ভব।

আরও এক কথা, দ্রষ্টব্য বস্তুর দর্শনমাত্রেরই যখন বিজ্ঞান কর প্রাপ্ত হয়, তখন “ইহা দেখিতেছি, উহা দেখিয়াছি” ইত্যাদি ব্যবহার হইতে পারে না। যেহেতু, দর্শনকারীর বিজ্ঞান ঐ শব্দব্যবহারকাল পর্যন্ত অবস্থান করে না। অবস্থিতি স্বীকার করিলেই কণিকবিজ্ঞানাবাদের হানি হইল। আর যদি বল যে, যে বিজ্ঞান দর্শন করে নাই, তাহারই ঐরূপ ব্যাপদেশ ও সাদৃশ্যপ্রত্যয় হয়, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, তাহাও ঠিক জন্মান্ত ব্যক্তির রূপবিশেষনির্দেশ ও তদ্বিবক্ষ্য সাদৃশ্যবোধের দ্বারা নিরুক্তিক নহে কি? বিশেষতঃ—সর্বজ্ঞ (বুদ্ধদেবের) ব্যক্তির শাস্ত্রপ্রণয়নাদি কার্য্যও অরূপরম্পরা বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া পড়ে। এই অরূপরম্পরা কি কোন বিচার-চতুর ব্যক্তির অতীষ্ট? এতদ্বিন্ন এই কণভঙ্গবাদে বা কণিকবাদে যে কৃতনাশ ও অকৃতভাঙ্যাগমরূপ দোষ বর্তমান, তাহাও সুপ্রসিদ্ধ। কৃতনাশ অর্থে যাহা করা হইয়াছে, তাহার ফল (সুখদুঃখাদি) ভোগ না হওয়া, প্রত্যুত অকৃত অর্থাৎ যাহা কদাপি করা হয় নাই, তাহার ফলভোগ করা; শাস্ত্রকারগণ এই দোষদ্বয়কে অতি গুরুতর দোষ বলিয়া মনে করেন।

যদি বল যে, দৃষ্টব্যবহারের অর্থাৎ ইহা দেখিয়াছি, এইরূপ উক্তির প্রতি হেতু আর কিছুই নহে; কেবল পূর্বাপরক্কে স্থায়ী শৃঙ্খলবৎ একটি জ্ঞানের দ্বারা বা প্রবাহ, এবং এই প্রত্যয়প্রবাহের ফলেই “অমুক তাহার সদৃশ” এই সাদৃশ্য জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়। উত্তর—না, এ কথাও হইতে পারে না; যেহেতু, বর্তমান ও অতীত এই দুইটি কাল অত্যন্ত বিভিন্ন; অতএব শৃঙ্খলাবয়বস্থানীয় বর্তমান জ্ঞান এক এবং অতীত প্রত্যয় অগ্ন; এই উভয় প্রত্যয়ই বিভিন্ন ক্কে অবস্থিত, যদি সেই উভয় প্রতীতিগ্রাহ বিষয়ের শৃঙ্খলাবদ্ধ একটি জ্ঞান স্বীকার কর, তাহা হইলে এক জ্ঞানের উভয়কণস্থায়িত্বনিবন্ধন পুনশ্চ কণবাদহানি হইতে পারে। বিশেষতঃ কণবাদপক্ষে যদি বিজ্ঞানাতিরিক্ত আত্মা না থাকে, তবে ‘আমি তুমি’ এইরূপ ভেদও অলীক, এরূপ অবস্থায় ‘আমি আমার ও তুমি তোমার’ ইত্যাকার বিশেষ বিশেষ প্রতীতির অল্পপত্তি হেতু সমস্ত লৌকিক ব্যবহার লুপ্ত হইবার উপক্রম হয়। আর সমস্তই যদি নৃসংবেত্ত বিজ্ঞানমাত্র হয় এবং বিজ্ঞান যদি মাত্র নিশ্চলবুদ্ধিপ্রকাশ-স্বভাবসম্পন্ন বলিয়া স্বীকৃত হয়, তবে

তৎসমস্তের প্রত্যক্ষদর্শী অপর কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি বাস্তবিক না থাকায় অনিত্যত্ব, দুঃখহীনত্ব ও অনায়াস প্রভৃতি তোমার মতসিদ্ধ অনেক কল্পনা কিছুই উৎপন্ন হয় না। আর এ কথাও বলিতে পার না যে, দাড়িমাди ফল যেমন ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট, বিজ্ঞান তদ্রূপ অনিত্যত্বাদিবিরুদ্ধ অনেকাংশবিশিষ্ট হইবে; কারণ, বিজ্ঞান ঈশ্বরটি স্বচ্ছপ্রকাশস্বভাব; সুতরাং স্বচ্ছ প্রদীপাদি যেমন বিরুদ্ধ অনেকাংশবিশিষ্ট হইতে পারে না, এইরূপ স্বচ্ছস্বভাব বিজ্ঞানও অনিত্যত্ব, দুঃখিত্ব প্রভৃতি অনেকাংশবিশিষ্ট হইতে পারে না। বিশেষতঃ অনিত্য দুঃখাদিকে বিজ্ঞানাত্মক বলিয়া মানিলে, অমুভাব্য নিবন্ধন একের অমুভাব্য-অমুভাব্যত্ব বিরোধ হেতু বলিয়া অবশ্যই অমুভাব্যরূপে বিজ্ঞানাত্মক অনিত্য দুঃখাদি স্বীকার করিতে হয়। পক্ষান্তরে, বিজ্ঞানকে অনিত্য দুঃখাদিস্বরূপ স্বীকার করিলে সেই দুঃখাদির বিরোধে বিজ্ঞানের বিগুদ্বিকল্পনা বৃত্তিযুক্ত কোথায়? কারণ, স্বগত মল-পরিহারই বিগুদ্বিকল্পবাচ্য; এ বিষয়ে মলিন দর্পণ প্রভৃতিই দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ বিজ্ঞানকে অনিত্য দুঃখরূপী স্বীকার করিলে অনিত্য দুঃখই তাহার স্বভাব বলিতে হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রোদ্দিষ্ট বিজ্ঞানের বিগুদ্বিকল্পতা থাকে কোথায়? অর্থাৎ দুঃখাদি দোষাপনয়নকে যদি বিগুদ্বি বলা হয়, অথচ দুঃখ বিজ্ঞানের স্বভাব হয়, তবে স্বভাবের অপরিহার্যতা নিবন্ধন সে বিগুদ্বি সম্ভব কি? স্বভাব হইতে কখনও কাহার বিরোধ কেহ দেখিয়াছে কি? উষ্ণতা বা প্রকাশস্বভাবসম্পন্ন অগ্নি কখনও স্বীয় উষ্ণতা বা প্রকাশস্বভাব যে পরিত্যাগ করিয়াছে, ইহা কখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তবে যে পুষ্পের রক্তত্ব প্রভৃতি গুণের দ্রব্যবিশেষের সংযোগ বশতঃ বিরোজন দেখা যায়, সেইখানে সেই সকল রক্তত্ব প্রভৃতির সংযোগজত্ব অনুমান করিতে হইবে—স্বাভাবিকত্ব কখনই নহে। বীজের দ্রব্যবিশেষের ভাবনাবলে পুষ্প ও ফলাদির গুণান্তর উৎপন্ন হয়, ইহা, অদৃষ্টচর নহে। অতএব স্বভাবের ছরপনয়নবশতঃ মলিন বিজ্ঞানের বিগুদ্বিকল্পনা কল্পনামাত্র। তাহার পর তোমাদের মতে বিজ্ঞানেরই বিষয়ী ও বিষয়াকারে প্রকাশ পাওয়া যে বিজ্ঞান-মল বলিয়া কল্পিত হয়, তাহাও বিজ্ঞানাত্মক বস্তুর অভাবে অন্য সংসর্গ ব্যতীত ঘটিতে পারে কি? অবিদ্যমান (অভাবভূত) পদার্থের সহিত বিদ্যমানের সম্বন্ধ কোথায় সম্ভব? আবার অন্য সংসর্গের অভাবে বস্তুর বধ্যত্ব দৃষ্টগুণই তাহার স্বভাব বা অকৃত্রিম ধর্ম বলিয়া মানিতে হয়; সুতরাং অগ্নির উষ্ণতা এবং সূর্যের প্রভার মত বিজ্ঞানেরও ঐ স্বাভাবিক ধর্মের সহিত বিচ্ছেদ জন্মিতে পারে না। এমত অবস্থায় অনসম্পর্কবশতঃ বিজ্ঞানের মালিন্য

পুনশ্চ তাহার বিগুহিকল্পনা অন্ধকল্পনার ন্যায় অপ্রমাণ বলিষ ? আর যে সেই বিজ্ঞানেরই নির্মাণকে (মূলতঃ উচ্ছেদকে) পরমপুরুষার্থ বলিয়া কল্পনা করা হয়, তাহাও নির্মাণকল্পের আশ্রয়ের অভাবে হাস্যাস্পদ। এ কথা কেহই স্বীকার করে না যে, কণ্টকযুক্ত ব্যক্তির মরণ হইলে সেই কণ্টক-বেধজনিত দুঃখ-নিবৃত্তিকল্পের আশ্রয় সেই ব্যক্তি হয় ? অতএব কণ্টকবিহ্বের মত বিজ্ঞান-রূপী সমস্ত পুরুষের নির্মাণ বা উচ্ছেদ হইলে অথচ ফলভোক্তা বা ফলের আশ্রয় না থাকিলে সেই উচ্ছেদের (নির্মাণের) পুরুষার্থতা কল্পনা সর্বশেষ মিথ্যা। কারণ, তোমাকেই প্রশ্ন করি, এই বিজ্ঞাননির্মাণের পুরুষার্থতাপক্ষে তুমি পুরুষার্থ কাহাকে বল ? পুরুষ শব্দে যাহাকে বুঝায়, সেই সত্ত্ব (প্রাণী) আত্মা বা বিজ্ঞানের অর্থ ইষ্টেসিদ্ধি যদি পুরুষার্থশব্দবাচ্য হয়, তবে সেই পুরুষের (বিজ্ঞানের) নির্মাণ ঘটিলে তাহার অর্থ—‘পুরুষার্থ’ হইবে ? কিন্তু তাহার মতে অনেকবস্তুদর্শী বিজ্ঞানব্যতিরিক্ত আত্মা আছে, তাহার মতে প্রত্যক্ষ স্রণের বিষয়ীভূত দুঃখনিবানের সহিত সংযোগ-বিরোগাদি সমস্তই সম্ভবপর হইতে পারে এবং বস্তুবিশেষের সংযোগ ও বিরোগজনিত কালুষ্য এবং তাহার বিরোগে বিগুহিক সর্বথাই সম্ভব হইতে পারে। বিজ্ঞানবাদপক্ষে এ সব কিছুই উৎপন্ন হয় না। সর্বশৃঙ্খবাদীর পক্ষ সর্বপ্রমাণ-বিরুদ্ধ বলিয়া তাহার খণ্ডন অনাবশ্যকবোধে পরিত্যক্ত হইল ॥ ৭ ॥

স বা অয়ং পুরুষো জায়মানঃ শরীরমাত্মসম্পদ্যমানঃ
পাপপুন্নিঃ সন্তুঃসৃজ্যতে স উৎক্রামন্ ত্রিয়মাণঃ পাপপুনো বিজ-
হাতি ॥ ৮ ॥

প্রসঙ্গপ্রাপ্ত পরপক্ষ খণ্ডন করিয়া সম্প্রতি ঋতির ব্যাখ্যাসূত্রে পরশ্রুতির তাৎপর্য বর্ণনা করা হইতেছে। যেমন ইহলোকে এক দেহেই স্বপ্নাবস্থার উপনীত হইয়া জীব মৃত্যুস্বরূপ—কার্য্যকরণ (দেহেজ্জিয়-সমষ্টি) অতিক্রম করত স্বপ্না-বস্থার আত্ম-জ্যোতিতে অবস্থান করে, এইরূপ সেই এই প্রস্তাবিত পুরুষ জন্মগ্রহণ করত অর্থাৎ শরীরে আত্মাভিমান পোষণ করত পাপাক্রান্ত হইয়া অর্থাৎ দেহেজ্জিয়সমষ্টি প্রাপ্ত হইয়া আত্মা পাপ-প্রণোদিত ধর্ম ও অধর্মের সমবারিকারণ দেহেজ্জিয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট হয়, আবার সেই পুরুষই যখন উৎক্রান্ত অর্থাৎ ভাবী শরীরান্তরে গমন করিবার জন্য মৃত্যুদশায় উপস্থিত হয়, ঐ

সময়ে সেই সংশ্লিষ্ট পাপরূপী দেহেন্দ্রিয়াদিবিস্কৃত হন অর্থাৎ সেই দেহেন্দ্রিয়রূপী পাপ পরিত্যাগ করেন ।

এই একই পুরুষ এক দেহে বিদ্যমান থাকিয়াই যেমন স্বপ্ন ও জাগরণ নামক বিভিন্ন দুইটি অবস্থায় বুদ্ধির সাম্যাপ্রাপ্ত হইয়া পাপরূপী শরীরে-
 ন্দ্রিয়সংঘাতের গ্রহণ ও ত্যাগ করত নিয়ত সঞ্চরণ করে, সেই প্রকার সেই এই
 পুরুষ নির্বাণাবধি (সংসারবিমুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত) ইহলোক ও পরলোক
 অর্থাৎ জন্ম ও মরণ দ্বারা দেহেন্দ্রিয় গ্রহণ ও ত্যাগরূপকার্য্য প্রাপ্ত হইয়া
 অনবরত ভ্রমণ করে । অতএব ইহা দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইল যে, দেহেন্দ্রিয়-
 সমষ্টিরূপ পাপ হইতে আত্মজ্যোতি নামে স্বতন্ত্র এক বস্তু আছে, তাহাই
 দেহেন্দ্রিয়ের সংযোগ ও বিরোগকার্য্য দ্বারা জন্ম-মৃত্যুদ্বারা লাভ করে ।
 আত্মজ্যোতিঃ কখনই দেহেন্দ্রিয়ধর্ম্ম নহে, তাহা হইলে তাহার সহিত দেহের
 একবার সংযোগ ও পরস্পরে বিরোগ কখনই হইত না ॥ ৮ ॥

তস্ম বা এতস্ম পুরুষস্ম দ্বৈ এব স্থানে ভবত ইদঞ্চ পর-
 লোকস্থানঞ্চ সন্ধ্যাং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে
 তিষ্ঠন্মেতে উভে স্থানে পশ্যতীদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ । অথ
 যথাক্রমোহয়ং পরলোকস্থানে ভবতি তমাক্রমমাক্রম্যোভয়ান্
 পাপান্ আনন্দাৎশ্চ পশ্যতি ।

স যত্র প্রস্থপিত্যস্ম লোকস্ম সর্ব্বাবতো মাত্রামুপাদায় স্বয়ং
 বিহত্য স্বয়ং নির্ম্মায় স্মেন ভাসী স্মেন জ্যোতিষা প্রস্থপিত্যত্রায়ং
 পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতির্ভবতি ॥ ৯ ॥

কোন কোনও বাদী পরলোক সম্বন্ধে আপত্তি করেন যে, জন্ম ও
 মৃত্যুপ্রবাহে পতিত হইয়া জীব যে স্থানে স্বপ্ন-জাগরণের মত সঞ্চরণ করিবে, সেই
 ইহলোক ও পরলোক বলিয়া এই পুরুষের স্বতন্ত্র গন্তব্যস্থান কিছু নাই, তবে স্বপ্ন ও
 জাগরণ অবস্থা প্রত্যক্ষ দ্বারা গৃহীত হয়, সুতরাং সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে
 পারে না । কিন্তু জন্ম-মরণ-স্থান ইহলোক ও পরলোক কোন প্রমাণ দ্বারা
 জ্ঞাত হয় না, অতএব এই স্বপ্ন ও জাগরণই ইহলোক ও পরলোক পদবাচ্য ।

তাহার উত্তরে বলা যায় যে, ঐ উক্তির উদ্দেশ্য পুরুষের দুইটিই গন্তব্য স্থান, কিন্তু তৃতীয় বা চতুর্থ স্থান নাই। সেই দুই স্থান কি কি?—এক এই প্রতাপন অর্থাৎ বর্তমান জন্ম, যাহা শরীরেন্দ্రిয়ে বিষয়ানুভবসম্বিতরূপে প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে এবং দ্বিতীয়—পরলোকস্থান, যাহা দেহেন্দ্రిয়াদি বিরোগের পর অনুভবনীয়। যদি বল স্বপ্ন ও পরলোকমধ্যে গণ্য, ‘অতএব “ষে এব” (দুইটিই) এইরূপ নিয়ম করা সঙ্গত হয় কিরূপে ? উত্তর—না, তাহা স্বতন্ত্র স্থান নহে। তবে কি?—তাহা সন্ধ্যা, অর্থাৎ ইহলোক ও পরলোকের সন্ধি অন্তরালবর্তিনী অবস্থা। তাহাই তৃতীয় স্বপ্নস্থান। অবশ্য ইহাকে ধরিয়া অবস্থার ত্রিবিধ আশঙ্কা হইতে পারে। পরন্তু সন্ধিস্থানের উভয়াংশই হেতু ‘ষে এব স্থানে’ বলিয়া দুইটিমাত্র স্থানের অবধারণ করা অসঙ্গত হয় নাই। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যে পরলোকস্থানকে ধরিয়া স্বপ্নস্থান সন্ধ্যা হইবে, সেই পরলোকের অস্তিত্বে প্রমাণ কি? তাহার উত্তর এই—যেহেতু পুরুষ সেই সন্ধি-বর্তী স্বপ্নস্থানে অবস্থিত হইয়া এই উভয় লোক অথলোকন করে, এই জন্ত স্বীকার করিতে হইবে, পরলোক আশ্রয় অত্যন্ত লক্ষ্য। সেই উভয় কি কি? এই স্থান (বর্তমান জন্ম) ও পরলোক-স্থান। অতএব স্বপ্ন ও জাগরিত ব্যতিরিক্তও উভয় লোক আছে, পুরুষ বৃদ্ধির সমান হইয়া জন্মমরণ-ধারানুসারে সেই উভয় লোকে সঞ্চরণ করে, ইহা প্রতাপন হইল। এক্ষণে পুরুষ স্বপ্নাবস্থায় উপনীত হইয়া কাহাকে আশ্রয় করিয়া ও কি প্রকারে উভয় লোক দর্শন করে, তৎসমুদয় উক্ত হইতেছে, শ্রবণ কর।

প্রথমতঃ কিরূপে দর্শন করে অর্থাৎ কি কি সাধনসম্পন্ন হইয়া পরলোকে গমন করে, সেই বিবরণ কথিত হইতেছে। এই পুরুষ গন্তব্য পরলোকে যাইবার নিমিত্ত যথাক্রম * অর্থাৎ বেরূপ আশ্রয়বান হয়,—পরলোক-প্রাপ্তির উপায়ভূত যাদৃশ বিদ্যা, কৰ্ম ও পূর্ব-প্রজ্ঞা (সংস্কার) দ্বারা যুক্ত হয়, তখন অঙ্কুরাবস্থাপন্ন বীজের মত জীবকে পরলোকে লইয়া যাইবার জন্য উত্তত সেই বিদ্যা, কৰ্ম ও সংস্কাররূপী আক্রমকে আশ্রয় করিয়া জীবও ধর্ম্মাধর্ম্মের পরিণামস্বরূপ উভয় লোক নিরীক্ষণ করিতে থাকে। ধর্ম্মাধর্ম্মের পরিণাম বিচিত্র, একজন্ত বহুবচন প্রযুক্ত হইল। তাহার অর্থ উভয় প্রকার, সেই উভয় প্রকার কি কি? তাহা কথিত হইতেছে—তাহা পাপ অর্থাৎ পাপফল। কারণ, সাক্ষাৎসম্বন্ধে পাপের

* আক্রম—আক্রমণ করা যায় যাহা দ্বারা, তাহার দ্বারা আক্রম, অর্থাৎ আশ্রয়। যাদৃশ (বেরূপ) আক্রম ইহার, তাহা যথাক্রম, অর্থাৎ বেরূপ আক্রম (অবলম্ব্য) আক্রান্ত হয়।

দর্শন সম্ভব নহে; এক্ষণে পাপ অর্থে পাপের ফল বলিতে হইবে এবং নানাবিধ আনন্দ অর্থাৎ ধর্মিকল সুখসমুদয়। জন্মান্তরে অনুভূত বিষয়ের বাসনাময় এই উভয় পাপ ও আনন্দ এবং আগামী জন্ম-ভাবী যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মাদ্বৈত-ফল, পুরুষ তাহাও সেই সন্ধিদশায় ধর্মাদ্বৈত-প্রভাবই হউক কিম্বা কোন দেবতার অনুগ্রহেই হউক, দর্শন করিয়া থাকে। যদি বল, কি উপায়ে স্বপ্নে পরলোক-ভাবী পাপ ও আনন্দ দর্শন করা সম্ভব? তাহা বলা হইতেছে, যেহেতু, ইহজন্মে অনুভবের অযোগ্য বিষয়সকলও স্বপ্নে দৃষ্টিপথে পতিত হয়; আর একথাও বলিতে পার না যে, স্বপ্ন একটি অননুভূতপূর্ব বস্তু প্রত্যক্ষের অবস্থা। কেন না, প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, জাগ্রৎ অবস্থায় বাহা বাহা অনুভব করা যায়, স্বপ্নাবস্থায় তৎসমস্তেরই স্মৃতি হইয় থাকে মাত্র, অতএব স্বপ্ন এবং জাগরিত স্থান ব্যতীতও উভয় লোক আছে, ইহা প্রতিপন্ন হইল। আশঙ্কা হইতেছে যে, পূর্বে যে কথিত হইয়াছে, এই কার্য্য-করণ-সত্ত্বাত্মিনী জীব হিহির্জগতে স্থিত আদিত্যাদি সমস্ত জ্যোতিঃ অন্তর্মিত হইলে স্বতন্ত্র আত্মজ্যোতির্বা লৌকিক ব্যবহার সম্পাদন করে, সেই অবস্থাই অসম্ভব, কারণ, আদিত্যাদি জ্যোতির অন্তর্গমন বা অভাবই হইতে পারে না;—যে অবস্থায় বিবিক্ত- (অসঙ্কীর্ণ) ভাবে এই আত্মজ্যোতিঃ উপলব্ধ হইবে, এবং বাহার সহিত এই শরীরেন্দ্রিয়সমষ্টি নিত্য মিলিতভাবে উপলব্ধ হইতে পারে। অতএব বাহু-জ্যোতির অভাবকাল কখনই স্বীকার করিতে পারি না। এ কারণ আত্মজ্যোতির কথা বাহা বলা হইয়াছে, তাহা অসংকল্প, বাহুজ্যোতির সম্পূর্ণ সম্পর্কশূন্যভাবে জ্যোতীরূপী আত্মা কেহ নাই। যদি কুত্রাপি বাহু-জ্যোতিঃ-সম্পর্কশূন্যভাবে আত্ম-জ্যোতির উপলব্ধি হইত, তাহা হইলে ভবৎ-কথিত উভয় লোকদর্শনাদি সমস্ত মানিতে পারিতাম। এই আশঙ্কার পরিহারের জন্য শ্রুতি স্বয়ং বলিতেছেন—সেই প্রস্তাবিত আত্মা যে সময়ে প্রমুগ্ধ অর্থাৎ প্রকটরূপে নিজা অনুভব করে, তখন সে কি আশ্রয় করিয়া কিরূপে মুগ্ধ থাকে? অর্থাৎ কিরূপে সেই সঙ্কটস্থান প্রাপ্ত হয়? এতদ্বত্তরে বলিতেছেন যে, এই যে পরিদৃষ্টমান সর্বাং * অর্থাৎ সর্বব্যবহারপালনকারী বিষয়ানুভব-সংযুক্ত দেহেন্দ্রিয়সমষ্টি, ইহারই একাংশ আকর্ষণ পূর্বক লইয়া অর্থাৎ বর্তমান

* সর্বাং—যে বস্তু সর্বপ্রকার ব্যবহার অব—পালন করে, তাহা সর্বাং—অর্থাৎ বিষয়ানুভবসংযুক্ত এই কার্য্যকারণসমষ্টিরূপী ইহলোক ইহা অদ্বৈত-প্রকরণে বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অথবা সর্ব—কৃত ভৌতিক মাএ সমুদয় যে সময় বিদ্যমান থাকে (সবছের প্রধান কারণ) তাহার নাম সর্বাং অর্থাৎ ইহলোক।

জ্ঞানসম্বৃত্ত বাসনা-বাসিত হইয়া স্বয়ংই দেহপাত করত অর্থাৎ দেহকে জ্ঞানহীন (অচেতন) করত ও পুনঃ দেহের নির্মাণ পূর্বক যে অবস্থায় স্বয়ংজ্যোতির্ময়-স্বরূপে বর্তমান থাকেন, তাহাই সুষুপ্তি। এ স্থলে নিজ দেহবিনাশের প্রতি নিজ আত্মাকে কারণ বলা হইল। এই উদ্দেশ্যে—যেহেতু, আগরিত দশায়ই দৈহিক ব্যবহার নিষ্পাদনের জন্য আদিতাদি জ্যোতিঃ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অমুগ্রহ করিয়া থাকেন, এবং সেই দেহ-ব্যবহারও আত্মার ধর্ম্মাধর্ম্ম-ফলোপভোগের নিমিত্ত। আত্মার কর্ম্মোপরম হইলেই এই দেহে ধর্ম্মাধর্ম্ম-ফলভোগের বিরাম ঘটে, তাহা আত্মার কর্ম্ম-নিবৃত্তি-জনিত; স্তত্রাঃ আত্মা ফলতঃ এই দেহের বিহস্তা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। নিজেই মান্যাময় শরীরের মত বাসনাময় স্বপ্নদেহ নির্মাণ করিয়া থাকেন, এই নির্মাণ আত্মার কর্ম্মাপেক্ষিত। এই জন্য স্বপ্নদেহকে পুরুষকৃত বলা হইল। তাহার পর জীববিষয়গ্রহণরূপ স্বীয় দীপ্তি অর্থাৎ সর্ব্ববাসনাময় অন্তঃকরণবৃত্তি প্রকাশ করত সুষুপ্ত হন। যেহেতু, সে সময়ে আত্মার সেই নিজস্ব (ভা) দীপ্তি বিষয়াকারে সমস্ত বাসনাবিশিষ্ট হইয়া প্রকাশ পায়, সেই হেতু সে সময়ে উহা স্বয়ংভা বা স্বপ্রকাশ বলিয়া কথিত হয়, সেই বিষয়াকার স্বীয়তা এবং তৎপ্রকাশক নির্লিপ্ত স্বাভাবিক নিত্যসিদ্ধজ্ঞানস্বরূপ জ্যোতিঃ-প্রভাবে, বাসনাময় প্রকাশকেও প্রকাশ করত প্রকৃষ্টরূপে স্বপ্নলাভ করেন। এই অবস্থাই সেই আত্মজ্যোতির নিজা বা সুষুপ্তি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই অবস্থায় সেই পুরুষ নিজে সেই বাহ্য জ্যোতির সম্পর্কহীন বিশুদ্ধ জ্যোতীরূপে প্রকাশ পায়।

আপত্তি হইতে পারে যে, আত্মা যদি আগরিত অবস্থায়ই মাত্রা (বিষয় সমুদয়) গ্রহণ করে, তাহা হইলে তৎসম্পর্ক থাকিতে পুরুষ সে সময়ে স্বয়ং-জ্যোতিঃ হয় কিরূপে? উত্তর—এই আপত্তি হইতে পারে না। কারণ, সেই স্বপ্নাবস্থায় যে মাত্রা (বিষয়) গ্রহণ করে, তাহা বিষয়বাসনাময়; অর্থাৎ প্রকাশস্বরূপ প্রকাশ-প্রকাশকের ভেদ বশতই সে সময়ে পুরুষকে স্বয়ংজ্যোতীরূপে প্রদর্শন করান যাইতে পারে; নচেৎ সুষুপ্তিকালের তায় অন্য কোন কালেই বিষয়সম্পর্ক থাকিতে তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায় না। যে সময়ে সেই ভাঃ অর্থাৎ বাসনাময়ী দীপ্তি বিষয়রূপে উপলব্ধিবিষয় হয়, সে সময়ে কোষ-নিষ্কৃষ্ট অসির ম্যায় সমস্ত সম্পর্কহীন চক্ষুঃ প্রভৃতি কার্য্যকরণ সমুদয় হইতে পৃথগ্ভূত, অব্যবহিতজ্ঞানশক্তিসম্পন্ন পুরুষ স্বীয় প্রকাশমানস্বভাবে জ্ঞাত হয়; সেই হেতুই বলা হইয়াছে, এই সময়ে সেই পুরুষ স্বয়ংজ্যোতিঃ হয় ॥ ২ ॥

ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পস্থানো ভবন্ত্যথ রথান্
রথযোগান্ পথঃ সৃজতে ন তত্রানন্দা মুদঃ প্রমুদো ভবন্ত্য-
থানন্দান্ মুদঃ প্রমুদঃ সৃজতে ন তত্র বেশান্তাঃ পুষ্করিণ্যঃ
স্রবন্ত্যো ভবন্ত্যথ বেশান্তান্ পুষ্করিণী স্রবন্তী সৃজতে স হি
কর্তা ॥ ১০ ॥

বাদিগণ আত্মার স্বপ্নে স্বয়ংজ্যোতির্ভাব সম্বন্ধে এইরূপ আশঙ্কা করেন যে,
এই স্বপ্নদৃষ্টা পুরুষ স্বয়ংজ্যোতি কিরূপে হন? যেহেতু, জাগরণ অবস্থার ন্যায়
স্বপ্নাবস্থায়ও গ্রাহগ্রাহকাদি সমস্ত বাবহার পরিদৃষ্ট হয়, এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের
অনুগ্রাহক আদিত্য প্রভৃতি জ্যোতিঃ সমস্তই জাগরণের মত বিদ্যমান থাকে।
তবে জাগরণ অপেক্ষা স্বপ্নের “এখানে এই পুরুষ স্বয়ংজ্যোতিঃ হন” বলিয়া বৈশিষ্ট্য
কি আছে? ইহার উত্তরে ভাষ্যকার বলেন যে, স্বপ্নদর্শনের জাগরণ অপেক্ষা
যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য আছে, তাহা এই যে, জাগরণ অবস্থায় আত্ম-জ্যোতিঃ ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি,
মন ও আলোক প্রভৃতির সহিত শত শত ব্যাপারে জড়িত থাকেন, কিন্তু এই স্বপ্নে
ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার অভাবে এবং ইন্দ্রিয়ানুগ্রাহক আদিত্যাদি বাহ্য আলোকাভাব
বশতঃ আত্মাবিবিক্ত অর্থাৎ কেবল শুদ্ধ অবস্থায় অবস্থিত থাকে। এই হেতু স্বপ্নাবস্থা
জাগরণ-অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। যদি বল, জাগরণ-অবস্থায় যে যে বিষয় যে যে
ভাবে অনুভূত হয়, স্বপ্নেও সেই সেই বিষয় সেই সেই ভাবেই উপলব্ধ হয়, তবে
কিরূপে ইন্দ্রিয়াভাব বলিব এবং তাহার অভাব বশতঃ অবস্থার বৈলক্ষণ্য স্বীকার
করিব? উত্তর—হ্যাঁ, তখন। সেই স্বপ্নে দর্শনযোগ্য বিষয় অর্থাৎ রথাদি নাই,
রথযোগ অর্থাৎ রথবাহী অশ্বাদি নাই এবং রথ-গমনোপযোগী পথও নাই; অথচ
দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্বপ্নে পুরুষ রথ, অশ্বাদি এবং রথোপযোগী পথ সমস্তই স্বয়ং
সৃষ্টি করে। রথাদি নিশ্চায়ের উপকরণ কাষ্ঠাদির অভাবে কিরূপে তাহা সৃষ্টি হয়?
তাহার উত্তর—পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, “আত্মজ্যোতিঃ সর্বোপকরণ-সম্পন্ন
এই জাগরণ-অবস্থার মাত্রা (সংস্কার) নিগ্রহণ করিয়া এবং শরীরকে স্বয়ং ব্যাহত
করিয়া পুনশ্চ স্বয়ং নিশ্চায়পূর্বক” ইত্যাদি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এই পুরুষের
অন্তঃকরণবৃত্তিই বাসনাময়া। যৎকালে অন্তঃকরণবৃত্তি পূর্বদৃষ্ট রথাদিসংস্কারে সংস্কৃতা
হইয়া উপলব্ধির কারণ প্রাক্তন জীবকন্ডে চালিত হয়, তখনই সেই রথাদি-বাসনা
দৃষ্টরূপে সম্মুখে অবস্থান করে, তাহাই স্বপ্নে দৃষ্টিগোচর হয়। “স্বয়ং নিশ্চায়” এই

বাক্য দ্বারা সেই ভাবই প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং রথাদি সমস্ত সৃষ্টি করে, ইত্যাদিও তাহারই বিস্তারমাত্র। বাস্তবিকপক্ষে বাসনা ব্যতীত সেই স্বপ্নকালে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, করণানুগ্রাহক সূর্যাদিতেজঃ এবং তৎপ্রকাশ্য রথাদি বিষয় কিছুই থাকে না ; কেবলমাত্র বাসনা (সংস্কার) নিজের উপলব্ধির কারণ প্রাক্তন জীব কর্মচালিত হইয়া অন্তঃকরণকে আশ্রয় করত দৃষ্টিপথে উদ্ভূত হয়। সেই সময়ে যে নিত্যসিদ্ধ জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন জ্যোতির দ্বারা উহা প্রকাশ পায়, এখানে সেই আত্মজ্যোতিই কোষনিষ্ঠুক্ত অসির ন্যায় স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপে প্রকাশ পায়, বলা হইয়াছে। সেখানে যেমন গমনোপকরণ রথাদি থাকে না, তেমনই আনন্দ (সুখবিশেষ), সুদ—পুন্ড্রাদিলাভ-নিবৃত্তি হর্ষ এবং প্রমুদ অর্থাৎ প্রকৃষ্ট পুন্ড্রাদিলাভজনিত হর্ষ-বিশেষ, ইহার কিছুই থাকে না ; অথচ তৎকালে সেই আত্মজ্যোতিঃ আনন্দ প্রভৃতি সমস্তই সৃষ্টি করে। ঐরূপ তৎকালে বৈশান্ত—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়, পুষ্করিণী—তড়াগসকল, প্রস্রবন্তী—নদী সকল ইহাদের কিছুই থাকে না, অথচ বাসনাময় বৈশান্ত প্রভৃতি সকলই আত্মজ্যোতিঃ সৃষ্টি করে, তাহাঁ সৃষ্টি করিবার কারণ,—তিনি (আত্মা) কর্তা। তাহার কর্তৃত্ব কিরূপে ? তাহাও কথিত হইতেছে।—যেহেতু, সেই স্বপ্নে রথাদি-সংস্কারময়ী চিত্তবৃত্তির যে বিকাশ হয়, তাহার কারণ জীবের পূর্বকৃত কর্ম ধর্মাদি, এ কথা পূর্বেও উক্ত হইয়াছে ; এই ভাবেই সেখানে আত্মার কর্তৃত্ব ; নতুবা সাক্ষাৎসম্বন্ধে আত্মার কোন ক্রিয়া হইতে পারে না ; যেহেতু, তখন কোনরূপই ক্রিয়ার সাধনসামগ্রী হস্তপদাদি নাই। অথচ সে সমস্ত কারক হস্তপদাদি না থাকিলেও ক্রিয়া হইতে পারে না ; কিন্তু যে জাগরণদশায় উহার থাকে, সেই জাগরণকালে আত্মজ্যোতির্দ্বারা সচেতন দেহেন্দ্রিয়সমষ্টিই রথাদি-বাসনা সৃষ্টি করে ও সেই সকল সংস্কার অন্তঃকরণমধ্যে অবস্থিত হইয়া যে স্বপ্নকালে বৃত্তি উৎপাদন করে, সেই সংস্কারের কারণ কর্ম আত্মা হইতেই উৎপন্ন, একত্র তৎকালে পরস্পরায় আত্মাকে কর্তা বলা হইয়াছে। এ বিষয়ে উপক্রমোক্ত বাক্যও প্রমাণ, যথা—“আত্মনৈবারঃ জ্যোতির্ভাষে” অর্থাৎ এই পুরুষ আত্ম-জ্যোতির্দ্বারাই জাগ্রৎকালীন ব্যবহারাদি সমস্ত কর্ম করে। কিন্তু, তাহাতেও চৈতন্য-জ্যোতির চৈতন্যসম্পাদন ব্যতীত সাক্ষাৎসম্বন্ধে কর্তৃত্ব নাই। যিনি চৈতন্যময় আত্মজ্যোতির্দ্বারা অন্তঃকরণকে সচেতন করত দেহেন্দ্রিয়ের চৈতন্য সম্পাদন করেন, তাহা দ্বারাই প্রকাশিত হইয়া দেহেন্দ্রিয় কর্মে ব্যাপ্ত থাকে, তথায় আত্মার কর্তৃত্ব উপচারমাত্র—বাস্তবিক নহে। এই জন্য বলা হইয়াছে, যেন বাহ্যদৃষ্টিতে যেন হয়—ঐতিনি কর্মে ব্যাপ্ত

আছেন, তিনি ধ্যান করিতেছেন, সেই কথাই তাঁহার কণ্ঠ উক্তি দ্বারা হেতুভাবে প্রকাশিত হইল ॥ ১০ ॥

তদেতে শ্লোকা ভবন্তি—অগ্নেন শরীরমাভিপ্রহত্যামুপ্তঃ
সুপ্তানভিচাক্ষীতি । শুক্রমাদায় পুনরেতি স্থানত্ হিরণ্যঃ পুরুষ-
একহংসঃ ॥ ১১ ॥

এই পূর্বোক্ত বিষয়ে বক্ষ্যমাণ মন্ত্র সকল প্রযুক্ত হইয়া থাকে । যথা—তিনি স্বপ্নভাবে গ্রহণ করত শরীরকে নিশ্চেষ্ট করেন অথচ স্বয়ং অসুপ্ত অর্থাৎ অনুপ্ত-জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন থাকিয়া (পুরুষ) সুপ্ত অর্থাৎ বাসনারূপে উদ্ভূত ও অন্তঃকরণ-বৃত্তি আশ্রয় করিয়া অবস্থিত সেই বাহ্য ও আধ্যাত্মিক সমস্ত বিষয়রাশিকে স্বীয় নিত্যসিদ্ধজ্ঞানশক্তি দ্বারা দর্শন করেন, অর্থাৎ প্রকাশিত করেন । তিনি হিরণ্যবস্তুর স্থায় ভাস্বর প্রভাময় চৈতন্যজ্যোতিঃসম্পন্ন এবং একহংস অর্থাৎ তিনি একাকীই জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং ইহলোক ও পরলোকাদিতে গমন করেন, আবার শুক্র অর্থাৎ (শুদ্ধ জ্যোতির্ময়) ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল অবলম্বন করিয়া পুনশ্চ কর্ম সম্পাদন করিবার জন্ত জাগ্রদশায় উপস্থিত হন ॥ ১১ ॥

প্রাণেন রক্ষমবরং কুলায়ং বহিষ্কুলায়াদমৃতশচারিত্বা ।
স ঈয়তেহমৃতো যত্র কামত্ হিরণ্যঃ পুরুষ একহংসঃ ॥ ১২ ॥

সেই পুরুষ প্রাণ, অপান, ব্যান, ঐদান ও সমান এই পঞ্চবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণ দ্বারা অতি নিরুপ্ৰাণ, অনেক অণুচি-মলমূত্রাদি-পূর্ণ * ; স্তত্রাং বীভৎস কুলায়রূপ শরীরকে পরিপালন করে অর্থাৎ জ্যোতিঃপূর্ণ রাখে ; তাহা না হইলেই মৃত-ভ্রম হয় । কিন্তু নিজে ঐ শরীর-কুলায়ের বহির্দিশে বিচরণ করিয়া স্বপ্ন দর্শন করে । যদিও শরীরমধ্যে থাকিয়াই জীব স্বপ্নদর্শন করে, ইহা ইতিমধ্যে, তথাপি শরীরস্থ আকাশের স্থায় তাহাতে সন্দেহ নাই বলিয়া বহির্দিশে বিচরণ তাহার,— এই কথা

* “স্বানাদীনাহুপগচ্ছান্তিঃস্বানাদিণাং । কারমাখেরশৌচত্যাগ পাত্তা হুচ্চিঃ বিদ্রঃ ।” অর্থাৎ পতিভগ্ন বক্ষ্যমাণ-কাঃ শরীরকে অণুচি বলেন, যথা—শরীরের উপপত্তিহীন—অতি কদম্বা জরায়ু । বীভৎস—শুক্র-গোপিত ; উপপত্তি—দারক—অতি প্রভূতি ; নিঃশব্দ—মল-কুলাদিপ্রায়, নিঃশব্দ—রক্ষাইত্যাদি ।

উক্ত হইরাছে। সেই অমৃত অর্থাৎ মরণধর্মবিহীন আত্মা কামনামুসারে সর্বত্র গমন করে। ইহার তাৎপর্য্য এই,—যে যে কাম্য-বিষয়ে পরিতৃপ্তিলাভের জন্য পুরুষের মনোবৃত্তি সকল উদ্ভূত হয়, স্বপ্নে বাসনারূপে উদ্ভূত সেই সেই কাম্য-বিষয়েই তিনি গমন করেন ॥ ১২ ॥

স্বপ্নাস্ত উচ্চাবচমীয়মানো রূপাণি দেবঃ কুরুতে বহুনি ।
উতেব স্ত্রীভিঃ সহ মোদমানো জক্ষতুতেবাপি ভয়ানি
পশ্যন্ ॥ ১৩ ॥

আরও বলিতেছি,—জ্ঞাতিমান্ পুরুষ স্বপ্নাস্তে—স্বপ্নদশায় উচ্চাবচ—উচ্চ—
দেবাদিভাব এবং অবচ—নিকৃষ্ট—তির্য্যগাদি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া,
অসংখ্যের রূপ ধারণ করে; মনে হয়, যেন কখনও স্ত্রীগণের সহিত আমোদই
করিতেছে, কখনও বা বয়স্কগণের সহিত যেন হাসিতে থাকে, কখনও বা ভীষণ
হিংস্রজন্তু সিংহব্যাঘ্রাদিই যেন দর্শন করিতেছে ॥ ১৩ ॥

আরামমস্ত পশ্যন্তি ন তং পশ্যতি কশ্চনেতি তন্মায়তং
বোধয়েদিত্যাঙ্কঃ । দুর্ভিক্ষজ্যৎ হাশ্মৈ, তবতি যমেষ ন
প্রতিপত্তে । অথো খন্নাহুর্জাগরিতদেশ এবাস্তেষ ইতি
যানি হেব জাগ্রৎ পশ্যতি তানি স্পৃশ্ত ইতি । অত্রায়ং পুরুষঃ
স্বয়ংজ্যোতির্ভবতি মোহহং তদ্বাবতে সহস্রং দদাম্যত উর্দ্ধং
বিমোক্ষায় ক্রহীতি ॥ ১৪ ॥

সমস্ত লোকই এই আত্মার আরমণ অর্থাৎ জাগ্রৎকালীন অনুভব হইতে
উৎপন্ন সংস্কারময় ক্রীড়নক ভোগের সাধন—গ্রাম, নগর, স্ত্রী ও অন্ন প্রভৃতি
সকলই দর্শন করে, অথচ তাঁহাকে কেহই দেখিতে পায় না। প্রতি অজ্ঞানী
লোকের প্রতি আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন যে, অহো! কি দুঃখের বিষয়,
জীব কি হতভাগ্য! যিনি এত বিপুলরূপে এত দৃষ্টির সমুখীন, তথাপি তাঁহাকে
লোকে দেখিতে পায় না। সেই আত্মাকে কেহই দর্শন করিতে চাহে না,

স্বপ্নকালেই শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব স্বয়ং জ্যোতির্ষ্ময় আত্মা প্রকাশ পায়, ইহা প্রতি-
 পাদনই এই ক্রতির অভিপ্রায়। সেই সুশুপ্ত আত্মাকে হঠাৎ প্রবোধিত করিবে
 না, ইহা সাধারণ লোকেও বলিয়া থাকে। স্বপ্নে যে আত্ম-জ্যোতিঃ নিঃসম্পর্কভাবে
 থাকেন, তাহাও লোক-প্রসিদ্ধ। কেন না, সুশুপ্ত আত্মাকে সহসা বলপূর্বক
 প্রবোধিত করিতে নিষেধ আছে। চিকিৎসকগণও এইরূপে বলিয়া থাকেন যে,
 সুখে নিদ্রিত ব্যক্তিকে অসময়ে জাগাইবে না। নিশ্চয় তাঁহারা বুঝেন যে, তৎ-
 কালে আত্মা জাগ্রদ্বেহ হইতে ইঞ্জিয় দ্বারা নির্গত হইয়া বহির্দেশে থাকে, তাহা
 না হইলে নিদ্রার ব্যাঘাত করিতে নিষেধ করিবেন কেন? তাঁহারা বুঝিয়াছেন
 যে, নিদ্রার ব্যাঘাতে অনেক দোষ আছে। দোষ এই যে, এই পুরুষ সহসা অত্যন্ত
 সন্বেদনাদি দ্বারা প্রবোধ্যমান হইলে বহির্গমনের দ্বার সেই ইঞ্জিয়গণকে সহসা
 প্রাপ্ত হয় না। তাই বলিয়াছেন যে, “হৃর্ভিষজ্যঃ হ্যষ্টৈশ্চ” ইত্যাদি। অর্থাৎ আত্মা যে
 ইঞ্জিয়-দ্বারদেশ হইতে শুক্র (বৃত্তি) আদান করিয়া নির্গত হইয়াছে, যদি সেই
 ইঞ্জিয়-দ্বারদেশ স্নান:প্রাপ্ত না হয়, কিম্বা বিপর্যায়ক্রমে ইঞ্জিয়দ্বারে প্রবেশ করে,
 অর্থাৎ অযথাভাবে ইঞ্জিয়ার গ্রাহ বিষয় উপলব্ধ করিতে প্রয়াস পায়, তবে তন্নিমিত্ত
 অন্ধত্ব-বধিরত্বাদি দোষ উপস্থিত হইলে তাহার অধিষ্ঠিত শরীরের চিকিৎসা অতি
 দুঃসাধ্য হয়। অতএব লোকপ্রসিদ্ধিবশতঃও স্বপ্নে আত্মার স্বয়ংজ্যোতির্ষ্ময় প্রতীত
 হইতেছে। বিশেষতঃ জীব স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুর রূপসকল অতিক্রম করে;
 কাজেই আত্মা স্বপ্নে স্বয়ংজ্যোতির্ষ্ময় হয়। এ বিষয়ে অপরে বলিয়াছেন যে,
 আত্মার এই স্বপ্ন ও জাগরিত স্থান একই, ইহলোক ও পরলোক, সন্ধ্যা বা স্বপ্নাবস্থা
 হইতে পৃথক্ একটা স্থান নহে, তবে তাহা কি? ইহলোকই—জাগরিতাবস্থা।
 তাহাতেই বা কি? তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর, ইহার উদ্দেশ্য কথিত হইতেছে।
 যদি স্বপ্ন জাগরিত দেশ বলিয়াই স্থির হইল, তাহা হইলে এই আত্মা সে সময়েও
 দেহৈঞ্জিয়সমষ্টির অভিমান হইতে নিচুত হয় না; প্রত্যুত তৎসমস্তের অভিমানেই
 আবদ্ধ; সুতরাং সে সময়ে আত্মা বিমুক্ত জ্যোতিঃস্বভাব নহে; আত্মার এই
 স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাব অস্বীকার করিবার জন্যই কোন কোন বাদী স্বপ্নকেও জাগরিত
 দেশ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহারা এ বিষয়ে (স্বপ্নের জাগরিতাবস্থাপক্ষে)
 এইরূপ হেতুর উপলব্ধাসও করেন যে, যেহেতু, সাধারণ লোকে জাগরণ অবস্থায় যে
 সমস্ত হস্তী প্রভৃতি পদার্থ দর্শন করে, সুশুপ্ত হইয়াও তৎসমস্তই দর্শন করে, ইত্যাদি।
 কিন্তু তাঁহাদের এই মত সঙ্গত নহে; কারণ, সে সময় সমস্ত ইঞ্জিয় উপরত (নিষ্ক্রিয়)
 হইয়া থাকে, ইঞ্জিয়গণ উপরত হইলেই জীব স্বপ্ন সন্দর্শন করে। কাজেই বলিতে

হইবে যে, সে সময়ে আত্ম-জ্যোতিঃ ব্যতিরেকে আর অন্য জ্যোতিঃর সম্ভাবনা নাই। এই জন্তই পূর্বে ঋতি বলিয়াছেন, “ন তত্র রথা রথযোগাঃ” অর্থাৎ সেখানে রথ নাই এবং রথযোগ—অশ্বাদিও নাই, ইত্যাদি। সেই হেতুই বলিতে হয় যে, স্বপ্নকালে পুরুষ স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাব হয় ; স্বপ্ন-দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে এবং আত্মা যে-কালে মৃত্যুর রূপ অতিক্রম করে, তাহাও কথিত হইয়াছে। একই আত্মা ইহলোক ও পরলোকগত শরীর হইতে বিভিন্ন অথচ স্বাভাবিক ইহলোকে ও পরলোকে জাগ্রৎ অবস্থা ও স্বপ্নাবস্থার সঞ্চার করে : সেই সমস্ত স্থানে এক আত্মাই ক্রমে গমনাগমন করে বলিয়া আত্মার নিত্যত্ব বাস্তবত্ব প্রতিপাদন করিলেন। এই স্বয়ংজ্যোতিঃ আত্মার স্বরূপ প্রতিপাদন করার জনক রাজা বিশ্বামিত্রের প্রতিদানের স্বরূপ সহস্র গো দান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তাৎপর্য্য এই যে, আমি আপনার নিকট এইরূপ জ্ঞানলাভ করিলাম, এ জন্য আপনাকে সহস্র গো দান করিতেছি, কিন্তু বিমোক্ষ (নির্কারণ)ই আমার অভিপ্রেত কাম-প্রসন্ন। স্বীকার করি, বাহা বাহা বলিয়াছেন, সে সমুদয়ও মোক্ষের উপযোগী বিধায় উক্ত উপদেশ সকলও অভিলষিত প্রসন্নের একদেশ ; অতএব আমি আপনাকে অধুনায় করিতেছি যে, সমস্ত কাম-প্রসন্ন-শ্রবণে যাহাতে মুক্তি লাভ করিতে পারি, অতঃপর সেই মোক্ষলাভের নিমিত্ত উপদেশ করুন, অর্থাৎ যাহা দ্বারা সংসার হইতে মুক্ত হইতে পারি, তাহা বলুন। মুক্তির একাংশ নির্ণয় হওয়ার জনক এই সহস্র গো-দানে প্রতিশ্রুত হইরাছিলেন ॥ ১৪ ॥

স বা এষ এতস্মিন্ সম্প্রসাদে রহা চরিত্বা দৃষ্টেইব পুনাঞ্চ
পাপঞ্চ পুনঃ প্রতিষ্ঠায় প্রতিযোন্ত্যাহংদ্রবতি স্বপ্নায়ৈব স
যত্নতঃ কিঞ্চিৎ পশ্য ত্যনন্নাগতন্তেন ভবত্যসঙ্গো যয়ং একম ইদে-
বমৈবৈতন্নাশ্রবন্ত্য। সোহহং ভগবতে সহস্রং দদাম্যত উর্দ্ধং
বিমোক্ষায়ৈব ক্রহীতি ॥ ১৫ ॥

ইতঃপূর্বে “আত্মদৈবায়ং জ্যোতির্বাহংস্তে” বলিয়া যে আত্মজ্যোতিঃর প্রস্তাব করা হইরাছিল, তাহাই স্বপ্নাবস্থা ধরিয়া “অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতির্ভবতি” এই বাক্য দ্বারা প্রত্যক্ষতঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু আশঙ্কা হইতেছে যে, জীব স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ইহলোক, মৃত্যুর রূপ প্রভৃতি অতিক্রম করে,

এই উক্তি সমীচীন মনে হয় না ; কারণ, আত্মা স্বপ্নে কেবল মৃত্যুর রূপই অতিক্রম করে, কিন্তু সাক্ষাৎ মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে না ; যেহেতু, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ যে, স্বপ্নে আত্মা শরীর ও ইন্দ্রিয় হইতে দূরে অবস্থিত হইয়াও হর্ষশোকাদি হইতে অব্যাহতি পায় না। *অতএব নিশ্চয়ই মানিতে হইবে যে, স্বপ্নদশায় পুরুষ মৃত্যু অতিক্রম করে না, যেহেতু, তৎকালে আত্মার কর্মরূপী মৃত্যুর কার্য্য হর্ষভয়াদি লক্ষিত হয়। আর যদি বলবে, পুরুষ স্বভাবতই মৃত্যুর সহিত সম্বন্ধ, তাহা হইলে আর আত্মার মোক্ষের সম্ভাবনা কি ? কেন না, কেহই কখন স্বীয় স্বভাব পরিত্যাগ করে না, কিন্তু যদি মৃত্যু তাহার স্বভাব না হয়, তাহা হইলেই মৃত্যু হইতে পুরুষের মুক্তিও সম্ভব হইতে পারে। এই জন্য মৃত্যু যে স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে, তৎপ্রদর্শনার্থ অতঃপর 'মুক্তির উপায় বলুন' এইরূপে জনক কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া যাজ্ঞবল্ক্য জিজ্ঞাসিত বিষয় প্রদর্শনের নিমিত্ত বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, ইনিই সেই পূর্ক-প্রস্তাবিত স্বয়ংজ্যোতিঃ-স্বরূপ পুরুষ — যিনি স্বপ্নে প্রদর্শিত হইয়াছেন। এই সম্প্রসাদে অর্থাৎ সম্যকরূপে প্রসন্নতায়, আধার স্রষ্টৃশক্তিকালে আত্মা সম্পূর্ণ শান্তিলাভ করে ; কারণ, জাগ্রৎকালীন দেহে-
 ঙ্গ্রিয়-সম্পর্কে শত শত ক্রিয়ার আকুলতা-জনিত মাণিগ্র ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ তৎসমস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বপ্নদশায় অল্পমাত্রায় প্রসন্ন হয়, কিন্তু এই স্রষ্টৃশক্ত দশায় সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হয়, এই কারণে স্রষ্টৃশক্তি অবস্থাকে সম্প্রসাদ বলা হইয়াছে। ইহার পরে ঋতি বলিয়াছেন, "তীর্ণো হি তদা সর্কান শোকান্ ভবতি।" অর্থাৎ সেই সময়ে (স্রষ্টৃশক্তিতে) আত্মা সমস্ত শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়, 'সবিলাস একই আত্মা দর্শন করিয়া থাকে' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা স্রষ্টৃশক্তি আত্মার বিষয় বর্ণিত হইবে। এক্ষণে, স্রষ্টৃশক্তি অবস্থার থাকিয়া আত্মা কিরূপে সম্প্রসন্ন হয়, তাহাই বর্ণিত হইতেছে। স্বপ্নাবস্থা হইতে স্রষ্টৃশক্তি অবস্থার প্রবেশেচ্ছ আত্মা স্বপ্নাবস্থার নানাবিধ রতি (আনন্দ) অনুভব করিয়া অর্থাৎ মিত্র ও আত্মীয়-
 জনের দর্শনাদি দ্বারা তৃপ্তি লাভ করিয়া পরে বহুপ্রকারে বিচরণ করত পরিশ্রান্ত হন। তৎকালে আত্মা ঐ সকল বহুজনের সহিত বিহার প্রভৃতি কার্য্য মাত্র প্রত্যক্ষ করে, বাস্তব ক্রিয়া নাই, অনুভূতি হইতেই আত্মার শ্রান্তি উৎপন্ন হয়। শুধু তাহাই নহে, আত্মা তৎকালে পুণ্য (পুণ্যকল) ও পাপ (পাপকল) সকল দর্শন করে, কিন্তু সাক্ষাৎসম্বন্ধে স্বয়ং পুণ্য ও পাপকর্ম্মের আচরণ করে না, স্তত্রাং তৎকালীন পুণ্যপাপ দ্বারা সংলুপ্ত হয় না, যে ব্যক্তি পুণ্য ও পাপজনক

ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তিই ঐ পুণ্য-পাপে নিপু হয়, কেবল জ্ঞানমাত্রে কেহই তদ্বারা নিপু হয় না, অতএব স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কেবল যে মৃত্যুর রূপ অতিক্রম করে, তাহা নহে, সাক্ষাৎ মৃত্যুকেও অতিক্রম করে। অতএব আর মৃত্যুকে আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম বলিয়া আশঙ্কা করিতে পার না। মৃত্যু যদি আত্মার স্বভাবই হইত, তবে স্বপ্নেও সে আত্মার অনুসরণ করিত; কিন্তু তাহা কখনও করে না। কর্ম যদি আত্মার স্বভাব হইত, তাহা হইলে কখনই তাহা হইতে মুক্তি হইতে পারিত না। অতএব স্বপ্নে ক্রিয়ার অভাববশতঃ কর্ম আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম নহে বলিতে হইবে। সুতরাং মৃত্যুরূপ পুণ্যপাপ হইতে আত্মার মোক্ষ হওয়া অসম্ভব নহে। যদি বল, স্বপ্নে না হউক, জাগরণ অবস্থায় কর্ম আত্মার স্বভাবই বলিব? উত্তর—না। তাহাও উপাধিকৃত, বাস্তব নহে। কেবল বুদ্ধির সাদৃশ্যবশতই যেন ধ্যান করে, যেন চঞ্চল বলিয়া প্রতীত হয়, এ কথা পূর্বেই “ধ্যায়তীব লেলারতীব” এই বাক্যে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব স্বপ্নে সর্বতোভাবে মৃত্যুরূপ অতিক্রম করে বলিয়া মৃত্যুকে আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম আশঙ্কা করিবার কিম্বা মুক্তিলাভের অসম্ভাবনা ভাবিবার কারণ নাই। পূর্বোক্ত সম্প্রসাদে বিচরণ অর্থাৎ বিচরণ-ফল পরিশ্রম অনুভব করিয়া, সম্প্রসাদ অনুভবের পর পুনর্বার প্রতিচ্ছায়ে অর্থাৎ যেক্রমে স্বপ্ন হইতে সুষুপ্তি অবস্থায় গমন করে, তাহার বিপরীতক্রমে সুষুপ্তি হইতে স্বপ্নদশায় আগমন করে। এইরূপে প্রতিযোনি অর্থাৎ যথাস্থানে স্বপ্নস্থান হইতে সুষুপ্তি প্রাপ্ত হয়, পরে তাহা হইতে পুনর্বার স্বপ্নোদ্যেগে যথানিয়মে প্রত্যাবর্তন করে।

যদিচ আশঙ্কা হইতে পারে যে, আত্মা স্বপ্নে পুণ্য ও পাপ কিছুই করে না; অথচ কেবল তাহার ফলই ভোগ করে, ইহা কিরূপে জানা যাইবে? পক্ষান্তরে বলা যায়, বরং জাগরণ অবস্থায় যেক্রমে কর্ম করে, স্বপ্নেও ঠিক তেমনই কর্ম করে; উভয়ের কোন প্রভেদই দেখা যায় না। ইহার উত্তরে ঋতি বলেন যে, আত্মা স্বপ্নাবস্থায় যাহা কিছু পুণ্য-পাপের ফল—পুঞ্জলাভ, নরকাদি দর্শন করে বা কোন কর্ম করে, আত্মা সেই সমস্ত স্বপ্ন দৃষ্ট বা কৃত পুণ্য ও পাপে বস্তৃতঃ সঞ্চল হয় না। স্বপ্নাবস্থায় আত্মা যদি যথার্থই কোনরূপ কর্ম করিত, তাহা হইলে অবশ্যই তদ্বৎকর্মে সংশ্লিষ্ট হইত এবং স্বপ্নভঙ্গের পরও সেই সকল পুণ্য-পাপ আত্মার অনুগামী হইত অর্থাৎ জাগ্রদশায় তাহা প্রত্যক্ষ করিত, কিন্তু স্বপ্নকৃত কর্ম যে কাহারও জাগ্রদশায় অনুসরণ করে, তাহা ইহলোকে কোথায়ও কাহারও হইয়াছে বলিয়া প্রসিদ্ধি নাই। কৈ, কেহই স্বপ্নকৃত অপরাধ

যারা আপনাকে অপরাধী মনে করে না এবং তাহার স্বপ্নদৃষ্ট অপরাধ শ্রবণে কেহ তাহাকে নিন্দা বা পরিহাসও করে না। অতএব আত্মা স্বপ্নকৃত অপরাধ দ্বারা কখনই সংশ্লিষ্ট হয় না। ইহা ঠিকই। এই জন্ত বলা হইয়াছে যে, স্বপ্নে আত্মা যেন কিছু করিতেছে বলিয়া প্রতীতি হয় মাত্র ; বস্তুর সেখানে কোন ক্রিয়াই নাই, এবং পূর্বেও “উক্তেব জীভিঃ সহ মোদমানঃ” অর্থাৎ যেন জীর্ণের সহিত আমোদ করিতেছে, ইত্যাদি শ্লোকও উক্ত হইয়াছে। আর বস্তুরাও স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিবার সময় স্বাপ্নবৃত্তান্তের অসত্যতা জ্ঞাপনার্থ “ইব” (যেন) শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন অর্থাৎ “আজ স্বপ্নে দেখিলাম, হস্তী সকল যেন দলবদ্ধ হইয়া প্রধাবিত হইতেছে” ইত্যাদি বলিয়া থাকেন ; ইহা দ্বারা স্বপ্নদর্শী আত্মার কর্তৃত্ব নাই, ইহা প্রতিপন্ন হইল। আত্মার কর্তৃত্ব না থাকিবার কারণ এই,— মূর্ত্ত বা পরিচ্ছিন্ন দেহেন্দ্রিয়ের সহিত মূর্ত্ত পদার্থের যে সংশ্লেষ, তাহাই সর্বত্র ক্রিয়ার হেতুরূপে দৃষ্ট হয়, কিন্তু কখনও মূর্ত্তিহীন পদার্থের ক্রিয়া জ্ঞানগোচর হয় না। আমাদের আলোচ্য আত্মা মূর্ত্তিহীন ; সুতরাং অসঙ্গ ; আর যেহেতু অসঙ্গ, এই জন্তই স্বপ্নদৃষ্ট পাপ ও পুণ্য পদার্থের সহিত নিপ্ত হয় না। অতএব কোন-রূপেই স্বাপ্ন আত্মার কর্তৃত্ব সাধন করা যায় না। কেন না, কর্তৃত্ব দেহেন্দ্রিয়ের সম্পর্কবশতঃই জন্মে, অতথা নহে ; অথচ সেই সংশ্লেষ বা সম্পর্ক অসঙ্গ অমূর্ত্ত আত্মার পক্ষে একবারে অসম্ভব ; অতএব এই পুরুষ অকর্ত্তী ও অবিনশ্বর, ইহা প্রতিপন্ন হইল। জনক এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, হে পুত্র্য যাজ্ঞবল্ক্য ! আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা এইরূপই বটে। আপনার অনুগ্রহে আমি জ্ঞানলাভ করিয়া চরিতার্থ হইয়াছি, আপনাকে সহস্র গো দান করিতেছি। আপনি অতঃপর মোক্ষ সম্বন্ধেই উপদেশ করুন। কারণ, কর্ম্মবিচার বা আত্মার কর্ম্মসম্পর্কশূন্যতা মোক্ষের একাংশ মাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা জানিবার আবশ্যকতা নাই, এক্ষণে মোক্ষের বর্ণনাই হউক ॥ ১৫ ॥

স বা এষ এতস্মিন্, স্বপ্নে রত্না চরিত্বা দৃষ্টৌব পুণ্যঞ্চ পাপঞ্চ পুনঃ প্রতিষ্ঠায়াৎ প্রতিযোন্ত্যাহহ্রদ্রবতি বুদ্ধাস্ত্যায়ৈব ।
স যত্তত্র কিঞ্চিৎ পশ্যত্যনঙ্গাগতস্তেন ভবত্যঙ্গো হুয়ং পুরুষ ইত্যেবমৈবেতদযাজ্ঞবল্ক্য । সোহহং ভগবতে সহস্রং দদাম্যত উর্দ্ধং বিমোক্ষায়ৈব ক্রহীতি ॥ ১৬ ॥

পূর্বোক্ত শ্রুতিতে “অসঙ্গো হুয়ং পুরুষঃ” বলিয়া আত্মার অকর্তৃত্বের প্রতি অসঙ্গত্ব হেতু নির্দিষ্ট হইয়াছে।

আত্মা এ কথাও উক্ত হইয়াছে যে, পুরুষ প্রাক্তন কর্মবশে যেখানে বাইতে কামনা করে, সেখানেই য়র ; এই কাম ও আসক্তি একই পদার্থ, সুতরাং কামনারূপ আসক্তি বিত্তমান থাকায় “অসঙ্গো হুয়ং পুরুষঃ” বলিয়া যে অসঙ্গতা আত্মার অকর্তৃত্বের হেতুরূপে উপলব্ধ হইয়াছে, তাহা অসিদ্ধ। বাস্তবিক হেতুর অসিদ্ধি নাই, তাই এই আশঙ্কার সমাধানার্থ শ্রুতি মাজ্জবক্ষ্য-মুখে বলিলেন, মহারাজ ! আত্মা অসঙ্গই ; দেহ, সম্প্রসাদ (সুশুপ্তি) হইতে প্রত্যাগত সেই পুরুষ স্বপ্নকালে ইচ্ছানুসারে রতি (আনন্দ) অনুভব করিয়া ও বিচরণ করিয়া এবং পুণ্য ও পাপস্বরূপ পুত্র ও নরকাদি দর্শন করত বুদ্ধান্ত অর্থাৎ নিজ জাগরিত স্থানে স্বপ্ন হইতে সুশুপ্তির মত গমনের বিপরীত-ক্রমে প্রত্যাগমন করে। এই জন্ত আত্মাকে অসঙ্গ বলিতে হয় ; কারণ, যদি স্বপ্নে কামনাবান্ পুরুষ যথার্থই পুণ্য-পাপে সংশ্লিষ্ট হইত, তবে জাগরিতাবস্থায় প্রত্যাগত হইয়া অবশ্যই সেই আসঙ্গ সমুৎপন্ন পুণ্য-পাপ দ্বারা লিপ্ত হইত ॥ ১৬ ॥

স বা এষ এতস্মিন্ বুদ্ধান্তে রহা চরিত্বা দৃষ্টেইব
পুণ্যঞ্চ পাপঞ্চ পুনঃ প্রতিষ্ঠায়ং প্রতিযোন্ত্যাহৈবাবতি স্বপ্নাস্তা-
য়েব ॥ ১৭ ॥

এক্ষণে পূর্বোক্ত স্বপ্নকালীন অবস্থাকে দৃষ্টান্ত করিয়া জাগরণদশায়ও আত্মার নির্লিপ্ততা প্রদর্শন করিতেছেন।—আত্মা স্বপ্নকালে বেরূপ অসঙ্গত্ব বিধায় জাগ্র-দশায় প্রত্যাগত হইয়াও স্বপ্নকালীন পুণ্যপাপরূপ দোষ দ্বারা লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ জাগরণকালেও বস্তু-সঙ্গ-জনিত দোষ দ্বারা স্পৃষ্ট হয় না, ইহাই এই ব্রাহ্মণে বর্ণিত হইতেছে।—সেই আত্মা এই জাগরণদশায় ইচ্ছানুসারে নানাবিধ প্রীতি অনুভব করিয়া ও বিচরণ করিয়া এবং পুণ্য ও পাপ কেবলমাত্র দর্শন করিয়া, কিন্তু নিজে তাহাতে লিপ্ত না হইয়া, পুনশ্চ স্বপ্নাবস্থালভের জন্ত বিপরীতক্রমে যথাস্থানে সমাগত হয়। শুধু তাহাই নহে, সেই জাগরণ অবস্থায় যাহা কিছু দর্শন করে, তদ্বারা লিপ্তও হয় না, যেহেতু, এই পুরুষ (আত্মা) অসঙ্গ। জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, আত্মা জাগ্রদশায় পুণ্য ও পাপ দর্শন করে

মাত্র, ভোগ করে না, ইহা সম্ভব কি? কারণ, বাস্তবিক সে সময় পুণ্য-পাপ আচরণ করে, এবং তাহার ফল ও সুখ-দুঃখ ভোগ করে দেখা যায়। উত্তর—না, সে সময় অজ্ঞান ইন্দ্রিয় ও হস্তপদাদি কারকরাশির চৈতন্যবিধায়ক বিধায় আত্মাকে কর্তা বলিয়া ব্যবহার করা হইয়া থাকে আত্মা; অর্থাৎ যেহেতু, এই দেহেন্দ্রিয়সমষ্টি আত্ম-জ্যোতির্দ্বারা সচেতন হইয়া লৌকিক ব্যবহার নিষ্পাদন করে, সেই কারণেই আত্মাতে কর্তৃত্বধর্ম আরোপিত হয় মাত্র; নচেৎ তাহার বাস্তব কর্তৃত্ব নাই। এ জন্তই পূর্বে “ধায়তীব নেলায়তীব” বলিয়া আত্মার বুদ্ধিরূপ উপাধিকৃত কর্তৃত্ব নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং এখানেও “দৃষ্টেইব পাপঞ্চ পুণ্যঞ্চ” অর্থাৎ পুণ্য ও পাপমাত্র দর্শন করিয়া, অহুষ্ঠান করিয়া নহে বলিয়া পারমার্থিক কর্তৃত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব পূর্বাপর বিরোধও আশঙ্কনীয় নহে। এ কথা ভগবান্ বেদব্যাসও বলিয়াছেন যে, “অনাদিদ্ধা-নিগুণত্বাৎ পরমাশ্রয়মব্যয়ঃ। শরীরস্থোহপি কোন্তয় ন করোতি ন লিপ্যতে।” অর্থাৎ হে কোন্তয়! (অজ্ঞান!) যেহেতু, পরমাত্মা অনাদি ও নিগুণ; অতএব তিনি অব্যয়, অর্থাৎ উৎপত্তিশীল সত্ত্ব বস্তুর ত্বায় কালবশে গুণরাশির বৃদ্ধি ও হ্রাসবশতঃ তাঁহার ব্যয়- (বিকার) সম্ভাবনা, নচেৎ বাস্তব বিকার নাই, এই জন্ত তিনি অব্যয়। আর এই অনাদিত্ব ও নিগুণত্ব নিমিত্তই আত্মা শরীরে বর্তমান থাকিয়াও দৈহিক ক্রিয়ার কর্তা হন না; কারণ, ঐ ক্রিয়া গুণের সম্ভব আত্মার নহে, পরকৃত কর্মে অপরের আবদ্ধতা অসম্ভব, এই জন্ত বলা হইল যে, তিনি তৎসমস্ত দ্বারা লিপ্তও হন না।

পূর্বে যেমন মোক্ষকদেশ কর্মবিবেক প্রদর্শনমাত্র সহস গোদান উক্ত হইয়াছে, এখানেও তেমনই মোক্ষকদেশ কাম-বিবেক প্রদর্শিত হওয়ার সহস গোদান প্রতিশ্রুত হইল। আর, “স বা এতন্মিন্ স্বপ্নে” ও “স বা এতন্মিন্ বুদ্ধান্তে” এই ঋতিষয় দ্বারা আত্মার নির্লিপ্ততাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। যেহেতু, স্বপ্নাস্ত ও সম্প্রসাদ অর্থাৎ স্বপ্ন ও সুবৃষ্টি-গত আত্মা জাগরণ অবস্থায় কৃত কোন কর্ম দ্বারাই লিপ্ত হয় না; যেহেতু, তৎকালে জাগ্রৎ কার্য্য চৌষ্যাদি কিছুই অহুষ্ঠিত হয় না সুতরাংই আত্মা তিন অবস্থায়ই অসঙ্গ এবং এই অসঙ্গত্ব-হেতুই অমৃত অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুবৃষ্টিকালীন ধর্ম হইতে বিলক্ষণ। আত্মা পূর্ববৎ বিপরীতক্রমে স্বপ্নাস্ত অর্থাৎ সম্প্রসাদের জন্ত ধাবিত হয়। এখানে ঋতিষয় ‘স্বপ্নাস্ত’ শব্দের অর্থ ‘সুবৃষ্টি’ই বৃত্তিতে হইবে; কারণ, বহুস্থলে স্বপ্ন শব্দ স্বপ্নকালীন দর্শনবৃত্তি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, অন্ত শব্দ বৈশিষ্ট্যবোধক,

সুতরাং সমুদায়ার্থ এই যে—স্বপ্নকালীন দর্শনবৃত্তিসম্পন্ন সুস্থিতি অবস্থা লাভের জন্ত আত্মা স্বপ্ন হইতে সুস্থিতিতে গমন করে। অতঃপর ‘এতন্মা অস্তায় ধাবতীতি’ ইত্যাদি শ্রুতিতেও অন্তশব্দ সুস্থিতি অর্থে প্রযুক্ত হইবে। যদি বল যে, আত্মা রমণ ও বিচরণের পর স্বপ্ন ও জাগ্রৎ এই দুই স্থানে উপস্থিত হয়, এই দুই স্থানে স্বপ্ন অর্থে অন্তশব্দের প্রয়োগ দর্শনে কল্পনা করা যায় যে, ‘স্বপ্নাস্তাত্ঐব’ ইত্যাদি স্থলেও দর্শনবৃত্তিই স্বপ্নদর্শন অর্থে বক্তব্য, ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য বলিব উত্তর—তথাপি কোন দোষ নাই; কেন না, আত্মার অসঙ্গতা-প্রতিপাদনই আমাদের উদ্দেশ্য, আত্মার সেই অসঙ্গত স্বভাবসিদ্ধ; কারণ, জাগরণকালে পুণ্য-পাপ-দর্শন ও আনন্দানুভব করত স্বপ্নাস্তে উপস্থিত হইয়া জাগ্রৎকালীন কোন দোষে লিপ্ত হন না। ইহা শ্রুতি প্রতিপাদন করিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

তদ্যথা মহামৎস্য উভে কুলে অনুসঞ্চরতি পূর্বাঞ্চা-
পরঞ্চৈবমেবায়ং পুরম্ এতাবুভাবস্তাবনুসঞ্চরতি স্বপ্নাস্তঞ্চ
বুদ্ধাস্তঞ্চ ॥ ১৮ ॥

এতাবৎবাক্যে ইহাই স্থির হইল যে, পুরুষ স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাব, দেহেন্দ্রিয়-সমষ্টি হইতে স্বতন্ত্র এবং দেহেন্দ্রিয়নিষ্কাশ্য কামনা ও কর্ম হইতে সুদূরে অবস্থিত;—যেহেতু, তিনি অসঙ্গ। আত্মার এই অসঙ্গত্বও “স বা এষ এতন্মিন্ সঙ্গসাৎ” ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

সে বিষয়ে আপত্তি হইতেছে যে, আত্মার এই অসঙ্গত্ব কি প্রকারে সম্ভব? তাহার উত্তরে বলিতেছেন,—“যেহেতু, জাগরিত অবস্থা হইতে স্বপ্ন, স্বপ্ন হইতে সুস্থিতি, পুনশ্চ সুস্থিতি হইতে স্বপ্ন এবং স্বপ্ন হইতে জাগরণ, পুনর্বার জাগরণ হইতে অপর স্বপ্ন এইরূপ স্বপ্ন-সুস্থিতি-ক্রমে আত্মা অনবরত সঞ্চরণ করেন, অতএব স্থানত্রয় হইতে আত্মার পার্গক্য এবং আত্মার অসঙ্গত্বও সাধিত হইয়াছে। ইতঃপূর্বেও “স্নপ্নো ভূত্বমঃ লোকমতিক্রামতি” বলিয়া স্বপ্নাবস্থার আত্মার যত্নরূপ হইতে পরিভ্রাণ উপগন্ত হইয়া পরে বিস্তারিতরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে; এক্ষণে কেবল তাহার দৃষ্টান্তপ্রদর্শন অবশিষ্ট, তাহাই দেখাইবার জন্ত শ্রুতি উপক্রম করিতেছেন যে,—যেমন নদী-স্রোতে অবিচলিত মহামৎস্ত বারি-প্রবাহ প্রতিহত করিয়া নদীর পূর্বাংশের উভয়কূলে স্বচ্ছন্দভাবে সঞ্চরণ করিলেও তদ্ব্যবর্তী স্রোতোবেগের পরবশ হয় না, পুরুষও ঠিক এইরূপই স্বপ্নাস্ত

(স্বপ্ন) ও বুদ্ধান্ত (জাগরণ) এই দুই অবস্থার সংকরণ করে । এই দৃষ্টান্তপ্রদর্শনের ফল,—দেহেন্দ্রিয়-প্রযোজক কাম ও কর্ম এবং মৃত্যুরূপী দেহেন্দ্রিয়-সমুদয়, ইহার আত্ম-ধর্ম নহে এবং এই আত্মা এই সমুদয়ের বিধর্মী—বিপরীত স্বভাবসম্পন্ন, এই জ্ঞানের উৎপাদন । ইহাও পরে বিস্তৃতরূপে প্রতিপাদিত হইবে ॥ ১৮ ॥

তদযথাশ্মিন্নাকাশে শ্বেনো বা স্পর্শণো বা বিপরিশত্য শ্রান্তঃ সংহত্য পক্ষৌ সংলয়াইব প্রিকৃত এবমেবায়ং পুরুষ-এতন্মা অন্তায় ধাবতি যজ্ঞ স্পৃশ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি ॥ ১৯ ॥

পরবর্তী বাক্য উত্থাপনের জন্য পূর্বাপর ক্রমের সম্ভব প্রদর্শিত হইতেছে । পূর্বে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুশুপ্তিরূপ স্থানত্রে ক্রম-সংকরণ দ্বারা দেহেন্দ্রিয়ব্যতিরিক্ত স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাকে কাম ও কর্মের সহিত অসম্পৃক্ত বলিয়া দেখান হইয়াছে এবং আত্মার স্বাভাবিক সংসারধর্মসম্বন্ধ নাই, দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধি-সম্বন্ধই তাহার সংসারগমনাগমনের কারণ, সংসারিত্ব প্রভৃতি ধর্ম সকলও অবিষ্টা-করিত ; অর্থাৎ অবিষ্টা দ্বারাই নিঃসঙ্গ আত্মার সংসারধর্ম আরোপিত হয়, ইহাই পূর্বোক্ত প্রবন্ধের তাৎপর্য্য দেখান হইয়াছে । তন্মধ্যে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুশুপ্তি, এই স্থানত্রয়ের স্বরূপ ইত্যন্তঃ বিক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু একত্র সংগ্রহ করিয়া দেখান হয় নাই । যেহেতু, আত্মা জাগরণকালে দেহেন্দ্রিয়রূপী মৃত্যুর সহিত সংস্পর্শে বলিয়া প্রতীত হয়, অবিষ্টাই ঐ সংসর্গ দর্শন করাইয়া থাকে । আবার অবিষ্টা দ্বারা স্বপ্নেও মৃত্যু বিনিমুক্ত হইলেও কামনা-(সংসার) সংস্কৃতভাবে উপলব্ধ হয়, কিন্তু সুশুপ্তিতে অবিষ্টাবিবর্জিত হইয়া প্রকাশ পায় ; সুতরাং সুশুপ্তিতে আত্মা সম্যক প্রসন্ন ও অসঙ্গরূপে প্রতীত হয় । এই সমুদয় বাক্যের এক অর্থে উপসংহার করিলে বুঝা যায় যে, আত্মা নিত্যশুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্তস্বভাবসম্পন্ন । এই একবাক্যতা বা বাক্যোপসংহারের ফল—আত্মার নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব-প্রাপ্তি একত্র সম্বলন করিয়া দেখান হয় নাই । এক্ষণে, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত এই ব্রাহ্মণ আরম্ভ হইল । আত্মা পাপসম্পর্ক-রহিত ও নির্ভয়স্বরূপ । সুশুপ্তিকালে আত্মার এই স্বরূপপ্রাপ্তি ঘটে, ইহাও পরে বলা হইবে । আত্মার উক্তপ্রকার অতিচ্ছন্দ (অকাম) পাপসম্পর্করহিত অভয়-স্বরূপ সুশুপ্তি অবস্থা সম্পন্ন হয়, ইহাই ক্রমের যদি অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে

সেই রূপ বেক্রমে হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে, তাহা অবশ্যই বক্তব্য, দৃষ্টান্ত ব্যতিরেকে তাহা পরিষ্কৃত হয় না, এ জন্ত উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে।—এই ভৌতিক আকাশমণ্ডলে শ্বেদন কিংবা সুপর্ণ পক্ষী * যেমন যথেষ্ট পরিভ্রমণ করত শ্রান্ত অর্থাৎ অনবরত পতনোৎপতনকর্ম দ্বারা কাতর হইয়া পক্ষবয় প্রসারিত করিষ্ঠ সম্যক বসতিস্থান—নীড়ভিত্তিতে ধাবমান হয়, ঠিক তদ্রূপ এই পুরুষও (আত্মাও) অন্ত (সুস্থি) লাভের জন্ত অর্থাৎ সুস্থিকালে স্বরূপাবস্থানের জন্ত উপস্থিত হয়। এক্ষণে অন্ত শব্দে যাহা বক্তব্য, তাহাই বিশেষ করিতেছেন যে, অন্তে—সুস্থিতে সুপ্ত জীব কোনরূপ কামনাই করে না ও কোনরূপ স্বপ্ন দেখে না। কিছুই দেখে না ও কামনা করে না, এ কথায় সামান্যভাবে কামনা ও স্বপ্নদর্শনের প্রতিষেধ দ্বারা জাগরণ ও স্বপ্নাবস্থায় বাবতীয় ক্রিয়াদির প্রত্যাখ্যান করা হইল। জীব জাগ্রৎ অবস্থায় যাহা কিছু দর্শন করে, তাহাও স্বপ্ন, এই অভিপ্রায়ে শ্রুতি “ন কঞ্চন স্বপ্নঃ পশ্চতি” তখন কোন স্বপ্ন দেখে না বলিয়া কেবল স্বপ্নের প্রতিষেধ করিয়াছেন। শ্রুত্যন্তরেও আছে যে, “তত্ত্ব ত্রয়-আবস্থাঃ, ত্রয়ঃ স্বপ্নাঃ।” অর্থাৎ তাঁহার তিনটি স্থান ও তিনটি স্বপ্ন। শ্রুতি ইহা দ্বারা তাঁহার এতদতিরিক্ত অবস্থার অভাবই জানাইয়াছেন। প্রদর্শিত দৃষ্টান্তে বেক্রম উৎপতন ও অবনমনজনিত শ্রম-শান্তির নিমিত্ত পক্ষীর স্বীয় নীড়ে আশ্রয়গ্রহণ কথিত হইল, ঐরূপ জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থার দেহেজিরাতির সহিত সম্পর্কবশতঃ ক্রিয়াফলনিচয়ের সহিত সংস্কৃত আত্মার পক্ষীর মত শ্রান্তি হয় এবং সেই শ্রম দূরীকরণার্থ আত্মা নিজ নীড়স্বরূপ সমস্ত সাংসারিক ধর্ম্মবর্জিত, সর্ববিধক্রিয়া, কারক ও ফলপ্রয়াসহীন স্ব-স্বরূপে প্রবেশ করে, অর্থাৎ নিঃসঙ্গ নিরতিমান আনন্দময় স্বভাবে অবস্থান করে ॥ ১৯ ॥

তা বা অসৌতা হিতা নাম নাড্যো যথা কেশঃ
সহস্রধা ভিন্নস্তাবতাহগিন্মা তিষ্ঠন্তি শুক্লস্য নীলস্য পিঙ্গলস্য
হরিতস্য লোহিতস্য পূর্ণাঃ । অথ যত্রৈনং স্বস্তীব জিনস্তীব
হস্তীব বিচ্ছায়য়তি গর্তমিব পততি যদেব জাগ্রদ্বয়ং
পশ্চতি তদব্রাবিচ্ছয়া মন্যতেহথ যত্র দেব ইব রাজেবাহমেবেদং
সর্বোহস্মীতি মন্যতে সোহস্ম পরমো লোকঃ ॥ ২০ ॥

* শ্বেদন—বৃহৎকার এবং অল্পবেগবান পক্ষী । সুপর্ণ—বহুবেগবান অথচ ক্ষুদ্রকার পক্ষী ।

যদি বাস্তবিক সৰ্ব্বসংসারধৰ্ম্ম-রাহিত্যই আত্মার স্বভাব হয় এবং অপর উপাধির জন্তই সাময়িক সংসারিক ধৰ্ম্মে লিপ্ততা আসে, তবে অস্বভাবই বলিতে হইবে, যাহার জন্ত আত্মার এই উপাধিসম্পর্ক ঘটে, তাহার নাম অবিজ্ঞা। কিন্তু তাহাতে প্রশ্ন হইতেছে যে, সেই অবিজ্ঞা কি স্বাভাবিকী? না কামনা ও কৰ্ম্মাদির দ্বারা আগন্তুকী—নৈমিত্তিকী? যদি স্বাভাবিকী হয়, অর্থাৎ স্বভাবরূপে আত্মার সহযোগিনী হয়, তবে অবিজ্ঞা হইতে আত্মার মোক্ষ হইতে পারে না; আর অস্বাভাবিকী হইলে মোক্ষ উপপন্ন হয় সত্য, কিন্তু সেই অবিজ্ঞা কোথা হইতে আসিল, কি প্রকারে আত্মার সহিত মিলিত হইল, ইহারও নির্ণয় করা আবশ্যক। পক্ষান্তরে, ইহাও বিচার্য যে, কেন অবিজ্ঞা আত্মধৰ্ম্ম নহে? এক্ষণে এই আপত্তি সমাধানের জন্ত অর্থাৎ সমস্ত অনর্থের একমাত্র মূল সেই অবিজ্ঞার এই সকল তত্ত্বাবধারণার্থ পরবর্ত্তিনী কণ্ডিকা (শ্রুত্যংশ) আরম্ভ হইতেছে। সেই হস্ত-মস্তক-পদাদিবিশিষ্ট শারীর পুরুষের শরীরমধ্যে এই “হিতা” নামক নাড়ী সমুদয় সহস্রভাগে বিভক্ত কেশের অতি সূক্ষ্মতম পরিমাণে অবস্থিতি করে এবং ঐ নাড়ীসমুদয় শুক্র, নীল, পিঙ্গল, হরিত ও লোহিতবর্ণ রস দ্বারা পরিপূর্ণ। নাড়ীগত রসের যে সমস্ত বিভিন্ন বর্ণ উক্ত হইয়াছে, তাহা বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মার পরস্পর বিযম মিশ্রণবিশেষ হইতেই নানাবিচিত্রভাবে পরিণত হয়। এক একটি কেশাণ্ডকে সহস্র ভাগে বিভক্ত করিলে যে পরিমাণ উৎপন্ন হয়, সেই সকল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রতম পরিমাণশালিনী শুক্রনীতাদি-রসবাহিনী সর্বশরীরব্যাপিনী সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নাড়ীর উপরই, সপ্তদশ অবয়বঘটিত লিঙ্গশরীর বর্ত্তমান আছে। আর ঐ লিঙ্গশরীরকে আশ্রয় করিয়াই জীবের উদ্ভবমাদম যোনিতে পরিভ্রমণাধীন নানাবিধ সংসারধৰ্ম্মানুভূতি হইতে উৎপন্ন সর্ববিধ বাসনা অবস্থান করে, প্রাক্তন বাসনার আশ্রয় সেই লিঙ্গ-শরীর অতি সূক্ষ্মহেতু ফটিকমণিতুল্য স্বচ্ছ, এবং পূর্বোক্ত নাড়ীগত রসকে আশ্রয় করিয়া থাকে বলিয়া প্রাক্তন ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মের ফলে সমুদ্ভূত বৃত্তিবিশেষবিশিষ্ট হয় এবং জী-রথাদি আকারবিশেষে সেই লিঙ্গশরীর বাসনারাশি দ্বারা প্রকাশ পায়। ইহার ফলে যখন সেই বাসনার বশে অবিজ্ঞা বা ভ্রান্তি সমুখিত হয় যে, কোন শত্রুগণ কিংবা অস্ত্র তত্ত্বরণ আসিরা আমাকে যেন বধই করিতেছে; শ্রুতি তাহাই বলিতেছেন যে, এই স্বপ্নদর্শীকে যেন বধই করিতেছে, যেন বধ করিতেছে। অথচ বস্তৃতঃ কেহ বধও করে না এবং বধীভূতও করে না, কেবল অবিজ্ঞা বা মিথ্যাক্তানের সংস্কারাধীন ভ্রম হয় মাত্র। আবার, যেন দেখে, হস্তীই

যেন তাহার পশ্চাৎ ধারিত হইতেছে, কিম্বা যেন জীর্ণ কৃপাদিতে নিজে পতিত হইয়াছে, অথচ “কাহারও সহিত কাহার সম্বন্ধ নাই।” ঠিক সেইরূপই মিথ্যা বাসনা উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু এই বাসনা ছঃখদায়িনী বলিয়া প্রাক্তন অর্থঃ হইতে উৎপন্ন অন্তঃকরণের বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া বর্তমান, হুতরাং অত্যন্ত নিকৃষ্ট। অধিক কি, জীব জাগ্রৎসময়ে হস্তী প্রভৃতি যে সমস্ত বিভীষিকা দর্শন করে, এই স্বপ্নাবস্থায় তৎসমস্ত বস্তু বাস্তবভাবে অনুসরণ না করিলেও কেবল জাগ্রৎকালীন অবিদ্যাবশতঃ বা মিথ্যাজ্ঞানজন্য সংস্কারাধীন হস্তী প্রভৃতি আকারে ভীতি উৎপাদন করে। অর্থাৎ জীব মিথ্যা উৎপন্ন অবিদ্যা-বাসনায় তাহাই দেখে; কিন্তু যেখানে অবিদ্যা অভ্যন্নমাত্রায় অবস্থিত এবং বিদ্যা উৎকৃষ্টরূপে বর্তমান,—অবশ্য এখানে একথাও বলা আবশ্যক যে, সেই বিদ্যা কিংবিবয়িন্নী এবং কিংস্বরূপা হইলে উৎকৃষ্ট হয়? তাহা বলিতেছেন, যে সময় জীব যেন নিজে দেবতাস্বভাব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ জাগ্রৎকালে যখন দেবতা-বিষয়ে বিদ্যা (জ্ঞান) উৎপন্ন হয়, তৎকালসমুৎপন্ন বাসনাবশতঃ স্বপ্নেও আপনাকে দেবতা বলিয়া মনে করে, তাহাই উৎকৃষ্ট বাসনার পরিণাম। এই কারণেই শ্রুতিও বলিতেছেন যে, যেন দেবতাই, যেন রাজাই অর্থাৎ জাগ্রৎকালীন আত্মা রাজভাবনায় ভাবিত হইয়া সেই সংস্কারে স্বপ্নেতেও আপনাকে যেন রাজ্যস্থ—অভিযুক্ত বলিয়াই মনে করে; ইহার একমাত্র কারণও সেই বাসনা। এইরূপে ক্ষীণপ্রায় অবিদ্যা হইতে যে বিদ্যার উৎপত্তি হয়, তাহা সর্কীয়বিবয়িন্নী। তখন সেই সর্কীয়ভাবভাবিত অন্তঃকরণে স্বপ্নেও জীব আত্মাকে “আমিই সব” বলিয়া জ্ঞান করে। ইহার যে সেই সর্কীয়ভাব, তাহাই পরম লোক এবং সেই আত্মভাবই স্বাভাবিক। আর সর্কীয়ভাবোদয়ের পূর্বে শতধা ভিন্ন কেশাগ্রবৎ হৃদয় আত্মাকে যে “আমি সেই নহি” বলিয়া ভিন্নভাবে মনে করে, সেই অবস্থায় সেই অবিদ্যা যে সকল স্থাবরাস্ত বস্তুনিচর অনাশ্রয়ভাবে উপস্থাপিত করে, তাহারাই অপরম—ক্ষুদ্র। সেই সকল ব্যবহারিক পদার্থ অপেক্ষা এই সর্কীয়ভাবই সম্পূর্ণ বাহ ও অভ্যন্তরহীন, তাহাকেই পরম লোক বলা যাইতে পারে। তবেই পূর্বোক্ত অবিদ্যা ক্ষীণপ্রায় হইলে এবং বিদ্যাও সম্পূর্ণরূপে উৎকর্ষ লাভ করিলে যে সর্কীয়ভাব উদ্ভিত হয়, তাহাই সৌন্দর্যের স্বরূপ, ইহা সিদ্ধান্ত হইল। যেমন স্বপ্নাবস্থায় যে আত্মার স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপ প্রত্যক্ষগোচর হয়, তাহা সর্কীয়ভাবদর্শনহেতু বিদ্যাকল উপলব্ধ হয়, এইরূপ বিদ্যা তিরোহিত হইলে ও অবিদ্যা প্রকর্ষলাভ করিলে অবিদ্যা-ফল লক্ষণও প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই

“স্বস্তীব জিনস্তীব” ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব সর্কীয়ভাব বিজ্ঞার ফল ও পরিচ্ছন্নাত্ম্যভাব অবিজ্ঞার ফল সিদ্ধ হইল। বিশুদ্ধ বিজ্ঞা-প্রভাবে আত্মা সর্কীয়ভাব প্রাপ্ত হয়; এবং অবিজ্ঞাপ্রভাবে সর্কীয়তা হইয়াও অসর্কীয়ভাব প্রাপ্ত হয়। এই অসর্কীয়তাজ্ঞানের বশেই জীব নিজেকে অপর হইতে বিভিন্ন মনে করে, এবং বাহ্য হইতে পৃথক মনে করে, তাহার সহিত বিবাদও উপস্থিত হয়; আর বিবাদ বটে বলিয়াই স্বপ্নে যেন হত হয়, পরাজিত হয় ও ধাবিত হয়; এই সমস্তই অঘটনঘটনপটীরসী অবিজ্ঞার প্রভাব-সম্ভূত—অসর্কীয়তাজ্ঞানের ফল। আর যখন সমস্তে আত্ম্যভাব পোষণ করে, তখন আর কাহার সহিত পৃথক হইবে? আবার পার্থক্য না মনে করিলে বিরোধ কেন ঘটবে? বিরোধ নাই বলিয়াই বধ-বন্ধন ভয় কিছুই প্রাপ্ত হয় না। অর্থাৎ বিরোধ না থাকিলে কে কাহাকে হত্যা করিবে, জয় করিবে বা কে কাহাকে বিদ্রাবিত করিবে? অতএব ইহাই অবিজ্ঞার তত্ত্ব (স্বরূপ) বলা হইতেছে যে, বাস্তবিক আত্মা সর্কময় হইলেও তাহাকে অসর্ক- (পরিচ্ছিন্ন) ভাবে বঝাইয়া দেয়, আত্মা ভিন্ন অস্ত্র বস্ত্র বাস্তববৎ না হইলেও তাহাকে সন্মুখে উপস্থাপিত করে, এবং আত্মাকে অসর্কভাবে ভাবিত করে, তাহার পর সেই সকল বিষয়ে আত্মার অবিরত কামনা উদ্ভূত করে। পরে সেই কামনাবশে কাম্যবস্ত্র হইতে আত্মা পৃথক হইয়া যায়। ক্রমশঃ সেই কামনাবশতঃ আত্মা ক্রিয়া অবলম্বন করে, তদনন্তর তাহার ফল সুখ-দুঃখের অন্তর প্রাপ্ত হয়। এ কথা পূর্বে উক্ত হইয়াছে এবং পরেও বলিবেন যে, “যত্র হি ঐতমিবা ভবতি, তদিতর ইতরঃ পশুতি” ইত্যাদি, অর্থাৎ যে আত্মার ঐতের তায় প্রকাশ পায়, যেন এক অপরকে দর্শন করে, শ্রবণ করে ইত্যাদি। ইহাই অবিজ্ঞার স্বরূপ ও কার্য প্রদর্শিত হইল এবং অবিজ্ঞার বৈপরীত্যভাবে বিজ্ঞার কার্য সর্কীয়ভাব, ইহাও একপ্রকার সাধারণভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই অবিদ্যা আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম নহে; যেহেতু, বিদ্যার অভ্যাসে অবিদ্যা ক্ষীণ হইতে থাকে এবং বিদ্যা দ্বারা সর্কীয়ভাব দূরত্ব প্রাপ্ত হইলেই রজ্জ্বনিশ্চয়ে, রজ্জুর উপর সর্পজ্ঞানের মত (ভ্রমবৎ) অপক অবিদ্যা আনুলভঃ স্বয়ং নিবৃত্তা হয়। সেই কথাই পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, “যত্র ব্রহ্ম সর্কমাত্মৈবাত্মং, তং কেন কং পশ্যেৎ” ইত্যাদি। অর্থাৎ যখন এই জ্ঞানী পক্ষে সমস্তই আত্মা হয়, তখন আর কে কাহাকে দেখিবে? ইত্যাদি। অতএব কোনমতেই অবিদ্যা আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম হইতে পারে না। যদি তাহাই হইত, তবে এই স্বাভাবিক ধর্মের কদাপি আনুলভঃ উচ্ছেদ হইত না।

যেমন সূর্য্যের স্বাভাবিক ধর্ম প্রকাশ ও উজ্জ্বলতা কদাপি সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না, সেইরূপ আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম অবিদ্যারও শতবিদ্যাবলে উচ্ছিন্ন অসম্ভব। অতএব তাহা স্বাভাবিক নহে বলিয়াই সেই জীবের মোক্ষ সম্ভবপর হইতেছে ॥ ২০ ॥

তদ্বা অশ্রুতদতিচ্ছন্দা অপহতপাপ্পা হতয়শু রূপম্ । তদযথা
প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষক্তো ন বাহুং কিঞ্চন বেদ নাস্তুরমেব-
মেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষক্তো ন বাহুং কিঞ্চন
বেদ নাস্তুরম্ । তদ্বা অশ্রুতদাপ্তকামমাত্মকামমকামং রূপং
শৌকাস্তুরম্ ॥ ২১ ॥

সম্প্রতি বিদ্যা-ফল-স্বরূপ ও ক্রিয়াকারকাদি-ফলসম্পর্কহীন 'যে সর্কীয়ভাব, তাহাই মোক্ষ, ইহা বলা হইতেছে; যে অবস্থায় অবিদ্যা, কামনা, কর্ম প্রভৃতি কিছুই থাকে না। ইহা পূর্বেও বর্ণিত হইয়াছে যে, "যেখানে শূণ্য আত্মা কোন কাম্য বস্তু কামনা করে না, এবং কোন স্বপ্নও দর্শন করে না," তাহাই এ আত্মার পরম অবস্থা। সেই অবস্থা কি? সর্কীয়ভাব, অর্থাৎ সর্কত্র আত্ম-দৃষ্টি, তাহাই পূর্বে পরম লোক বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। আত্মার এইরূপ অতিচ্ছন্দা অর্থাৎ ছন্দ অর্থ-কামনা, যেক্রমে ছন্দ—কামনার স্পর্শ নাই, তাহা অতিচ্ছন্দা—নিষ্কাম রূপ। (যদিও গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দোবাচী "ছন্দস্" শব্দই লোকে প্রসিদ্ধ, কিন্তু ইহা কামনাবাচী স্বরাস্ত, তথাপি যে 'অতিচ্ছন্দাঃ' এই ছন্দস্ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা বৈদিক প্রয়োগের ধর্ম। আর অকারাস্ত "ছন্দ" শব্দ একটি আছে, তাহা নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ নহে; থথা বচ্ছন্দ, পরচ্ছন্দ প্রভৃতি, আর অপহতপাপ, অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মের সহিত অসম্পর্ক, ইহাই আত্মার স্বরূপ। পাপ শব্দের অর্থ ধর্ম ও অধর্ম, ইহা পূর্বেও উক্ত হইয়াছে যে, পাপাভিঃ সংযজ্যতে "পাপানো বিজহাতি।" অর্থাৎ পাপ দ্বারা সংযুক্ত হয়, পাপকে পরিত্যাগ করে। তাহা হইলেই আত্মার ধর্ম্মাধর্ম্মরাহিত্যও একটি রূপ। অপিত, অভয়নামেও আর একটি রূপ বর্তমান। যেহেতু, ভয়মাত্রই অবিদ্যার কার্য, এ ভয় পূর্বেও বলা হইয়াছে যে, "অবিদ্যা ভয়ং মত্ততে।" অর্থাৎ জীব অবিদ্যা-অজ্ঞান) বশতঃই মনে ভয় করে। অতএব বৃত্তিতে হইবে যে,

“অভয়ঃ” এই কথা বলার অবিদ্যার ভয়রূপ কার্যের প্রতিষেধ দ্বারা তৎকারণ অবিদ্যারও প্রতিষেধ আশ্রয় করা হইল অর্থাৎ অভয় বলিতে আত্মা অবিদ্যা-বর্জিত, ইহা অভিহিত হইল।

এই যে বিজ্ঞার ফলরূপে সর্বাস্ব-ভাবে নিদর্শন করা হইয়াছে, ইহাই অতিচ্ছন্দা, অপহত-পাপ ও অভয়। যেহেতু, এইরূপ সর্বসংসার-ধর্মবর্জিত, অতএব অভয়রূপী। এ কথা অতীত পূর্ব ব্রাহ্মণ-সমাশ্রিত অবসরেই “অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোহসি” ইত্যাদি আগম ধরিয়া শ্রুতি সন্নিবেশ বলিয়াছেন।

এক্ষেণে এখানে শ্রুতিপ্রদর্শিত অভয়রূপ শ্রুত্যাভিজ্ঞানের দৃঢ়তা স্থাপনের জন্য তর্ক দ্বারা প্রপঞ্চিত হইতেছে মাত্র। * এই আত্মা স্বয়ং চৈতন্যজ্যোতিঃস্বভাবসম্পন্ন, স্বীয় চৈতন্যজ্যোতিঃ দ্বারা সমস্ত বস্তু প্রকাশিত করে। আত্মা যে চৈতন্যরূপ, তাহা “স যত্ত্ব কিঞ্চিৎ পশুতি, রমতে, চরতি, জানাতি চ” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বিস্তৃতরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে; অতএব যুক্তি অনুসারেও আত্মার নিত্য-চৈতন্যজ্যোতিঃরূপ সিদ্ধ হইল। এখানে অবশ্য এরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, যদি এই সৃষ্টি অবস্থায়ও আত্মা অবিদ্যাশী চৈতন্যরূপী হইয়া স্বীয় শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তরূপেই বর্তমান থাকে, তবে এই সৃষ্টি আত্মা এ সময়ে “এই আমি” বলিয়া নিজেকে এবং বহির্জগতে “এই ভূতগণ” “এই ইন্দ্রিয়গণ” বলিয়া ভূতেন্দ্রিয়বর্গকে জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার জ্ঞান জানিতে পারে না কেন? উত্তর—তাহার কারণ বলিতেছি, শুন। একই এই অভিজ্ঞানের হেতু। তাহা কিরূপে সম্ভব, তাহা বলিতেছি। লৌকিক পদার্থের দৃষ্টান্ত ব্যতীত এই সমস্ত অলৌকিক পদার্থ প্রত্যক্ষবোধগম্য হয় না, এ জন্য লৌকিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। যেমন এই সংসারে কার্মিক ব্যক্তিকে নিজ প্রিয়তম কামরসে মত্ত হইয়া সম্যকরূপে আলিঙ্গন করিলে, সে বাহিরে কিংবা (অন্তরে) আমি সুখী বা দুঃখী ইত্যাদি ভেদজ্ঞান করিতে পারে না, কিন্তু প্রিয়তমার সহিত বিযুক্ত অবস্থায় বাহ্য ও আন্তরিক সমস্তই জানিতে পারে, কেবল তাদৃশ আলিঙ্গনের অব্যবহিত পরেই প্রিয়তমার সহিত একীভাবপ্রাপ্তি হেতু কিছুই জানিতে পারে না। উক্ত দৃষ্টান্ত যেরূপ, ঠিক সেইরূপ এই অন্তরাত্মা যখন ভূতেন্দ্রিয়ের সংসর্গে পতিত হয়, তখন বস্তুতঃ সৈন্ধবখণ্ডের মত পৃথক থাকিয়াও জলাদিতে প্রতিফলিত চন্দ্রাদি প্রতিবিম্বের জ্ঞান এই কার্যকরণরূপী দেখে প্রবিষ্ট হইয়া অভিন্ন আত্মা বহুরূপে প্রতীয়মান হয়। সেই ক্ষেত্রজ (জীব) পুরুষ

স্বাভাবিক পরজ্যোতির (পরমাত্মা) সহিত সম্যকরূপে পরিষক্ত অর্থাৎ নিরন্তরভাবে একীভাব প্রাপ্ত হইয়া বাহ্য-বিষয়ে “ইহা অমুক” ইত্যাদি এবং আন্তরিক বিষয়েও “আমি সুখী দুঃখী” ইত্যাদি প্রকার কিছুই জ্ঞান করে না। এখন বুঝিলে, তোমার জিজ্ঞাসিত আত্মার স্বাভাবিক চৈতন্যজ্যোতির্ময়তা সম্বন্ধে এই অবস্থায় কেন পৃথক্ জ্ঞান হয় না? তাহার হেতু আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, গাঢ় সমানিস্থিত স্রোতস্বতীর দ্বারা ক্ষেত্রজেরও স্বীয় জ্যোতির সহিত কেবল একত্ব বা একীভাবপ্রাপ্তি মাত্র। এ কথা ঘাটাই বুঝিতে হইবে যে, বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের প্রতি হেতু—কেবল নানাতত্ত্ববুদ্ধি; সেই নানাতত্ত্বের প্রতি অর্থাৎ আত্মায় ভেদবুদ্ধির প্রতিও হেতু—আত্ম-ভিন্ন-বস্তুর কল্পনাকারিণী অবিজ্ঞা। যখন এই অবিজ্ঞা হইতে আত্মা পৃথক্ হইয়া পড়ে, তখনই তাহার সমস্ত বস্তুর সহিত একীভাব সম্পন্ন হয়, তাহার ফলে জ্ঞান-জ্ঞেয়াদি বিভাগ লুপ্ত হইলে আর কিরূপে বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান—আত্মভিন্ন জ্ঞান প্রাপ্তভূত হইবে? আর স্বভাবসিদ্ধ স্বরূপগত আত্মচৈতন্যে কামনাই বা কিরূপে সম্ভূত হইবে? যেহেতু, এই সর্বত্র একীভাবই আত্মার প্রকৃত রূপ, অতএব সেই স্বয়ংজ্যোতিঃ-স্বভাব আত্মার এই রূপ আপ্তকাম বা পূর্ণ; কারণ, সমস্ত বস্তুই যখন এই আত্মার অন্তর্ভূত, তখন এমন কোন বস্তু নাই—যাহা ইহার মধ্যে নিহিত নহে, যাহা যাহা পূর্ণতার ব্যাবাহার ঘটিবে। সুতরাং তাঁহার রূপ আপ্তকাম। যাহার নিকট কাম্য পদার্থসমূহের আত্মভিন্ন বোধে পৃথক্ অবস্থিত অর্থাৎ যাহার সকল বস্তুতে একাত্মতাবোধ হয় নাই, তাহারই সেই বস্তু অলক্ষ থাকে, সুতরাং অনাত্মকামতা তাহার স্বরূপ। যেমন জাগরণ অবস্থায় “দেবদত্ত যজ্ঞদত্ত” প্রভৃতি রূপ বিভিন্ন বলিয়া একে অপরের কাম্য হয়, কিন্তু এই পুরুষ কোন পদার্থ হইতেই বিভক্ত নহে, যাহা তাঁহার কাম্য হইবে, অতএব তখন পুরুষ আপ্তকাম। এখানে একপ শব্দ হইতে পারে যে, আত্মা কি অজ্ঞাত পদার্থ হইতে বিভক্ত হইবার নহে? অর্থাৎ অজ্ঞাত পদার্থ হইতে অপৃথক্ভাবে কি আত্মার স্বতঃসিদ্ধ? অথবা আত্মাই সেই অজ্ঞাত বস্তুর স্বরূপ? এই শব্দ নিবারণের নিমিত্ত বলিয়াছেন যে, “নাগ্নদন্ত্যাশ্রমঃ” অর্থাৎ আত্মার অতিরিক্ত কোন পদার্থ-ই নাই। কেন নাই? যেহেতু, আত্মা আত্ম-কাম, অর্থাৎ একমাত্র আত্মাই যাহার কাম্য—প্রার্থনীয়, সেই আত্মকাম তাহার স্বরূপ। জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থাতে যে সমস্ত বস্তু যেন পৃথক্ বলিয়াই কাম্য হইয়া থাকে, তাহারও তাহার আত্মাই,—ভেদতিরিক্ত নহে। ভেদকল্পনাকারিণী অবিজ্ঞার অভাবে

সেই সময়ে আপ্তকামই তাহার স্বরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে । সেই জগুই আত্ম-জ্যোতির অকাম একটি রূপ অর্থাৎ বাস্তবিক আত্ম-ভিন্ন কাম্য বস্তুর অভাবে কামনাহীন । পুনশ্চ, সেই রূপ তাহার শোকাস্তর, অর্থাৎ শোকশূণ্য, কোনরূপ শোকই তাহাতে নাই, অথবা ঐরূপ শোকের মধ্যবর্তী অর্থাৎ তাহার আদ্যন্তে শোকসম্বন্ধ বর্তমান, কিন্তু মধ্যবর্তী এই অবস্থার কেন্দ্র শোকসম্পর্ক নাই । তাহা হউক, সর্ব্ব একারেই আত্মার স্বরূপ শোকহীন, ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ২১ ॥

অত্র পিতাহপিতা ভবতি মাতাহমাতা লোকা অলোকাঃ
দেবা অদেবাঃ বেদা অবেদাঃ ॥

অত্র স্তেনোহস্তেনো ভবতি ক্রাণহাক্রাণহা চাণ্ডালো-
হচাণ্ডালঃ পৌন্ধসোহপৌন্ধসঃ শ্রমণোহশ্রমণস্তাপসোহতাপ-
সোহনন্যাগতঃ পুণ্যোনানন্যাগতঃ পাপেন তীর্ণো হি তদা
সর্দ্বাশ্লেোকান্ হৃদয়স্ত ভবতি ॥ ২২ ॥

প্রস্তাবিত আত্মার সহিত কাম-কর্ম্মাদির সম্পর্ক হইতে পারে, এই আশঙ্কার নিবৃত্তির জগু পূর্বে বলা হইয়াছে যে, আত্মা অবিজ্ঞা ও কাম-কর্ম্মাদি সর্ব্বসংসার-পশ্ম-বিনিমুক্ত—স্বয়ংজ্যোতির্ময় । তাহার কারণ, আত্মা অসঙ্গ ও কামকর্ম্মাদি আগন্তুক । তাহার উপর আশঙ্কা হইতেছে যে আত্মার স্বাভাবিক চৈতন্যসত্ত্বেও গাঢ়সমাগমিত জী-পুরুষের ত্রায় একীভাব-প্রাপ্তি বশতই, সুষুপ্তাবস্থায় আত্মা নিজ জ্যোতির্ময়স্বরূপ অমুভব করিতে পারে না, ইহা পূর্বে নির্ণীত হইয়াছে । তৎপ্রসঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছে যে, কামকর্ম্মাদির ত্রায় স্বয়ংজ্যোতির্ময়ত্বও আত্মার স্বভাব নহে, যেহেতু, সম্প্রসাদ-(সুষুপ্তি) কালে তাহার উপলব্ধি হয় না ; এই আশঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত জী-পুরুষের দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান হইয়াছে যে, সুষুপ্তি-কালে আত্মজ্যোতিঃ বিজ্ঞমান থাকিলেও তাহা স্বীয় পরমাঙ্গজ্যোতির সহিত একীভাব প্রাপ্তি হেতু অমুভূত হয় না ; কিন্তু কামকর্ম্মাদির ত্রায় আগন্তুকত্ব হেতু নহে, প্রসঙ্গক্রমে ইহার নির্ধাচন করিয়া এক্ষণে বাহ্য প্রকৃত, তাহারই প্রস্তাবনা করিতেছেন । এই প্রবন্ধে ইহাই বক্তব্য হইতেছে যে, আত্মার স্বরূপ অবিজ্ঞা, কাম ও কর্ম্মাদি-বিনিমুক্ত, ইহা সুষুপ্তি অবস্থায় প্রত্যক্ষরূপে গৃহীত হয় । সর্ব্ব-সম্বন্ধাভীত আত্মার সেই রূপই মধ্যার্থ বলিয়া দর্শিত হইয়াছে । যেহেতু, এই সুষুপ্তি অবস্থায় আত্মার অপহীত-পাপ, অতিচ্ছন্দ (গতকাম) ও অন্তরসম্পন্ন রূপ, সেই

হেতু এই সময়ে পিতা পুত্রের জনক নহে। অভিপ্রায় এই—জননক্রিয়ার কর্তৃত্ব-নিবন্ধন পুত্রের প্রতি তাঁহার পিতৃত্ব, সুবৃদ্ধিকালে সেই কর্ম দ্বারা আত্মা সম্বন্ধ হয় না, এই জ্ঞান বলা হইয়াছে যে, পুত্রত্ব সম্বন্ধের নিমিত্তীভূত ক্রিয়া—জনকত্ব হইতে বিনিমুক্ত হওয়ার “পিতাও অপিতা হন। এইরূপ সেই কালে পুত্রও অপুত্র হয়, কেন না, উভয়েরই সম্বন্ধ কর্ম্মাধীন, এ সময়ে সেই কর্ম্মরাশি উভয়েরই অতিক্রম করিয়া থাকে। এ বিষয়ে আত্মার ধর্ম্মাধর্ম্মবিমুক্তিরূপ কারণ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে; স্তত্রাং তখন পুত্রও পুত্র নহে; এই প্রকার মাতাও মাতা নহেন। বাহা কর্ম্ম দ্বারা জিত ও জেতব্য, তৎকালে কর্ম্মের সম্পর্কভাবে সেই লোক সকলও আর লোক (ভোগ্য) থাকে না, ঐ একই কারণে কর্ম্মারাধ্য দেবতাগণও অদেবতা অর্থাৎ দেবতা (আরাধ্য) হন না, কর্ম্মের সাধ্যসাধকত্ব সম্বন্ধের বোধক অর্থাৎ কোনটি কর্তব্য ও কোনটি কর্তব্য কাঁধের নির্বাহক উপায়, এই উভয়ের বিভাজক সেই অধীত এবং অধ্যোতব্য মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাত্মক বেদ সকলও অবেদ হইয়া পড়ে, অর্থাৎ অধীত ও অধ্যোতব্য বেদ সকল কেবল কর্ম্মের জগ্গই পুরুষের সহিত সম্বন্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু সেই সমগ্র কর্ম্ম অতিক্রম-কারীর নিকট তৎকালে বেদেরও কোন আবশ্যকতা থাকে না, তাই ঋতি বলিয়াছেন যে, এই সময়ে বেদ সকলও অবেদ হয়। আর পুরুষ যে সেই সময়ে কেবল শুভকর্ম্মের সম্বন্ধই অতিক্রম করে, তাহা নহে, তখন সমস্ত অন্তত্ব অর্থাৎ অত্যন্ত নৃশংস কর্ম্মের সহিতও আত্মার সম্বন্ধ থাকে না, ঋতি এই গূঢ় ভাবই প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন যে, এই সময়ে ব্রাহ্মণ-সুবর্ণাপহারী মহাপাতকী ব্যক্তি সেই ঘোরতর স্তেরাপবাদের কারণীভূত পাপকর্ম্ম হইতেও মুক্ত হয়, এ স্থলে ক্রণঘাতীর সহিত পঠিত ‘শ্তেন’ শব্দ সুবর্ণাপহারী অর্থে প্রযুক্ত জানিবে। সেইরূপ ক্রণহা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-গর্ভ-ঘাতক ব্যক্তি অক্রণহা হয়, এবং চণ্ডালও অচণ্ডাল হয়। এ সময় যে কেবল ইহলোককৃত কর্ম্ম হইতেই* জীব মুক্ত হয়, এমন নহে, কিন্তু অত্যন্ত নিকৃষ্ট জাতি-প্রাপক সহজাত কর্ম্ম হইতেও বিনিমুক্ত হয়। ইহা বলিবার উদ্দেশ্য, শূত্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে উৎপন্ন যে সন্তান, তাহার নাম চণ্ডাল; সেই চণ্ডালও প্রাজ্ঞন অধমজাতি-প্রাপক কর্ম্মের সহিত অসম্বন্ধ বিধার অচণ্ডাল হইয়া থাকে। ঐরূপ শূত্র কর্তৃক ক্ষত্রিয়াজে উৎপাদিত সন্তান পুঙ্কসও অপুঙ্কস হয়। আর যে কর্ম্মবশে জীব পরিত্রাট (শ্রমণ) যোনিপ্রাপ্ত হয়, সুবৃদ্ধি অবস্থার সেই শ্রমণরূপ কর্ম্মের সহিতও সম্বন্ধ থাকে না। ঋতি তাই বলিয়াছেন যে, শ্রমণও অশ্রমণ হয়। এইপ্রকার তাপসও (বানপ্রস্থ)

অতাপস হন। এখানে অত্যাশ্রয় সমস্ত বর্ণাশ্রমের পরিগ্রহার্থ কেবল পরি-
ব্রজ্যা ও বানপ্রস্থের কথা বলা হইয়াছে। আর অধিক কি?—সেই সুষুপ্তি-
সময়ে শাস্ত্র-বিহিত পুণ্যকর্ম এবং শাস্ত্র-নিবন্ধের আচরণ ও বিহিতের অকরণজনিত
পাপকর্মে আত্মা লিপ্ত হয় না; (এখানে ‘অনবাগন্ত’ শব্দটি আত্মার পূর্বোক্ত
অভয়রূপের বিশেষণ, এ জন্ত, ক্রৌণ্ডিলঙ্গ স্বভাবের প্রবৃত্ত হইয়াছে) কেন যে
পাপপুণ্যে আত্মা লিপ্ত হয় না, তাহার কারণ, সে সময়ে সমস্ত শোক অর্থাৎ
কামনা অতিক্রম করে। এখানে শোক অর্থে ইষ্ট-বিষয়ে প্রার্থনা বা
অভিলাষ, সেই অভিলাষই ইষ্ট-বস্তু-বিরোধে শোকরূপে পরিণত হয়,
যেহেতু, অভিলাষিত বস্তু বিষয় বা অপ্রাপ্ত হইলে, পুরুষ তাহার গুণ সকল
চিন্তা করত অন্তঃসন্তাপে তাপিত হয়; অতএব শোক, রতি ও কাম, এ সমস্তই
একপর্যায়ভুক্ত শব্দ। এখানে যে শোকের অর্থ কাম, তাহার প্রতি ইহাও
একটি হেতু যে, পূর্বে কথিত হইয়াছে, পুরুষ এ সময়ে সর্বকামনাশীত হন।
“ন কঞ্চন কাংঃ কাময়তে” তৎকালে কোন কামনাই থাকে না, সুতরাং
“অতিচ্ছন্দা”স্বরূপ হয়। ইত্যাদি। সুতরাং তৎপ্রকরণের অন্তর্গত এই শোক শব্দ
কামনাষাচক হওয়াই উচিত। আর কামনাকেই কর্মের কারণরূপে পরে বলিবেন
যে, “স যথাকামো ভবতি তৎকৃতুর্ভবতি”, অর্থাৎ পুরুষ যেরূপ কামনা করে,
তদনুসারেই কর্ম আচরিত হয়। অতএব, সুষুপ্তিকালে পুরুষ যে সর্বপ্রকার
কামনাশীত বিধায় পুণ্য-পাপাদি দ্বারা আক্রান্ত হয় না, ইহা বুদ্ধিবৃত্তই বলা
হইয়াছে। ঋতিশ্রু হৃদয় শব্দের অর্থ পুণ্ডরীক- (পদ্ম) তুল্য মাংস-খণ্ড, তাহাতে
অবস্থিত যে অন্তঃকরণ—বুদ্ধি, তাহাকেই হৃদয় বলিয়া জানিবে; যেমন মঞ্চস্থিত
ব্যক্তি শব্দ করিলে লোকে বলে, মঞ্চ ডাকিতেছে; ঐরূপ হৃদয়াশ্রিত বুদ্ধির
কার্য্য শোককে (কাম) ও হৃদয়ের কার্য্য বলা হইল। এ বিষয়ে “কাম,
সংকল্প ও বিচিকিৎসা (সন্দেহ), প্রভৃতি বৃত্তি সকল মনের ধর্ম্ম,” এই ঋতিই
প্রমাণ। পরেও বলিবেন যে, “কামা যেহস্ত হৃদি শ্রিতাঃ” অর্থাৎ ইহার হৃদয়া-
শ্রিত যে সকল কাম, ইত্যাদি। যদি বল যে, কাম যদি হৃদয়াশ্রিতই হয়, তবে
আর “হৃদয়শ্রু শোকাঃ” ইত্যাদিরূপে হৃদয়ের কাম, এ কথা বলিবার প্রয়োজন
কি? তাহার উত্তর—কাম বা শোকসমূহ আত্মাশ্রিত অর্থাৎ আত্মার ধর্ম্ম,
ঐরূপ ভ্রান্তির অপনোদনই তাহার উদ্দেশ্য। সেই জন্ত “হৃদি শ্রিতাঃ” বাক্যে
হৃদয় শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। এক্ষণে প্রকৃত কথা ইহাতে—সুষুপ্তিকালে
আত্মা হৃদয়- (বুদ্ধি) রূপ অন্তঃকরণ-সম্পর্ক অতিক্রম করে, সুতরাং তদাশ্রিত

কামের সম্পর্ক হইতে বিমুক্ত হয়, ইহা বলাই বাহুল্য। যে সমস্ত বাদিগণ বলেন যে, গুটপাক-তৈলস্থ পুষ্পাদির গন্ধ যেমন পুষ্প-বিরোগেও বিনষ্ট হয় না— তৈলাশ্রিতই থাকে, সেই প্রকার হৃদয়াশ্রিত কামরাশি এবং বাসনা- (সংস্কার) রাশিও হৃদয়ের সহিত আত্মার বিরোগকালেও হৃদয়সম্বন্ধ আত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকে ইত্যাদি—। কিন্তু তাঁহাদের মতে যে পুরোক্ত “কামঃ সংকল্পঃ” ইত্যাদি “মন এব সর্বকঃ” “হৃদয়ে ছেব রূপাণি” অর্থাৎ রূপ সকল হৃদয়েরই থাকে এবং “হৃদয়শ্চ শৌকাঃ” হৃদয়ের শৌকসমূহ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য সকল অনর্থক হইয়া পড়ে, তাহা তাঁহারা দেখেন না। যদি বল যে, হৃদয়রূপ ইন্দ্রিয় দ্বারা নিষ্পাণ্ড বলিয়া কাম ও বাসনা প্রভৃতিকে হৃদয়াশ্রিত বলা হইয়া থাকে, বস্তুতঃ ঐ সকল ধর্ম আত্মারই অভিপ্রেত, হৃদয়ের নহে। উত্তর—তাহাও বলিতে পার না, কারণ, তাহা যদি হইত, তবে কাম, সংকল্প প্রভৃতি ‘হৃদিপ্রিতাঃ’ হৃদয়াশ্রিত বলিয়া কখনই বিশেষ করা হইত না। অর্থাৎ হৃদয় কেবল করণ হইলে আশ্রয়রূপ না হইলে অধিকরণবোধক উক্তির সামঞ্জস্য থাকে না। বিশেষতঃ, যখন আত্ম-শুদ্ধি প্রতি-পাদন করাই শ্রুতির প্রকৃত অভিপ্রায়, তখন কামাদিকে হৃদয়াশ্রিত বলা যুক্তিবুদ্ধি হইয়াছে। তাহা না হইলে, (আত্ম-শুদ্ধির নিমিত্ত না বলিলে, তোমার পক্ষেও) “ধ্যায়তীব লেলায়তীব” ইত্যাদি শ্রুতিরও অন্তরূপ অর্থ কল্পনা করিতে হয়, তাহা অসম্ভব। পুনশ্চ যদি বল যে, “কামা যেহস্ত হৃদি প্রিতাঃ।” এই শ্লোকোক্ত “হৃদি” বিশেষণের প্রয়োগ হেতু হৃদয়াশ্রিত ও আত্মাশ্রিত এই উভয় কামনারই প্রতীতি হয়, নচেৎ ‘যে সকল হৃদয়াশ্রিত কাম’ এই কথা বলিলে অগ্র কামও যে আছে, তাহার ইঙ্গিত হইবে কেন? উত্তর—তাহা নহে; অগ্র কাম অর্থে আত্মাশ্রিত না ধরিয়া হৃদয়ের অনাশ্রিত কামকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। সে কাম কি? তাহাও বলিতেছি, যে সকল কাম অত্মাশ্রিত হৃদয়রাজ্যে বাস করে নাই বা বাহারা হৃদয় হইতে সরিয়া গিয়াছে, ইহারা কেহই হৃদয়াশ্রিত নহে, সুতরাং সে সকলের আর নিবৃত্তি কি? পরন্তু, যে সকল কামাদি হৃদয়ে প্রকৃষ্ট হইয়া বর্তমানে বিরাজ করিতেছে; সুযুপ্তিকালে তাহারাও নষ্ট হইয়া যায়। তথাপিও যদি “হৃদি” বিশেষণের আনর্থক্যের আশঙ্কা কর অর্থাৎ— অতীত ও অনাগত কাম স্বতঃই নিবৃত্ত আছে, কাজেই তাহা গৃহীত না হইয়া হৃদয়াশ্রিত কামাদিই হৃদি শব্দের প্রয়োগ ব্যতীতও গৃহীত হইবে, তবে তাহার প্রয়োগ কেন? এ কথা যদি বল, তবে বলি, বিশেষণ বিনাও তাহা অবগত হওয়া যায় সত্য, কিন্তু বর্তমান কাম নিবারণে অতিশয় বহুপ্রদর্শনার্থই

“হৃদি” বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। নচেৎ (শাস্ত্রে ঐরূপ উপদেশ না থাকিলে) তোমার পক্ষে অশ্রুত অনভিপ্রেত কামাদির কল্পনা ও আত্মাশ্রিতত্ব অবধারণ করা হয়। “ন কঞ্চন কাম্যং কাময়তে।” এই শ্রুতির আলোচনায় অবগত হওয়া যায় যে, আত্মা কোন কাম্য বস্তু কামনা করে না, তবেই কামনার প্রসক্তির অভাবে প্রতিষেধের অসঙ্গতিবোধে অবশ্যই আত্মার কামনা যে স্বীকার্য, শ্রুতিই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে? উত্তর—না, ঐ দোষও হইতে পারে না, কারণ, “সবীঃ স্বপ্নো ভূত্বা” এই শ্রুতিতে আত্মার অশ্রু নিমিত্ত (বুদ্ধির সহিত অভেদাভিমান হেতু) কামনার প্রসক্তি হয়, তাহার নিবারণের জন্ত পূর্বোক্ত প্রতিষেধ সঙ্গত বিশেষতঃ শ্রুত্যন্তরে আত্মাকে নিঃসঙ্গ অর্থাৎ সঙ্গ-কামনারহিত বলা হইয়াছে। এক্ষণে আত্মা যদি স্বভাবতই কামনার আশ্রয় হইত, তাহা হইলে তাহাকে অসঙ্গ বলিয়া শ্রুতি কখনই প্রতিপাদন করিত না আর কাম এবং সঙ্গ যে একই পদার্থ,—তাহাও পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। পুনরুপি যদি বল যে, “আত্ম-কামঃ” এই শ্রুতি দ্বারা আত্মার নিজ বিষয়ে কামনা অবগত হওয়া যায়, সূত্ররাঃ তাহা দ্বারাই কাম যে আত্মাশ্রিত, ইহা প্রতিপন্ন হয়। উত্তর—না, এ প্রতীতি হইতে পারে না, ঐ শ্রুতির প্রকৃত অভিপ্রায় বা অর্থ—আত্মা বাতীত কামাদির অভাব। কিন্তু আত্মা বিষয়ে কামনার সম্ভাব প্রতিপাদন তাহার উদ্দেশ্য। যদিও বৈশেষিকাদি শাস্ত্রীয় বুক্তি দ্বারা আত্মার কামাশ্রয়ত্ব সিদ্ধ হয়, তাহাও “হৃদি শ্রিতাঃ” এই স্পষ্ট শ্রুতির বিরোধে কখনই প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না; কারণ, শ্রুতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে, বুক্তি বা ত্রায় “আভাস” কি অপ্রকৃত তৎসদৃশ বলিয়া গণ্য হয়। বিশেষতঃ ঐ বুক্তির আশ্রয় করিলে আত্মার স্বয়ংজ্যোতিঃ-স্বরূপ বাধিত হয়। কারণ, স্বপ্নে কামাদি বৃত্তি, সকল একমাত্র (আত্মা) * জ্ঞানাকারে পরিণত, পৃথকরূপে অবস্থিত নহে, এই হেতু আত্মার স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাব প্রতিপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু সেই কামাদি যদি আত্মাতে সমবেত হয়, তবে চক্ষুর অভ্যন্তরগত বিশেষ গুণের মত তাহাদিগকে শুদ্ধ চৈতন্যমাত্মাবলম্বী বলা যাইতে পারে না অর্থাৎ তাহার আর দৃশ্যত্ব উপপন্ন হয় না। কারণ, দৃশ্য ও দ্রষ্টা পৃথক বস্তু—এক নহে; এই বুক্তিতে দ্রষ্টার স্বরূপপ্রকাশ সমর্থিত হইয়াছে। কিন্তু কামাদি আত্ম-সমবেত হইলে তাহাও বাধিত হয়; এবং অন্ত্যস্ত সকল শাস্ত্রার্থও বিরুদ্ধ হয়। এ কথা গত চতুর্থ (তৃতীয়) অধ্যায়ে বিস্তৃতরূপে বলিয়াছি—অতি যত্নসহকারে আত্মার কামাদি-বাসনার প্রতিবাদ করিতে

হইবে, নচেৎ পরমাত্মার সহিত জীবের একস্বরূপ শাস্তার্থ মিথ্যা হইয়া পড়ে। আর যেমন বৈশেষিক ও নৈয়ায়িকগণ আত্মার ইচ্ছাদি গুণ স্বীকার করার উপনিষৎশাস্ত্রের সহিত একমত হইতে পারে না, সেইরূপ আত্মার কামাদি কল্লনাও উপনিষৎশাস্ত্রের অভিপ্রেত অর্থের প্রতিকূলতা হেতু অনাদরণীয় ॥ ২২ ॥

যদৈ তন্ন পশ্যতি পশ্যন্ বৈ তন্ন পশ্যতি ন হি দ্রষ্টৃদৃষ্টের্বি-
পরিলোপো বিদ্যতেহবিনাশিত্বাৎ । ন তু তদ্বিতীয়মস্তি ততো-
হন্যদ্বিতক্তং যৎ পশ্যেৎ ॥ ২৩ ॥

গত শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, জীব যখন সুসুপ্তিদশায় উপস্থিত হয়, তখন পরিষক্ত স্ত্রী-পুরুষের মায় একত্ব ঘটে বলিয়াই জীব আনন্দাতিরিক্ত কিছুই অনুভব করে না; এবং নানা স্তুতি দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, আত্মা স্বপ্রকাশ। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে, আত্মার সেই স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাব কি? যদি চৈতন্যস্বরূপ হয়, তবে তাহা বহির উৎস্বের মত অত্যাভ্য বসিতে হইবে; অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত আত্মার ঐক্য বলিলেও নিজের চৈতন্যস্বভাব কিরূপে ত্যাগ করিবে? এবং কেন-ই বা সে তৎসমস্ত জানিতে পারিবে না? যদি নিশ্চয়ই নিজ স্বাভাবিক চৈতন্য (প্রকাশ) ত্যাগ না করে, তবে সুসুপ্তিদশায় কিছু দেখিতেই বা পায় না কেন? অতএব চৈতন্য (প্রকাশ) আত্মার স্বভাব, অথচ সুবুত্তাবস্থায় কিছুই জানিতে পারে না, (অপ্রকাশ) ইহা বড়ই অসঙ্গত কথা। উত্তর—না—কিছুই অসঙ্গতি হয় নাই, ঐ উভয় ভাবই সম্ভব হইতে পারে; কারণ, বলা হইয়াছে, সুবুত্তাবস্থাতে জীব কিছু দেখে (জানে) না, ইহার অর্থ—সে সময়ে দেখিয়াও দেখে না। তুমি সে বুঝিয়াছ, তৎকালে আত্মা কোন কিছুই দেখে না, তাহা বুঝিও না; কারণ, সে সময়েও আত্মা দ্রষ্টাই থাকে। যদি বল, সুবুত্তিকালে আত্মা দেখে না বলিয়াই আমরা জানি। যেহেতু, সে সময়ে চক্ষু, কিংবা মন, কোন করণ-(ইন্দ্রিয়) ই দর্শনক্রিয়ায় ব্যাপ্ত থাকে না। চক্ষু, করণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ ক্রিয়ায় ব্যাপ্ত থাকিলেই দর্শন-শ্রবণাদির ব্যবহার হইয়া থাকে। যখন তৎকালে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ক্রিয়ায় ব্যাপ্ত থাকে না দেখিতেছি, তখন বলিতেই হইবে যে, আত্মা দেখেই না। উত্তর—না না, তাহাও তুমি ভুল বুঝিয়াছ। তবে কি? তৎকালে আত্মা দ্রষ্টাই থাকে। কিরূপে? যেহেতু,

দ্রষ্টার (দৃষ্টিকর্তার) দৃষ্টি কখনও লুপ্ত হয় না, যেমন অগ্নির উষ্ণতা অগ্নির জীবনকাল পর্যন্ত স্থায়ী, তেমন এই আত্মা অবিনাশী, সূত্রাং তাহার দৃষ্টি-শক্তিও অবিনাশিনী—দ্রষ্টা আত্মার চির-সহচরী। আপাততঃ মনে হয় বটে, ইহা অতি বিরুদ্ধ কথা বলা হইতেছে যে, দৃষ্টি দ্রষ্টার ধর্ম, অথচ তাহা বিলুপ্ত হয় না; দেখিতে পাওয়া যায়, দৃষ্টি-ক্রিয়া দ্রষ্টা-কর্তৃক নিষ্পাদিত হয়, এবং দৃষ্টি করে বলিয়াই আত্মাকে দ্রষ্টা বলা যায়। সূত্রাং দ্রষ্টৃত্ব দৃষ্টি বিলুপ্ত হয় না, সনাতন-ভাবে থাকে; এ কথা বলাই যাইতে পারে না। যদি বল যে, তাহা আমাদের বিবক্ষিত নহে, কিন্তু তাহার দৃষ্টি বিলুপ্ত হয় না, এই শক্তির উক্তি প্রামাণ্যে অবিনাশিত্বই সাধিত হইতেছে। তাহার উপর যদি বল যে, ইহা হইতে পারে না, শাস্ত্রীয় বচন বস্তুত্ববাদের জ্ঞাপক মাত্র। পরন্তু বক্তিতর্কে অবগত দৃষ্টিবিলোপ কৃত্রিম কতকগুলি বচন দ্বারা অত্যাভূত করিতেই পার না। যেহেতু, বচন সকল বস্তুর বস্তুত্বের জ্ঞাপকমাত্র। উত্তর—না, এই দোষ হইতে পারে না, যেহেতু, আদিত্যাদির প্রকাশের দ্বারা আত্মার দর্শনকর্তৃত্বও সম্ভবপর, অর্থাৎ যেমন আদিত্যাদি জ্যোতিঃপদার্থ সকল নিত্যপ্রকাশশীল হইয়াও স্বাভাবিক সনাতন প্রকাশ দ্বারাই অপর সমস্ত পদার্থ প্রকাশিত করে, অর্থাৎ যদি প্রকৃতপক্ষে প্রকাশশীল না হইত, তবে কখনই আদিত্যাদি প্রকাশকবর্গ প্রকাশক নামে খ্যাত হইতেন না; কিন্তু সূর্য্যাদি জ্যোতিঃপদার্থ সকল নিত্যসিদ্ধ প্রকাশ দ্বারাই প্রকাশক হন। তেমন, এই আত্মাও অপরিলুপ্তস্বাব নিত্য দৃষ্টিশক্তি দ্বারাই দ্রষ্টা নামে অভিহিত হয়। এই কারণে আত্মার দ্রষ্টৃত্ব গোপনও স্বীকার করিতে পার না। উক্ত মুক্তিতে তাহার মুখ্যদ্রষ্টৃত্বই অবগত হওয়া যায়। যদি এই আত্মার অন্যপ্রকার অর্থাৎ ক্রিয়াবর্তিত (যোগিক) দ্রষ্টৃত্ব থাকিত, তাহা হইলে এই দ্রষ্টৃত্বের গোপনশক্তি হইতে পারিত, কিন্তু আত্মার অত্ম প্রকার দর্শন কোথায়ও দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব আত্মার স্বাভাবিক (অকৃত্রিম) দ্রষ্টৃত্বই স্থিরীকৃত হইল, এবং তন্নিবন্ধনই আদিত্যাদি জ্যোতির্মণ্ডলের প্রকাশশক্তির মত সেই অকৃত্রিম দ্রষ্টার দৃষ্টি বিলুপ্ত হয় না বলা হইয়াছে। অতএব এ কথার আর কোন আপত্তিই হইতে পারে না। অতঃপর যদি আশঙ্কা কর যে, অনিত্য (বর্তমান) ক্রিয়াযোগেই তূচ্ছ প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে, যথা—ছেতা, ভেতা প্রভৃতি। অতএব দ্রষ্টা এই স্থলেও তূচ্ছ প্রত্যয় থাকায় সাময়িক ক্রিয়াসম্বন্ধই প্রতীতি হইবে; অর্থাৎ দ্রষ্টা সংজ্ঞাই আত্মার অবিনাশিনী দৃকশক্তির পরিপন্থী। উত্তর—না, এমন

কোন নিয়ম নাই যে, কৃত্রিম ক্রিয়াস্থলেই তৃচ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রয়োগ হইবে, পরন্তু স্বভাব-সিদ্ধ “প্রকাশয়িতা” প্রভৃতি স্থলেও তৃচ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। যদি বল যে, অন্যান্য প্রকাশক পদার্থে উক্ত করণা সম্ভব। আত্মাতে সেই প্রকার প্রকারান্তর করণা সম্ভবপর নহে, সুতরাং যোগিকার্থই ধর্তব্য অর্থাৎ দ্রষ্টৃ ত্ব ঔপচারিক, বাস্তব নহে, ইহাই বলিব। উত্তর—না,—এ আপত্তিও হইতেই পারে না; কারণ, দৃষ্টির অলোপ সম্বন্ধে স্বয়ং প্রতীতিই প্রমাণ। আমি (সময়ে) দেখিতেছি, এবং (সময়ে) দেখিতেছি না, এই দ্বিবিধ অমুভববশতঃ আত্মার দৃষ্টিলোপ স্বীকার্য, এ কথাও বুক্তি-তর্কের অতীত, কেন না, দর্শনাদি কার্য্যমাাত্রই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-ব্যাপারসাপেক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারগত বৈলক্ষণ্য হইতেই ঐরূপ দর্শন ও অদর্শন ঘটে। বখন দেখিতেছি, স্বপ্নকালে চক্ষুঃশূন্য ব্যক্তিরও আত্ম-দৃষ্টির লোপ হয় না, অতএব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, আত্মার ঐ দৃষ্টি ইন্দ্রিয়কৃত নহে, স্বাভাবিক : সুতরাং আত্মার দর্শনশক্তি কখনই বিলুপ্ত হয় না, ইহা সত্য। এই জন্যই আত্মা সুষুপ্ত অবস্থায়ও সেই স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাব অপরিণুপ্ত দৃকশক্তি দ্বারা দর্শন করে। তবে যে “ন পশ্যতি,” আত্মা দেখে না, এই প্রতি তাহার বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে, তাহার অভিপ্রায় অন্যরূপ অর্থাৎ—এখন তৎকালে একটিও দ্বিতীয় পদার্থ থাকে না, দ্রষ্টা হইতে যাহা দ্বিতীয় বা পৃথক্, দ্রষ্টার বাহা দৃশ্য। বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের প্রতি কারণ অন্তঃকরণ, চক্ষু ও রূপ পূর্বে তাহাই কেবল অবিষ্টা কর্তৃক আত্মা হইতে স্বতন্ত্রভাবে বোধিত ছিল। কিন্তু তাহাও এই সময়ে আত্মার সহিত একীভূত বা বিলীন হইয়া গিয়াছে। পরিচ্ছিন্ন দ্রষ্টা জীবের বিশেষ বিশেষ জ্ঞান সমুৎপাদন করিবার নিমিত্তই চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় আত্মা হইতে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থিতি করে।

কিন্তু এই আত্মা এ সময়ে সর্বাঙ্গিক স্বীয় আত্মার সহিত প্রিয়াপরিষক্ত পুরুষের জ্ঞান একীভাব প্রাপ্ত হইয়া আছে, তৎকালে তাহার বিশেষ দর্শনের সহায় ইন্দ্রিয়গণও আর পৃথক্ রূপে অবস্থিতি নাই,—এবং দৃশ্য বিষয়রাশি আর দৃশ্যরূপে প্রতীত হয় না, এই নিমিত্তই আর বিশেষ বিশেষ জ্ঞান হয় না। বিশেষ জ্ঞান সকল ইন্দ্রিয় হইতেই সমুদ্ভূত হয়—আত্মা হইতে নহে, কেবল অবিষ্টার প্রভাবে আত্ম-কৃত বলিয়াই প্রতীয়মান হয়, এই অবিষ্টাকৃত ভ্রান্তিই আত্মার দৃষ্টিলোপের নামান্তর ॥ ২৩ ॥

যদৈ তন্ন জিহ্বতি জিহ্বন্ বৈ তন্ন জিহ্বতি ন হি দ্রাতু-
 ত্রীতের্বিপারিলোপো বিদ্যতেহবিনাশিত্বা ন তু তদ্বিতীয়মস্তি
 ততোহন্যদ্বিত্যন্তং যজ্জিহ্বয়েৎ ॥ ২৪ ॥

সেই সুবৃষ্টিসময়ে পুরুষ যে আশ্রাণ করে না, তাহা আশ্রাণকারী হইয়াও
 শ্রাণও করে না। বেহেতু, শ্রাতার (আশ্রার) শ্রাণ বিলুপ্ত হয় না;
 কারণ, তাহা অবিনাশী। তবে যে শ্রাণ-জ্ঞান হয় না, তাহার
 কারণ আর কিছুই নহে—তৎকালে কেবল সমস্ত বস্তুর অভাব।
 অর্থাৎ অঐক্যমিচ্ছা ঐ সময়ে এমন কিছুই থাকে না, আশ্রা যাহার শ্রাণ
 করিবে ॥ ২৪ ॥

যদৈ তন্ন রসয়তে রসয়ন্ বৈ তন্ন রসয়তে ন হি রসয়িতু-
 রসয়তের্বিপারিলোপো বিদ্যতেহবিনাশিত্বা ন তু তদ্বিতীয়মস্তি
 ততোহন্যদ্বিত্যন্তং যদ্রসয়েৎ ॥ ২৫ ॥

সেই সময়ে পুরুষ যে রস গ্রহণ করে না, তাহাও ঠিক, রস গ্রহণ করিয়াই
 করে না, তবে যে রস গ্রহণ করে না বলিয়া প্রতীতি হয়, তাহার কারণও পূর্ববৎ
 বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের অভাব, পরন্তু রসয়িতার রসাস্বাদন বিলুপ্ত হয় না; কারণ,
 তাহা নিত্য ॥ ২৫ ॥

যদৈ তন্ন বদতি বদন্ বৈ তন্ন বদতি ন হি বক্তব্বক্তের্বি-
 পারিলোপো বিদ্যতেহবিনাশিত্বা ন তু তদ্বিতীয়মস্তি ততো-
 হন্যদ্বিত্যন্তং যদ্বদেৎ ॥ ২৬ ॥

ঐ সময়ে সেই আশ্রা যে কোন কথা বলে না, তাহাও বক্তা হইয়াও বলে
 না। বেহেতু, বক্তার বচন বিলুপ্ত হয় না; কারণ, তাহা বিনাশণীয় নহে, তবে
 যে বলে না বলিয়া প্রতীতি হয়, তাহার কারণ এই—সেই সময়ে পুরুষাতিরিক্ত
 বস্তুর সত্তা নাই যাহা বলা যাইতে পারে ॥ ২৬ ॥

যদৈ তন্ন শৃণোতি শৃণুন্ বৈ তন্ন শৃণোতি ন হি শ্রোতুঃ
 শ্রুতের্বিপরিলোপো বিদ্যতেহবিনাশিত্বান্ন তু তদ্বিতীয়মস্তি
 ততোহন্যদ্বিভক্তং যচ্ছৃণুয়াৎ ॥ ২৭ ॥

সেইরূপ আত্মা তৎকালে যে শ্রবণ করে না, তাহাও শ্রবণশক্তি-সম্পন্ন হইয়াও
 শ্রবণ করে না, যেহেতু, আত্মার শ্রবণশক্তি অপরিবৃণ্ড ; পরন্তু স্রষ্টৃশক্তিকালে
 দৈত্যাভাবে বাহ্য শব্দ শ্রুত হয় না ; কারণ, তৎকালে সমস্ত শ্রোতব্য এক
 আত্মায় পর্য্যবসিত হইয়া যায়, তদতিরিক্ত এমন কোন দ্বিতীয় বস্তু থাকে না,
 বাহ্য শ্রবণ করিবে ॥ ২৭ ॥

যদৈ তন্ন মনুতে মন্বানো বৈ তন্ন মনুতে ন হি মন্তুর্মতে-
 বিপরিলোপো বিদ্যতেহবিনাশিত্বান্ন তু তদ্বিতীয়মস্তি ততো-
 হন্যদ্বিভক্তং যন্মন্বীত ॥ ২৮ ॥

তখন যে আত্মা কোনও মনন (চিন্তা) করে না, তাহা মননকারী
 হইয়াও মনন করে না, আত্মার অবিনাশিনী মননশক্তির লোপহেতু যে মনন
 করে না, তাহা নহে ; কেবল সে দশার সমস্তই বিলুপ্ত হয়, কাজেই চিন্তনীয়
 দ্বিতীয় বিষয় না থাকায় চিন্তা করে না ॥ ২৮ ॥

যদৈ তন্ন স্পৃশতি স্পৃশন্ বৈ তন্ন স্পৃশতি ন হি স্পৃষ্টুঃ
 স্পৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতেহবিনাশিত্বান্ন তু তদ্বিতীয়মস্তি
 ততোহন্যদ্বিভক্তং যৎ স্পৃশেৎ ॥ ২৯ ॥

যদৈ তন্ন বিজানাতি বিজানস্মৈ তন্ন বিজানাতি ন হি বিজ্ঞাতু-
 বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতেহবিনাশিত্বান্ন তু তদ্বিতীয়মস্তি
 ততোহন্যদ্বিভক্তং যদ্বিজানীয়াৎ ॥ ৩০ ॥

এইরূপ সেই স্রষ্টৃশক্তিকালে পুরুষ যে স্পর্শ করে না, এবং বিশেষ বিজ্ঞান করে
 না, তাহাও স্পর্শ এবং বিজ্ঞানশক্তি-সম্পন্ন থাকিয়াও করে না । নতুবা স্রষ্টার

স্পর্শশক্তি (জ্ঞান) ও বিজ্ঞানশক্তির অভাব হেতু নহে ; কারণ, তাহার স্পর্শ-শক্তি ও বিজ্ঞানশক্তি সনাতনৌ, তথাপি স্পর্শ না হওয়ার এবং বিশেষ জ্ঞান না থাকিবার কারণ এই যে, সে সময়ে এমন কিছু দ্বিতীয় বস্তু থাকে না, এবং এমন কোন ইন্দ্রিয়ও থাকে না যে, তদ্বারা তাহাদের স্পর্শ ও বিজ্ঞান সম্পন্ন হইবে ।

মনন ও বিজ্ঞান মন ও বুদ্ধির কার্য্য । যদিও ইহার বাহ্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ, ততরাং চাক্ষুশাদি জ্ঞানের প্রতিষেধ দ্বারাই মনন-বিজ্ঞানের প্রতিষেধ সম্পন্ন হয়, আর পৃথক্ উল্লেখ আবশ্যক হয় না । তথাপি এমন কতকগুলি আভ্যন্তর মনন ও বিজ্ঞান আছে, বাহ্য চক্ষুরাদি বাহ্যেন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ অতীত বা ভাবী প্রভৃতি বস্তুবিষয়ক, তাহাদের প্রতিষেধ করিবার জন্তই স্বতন্ত্রভাবে ইহাদের উল্লেখ হইয়াছে । এক্ষণে এই সমস্ত বিষয়ের উপর একটি প্রশ্ন হইতেছে যে, এক অগ্নিরই উদ্ভব, প্রকাশ ও জলনাদির দ্বারা উক্ত দৃষ্টি প্রভৃতিও কি আত্মার স্বভাবতঃই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম ? অথবা অভিন্ন ধর্ম্মেরই অন্তরূপ উপাধিজনিত বিভিন্ন ভাব ? এই প্রশ্নোত্তরে কেহ কেহ বলেন যে, যেমন গো-পদার্থ দ্রব্যরূপে এক, কিন্তু তাহাদের সাদ্রা-শৃঙ্গ-লাঙ্গুলাদি ধর্ম্ম পরস্পর বিভিন্ন, তেমন স্বভাবতঃ এক আত্মারই একত্ব ও নানাত্ব । অতএব স্থূল পদার্থের একত্ব ও নানাত্বের মত নিরবয়ব অমূর্ত পদার্থেরও একত্ব এবং নানাত্ব অনুমান করিয়া লইতে হইবে ; যখন উক্ত নিয়মের কোথাও ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় না, তখন আত্মার পক্ষেও দর্শন প্রভৃতি ধর্ম্মের পরস্পর বিভিন্নতা এবং আত্মরূপে একত্ব অবশ্যই স্বীকার্য্য । উত্তর—না, এ মত ভাল নহে । কারণ, “যদৈ” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দর্শন প্রভৃতি ধর্ম্মের ভেদ-প্রদর্শক নহে । ইহার তাৎপর্য্য অনারূপ । যদি স্বপ্রকাশ আত্মজ্যোতিঃ চৈতন্যস্বরূপই হইবে, তবে সৃষ্টি দশায় তাহার জ্ঞান থাকে না কেন ? অতএব বল, যখন সৃষ্টিদশায় জ্ঞান থাকে না, তখন আত্মজ্যোতিঃ বৈচৈতন্যস্বরূপ, এ কথাও মিথ্যা । এই আশঙ্কা নিবারণের জন্তই “যদৈ তং” ইত্যাদি বাক্য উত্থাপিত হইয়াছে ।

যদি চৈতন্যের অবিনাশিত্ব প্রতিপাদন করাই এই বাক্যের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তবে দর্শনাদির ভেদনিরূপণ কেন ? এই আশঙ্কায় বলিয়াছেন যে, জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালে আত্মার স্বাভাবিক চৈতন্যজ্যোতিঃ চক্ষুঃ প্রভৃতি নানাবিধ উপাধিযোগে যে দৃষ্ট বা শ্রুত প্রভৃতি শব্দ দ্বারা দর্শন, শ্রবণাদি ব্যবহার লাভ করিয়া প্রকাশিত হয় । সৃষ্টিপাকালে ঐ সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন উপাধি-ব্যাপার নিক্ত হওয়ার তাহা (চৈতন্যজ্যোতিঃ) আর উপলব্ধ হয় না ।

কিন্তু তৎকালে চৈতন্যস্বরূপ প্রতিভাসমান না হইলেও তৎকালে যে বিদ্যমান থাকে, ইহাই এ স্থলে অল্পবাদস্বরূপে উক্ত হইয়াছে। অতএব সেই স্থলে যে দর্শনাদি ধর্মের ভেদকল্পনা করা হয়, তাহাও শ্রুত্যর্থের অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন, অন্তথা নহে; যেহেতু, “প্রজ্ঞান বন” “শ্রুতি ও “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” ইত্যাদি শ্রুতি এ-পক্ষে মহান্ বিপক্ষ। লোকে বলিয়াও থাকে যে, চক্ষু দ্বারা রূপ জানে, শ্রোত্র দ্বারা শব্দ অবগত হয়, এবং জিহ্বা দ্বারা অন্নাদি রস অনুভব করিয়া থাকে ইত্যাদি। সুতরাং সকল স্থলেই দৃষ্টি প্রভৃতি বিজ্ঞান অর্থে পর্যাবসিত হয়। বিশেষতঃ, এ বিষয়ে আরও উত্তম দৃষ্টান্ত আছে।—যেমন স্বভাবস্বচ্ছ স্ফটিক কেবল হরিত-নীল-লোহিতাদি উপাদি-সংযোগে সেই সেই আকার ধারণ করে, বস্তুতঃ তাহাব উপাদি ব্যতীত হরিত-নীল-লোহিতাদি বিভিন্ন ধর্ম কল্পনা করা বাইতে পারে না, সেইরূপ চক্ষুঃ প্রভৃতি উপাদিসম্পর্ক ব্যতীত প্রজ্ঞানময় আত্ম-জ্যোতির দৃষ্ট্যাদি বিভিন্ন শক্তি কখনই উপপন্ন হইতে পারে না। অপিচ, যেমন আদিত্যাদি জ্যোতিঃ হরিত-পীত-নীল-লোহিতাদি বিভিন্ন প্রকীর্ণ বস্তুভেদে বিভাগযোগে না হইয়াও প্রকাশ করিতে বাইয়া বিভিন্ন আকার প্রাপ্ত হয়, আত্মজ্যোতিও সেইরূপ সনন্ত ভগৎ এবং চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে প্রকাশ করিতে বাইয়া তদাকার ধারণ করে। এ কথা পূর্বেও উক্ত হইয়াছে যে, “আত্মনৈবাযং জ্যোতিষাস্তে” ইত্যাদি। তবে যে নিরবয়ব পদার্থ অনেকাকার ধারণ করে, এ বিষয়ে কোন দৃষ্টান্ত নাই বলিবে, তাহাও বলিতে পারে না। কারণ, নিরবয়ব আকাশের উপাদিভেদে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম উপলব্ধ হয়, এবং নিরবয়ব পরমাণু প্রভৃতিরও গন্ধ-রসাদি অনেক গুণ স্বীকার করা হয়, তাহাও বিচার-পূর্বক নিরূপণ করিলে বৃথা যায়, উহা পরোপাদি-জনিত বলিতেই হইবে, অন্তথা নহে। প্রথমতঃ দেখ, আকাশের যে সর্বগতত্ব ধর্ম, তাহাও স্বাভাবিক নহে, কিন্তু কেবল সমস্ত উপাদি-সম্পর্ক বশতঃ সর্ববস্তুতে স্বীয় সত্তা বিদ্যমান থাকার আকাশকে সর্বগত বলিয়া ব্যবহার করা হইয়া থাকে; নচেৎ আকাশ স্বভাবতঃ কোথায়ও গমনও করে না এবং কোন স্থান হইতে আগতও হয় না। কারণ, গমনক্রিয়া একস্থানস্থিত বস্তু স্থানান্তরে সংযোগের হেতু; কিন্তু তাহা নির্বিশেষ অর্থাৎ ক্রিয়া-কৃত বিশেষ ধর্ম-বিহীন বস্তুর পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে না, এবং অপরাপর ধর্মঘটিত প্রভেদও আকাশে থাকিতে পারে না। ঠিক পরমাণু প্রভৃতির অবস্থা এইরূপ; দেখ,—পাথিবী পরমাণু অর্থে গাঢ় গন্ধবতী পৃথিবীর গন্ধময় পরম স্থূল অবয়ব, ঐ গন্ধময় পাথিব পরমাণু

আর পৃথিবী উভয় একই ; কাষেই সেই গন্ধাত্মক পরমাণুতে আবার গন্ধযোগ কল্পনা করা যাইতে পারে না। যদি বল যে, সেই গন্ধাত্মক পরমাণু রসাত্মক হইতে বাধা কি ? উত্তর---না, পার্থিব পরমাণুতে যে রসাদি গুণ থাকে, তাহা জলাদির সমন্ব-জনিত বিধায় ঔপাধিক, তথাবীত স্বাভাবিক নহে। অতএব নিরবয়ব বস্তুর নানাবিধ ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন দৃষ্টান্তই নাই। ইহা দ্বারাই পরমাণুগত দর্শন ও ব্রাহ্মশক্তি প্রভৃতির চক্ষুও রূপ এবং ব্রাহ্ম ও গন্ধাদিরূপে যে ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম কল্পনা, তাহা নিরস্ত হইল ॥ ২৯-৩০ ॥

যত্র বাহন্যদিব স্মাত্ত্রাত্মোহন্যৎ পশ্যেদন্যোহন্যজ্জিহ্বেদন্যো-
হন্যদ্রসয়েদন্যোহন্যদ্বদেদন্যোহন্যচ্চুযাদন্যোহন্যনুসীতান্যোহন্যৎ
স্পর্শেদন্যোহন্যদ্বিজানীয়াৎ ॥ ৩১ ॥

পূর্ব-প্রতিতে উক্ত হইয়াছে যে, জাগ্রৎ ও স্বপ্নের ভ্রাম্য স্রষ্টৃশক্তিতে আত্মার বিশেষ বিজ্ঞান জন্মে না। কারণ, যাহা জ্ঞেয়, তাহাই আত্মা হইতে বৈত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। যখন স্রষ্টৃশক্তিকালে বৈত অজ্ঞেয়তা বশতঃ আত্মা হইতে বিভিন্ন নহে, তখন তৎকালে একমাত্র আত্মজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের জ্ঞান থাকিতে পারে না। এক্ষণে ইহাতে আশঙ্কা হইতেছে যে,— যদি ইহার (আত্মার) উহাই (বিশেষ বিজ্ঞানাভাব) স্বভাব হয়, তবে জাগরণাদিকালে উহার সেই স্বভাব পরিত্যক্ত হয় কেন? আর যদি বিশেষ বিজ্ঞানই তাহার স্বভাব হইয়া থাকে, তবে স্রষ্টৃশক্তিতেই বা বিশেষ বিজ্ঞান হয় না কেন? তাহার উত্তরে বলিতেছি, আত্মার বিশেষ বিজ্ঞানাভাবই স্বভাব, তবে যে জাগ্রৎ বা স্বপ্নে বিশেষ বিজ্ঞান হয়, তাহা বাস্তব নহে। কারণ, জাগরণ ও স্বপ্নদশায় অবিজ্ঞা আত্মাভিন্ন বস্তু সকল যেন পৃথকরূপে উপস্থাপিত করে, তখন জীব দৃষ্ট হইতে যেন আত্মাকে দ্বিতীয় ব্যক্তি মনে করে এবং তাহার কলে অবিজ্ঞা (উপস্থাপিত) কল্পিত পদার্থ হইতে বস্তুতঃ আত্মাভিন্ন বস্তু না থাকিলেও আপনাকে অতের পৃথক বস্তু মনে করিয়া এবং অবিজ্ঞা প্রত্যুপস্থাপিত বস্তু হইতে আত্মার প্রভেদ না থাকিলেও যেন বিশেষ দর্শন করে অর্থাৎ যেন আত্মা রূপাদি দর্শন করিতেছে, এইরূপ আশ্রয় করে, আশ্রয়ন করে, মনন (চিন্তা) করে, স্পর্শ করে এবং

বিজ্ঞান করে, সৰ্ব্বত্রই যেন দ্বিতীয় ব্যক্তি অপরকে জ্ঞান করে ; কিন্তু বস্তুতঃ এক আত্মা সৰ্বব্যাপী, একথা পূর্বেও “ব্রহ্মী” ইত্যাদি শ্রুতিতে অভিহিত হইয়াছে ॥ ৩১ ॥

সলিল একো দ্রুমোহৈবৈতো ভবত্যেব ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড্ভিতি
হৈনমনুশশাস যাজ্ঞবল্ক্য এষাশ্চ পরমা গতিরেষাশ্চ পরমা
সম্পদেষোহশ্চ পরমো লোক এষোহশ্চ পরম আনন্দ এতশ্চৈ-
বানন্দশ্চান্তানি ভূতানি মাত্ৰাণুপজীবন্তি ॥ ৩২ ॥

কিন্তু যখন সুসৃষ্টিদশায় নানাবিধ বস্তুর উপস্থাপিকা সেই অবিজ্ঞা নিবৃত্ত হয়, যে অবিজ্ঞা বিষয়কে আত্মা হইতে পৃথক্ করিয়া দেখাইয়াছে, সেই তখন অবিদ্যার বিলয় হেতু আর কোনরূপ দ্বিতীয় বস্তু থাকে না ; সুতরাং কেঁ কিসের দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে ? আশ্রাণ করিবে ? কিংবা চিন্তা করিবে ? অতএব সে সময় জীবাত্মা কেবল অভ্যন্তরে স্বপ্রকাশ স্বীয় চৈতন্যময় আত্মার সহিত মিলিত হইয়া সম্যকরূপে প্রশান্ত ও পূর্ণকাম হয় ও আত্মরতিতে মগ্ন থাকে । বুদ্ধবাদি সলিল যেমন সলিলে মিশিয়া এক অখণ্ড নির্দলভাবে পরিণত হয়, ত্রুরূপ স্বরূপে মিলিত হইয়া অখণ্ডতা লাভ করে । কেন না, এই সুসৃষ্টিকালে ঐক্যদর্শনের অভাবে, অবিজ্ঞা প্রশমিত থাকে, এ জ্ঞাত আত্মা তৎকালে এক বা অদ্বিতীয়ভাবে উপনীত হয় এবং আত্মজ্যোতীরূপিণী জ্ঞানশক্তির অবিলোপ হেতু নিত্য দ্রষ্টৃভাবে বিরাজ করে । তখন আত্মা দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় বস্তুর অভাব হেতু অশেষ, মরণধর্মরাহিত্য হেতু অমৃত ও সর্বপ্রকার ভয়-রহিত বলিয়া অভয়-স্বরূপ লাভ করে । এই আত্মাই ব্রহ্মলোক অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ । এই সুসৃষ্টিকালে সর্বপ্রকার দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধিসম্বন্ধ হইতে উপরত হইয়া স্বীয় আত্মজ্যোতিঃ-স্বরূপে অবস্থিত থাকে । মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এই পর্য্যন্ত বলিয়া জনককে সম্রাট্ নামে সম্বোধন করত অতুশাসন বা উপদেশ করিয়াছিলেন, (এই অংশে শ্রুতির উক্তি) । এক্ষণে কি উপদেশ দিয়াছিলেন ? তাহাই কথিত হইতেছে । ইহাই এই বিজ্ঞান আত্মার উৎকৃষ্ট গতি এবং এতদতিরিক্ত অবিদ্যাকৃত বে ব্রহ্মাদি স্তম্ভ পর্য্যন্ত দেহাদিধারণরূপ জীবের গতি, সে সমস্ত অতি ক্ষুদ্র ; যেহেতু, তৎসমস্তই অবিজ্ঞাকল্পিত । কর্ম ও বিজ্ঞা-সাধ্য দেবতাদি গতির মধ্যে ইহাই পরমা—উত্তমা

গতি, বাহা সৰ্ব্বাত্ম-ভাব, অর্থাৎ সৰ্ব্বত্র আত্মদর্শন, যেখানে অত্ৰ কিছু দর্শন করে না, শ্রবণ করে না কিম্বা কিছু জানে না, ইহাই সৰ্ব্ববিধ বিভূতির মধ্যে পরমা বিভূতি, যেহেতু, তাহাই আত্মার স্বাভাবিকী অবস্থা । আর বাহা কিছু বিভূতি আছে, তৎসমস্তই কৃত্রিম, অতএব অসার । আবার ইহাই আত্মার পরম লোক, কেন না, বাহা কিছু দেবাদি লোক জীবের কৰ্ম্মের পরিণামরূপে উপস্থিত হয়, সে সমুদয়ই সুখদুঃখাদিপূর্ণ ; সুতরাং ইহা অপেক্ষা অপকৃষ্ট । স্বভাব-সিদ্ধ বিদ্যার এই ব্রহ্ম-লোক কোন কৰ্ম্ম দ্বারাই পরিচ্ছিন্ন হয় না ; কারণ, বাহা কৃত্রিম, তাহাই কৰ্ম্ম দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, কিন্তু ইহা স্বাভাবিক ; ইহার পরিচ্ছেদ অর্থাৎ দেশকালাদি সীমা নাই । এই জন্য ইহাই জীবের পরম লোক । ইহাই জীবের পরম আনন্দ ; এতদ্ভিন্ন শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ-জনিত যে সমস্ত আনন্দ, তদপেক্ষা এই আনন্দই পরম ; যেহেতু, ইহা নিত্য । ছান্দোগ্য প্রতিপত্তিও বলিয়াছেন যে, “যো বৈ ভূম্য, তৎ সুখম্ ।” অর্থাৎ বাহা ভূম্য—পরম মহৎ, তাহাই পরম সুখময় । আর জীব যে অবস্থায় অত্ৰ কিছু দর্শন করে, শ্রবণ করে বা জানে, সে সুখ ক্ষুদ্র অর্থাৎ নগ্ন ও অগ্ন—তাহা মুখ্য আনন্দ নহে । কিন্তু ব্রহ্মানন্দ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত । সুতরাং ইহা পরম আনন্দময় । এ জন্য কল্পনাময়ী অবিজ্ঞাবশে জীব যে বিষয়েন্দ্রিয়-সম্পর্ককালে আনন্দ-লেশ অনুভব করে, তাহা ব্রহ্মানন্দেরই অংশ, অতএব ব্রহ্মানন্দ সকল আনন্দের উপজীব্য অর্থাৎ অবিজ্ঞা ঐ পরমানন্দ হইতে যে সকল জীবকে আনন্দ-অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়, ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র ভাবাপন্ন সেই সকল জীব সেই অংশটুকুই নিজ ইন্দ্রিয়াদির বিষয়সম্পর্ক দ্বারা উপভোগ করিয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

স যো মনুষ্যাণাং ব্রাহ্মঃ সমুদ্রো ভবত্যন্যেষামধিপতিঃ
 সর্বৈশ্চানুষ্যকৈর্ভোগৈঃ সম্পন্নতমঃ স মনুষ্যাণাং পরম আনন্দঃ ।
 অথ.যে শতং মনুষ্যাণামানন্দাঃ স একঃ পিতৃণাং জিতলোকা-
 নানন্দঃ । অথ যে শতং পিতৃণাং জিতলোকানামানন্দাঃ স
 একো গন্ধর্বলোক আনন্দঃ । অথ যে শতং গন্ধর্বলোক আনন্দাঃ
 স একঃ কৰ্ম্মদেবানামানন্দো যে কৰ্ম্মণা দেবত্বমভিসম্পাদন্তে ।
 অথ যে শতং কৰ্ম্মদেবানামানন্দাঃ স এক আজানদেবানামানন্দো

যশ্চ শ্রোত্রিয়োহব্রজিনোহকামহতঃ । অথ যে শত-
মাজানদেবানামানন্দাঃ স একঃ প্রজাপতিলোক আনন্দো যশ্চ
শ্রোত্রিয়োহব্রজিনোহকামহতোহথ যে শতং প্রজাপতিলোক
আনন্দাঃ স একো ব্রহ্মলোক আনন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়ো-
হব্রজিনোহকামহতোহথৈব এব পরম আনন্দ এষ ব্রহ্মলোকঃ
সম্রাড্ভিতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ । সোহহং ভগবতে সহস্রং
দদাম্যত উক্কং বিমোক্ষায়ৈব ক্রহীত্যত্র-হ যাজ্ঞবল্ক্যো বিভয়াঞ্চ-
কার মেধাবী রাজা সর্বেভ্যো নাহন্তেভ্য উদরৌৎসী-
দিতি ॥ ৩৩ ॥

একগণে যে পরমানন্দের অংশ ব্রহ্মা হইতে মনুষ্য পৰ্য্যন্ত জীবের উপজাব্য, সেই
আনন্দাংশের মূলীভূত পরমানন্দের স্বরূপ অবগত করাইবার জন্য ঐশ্রি
বলিতেছেন, যেমন খণ্ড খণ্ড সৈন্ধব-লবণ দ্বারা লবণাচলের স্বরূপ অবগত হয়,
ঐরূপ খণ্ড খণ্ড বিষয়ানন্দ দ্বারা মূলীভূত ব্রহ্মানন্দের অনুমান করিতে হইবে ।
সেই অনুমানের প্রকার এই—মনুষ্যগণের মধ্যে যে ব্যক্তি রাষ্ট্র অর্থ্যাৎ অবিকলাঙ্গ
এবং ভোগবিলাসের বিবিধ উপকরণ-সম্পন্ন, অধিকতর অষ্টাচল নজাতীয় ব্যক্তি-
গণের মধ্যে স্বাধীন অধিপতি, কিন্তু মণ্ডলেখর নহে, তবে যত প্রকার মনুষ্যের
ভোগোপকরণ থাকিতে পারে, সেই সমস্ত ভোগসামগ্রী দ্বারা বিশেষরূপে
পরিপূর্ণ । এখানে “মানুষ্যকভোগ” এই মানুষ্যক শব্দের উল্লেখ দ্বারা দৈবভোগের
কথা পরিত্যক্ত হইয়াছে । দেখা যায়, সেই ব্যক্তিই মনুষ্যের মধ্যে পরম আনন্দ
অংশে আনন্দশালী । যদিও এই বাক্যেতে আনন্দ ও আনন্দবান্ ব্যক্তির
আনন্দের সঙ্গে অভিন্নরূপে নিষ্কিষ্ট হওয়ার বুঝিতে হইবে যে, সেই উভয়ই
এক—ভিন্ন নহে । পরমানন্দের এই মাত্রা (অংশ) সকলই বিষয় (গ্রাহ্য)
ও বিষয়ী (গ্রাহক) আকারে জগতে বিস্তৃত । এ কথা যে অবস্থার পৃথক-
রূপে মনে হয় ইত্যাদি ঐশ্রি দ্বারা কথিত হইয়াছে, অতএব “স পরম
আনন্দঃ” বলিয়া আনন্দ ও আনন্দবানের অভেদ-নির্দেশ অসঙ্গত হয় নাই ।
এ বিষয়ে ‘বিশিষ্টীরাদি তুল্যো রাজা’ ইত্যাদি বাক্যই উদাহরণ । একগণে সর্বগণে
মনুষ্যগণের আনন্দ আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তর শতগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আনন্দসমূহের

বিচার দ্বারা পরমানন্দের অনুমান করিবার পর তাহার স্বরূপ অবগতির জন্ত বলিতেছেন যে, বাহ্যতে আর কোন তারতম্য নাই, তাহাই পরমানন্দ; তদ্ব্যতীত আনন্দমাত্রই উত্তরোত্তর তারতম্যশালী। মনুষ্যগণের মধ্যে আনন্দ প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তর শতগুণক্রমে বর্দ্ধিত পরমানন্দের অনুমান করতঃ যেখানে আনন্দের বিভাগনিবৃত্তি হয়, তাহা অনুভব করাইতেছেন। সেই পরমানন্দ ক্রমশঃ শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া যেখানে চরম-সীমায় উপনীত হয়, সেখানে দর্শন, শ্রবণ ও মননের অভাবে গণনাও নিবৃত্ত হয়, তাহা নিরূপণ করিবার জন্য বলিতেছেন, সম্রাট! মনুষ্যগণের মধ্যে যাহারা শাস্ত্রবিহিত শ্রাদ্ধাদি কৰ্ম্ম দ্বারা পিতৃগণকে পরিতুষ্ট করত পরে পিতৃলোকে গমন করিয়াছেন, সেই সকল পিতৃলোকজয়ী পিতৃগণের সম্বন্ধে মনুষ্যগণের আনন্দ অপেক্ষা শত গুণ পরিমাণে বর্দ্ধিত এক আনন্দ উপস্থিত হয়। আবার সেই শতগুণিত আনন্দ গন্ধৰ্বলোকের এক আনন্দ বলিয়া গৃহীত হয়। যাহারা অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক কৰ্ম্মপ্রভাবে দেবজ লাভ করিয়াছেন, সেই সকল কৰ্ম্মদেবের এক আনন্দ গন্ধৰ্বের শত আনন্দের সমান। যাহারা ‘আজান’ অর্থাৎ সৃষ্টিকাল হইতেই দেবতা, সেই সকল আজান দেবতা বা অকৃত্রিম দেবতার কৰ্ম্মদেবের শতগুণিত আনন্দে এক আনন্দ উৎপন্ন হয়। আবার গিনি শ্রোত্রিয়—অধীতবেদ ও অবজিন অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত কৰ্ম্মকারী, স্তূতরাঃ নিষ্পাপ এবং অকামহত অর্থাৎ কামনা দ্বারা পীড়িত নহে—নিষ্পৃহ—আজান দেবের অধস্তন বত প্রকার লোক উক্ত হইয়াছে, তৎসমস্ত বিষয়ে লোভ বা অভিলাষশূন্য, শব্দভূত সাধুর আনন্দ ও আজান দেবের শতগুণিত আনন্দ একরূপ। “বশ্চ” এই “চ” শব্দ নির্দেশ হেতু অবগত হওয়া যায় যে, সেই সকল সাধুর শতগুণিত আনন্দ প্রজাপতিলোকে অর্থাৎ বিরাটশরীরে এক আনন্দ বলিয়া গৃহীত হয়। ঐ আনন্দ বিরাট সম্বন্ধে বিশেষ বিজ্ঞানবান্ শ্রোত্রিয় (বৈদজ্জ), নিষ্পাপ বিরাট-উপাসক ভোগ করেন, স্তূতরাঃ তাহা পূর্বোক্ত সাধু পুরুষের শতগুণ আনন্দের তুল্য। পুনশ্চ, ইহার শতগুণিত আনন্দ হিরণ্যগর্ভাস্থ ব্রহ্মলোকে এক আনন্দ বলিয়া গৃহীত হয়। সেই আনন্দ হিরণ্যগর্ভের উপাসক শ্রোত্রিয়, নিষ্পাপ, নিষ্পৃহ ব্যক্তির আনন্দের সমান। ইতঃপরে গণিত সংখ্যানিবৃত্তি—সে আনন্দের কোনরূপ সংখ্যা বা গণনা নাই। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, সম্রাট! ইহাই পরম আনন্দ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। সমুদ্রের জলবিন্দুর ত্যায় ব্রহ্মলোকাদিগত আনন্দ ইহার মাত্রা অর্থাৎ কণামাত্র; এবং এই তাবে শতগুণক্রমে বর্দ্ধি-প্রাপ্ত আনন্দসমূহ যেখানে একত্ব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ

এক হইয়া যায়, আর পৃথক থাকে না, বাহা শ্রোত্রিয়গণের মাত্র অল্পভূতির বিষয়, তাহাই সুপ্রসাদরূপ পরম আনন্দ। এ অবস্থায় আসিলে যোগী আর কিছু দর্শন করে না, অথ কিছু শ্রবণ করে না। অতএব ইহাই ভূমি,—মহান্ ; ভূমি বলিয়াই অমৃত অর্থাৎ অবিনশ্বর ; ভূমি ভিন্ন সমস্ত আনন্দই বিনাশীল।

পূর্বোক্ত বিশেষণত্রয়ের মধ্যে শ্রোত্রিয়ত্ব ও অবজিনত্ব বিশেষণের সমানার্থক, কিন্তু অকামহতত্বরূপ বিশেষ-ধর্মটি শতগুণ আনন্দের বৃদ্ধি-হেতু। যেমন অগ্নি-হোতাদি কর্ম সকল দেবতাপ্রাপ্তি বিষয়ে সাধন, এইরূপ এই স্থানে উক্ত শ্রোত্রিয়ত্ব, অবজিনত্ব ও অকাম-হতত্বই পূর্বোক্ত সেই সেই আনন্দ-বিশেষের প্রাপ্তি-বিষয়ে সাধনরূপে অভিহিত হইল। তন্মধ্যে শ্রোত্রিয়ত্ব ও অবজিনত্বনামক অবস্থাধর নিম্ন নিম্ন স্তরেও সমান, কাজেই উহার পরবর্ত্তি-আনন্দ বিষয়ে উহার সাধন বা উপায় বলিয়া অভিহিত হয় না, কেবল নিস্পৃহতা ধর্মই বৈরাগ্যের উৎকর্ষাপকর্ষ অল্পসারে আনন্দ-তারতম্যের প্রতি সাধন বলিয়া নির্দ্বারিত হইতেছে অর্থাৎ যে জাতীয় স্পৃহাত্যাগ, যে প্রকার বৈরাগ্য সম্পাদন করিবে, সেই পরিমাণে আনন্দ-লাভের কারণ হইবে, সর্ববিষয়-বৈরাগ্যের কারণীভূত সর্ববিষয়ে নিস্পৃহতাই মাত্র ভূমানন্দপ্রাপ্তির হেতু। ফলতঃ সেই পরমানন্দ একমাত্র সর্ববিষয়ে তৃষ্ণাহীন অরীতবেদ ব্রহ্মবিদেরই ভোগ্য, ইহা জানা যায়। এ বিষয়ে বেদব্যাস বলিয়াছেন যে,—“যচ্চ কাম-সুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্। তৃষ্ণাক্ষ-সুখশ্চেতে নারীতঃ ষোড়শীং কলাম্ ॥” ইহার তাৎপর্য এই—যাহা কামোপভোগ-জনিত সুখ বলিয়া প্রসিদ্ধ, আর স্বর্গীয় মহৎ সুখ, এ উভয়ই বৈরাগ্য-সুখের ষোড়শ ভাগের এক ভাগেরও সমান নহে। এক্ষণে পুনশ্চ প্রাতির ব্যাখ্যা হইতেছে।—বাজ্জবল্য বলিলেন যে, হে সম্রাট! ইহাই সেই ব্রহ্মলোক। তখন সম্রাট বলিলেন, ভগবন্! আপনি এই প্রকারে আমাকে অল্পশাসিত করিলেন, এ জনা আমি আপনাকে সহস্র গো দান করিতেছি। অতঃপর মুক্তির কথাই বলুন। এ সব কথা পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। জনক বাজ্জবল্যকে মুক্তির উপদেশ করিতে বলিলে বাজ্জবল্য ভীত হইয়াছিলেন, সে ভয়ের কারণ প্রাতি স্বয়ং নির্দেশ করিতেছেন। বাজ্জবল্য যে বলিবার সামর্থ্যাত্মাবে ভীত হইয়াছিলেন, কিংবা অজ্ঞান বশতঃ ভীত হইয়াছিলেন, তাহা নহে, তবে কি? না, বাজ্জবল্য মনে করিয়াছিলেন, বিচক্ষণ রাজা প্রত্যেক প্রশ্ন-নির্ণয়ের অবসানের জন্য আমাকে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাৎপর্য এই যে—আমি বিমোক্ষার্থ যে যে প্রশ্নোত্তর নির্ণয় করিয়া বলিয়াছি, তৎসমস্তই (রাজা) মোক্ষ-প্রশ্নের

একদেশ বলিয়া গ্রহণ করত পুনঃপুনঃ আমাকে মোক্ষার্থ প্রশ্ন করিতেছেন, এবং আমার সমস্ত বিজ্ঞান (পূর্বোক্ত) ভোগপ্রসঙ্গে গ্রহণ করিতে (জানিতে) ইচ্ছা করিয়াছেন অর্থাৎ কোন উত্তরই প্রকৃত মোক্ষ-প্রশ্নের উত্তর বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, কেবলই আমার বিজ্ঞানের সীমা দেখিতেছেন। ইহাই তাঁহার ভয়ের কারণ ॥ ৩৩ ॥

স বা এষ এতস্মিন্ স্বপ্নান্তে রত্না চরিত্বা দূর্কৈব পুণ্যঞ্চ পাপঞ্চ
পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্ত্যাহহ্রবতি বুদ্ধান্তায়ৈব ॥ ৩৪ ॥

সম্প্রতি ভাষ্যকার পরশ্রুতির অবতারণার নিমিত্ত পূর্বোক্ত বিষয় বর্ণনা করিতেছেন—পূর্বে স্বপ্নজ্যোতিঃস্বভাব বিজ্ঞানময় আত্মা প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং স্বপ্ন ও জাগরণ অবস্থায় গমনাগমন-ক্রমে তাহার কার্য্য-করণ (দেহেন্দ্রিয়াদি) হইতে বিভিন্নতা ও মহামৎস্তের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা অসঙ্গত ও প্রদর্শিত হইয়াছে। পুনশ্চ স্বপ্নেই “প্ৰস্তুত্ব” ইত্যাদি ক্রতি দ্বারা অবিজ্ঞা-কার্য্য সকলও নির্দিষ্ট হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে অবিজ্ঞার বাহা তত্ত্ব—অতদ্বন্দ্বীয়ারোপণ—(বাহাতে বাহা নাই, তাহাতে তাহার আরোপ) কর্তৃত্ব এবং অনাত্ম-ধর্ম্ম (অবিজ্ঞা আত্মার ধর্ম্ম নহে) তাহা নির্দ্বারিত হইয়াছে। সেইরূপ বিজ্ঞা-কার্য্য সর্বাত্ম-ভাবও স্বপ্নাবস্থায় “সর্বোহহমস্মি” ‘আমিই সমস্ত’ এই সাক্ষাৎ অনুভূতি দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সর্বাত্মভাব যে আত্মার স্বরূপ, উহা স্মৃতিকালে অবিজ্ঞা, কামনা ও কর্ম্ম প্রভৃতি সর্ববিধ সাংসারিক ধর্ম্ম-সম্পর্কিতাবের পরিচয়ে জ্ঞাত হয়। তাহার পর “স্বপ্নজ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা” ইত্যাদি, “ইহাই পরম আনন্দ, ইহা বিদ্যার বিষয়, ইহাই সেই পরম সম্প্রসাদ ও সুখের পরাকাষ্ঠা”, ইত্যন্ত গ্রহ দ্বারা তাহা ব্যাখ্যাতও হইয়াছে। ইতঃপূর্বে যে কিছু উক্ত হইয়াছে, তৎসমস্তই মোক্ষ ও বন্ধনের দৃষ্টান্তমধ্যে পরিগণনীয়। সেই বন্ধ এবং মোক্ষও হেতুসহকারে বিস্তারিতরূপে যে নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা অবিদ্যার কার্য্য, অপরাপর বিষয়সমূহ এই মোক্ষ ও বন্ধের দৃষ্টান্তমধ্যে পরিগণিত। সুতরাং তাহার উপমের স্থলাভিষিক্ত সেই কামপ্রশ্নের বিষয়ভূত বন্ধ-মোক্ষ হেতুসহকারে অবশ্য প্রতিপাদ্য। তাহার মীমাংসাও আপনাকে করিতে হইবে; এই অভিপ্রায়ে জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন, অতঃপর আপনি মুক্তির কথাই বলুন। তদন্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, স্বপ্নজ্যোতিঃধর্ম্ম এক আত্মাই নদীর উত্তরকূল-সঞ্চারী মহামৎস্তের জ্ঞান স্বপ্ন ও জাগরণ অবস্থায় সঞ্চরণ করে,

এ কথা বলিয়াছি। এই আত্মা যেরূপ যুত্মাক্রুশী—দেহেজিরাদি ত্যাগ ও গ্রহণ করত মহামংস্তের জ্বায় স্বপ্ন ও জাগরণসময়ে গমনাগমন করে, সেইরূপ জন্ম এবং যুত্মাদশারও সেই সমস্ত যুত্মাক্রুশের সহিতই সংযুক্ত ও বিযুক্ত হয়, ইহাই তাহার ক্রমিক ইহলোক ও পরলোকে সঞ্চরণ অর্থাৎ এই উভয় লোকে যে সঞ্চরণ হয়, স্বপ্ন ও জাগরণাবস্থার সঞ্চরণই তাহার দৃষ্টান্তরূপে বর্ণিত হইয়াছে, অতএব এক্ষণে ঐ সঞ্চরণ এবং তাহার কারণ বিস্তৃতরূপে বর্ণনীয়, তন্নিমিত্ত এই শ্রুতির আরম্ভ। পূর্বে (স বা এষ এতন্মিন্ ইত্যাদি বাক্যে) এই আত্মাকে জাগ্রৎ-স্বপ্নক্রমে সম্প্রসাদ অর্থাৎ সুস্থিতি অবস্থাতে আনীত করা হইয়াছে, অতএব সম্প্রসাদ অবস্থাটি মোক্ষের দৃষ্টান্তরূপ। পুনশ্চ, মোক্ষস্থানীয় সম্প্রসাদ অবস্থা হইতে আত্মাকে চ্যুত করিয়া যে জাগ্রৎদশায় আনীত করা যায়, তাহাই সংসারপদবাচ্য, সেই সাংসারিক ব্যবহার প্রদর্শন এখনও করা হয় নাই, তাহাই এক্ষণে কর্তব্য। ইহাই পূর্বশ্রুতির সহিত পরশ্রুতির সম্বন্ধ বা সঙ্গতি। জাগ্রৎ-স্বপ্ন-অবস্থা হইতে সুস্থিতি অবস্থা ক্রমে সম্যক্ প্রসন্ন, এই আত্মা সেই সম্প্রসাদ-সুস্থিতিতে অবস্থিতি করিয়া পুনশ্চ তাহা হইতে স্বল্পমাত্র প্রচ্যুত হইয়া স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হয়, এবং তাহাতে রমণ ও বিচরণ করিয়া পুনরপি পূর্ববৎ জাগ্রৎ অবস্থার জন্তই প্রধাবিত হয় ॥ ৩৪ ॥

তদবতাহনঃ স্তসমাহিতমুৎসর্জদন্যায়াদেবমেবায়তু শারীর
আত্মা প্রাজ্ঞেনাত্মনান্নাকুট উৎসর্জন্ যাতি যত্রৈতদুন্ধোচ্ছাসী
ভবতি ॥ ৩৫ ॥

এখন হইতে আত্মার সংসারদশা বর্ণিত হইতেছে। এই আত্মা যেমন স্বপ্নান্ত হইতে জাগ্রৎ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ইহলোকে দেহ ত্যাগ করত দেহান্তর গ্রহণ করিবে। এ বিষয়ে লৌকিক দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন কোন একখানি শকট উত্তমরূপে সজ্জিত হইয়া অর্থাৎ ভাণ্ড-উদ্বলমূল্যাদি বস্তু-নিচয় দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া শল্ক করত শকটচালকের প্রেরণায় গমন করে, তদ্রূপ এই স্থূলশরীরাত্মমানী আত্মাও লিঙ্গশরীর খারণপূর্বক জাগ্রৎ-স্বপ্ন সঙ্গ পাণ-সংসর্গ ও পাণ-বিরোগ স্বরূপ জন্ম ও মরণ দ্বারা ইহলোক ও পরলোকে গমনাগমন করে এবং তাহার দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণবায়ু প্রভৃতি উৎক্রান্ত হয়। সেই জীব জ্ঞানময়, স্বপ্রকাশ-জ্যোতির্ময় পরমাত্মা কর্তৃক অধিষ্ঠিত অর্থাৎ প্রকাশিত হইয়া, কাতর শল্ক করিতে করিতে ইহলোকে ও পরলোকে গমনাগমন করে। এ কথা পূর্বেও

উক্ত হইয়াছে যে, ঐ শরীর আত্মা স্বীয় আত্মজ্যোতিঃপাহাণ্যে স্থিতি করে ও গমন করে। প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত শকট হইতে এইমাত্র বিশেষ যে, চৈতন্যময় আত্মাই জ্যোতির্ধারা প্রকাশ প্রাণপ্রধান সূক্ষ্মশরীর সূক্ষ্মশরীর হইতে উৎক্রান্ত হইলে পর সেই লিপ্সাভিমানী আত্মাও যেন গমনই* করে বলিয়া প্রত্যাহার : বস্তুতঃ আত্মার গমন বা অগমন হয় না, সেই কারণে উপাধির গমনাগমনে তাহার গমনাগমন স্বীকার করিতে হয়। এই জ্ঞাত অজ্ঞাত ক্রিতিও বলিয়াছেন, কে উৎক্রমণ করিলে আমি উৎক্রমণ করিব। ইতঃপূর্বেও “ধ্যায়তীব লেলায়তীব” ইত্যাদি ক্রিতি দ্বারা ইহা স্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আত্মার গমনাগমন যে স্বতঃই নাই, ইহা সুস্বীকৃত। এই জ্ঞাতই বলিলেন যে, শকট-চালকের মত জ্ঞানময় আত্মা কর্তৃক অধিষ্ঠিত শরীর গমন করিলে যেন গমনই করা যায়। বাস্তবিক যদি শরীর ও প্রাজ্ঞ আত্মার ঐক্য স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ক্রিতি কখনই শকটের দৃষ্টান্তে আত্মার শরীরভ্যাগ- (দেহান্তরে গমন) কালে শব্দক্রিয়ার পরিচয় প্রদর্শন করিতেন না; অতএব শরীর ও আত্মা এক নহে। এই জ্ঞাতই বলিতে হইবে যে, লিপ্সা বা সূক্ষ্মশরীর-রূপ উপাধিদ্বারী আত্মা মরণদময়ে মর্ষগ্রস্থি সকল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইতে থাকিলে হৃৎসহ হৃৎ-বেদনার ব্যথিত হইয়া কাতর শব্দ করত দেহভ্যাগ করে। নতুবা শরীরের স্থিতিকালে আত্মার গমনোক্তি কখনই সম্ভব হইতে পারে না। অতঃপর কোন্ সময়ে আত্মার এই আন্তঃসংসার ও দেহভ্যাগ হয়, তাহা কথিত হইতেছে। যে সময়ে ইহার এই উৎক্রান্ত হয়। যদিও এই সর্বজন-পরিজ্ঞাত উৎক্রান্তের অভিনয় করিয়া প্রদর্শনের আবশ্যকতা দেখি না, তথাপি সংসারে অধিকতর বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্য উল্লিখিত হইল। তাৎপর্য্য এই—অহো! এই সংসার কি ভয়ানক ক্লেশকর! যেহেতু, প্রাণের উৎক্রমণকালে (মৃত্যুসময়ে) মর্ষস্থান সকল কর্তিত হইতে আরম্ভ হইলে হৃৎসহায়ণ অধীর হইয়া পুরুষের কর্তব্যাকর্তব্য নির্দ্ধারণের উপায় নির্দ্ধারিত করিবারও স্বরণশক্তি থাকে না।* পরন্তু তখন চিত্ত পরাধীন থাকে, জ্ঞতরাং তাদৃশ কোনরূপ ধর্ম্মাদিহিতসাধনের চেষ্টাও সমর্থ্য থাকে না। অতএব হে জীবগণ! এই ভয়ানক মৃত্যুভয়না বতঃপূর্ণ

* ইহার তাৎপর্য্য—মৃত্যুর স্মৃতিশক্তি বা তৎকারণ সংস্কার বাতনাতোভাগানুসারে নষ্ট হইয়া থাকে। দেখ, এক ব্যক্তি যদি ক্রমাগত দুই বৎসর পীড়া-ক্লেশ ভোগ করে, তবে নিশ্চয়ই তাহার পূর্বাভ্যন্ত সংস্কার সকল ব্যাধিসম্ভব লোপ পায়; ইহার কারণ আর কিছুই নহে—কেবল দুঃখ। এই জ্ঞাতই মরণকালে স্মৃতিলোপ হয় বলা হইয়াছে। কারণ, এ সংসারে যত বাতনা আছে, তন্মধ্যে মরণ-বাতনা সর্বাধিক।

না আসে, তাবৎকাল মধ্যে পুরুষার্থসিদ্ধির উপারানুষ্ঠানে তৎপর হও, এইরূপে লোকোপকারিণী শ্রুতি করুণা করিয়া জীবগণকে সাবধান করিতেছেন ॥ ৩৫ ॥

স যজ্ঞায়মণিমান্নং ন্যেতি জরয়া বোপতপতা বাণিমানং
নিগচ্ছতি তদযথা ত্রুং বোদুশ্বরং বা পিপ্পলং বা বন্ধনাং প্রমুচ্যত
এবমেবায়ং পুরুষ এভ্যোহঙ্গেভ্যঃ সংপ্রমুচ্য পুনঃ প্রতিন্যায়ং
প্রতিযোন্যাহৈদ্রবতি প্রাণায়ৈব ॥ ৩৬ ॥

এক্ষণে এই জীবের উর্দ্ধ্বাশ কোন্ কালে? কি কারণে? কি প্রকারে? এবং কোন্ বস্তুসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সম্পন্ন হয়, এই সমস্ত বিষয় বর্ণিত হইতেছে।—যে সময় এই জীবের হস্ত-মস্তক-পদাদিবিশিষ্ট পিণ্ড অর্থাৎ স্থলদেহ জরা বশতঃ অপরিমা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ স্বয়ং পরিপক্ব ফলের ন্যায় ক্রমে জীর্ণ হইয়া কৃশতা প্রাপ্ত হয়, কিংবা সন্তাপকর অরাদি রোগ দ্বারা কীণতা লাভ করে, তখনই উর্দ্ধ্বাশ আরম্ভ হয়; কারণ, অরাদি রোগ দ্বারা সন্তপ্যমান ব্যক্তি জঠরাগ্নির বৈবম্য বশতঃ ভুক্ত অন্ন-পানাদি জীর্ণ করিতে পারে না; তাহার ফলে অন্নরস আর দেহকে পরিপুষ্ট করিতে না পারার ক্রমশঃ স্থলদেহ কৃশতা লাভ করিতে থাকে। এই কথাই মূলে “উপতপতা বৈত্যণিমানঃ নিগচ্ছতি” বাক্য দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই দেহ যখন পূর্বোক্ত অরাদি কারণে অত্যন্ত কৃশতা লাভ করে, সে সময় উর্দ্ধ্বোচ্চাসী হয়, এবং তৎকালে সাতিশয় ভারাক্রান্ত শকটের মত শব্দ করিতে করিতে পরলোকে গমন করে। সেই সকল বার্কিকোর প্রকোপ, অরাদি রোগগ্রন্থা এবং কৃশতাপ্রাপ্তি, এই সকল অনর্থ শরীরধারী জীবের অবশ্যজ্ঞাবী। শরীরধারণ করিলে ইহাদিগের হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার উপায় নাই। ইহা জানিলে লোকের দেহে বৈরাগ্য উদ্ভিত হইতে পারে, এই নিমিত্ত শ্রুতি এই সমস্ত দৈহিক দোষ দেখাইয়াছেন অর্থাৎ শ্রুতি বলিতেছেন, যদি এই সকল বস্তুগ্রন্থা হইতে অব্যাহতি পাইতে, চাও, তবে জীবের বাহ্যতে আর স্থলশরীর ধারণ করিতে না হয়, তাহারই উপায় অবলম্বন করা কর্তব্য। তাহার ফলে শরীরে মমতা নষ্ট হইলে পরকীয় কষ্টের মত নিজ শরীরের ক্লেশও অমুভূত হয় না। জীব যে সময় আন্তর্নাদ করিতে করিতে গমন করে, তখন কি প্রকারে এই স্থলশরীর পরিত্যাগ করে? এক্ষণে সে বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে।—যেমন আত্মফল বা উদ্বৃষকল, কিংবা

শিশু ফল বৃন্ত হইতে বায়ু প্রভৃতি নানা কারণে চ্যুত হয়, এইরূপ জীবও শরীর-সম্পর্ক ত্যাগ করে। মরণের অনিয়ত নিমিত্ত সূচনা করাই এখানে বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখের উদ্দেশ্য। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সকলের মরণকাল এক নহে, এবং সকলের মরণের নিমিত্তও এক প্রকার নহে - অনন্ত। এ দৃষ্টান্ত প্রদর্শনও কেবল জীবের দেহের উপর বৈরাগ্যোদয়ের জন্ম। অর্থাৎ, অনিয়ত অনন্ত কারণে জীব প্রতিনিয়তই মৃত্যুযুগে পতিত হইতেছে, ইহাই প্রতি বলিতেছেন। পূর্বোক্ত আম্রফল যেমন বায়ু প্রভৃতির তাড়নার বন্ধন অর্থাৎ বন্ধনকারণ রস, কিম্বা বন্ধনের স্থান বৃন্ত (বোটা) হইতে চ্যুত হয়, এই প্রকারই স্বল্প-শরীরধারী জীব এই সকল চক্ষুঃ প্রভৃতি দেহাবয়ব হইতে সম্পূর্ণ নিঃশেষভাবে ('কিন্তু স্রষ্টৃপুত্র, জ্ঞান প্রাপ্তিস্থিতি সহকারে নহে') প্রাণবায়ুর সঙ্গেই সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে উপসংহার করিয়া পুনর্বার স্বপ্ন ও জাগরণে গমনের মত জ্ঞান ও নিজকর্মবশে যেরূপ যোনিতে গমন সম্ভব, সেইরূপ যোনিতে প্রস্থান করে এবং তথা হইতে আগমন করে।

এখানে “পুনঃ”—শব্দ থাকায় প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জীব ইতঃপূর্বেও স্বপ্ন-জাগরণাদি অবস্থার দ্বারা অনেকবার এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, জীব কিসের নিমিত্ত প্রতিযোনিতে গমন করে? উত্তর—প্রাণ অর্থাৎ প্রাণবাহুর অভিব্যক্তির নিমিত্ত। জীব চলিয়া বাইবার কালে প্রাণের সহিতই গমন করে, সুতরাং “প্রাণায়ৈব” ইহার অর্থ কেবল প্রাণের নিমিত্তই ইহা নহে; কারণ, উহা বার্থ বিশেষণ, এ জন্ম ভাব্যাকার প্রাণ শব্দের অর্থ প্রাণসমূহের বিশেষভাবে অভিব্যক্তি করিয়াছেন। এই প্রাণ-বাহু লাভের জন্যই এক দেহ হইতে অপর দেহে যাওয়া ঘটে, এবং সেই প্রাণবাহু দ্বারাই কর্মফল-ভোগরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, কিন্তু কেবল প্রাণের অস্তিত্ব বশতঃ হয় না। অতএব উক্ত অভিপ্রায়ে “প্রাণবাহু” এই বিশেষণ প্রদান বৃত্তিভুক্তই হইয়াছে ॥ ৩৬ ॥

তদযথা রাজানমায়াস্তমুগ্ধাঃ প্রাত্যেনসঃ সূতগ্রামণ্যোহমৈঃ
পানৈরাবসথৈঃ প্রতিকল্পন্তেহয়মায়াতয়মাগচ্ছতীত্যেবম্ হৈবৎ-
বিদৎ সর্বাণি ভূতানি প্রতিকল্পন্ত ইদং ব্রহ্মায়াতীদমা-
গচ্ছতীতি ॥ ৩৭ ॥

উক্ত বিষয়ে আপত্তি এই যে, এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া গমনকালে জীবের দেহান্তরগ্রহণে কোন স্বাধীন ক্ষমতাই থাকিতে পারে না, যেহেতু, তখন তাহার

কাৰ্য্য-নিৰ্দ্ধাহক দেহেশ্বিৰাদিৰ সহিত সকল সম্পৰ্কই বিনুপ্ত হইয়া যায়, এবাং যেমন
 ৰাজ্যৰ ভূত্যাগ ৰাজ্যৰ নিমিত্ত গৃহাদি নিৰ্মাণ কৰিয়া ৰাখে, তেমন এই পুৰুষেৰ
 ভূত্যাগীৰ এমন কেইই নাই যে, তাহাৰ নিমিত্ত একটা বাসোপযোগী শৰীৰ
 নিৰ্মাণ কৰিয়া আগমন প্ৰতীক্ষাৰ বসিয়া থাকিবে। একপ অবস্থায় জীবেৰ অল্প
 শৰীৰধাৰণ হয় কি প্ৰকাৰে? উত্তৰ—তাহাও কথিত হইতেছে। জীব এই দৃশ্যমান
 সমস্ত জগৎকে নিজ নিজ কৰ্ম্ম-ফলোপভোগেৰ সাধনৰূপে গ্ৰহণ কৰে। এই জীব
 স্বীয় কৰ্ম্মফলভোগেৰ জন্ত এক দেহ ছাড়িয়া অল্প দেহ পাইতে চেষ্টা কৰে।
 অতএব আমৰা বলি, জগৎই স্বয়ং জীবেৰ স্বীয় কৰ্ম্মবশে তাহাৰ উপযুক্ত ভোগেৰ
 উপকরণ সজ্জিত কৰিয়া আগমনেৰ অপেক্ষা কৰে। এ জন্ত প্ৰতিও বলিয়াছেন
 যে, “পুৰুষ বৰ্ত্তমান দেহ ত্যাগ কৰিয়া কৰ্ম্মনিৰ্ম্মিত লোকে গমন কৰে। এই কথাই
 পুনশ্চ দৃষ্টান্ত দ্বাৰা স্পষ্টীকৃত হইতেছে।—যেমন স্বপ্ন হইতে জাগৰণ-স্থানে গমনেজু
 জীবেৰ পক্ষে পূৰ্ব্বকৃত শৰীৰই আশ্ৰয়ণীয়, তেমন দেহত্যাগেৰ পৰও পূৰ্ব্বকৰ্ম্ম-কৃত
 দেহই আশ্ৰয়ণীয় হয়। ইহা আশ্ৰয়ণীয় হয় যেকপে, তাহা লোকপ্ৰসিদ্ধ দৃষ্টান্ত
 দ্বাৰা দেখাইতেছেন যে,—যেমন ৰাজ্যাভিষিক্ত ৰাজা নিজ ৰাষ্ট্ৰে আসিতেছেন
 জানিলে উগ্র নামক জাতিবিশেষ, অথবা ক্ৰূৰকৰ্ম্ম-নিৰত ব্যক্তি সকল,
 প্ৰত্যেনস অৰ্থাৎ প্ৰত্যেক পাপ-কৰ্ম্মকাৰী—তন্ত্ৰাদিৰ দণ্ডাদি কাৰ্য্যে নিবৃত্ত
 ব্যক্তি, যত—(বৰ্ণসঙ্কৰ জাতিবিশেষ) গ্ৰামেৰ নেতৃগণ ইহাৰা পূৰ্ব হইতেই
 বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য—অন্নাদি, নানাবিধ পানীয়—মন্ত্ৰাদিৰ আয়োজন ও
 সজ্জিত প্ৰাসাদ নিৰ্মাণ কৰিয়া “ৰাজা এই আসিলেন, এই আসিতেছেন” এই
 ভাবে প্ৰতীক্ষা কৰিতে থাকে, এবাধি অৰ্থাৎ এইরূপ কৰ্ম্ম-ফলভোক্তা সংসারীৰ
 জন্ত শৰীৰ-নিৰ্ম্মাতা পৃথিব্যাদি ভূত সকল এবাং ইন্দ্ৰিয়ানুগ্ৰাহক আদিত্যাদি
 দেবত্যাগ তাহাৰ পূৰ্বসজ্জিত কৰ্ম্ম কৰ্ত্তক প্ৰেৰিত হইয়া কৰ্ম্মফলভোগেৰ সাধন
 ভক্ষ্য, ভোজ্য, পেয়, গৃহ প্ৰভৃতি প্ৰস্তুত কৰিয়া “এই আমাদিগেৰ কৰ্ত্তা ও
 ভোক্তা ব্ৰহ্ম আসিতেছেন,” এই ভাবে জীবেৰ প্ৰতীক্ষাৰ অবস্থিতি কৰে ॥ ৩৭ ॥

তদযথা ৰাজানং প্ৰবিষাসন্তুমুগ্ৰাঃ প্ৰত্যেনসঃ সূতগ্ৰামণ্যোহ-
 তিসমাবন্ত্যেবামেবেমমাত্মানমন্তুকালে সৰ্ব্বৈ প্ৰাণা অভিসমায়ন্তি
 যত্ৰৈতদুৰ্দ্ধোচ্ছাসী ভবতি ॥ ৩৮ ॥

॥ ইতি তৃতীয়ং ব্ৰাহ্মণম্ ॥

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে, সেই জীব যখন শরীর ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে, তখন কে কে তাহার সঙ্গে গমন করে? এবং বাহারা গমন করে, তাহারা কি জীবের কৰ্ম্ম-প্রেরিত হইয়া যায়? অথবা জীবের কৰ্ম্মবশতঃ পারলৌকিক শরীরের উৎপাদক পঞ্চভূতের জ্ঞান নিজেই গমন করে? এই প্রশ্ন নির্ণয়ের নিমিত্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে।—যেমন সমারোহসহকারে যাত্রাকরণেচ্ছু রাজার অভিযুগ্মে পূৰ্ব্বোক্ত উগ্র গ্রামণী, প্রত্যেনস প্রভৃতি রাজার আজ্ঞাবাহিবর্গ বিনা আজ্ঞায় কেবল তাহার আগমন জানিবামাত্রই একত্রীভূত হইয়া প্রস্রাণ করে, এইরূপ মরণসময়ে যখন উৰ্দ্ধ্বাস হইতে থাকে, তখন বাক প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ই ভোক্তা ও কৰ্ত্তা আত্মার অভিন্নে স্বয়ংই উপস্থিত হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই—জীব প্রারম্ভভোগের অবসানে দেহপিণ্ড ত্যাগ করে, অনন্তর তদনুগত ইন্দ্রিয়গণও উৎক্রান্ত হয়, এবং প্রাপ্তবা দেহেও আবার সেই সকল ইন্দ্রিয়াদিতেই উপস্থিত হয়, তজ্জন্ত আর জীবের কোন প্রকার প্রয়াস পাইতে হয় না ॥ ৩৮ ॥

ইতি চতুর্থোধ্যায়ে তৃতীয় ব্রাহ্মণ সমাপ্ত ।

উপনিষৎসু—চতুর্থোধ্যায়ঃ

চতুর্থ-ব্রাহ্মণম্.

স যত্রায়মান্নাহবলাং শ্বেত্য সন্মোহমিব শ্বেত্যথৈনমেতে
প্রাণা অভিসমায়ন্তি স এতাস্তেজোমাত্রাঃ সমভ্যাদদানো হৃদয়-
মেবান্নবক্রামতি স যত্রৈষ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ পরাঙপৰ্য্যাবৰ্ত্তে-
ত্থারূপজ্ঞো ভবতি ॥ ১ ॥

অব্যবহিত পূৰ্ণ-ব্রাহ্মণ হইতে জীবের সংসারদশার বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, এই জীব সমস্ত অঙ্গ হইতে সম্যকরূপে বিমুক্ত হইয়া গমন করে। সেই যে অঙ্গ হইতে বিয়োগ, তাহা কোন্ কালে? কি প্রকারে হয়? তাহা বলা হয় নাই, এই জন্ত এখন বিস্তৃতরূপে জীবের সংসারগতি বর্ণনা আবশ্যক, এই জন্য এই ব্রাহ্মণ আরম্ভ হইতেছে।—সেই পূৰ্ণ-প্রস্তাবিত আত্মা যে সময় অবলম্ব্য অর্থাৎ দুৰ্জলতাকেই অনুভব করে, এবং তজ্জন্য যেন সন্মোহ অর্থাৎ সম্যক যুক্ততা বিবেচনাশক্তি বিলোপ লাভ করে; এ স্থলে দেহগত দুৰ্জলতাকেই আত্মার দুৰ্জলতা কল্পনা করা হইয়াছে, কারণ, অমৃত আত্মার পক্ষে স্বাভাবিক দুৰ্জলতা পূর্বই অসম্ভব। আর বাস্তবিক পক্ষে এই নিত্য চৈতন্যময় জ্যোতিঃ-স্বরূপ আত্মার স্বভাবতঃ কি সন্মোহ কি অসন্মোহ কিছুই থাকিতে পারে না, এই জন্ত—অর্থাৎ আত্মসন্মোহের এই অবাস্তব জ্ঞাপনের নিমিত্তই শ্রুতি “ইব” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। কেবল শাস্ত্রানভিজ্ঞ প্রাকৃত লোকই মরণকালে ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয়গ্রহণে অসামর্থ্য দেখিয়া আত্মারই ব্যাকুলতা মনে করে, এবং বলিয়াও থাকে যে, “ওহে, এ ব্যক্তি মোহ প্রাপ্ত হইয়াছে যেন আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।” তাহা বাস্তব নহে। কিম্বা উক্ত শ্রুতির অন্য তাৎপৰ্য্য—অবলম্ব্য, সন্মোহ, এই উক্ত স্থলেই “ইব” শব্দের যোগ করিতে হইবে; তবেই এ পক্ষের অর্থ—দুৰ্জলতাই যেন প্রাপ্ত হয়, এবং সন্মোহই যেন প্রাপ্ত হয়। বেহেতু, অবলম্ব্য ও সন্মোহ, উভয় ধর্মই আত্মার নিজস্ব নহে—

অন্ত উপাধি সম্পর্কে প্রাপ্ত এবং উভয় ক্রিয়ার একই কর্তা নির্দিষ্ট ; সুতরাং উভয় স্থলেই ইব শব্দের যোগ অসঙ্গত হয় নাই । অতঃপর এই বাগাদি ইঞ্জিয়নিচয় এই প্রয়োগোন্মুখ আত্মার অভিযুগে সমাগত হয় । তখনই এই শরীরাত্মিমানী জীবাত্মার সমস্ত অঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে হইতে থাকে । কি প্রকারে অঙ্গ-প্রমোচন দেহ হইতে বিচ্ছেদ হয় এবং কি প্রকারেই বা তাহারা আত্মাভিমুখে প্রয়োগ করে, এখন তাহাই কথিত হইতেছে।—সেই আত্মা এই সকল তেজের অংশ অর্থাৎ রূপাদির প্রকাশক তৈজস চক্ষুরাদি ইঞ্জিয়গণকে সম্যক প্রকারে—শরীরের গৃহিত চির-নিঃসম্পর্কভাবে বা নির্লিপ্তভাবে আদান করত জদ্বারাভিমুখে ধাবিত হয় । এখানে স্বপ্নাবস্থার সহিত পার্থক্য দেখাইবার জন্য ঋতি ‘সমভাদদানঃ’ শব্দে “সম” বিশেষণটি প্রয়োগ করিয়াছেন, কেন না, যদিও স্বপ্নে ইঞ্জিয়গণের বিষয় হইতে উপসংহার আছে, কিন্তু নির্লিপ্তভাবে নহে অর্থাৎ পুনশ্চ তাহাদের স্বপ্নাবস্থানে উহার সম্পর্ক থাকায় নির্লিপ্তত্বের বাধা ঘটে । এ বিষয়ে বক্ষ্যমাণ “সেই সময়ে, বাক্ ও চক্ষুঃ প্রভৃতি গৃহীত হয়,” এবং সর্বসংস্কারাধার এই লোকের অংশ সমুদয় আদান করত ইত্যাদি ঋতিই প্রমাণ । পূর্বোক্ত পুণ্ডরীক সদৃশ জদ্বয়েই গমন করে, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বুদ্ধাদিকৃত আত্মার বিক্ষেপ-নিবৃত্তি হইলে পর জদ্বয়ে একমাত্র বিজ্ঞান অভিযুক্ত হয়, নচেৎ স্বভাবতঃ তাহার চলন, বিক্ষেপ ও উপসংহারাদি কোন বিকারই নাই । ইহা “ধ্যায়তীব লেনায়তীব” ইত্যাদি স্থলে উক্ত হইয়াছে । কেবল বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি দ্বারাই সমস্ত বিকার উৎপন্ন হইয়া আত্মায় আরোপিত হয় মাত্র । সে যাহা হউক, কোন্ সময়ে সেই আত্মা তেজের মাত্রা (অংশ) আদান করে ? অতঃপর তাহা কথিত হইতেছে, যখন (শুক্রের) চাক্ষুষ সূর্য্যংশ জীবের কন্দ-প্রেরিত হইয়া তাহার জীবদশা পর্য্যন্ত চক্ষুর অন্তর্গত—দর্শনকার্য্য সম্পাদন করিয়া (মরণ-কালে) চক্ষুর অন্তর্গত হইতে নিবৃত্ত হয় ও পরে সেই স্বীয় রূপ—আদিত্যকে পুনশ্চ প্রাপ্ত হয় । ইহা ঋতাস্তরে উক্ত আছে যে, (মরণ) সময়ে পুরুষের বাক্ ইঞ্জিয় অগ্নিকে, প্রাণসমূহ বায়ুকে এবং চক্ষুরিन्द्रিয় আদিত্যকে প্রাপ্ত হয়, ইত্যাদি । আবার পুনর্বার দেহগ্রহণকালে সেই সেই চক্ষুর্গোলোকের আশ্রয় গ্রহণ করে অর্থাৎ যেমন স্বপ্ন এবং জাগরণ-স্থলে ইঞ্জিয়বৃত্তির লয় ও প্রবোধ হইয়া থাকে, এইরূপ একবার দেহসম্পর্ক ত্যাগ ও পরে গ্রহণ করে, তখনই আত্মা তেজের অংশ উপসংহার করে জানিবে ।

এই কথা শ্রুতিই বলিতেছেন—চক্ষুস্থিত পুরুষ যে কালে সকল রূপদর্শন হইতে পরাভূত হয়, সেই কালে আত্মাও অরূপজ্ঞ হয়, অর্থাৎ তখন তাহার রূপজ্ঞান থাকে না, এবং স্বপ্নাবস্থার মত সেই সময়েও আত্মা চক্ষুঃপ্রভৃতি তেজের মাত্রা—অংশ সকল সম্যক প্রকারে গ্রহণ করে ॥ ১ ॥

একীভবতি ন পশ্যতীত্যাছরেকীভবতি ন জিহ্বতী-
ত্যাছরেকীভবতি ন রসয়ত ইত্যাছরেকীভবতি ন বদতীত্যাছ-
রেকীভবতি ন শৃণোতীত্যাছরেকীভবতি ন মনুত ইত্যাছরেকী-
ভবতি ন স্পৃশতীত্যাছরেকীভবতি ন বিজানাতীত্যাছন্তশ্চ
হৈতশ্চ হৃদয়শ্চাগ্রং প্রচোততে তেন প্রচোতেনৈষ আত্মা
নিষ্ক্রামতি ।

চক্ষুষ্টো বা শৃঙ্গো বাহন্তেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যাস্তমুৎ-
ক্রামন্তুং প্রাণোহনুৎক্রামতি প্রাণমনুৎক্রামন্তুং সর্বে প্রাণা
অনুৎক্রামন্তি সবিজ্ঞানো ভবতি সবিজ্ঞানমেবাস্ববক্রামতি তং
বিদ্যাকর্শণী সমস্মারভেতে পূর্বপ্রজ্ঞা চ ॥ ২ ॥

যখন চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ স্বীয় (হৃদয় অংশ) লিঙ্গশরীরের সহিত একাকার ধারণ করে, তখন সমীপবর্তী লোকসকল বলিয়া থাকে যে, এই ব্যক্তি দেখিতে পাইতেছে না। এইরূপ ভ্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বকাৰ্য্য গুরুগ্রহণ হইতে নিবৃত্ত হইলে—ভ্রাণেন্দ্রিয় নিজ (হৃদয় অংশ) লিঙ্গশরীরের সহিত মিলিয়া যাইলে তখনও লোক বলিয়া থাকে যে, “এই ব্যক্তি ভ্রাণ করিতেছে না।” আর রসনাধিষ্ঠাত্রী দেবতা চক্ৰ অথবা বক্রণ নিজ কাৰ্য্য রসগ্রহণ হইতে নিবৃত্ত হইলে লোকে বলিয়া থাকে যে, “লোকটি রস গ্রহণ করিতেছে না।” এই প্রকারে বাক্, কণ্, মন, ব্রহ্ম প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কাৰ্য্য হইতে বিরত হইলে লোকে বলিয়া থাকে, এই ব্যক্তি আর বলিতেছে না, শ্রবণ করিতেছে না, মনন করিতেছে না, স্পর্শ করিতেছে না, এবং বিশেষ বিজ্ঞান করিতেছে না, ইত্যাদি। অর্থাৎ ঐ সমস্ত ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়া লোপ দেবিতা মনে হয়, সেই সকল ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতার লিঙ্গশরীরে বিলয় ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-নিচয়ের হৃদয়ে একীভাব হইরাছে। সেই সমস্ত ইন্দ্রিয় হৃদয়ে উপসংক্রান্ত হইলে শরীরमध्ये যে

বাপার হয়, অতঃপর তাহা কথিত হইতেছে।—সেই সময়ে পূর্বোক্ত হৃদয়ের অর্থাৎ হৃদয়চ্ছিন্নের বা আকাশের অগ্র—নাড়ীমুখ বা নির্গমনবার স্বপ্ন-কালের মত তেজোঃশগ্ৰহণহেতু নিজ আত্ম-জ্যোতির্বারা প্রস্ফোতিত হয়, এবং সেই প্রস্ফোতমান হৃদয়াগ্র দ্বারা লিঙ্গশরীরধারী এই বিজ্ঞানময় আত্মা নির্গত হয়। একথা আথর্বশ্রুণোপনিষদেও কথিত আছে, যথা—“কস্মিন্ বৃহস্পত্যাক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি, কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামি।” ইহার তাৎপর্য—কে প্রতিষ্ঠিত (দেহে অবস্থিত) থাকিলে—আমি প্রতিষ্ঠিত থাকিব? এবং কে উৎক্রান্ত (বহির্গত) হইলে আমিও উৎক্রান্ত হইব? ইহা প্রাণের উক্তি। এই অনির্দিষ্ট বিষয়কে নির্দিষ্ট করিবার নিমিত্ত তিনি “প্রাণ” সৃষ্টি করিলেন, ইত্যাদি। সেই হৃদয়মধ্যেই আত্ম-চৈতন্যজ্যোতিঃ সর্বদাই বিশেষভাবে অভিব্যক্ত থাকে, এবং ঐ হৃদয়প্রধান লিঙ্গশরীররূপ উপাধি সাহায্যেই জন্ম, মরণ, গমন ও আগমনাদি সমস্ত বিকার বা সাংসারিক ব্যবহার আত্মাতে আরোপিত হয়। বুদ্ধাদি ষাটশপ্রকার ইন্দ্রিয়ও * সেই লিঙ্গদেহাত্মক; তাহাই জগতের সূত্র ও রক্ষক বলিয়া জগতের জীবন, স্থাবর জঙ্গম সকলেরই তাহাই অন্তরাত্মা। সেই স্তোতমান হৃদয়াগ্র প্রকাশের সাহায্যে আত্মা নির্গত হয়। নিষ্ক্রমণকালে কোন্ পথে নিষ্ক্রমণ করে? এক্ষণে তাহাই কথিত হইতেছে।—যদি আদিত্য-লোকপ্রাপ্তির অমুকুল জ্ঞান বা কর্ম সঞ্চিত থাকে, তবে চক্ষুর্দ্বারা নির্গত হয়। যদি ব্রহ্ম-লোকপ্রাপ্তির উপযুক্ত জ্ঞান বা কর্ম কাহারও সঞ্চিত থাকে, তবে ব্রহ্মরক্তভেদ করিয়া সে নিষ্ক্রান্ত হয়, এইরূপ জীবের কর্ম ও জ্ঞান-সঞ্চয়ানুসারে অন্তান্ত শরীরাবয়ব দ্বারাও নিষ্ক্রমণ হইতে পারে। সেই বিজ্ঞানময় আত্মা যে সময় পরলোকে প্রস্থানের নিমিত্ত উৎক্রমণ করিতে প্রস্তুত হয়, অর্থাৎ পরলোকে যাইবার জন্য যখন কৃত কর্মানুসারে অভিলাষ উদ্ভূত হয়, সে সময় রাজার সর্কাধিকারী মন্ত্রীর দ্বারা আত্মার সর্কাধিকারী প্রাণও আত্মার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উৎক্রমণ করে, এবং সেই প্রাণকে উৎক্রান্ত দেখিয়া বাগাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উৎক্রান্ত হয়। এখানে পশ্চাৎ (অনু) শব্দটি উৎক্রমণকারীদিগের প্রধান ব্যক্তির অনুসারে অনুগমনের কথনাভিপ্রায়েই প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু দলবদ্ধ মহুঘাদির দ্বারা এখানে ক্রমিক গমন ক্রতির অভিপ্রেত নহে। কারণ, দেশ, কাল এবং ক্রিয়াকৃত কোন বিশেষ না

* ষাটশ প্রকার কণ্ড এই—বুদ্ধি, মন, চক্ষু, শ্রবণ, জিহ্বা, নাসিকা, স্পর্শ (এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়) ও বাক, হস্ত, পদ, বৃত্তদ্বার ও মলদ্বার (এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়)।

থাকায় প্রাণাদির গমনে পৌরুষাৰ্ধ্য-শক্তি হইতে পারে না। স্বপ্নাবস্থার মত সেই সময়েও এই আত্মা স্বকৃত কৰ্ম্মানুসারে বিশেষ জ্ঞান (সংস্কাররূপ) প্রাপ্ত হয় সত্য, কিন্তু তখন তাহার স্বাধীনতা কিছুই থাকে না। তখন বিশেষ বিজ্ঞানে জীবের স্বাধীনতা থাকিলে সমস্ত জীবই কৃতার্থ হইতে পারিত, কিন্তু সেই ভয়ানক মৃত্যুসময়ে আর নিজের প্রভুতা থাকে না। অতএব ব্যাসদেবও বলিয়াছেন যে, “সদা তদ্ভাব-ভাবিতঃ।” সৰ্বদা সেই সেই ভাবনায় ভাবিত থাকিয়া ইত্যাদি। ইহার তাৎপৰ্য্য—জীব যাবজ্জীবন যে সমস্ত কৰ্ম্ম করে, তন্মধ্যে যে যে কৰ্ম্মে সান্তিস্থ হয়, আসক্তি ও প্রগাঢ় অমুরাগ স্থাপন করে, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে যোরতর মৃত্যুযাতনায় অত্যাগ সমস্ত সংস্কার লুপ্ত হইলে পর কেবল দৃঢ়তর আসক্তিবশে অমুষ্ঠিত সেই কৰ্ম্ম সকলের সংস্কার তাহার হৃদয়পটে প্রতিফলিত বা উদ্ভব হয়। কৃত কৰ্ম্মের সংস্কার তৎকালে উদ্ভব হইয়া যে অন্তঃকরণের বৃত্তি-বিশেষ আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহার দ্বারাই সমস্ত লোক সে সময় সবিজ্ঞান বা জ্ঞানবান হয়। আর জীব সেই সবিজ্ঞান-ভাবেই গন্তব্য স্থানে গমন করে। অভিপ্রায় এই—মৃত্যুকালে বিশেষ বিশেষ বাসনাময় বিজ্ঞান অভিযাক্ত হইয়া তাহার সম্মুখে যে স্থান দেখাইয়া দেয়, সে সেই স্থানেই গমন করে। এই জন্যই সেই ভয়ঙ্কর প্রয়াণ-সময়ে স্বাধীনতালাভের নিমিত্ত পরলোক-ভীরা ব্যক্তিগণের পক্ষে পূৰ্ব্ব হইতেই চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধরূপ যোগবর্ধের পুনঃ পুনঃ অমুশীলন, আত্মানাস্ত্রবিবেকের অভ্যাস ও যে কোন-প্রকারে বিশেষরূপে পুণ্য-সঞ্চয়ার্থ যত্ন হওয়া উচিত এবং সৰ্বশাস্ত্রও যত্ন-সহকারে ইহাই প্রতিপাদন করিতেছেন যে, জীব দুষ্কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হউক। কারণ, যখন সে সময়ে কোন সদমুষ্ঠান সম্পাদন করা একেবারেই অসম্ভব, তখন পূৰ্ব্ব-সঞ্চিত কৰ্ম্ম দ্বারা জীব চালিত হয়, তাহার আর কোন প্রকার স্বাভাব্য থাকে না অর্থাৎ জীব ইচ্ছা করিয়া সদগতি লাভ করিতে পারেন না বা দুর্গতিতে পতিত হয় না, কৰ্ম্মই তাহাকে বধ্যবধ অবস্থায় পতিত করে। শ্রুতি বলিয়াছেন—পুণ্যকৰ্ম্ম দ্বারা পুণ্যলোক এবং পাপকৰ্ম্ম দ্বারা পাপলোক (নরকাদি) হয়। এই সকল অনর্থের হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায় দেখাইবার জন্যই সমস্ত উপনিষৎ-শাখা বন্ধপরিচর। সেই উপনিষৎ-বিহিত উপায়ের অমুষ্ঠান ব্যতীত এ সমস্ত অনর্থের অত্যন্ত উপশম বা নিবৃত্তির পক্ষে আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

অতএব মুক্তিকামী ব্যক্তিমা এই উপনিষৎ-নির্দিষ্ট উপায়ানুষ্ঠানে সৰ্ব্বথা বন্ধ-পর হইবে, ইহাই এই প্রকরণের বক্তব্য। ইতঃপূর্বে কথিত হইয়াছে যে

মুখ্য জীব বিবিধ ভারাক্রান্ত শকটের ন্যায় আর্হাদ করিতে করিতে গমন করে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, যাত্রী শকটচালকের যেমন পথে বিশ্রামস্থান বা শকট-রুট ব্যবস্থার আছে, সেইরূপ পরলোকে গমনার্থ প্রস্তুত এই জীবের পক্ষে পথে ভক্ষণীয় বস্তু কি এবং পরলোকে যাইয়া কি ভক্ষণ করিবে? আর কাহার দ্বারা তাহার লৌকিক দেহ নির্মিত হইবে? ইহার উত্তর,—আত্মা পরলোকে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে পূর্বকৃত বিহিত ও নিষিদ্ধ ক্রিয়া অবিহিত ও অনিষিদ্ধ যে কোন সর্বপ্রকার বিদ্যা (জ্ঞান) তাহার অনুসরণ করে। শুধু তাহাই নহে, এইরূপ—বিহিত, প্রতিষিদ্ধ এবং অবিহিত ও অপ্রতিষিদ্ধ সর্বপ্রকার কৰ্ম্ম, এবং পূর্বপ্রজ্ঞা অর্থাৎ পূর্বানুভূত-বস্তু-বিষয়ক সংস্কার ইহারাই আত্মার অনুসরণ করে। তাৎপর্য্য এই—ইহারাই পরলোকগত আত্মার ভোগা বা অবশ্যপ্রাপ্য হয়। এক্ষণে পূর্বোক্ত বিহিত-নিষিদ্ধাদি বিদ্যা কি, তাহাই কথিত হইতেছে। যথা—দেহ আত্মা প্রভৃতি অধ্যাত্মবিষয়ক বিদ্যা বিহিত বিদ্যা নামে খ্যাত, এইরূপ নয়-স্ট্রী-দর্শনাদি বিদ্যা প্রতিষিদ্ধা, ঘটপটাদি লৌকিক বস্তু-বিষয়ক জ্ঞান বা বিদ্যা অবিহিতা অর্থাৎ ইহার জন্য আর বিধি নাই। পণি-পতিত তৃণাদি-বিষয়ক বিদ্যা (জ্ঞান) অপ্রতিষিদ্ধা। বিহিত অবিহিতাদি কৰ্ম্ম; যথা—যাগ-যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম বিহিত, ব্রহ্মহত্যাди কৰ্ম্ম প্রতিষিদ্ধ, অশ্বত্থকালে স্ত্রী-সংসর্গ প্রভৃতি কৰ্ম্ম অবিহিত, নেত্র-লোমের বিক্ষেপাদি কৰ্ম্ম অপ্রতিষিদ্ধ। পূর্বপ্রজ্ঞা বলিতে প্রাক্কন কৰ্ম্মের ফলভোগ হইতে মনোমধ্যে যে বাসনা বা সংস্কার জন্মে, তাহা বুঝায়। উহা অদৃষ্টজনিত জীবের কৰ্ম্মের বা ফলভোগে আরম্ভ বিষয়ে সহায় হয়, অতএব বাসনাও যে জীবের অনুসরণ করে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ এই বাসনা ব্যতীত কেহও কখন কোথাও কোনরূপ কৰ্ম্ম বা কৰ্ম্মফল ভোগ করিতে সমর্থ হয় না। দেখা যায়, যে বিষয়টি লোকের অভ্যস্ত নহে, সে বিষয়ে কখনই ইঞ্জিরের কৌশল আসে না। কিন্তু পূর্বানুভব-জনিত সংস্কারের বশে ইঞ্জিরগণের ঐহিক অভ্যাস বাতিরেকেও কৰ্ম্মসম্পাদনে যথেষ্ট কৌশল বা পটুতা হইয়া থাকে। দেখাও যায় যে, কোন কোন ব্যক্তির কোন কোন কার্যকাণ্ড বা চিত্রাদি কৰ্ম্মে ঐহিক অভ্যাস ব্যতীতও আজ্ঞামুগ্ধ অভিক্রটি ও নিপুণতা আসে। আবার কাহারও অতি সহজ-সাধ্য কৰ্ম্মে অকৌশল লক্ষিত হয়। কৰ্ম্মের মত বিষয়োপভোগেও ঐরূপ স্বভাবতঃ কাহারও পটুতা অর্থাৎ অভিক্রটি ও অনেকের অপটুতা বা অনাসক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন দেখ—কোন এক ব্যক্তি যে বিষয়ভোগে অতিশয় আগ্রহান্বিত, অপর ব্যক্তি আবার সেই বিষয়েই

বিরক্ত, স্তব্ধাঃ এই সমস্তই জন্মান্তরীণ সংস্কারের উদ্ভব ও অমুদ্ভবের ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, পূর্বপ্রজ্ঞা বা সংস্কার ব্যতীত কোন কৰ্ম বা কোন কৰ্মফলভোগ—কিছুতেই পুরুষের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। অতএব পূর্বোক্ত—বিদ্যা, কৰ্ম ও পূর্বপ্রজ্ঞা এই তিনটি শব্দটি-স্থিত সন্তারস্থানীয় পরলোকগমনের পথে ভক্ত্য। যেহেতু, পারলৌকিক দেহান্তরপ্রাপ্তি এবং পারলৌকিক ফলোপভোগের পক্ষে বিদ্যা, কৰ্ম ও পূর্বপ্রজ্ঞাই একমাত্র সহায়, অতএব প্রত্যেক মনুষ্যেরই একাগ্র-চিত্তে শুভ বিদ্যা ও সংকৰ্ম প্রভৃতি-ই অমুষ্ঠান করা উচিত। কারণ, তাহা হইলেই তাহার উচ্ছাদরূপ উত্তমদেহ-লাভ ও উৎকৃষ্ট উপভোগ্যের উপভোগ হইতে পারে। অভিপ্রায় এই যে, মৃত্যুকালে জীবের পারলৌকিক সঙ্গতি ও উদ্ভিদ ভোগলাভের একমাত্র অবলম্বন স্বাধীনতালাভ। সেই স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে পূর্ব হইতে সংকৰ্ম-জনিত উত্তম সংস্কারের ও উৎকৃষ্ট জ্ঞানের প্রয়োজন, ইহাই এই প্রকরণের উপদেশ ॥ ২ ॥

তদযথা তৃণজলামুকা তৃণশ্চান্তং গচ্ছাহন্যমাক্রমমাক্রম্যাত্মান-
মুপসংহরত্যেবমেবায়মানোদ্যৎ শরীরং নিহত্যা হবিচ্যাং গময়িত্বা-
হন্যমাক্রমমাক্রম্যাত্মানমুপসংহরতি ॥ ৩ ॥

অতঃপর জিজ্ঞাস্য হইতেছে, এই প্রকারে বিদ্যাকৰ্মাদি-সংস্কার (পুঁটলি) লইয়া যখন জীব পরলোকে প্রস্থান করে, তখন কি বৃক্ষাকৃষ্ট পক্ষীর বৃক্ষান্তর আশ্রয়ের মত পূর্বদেহ পরিত্যাগ করিয়া দেহান্তরপ্রাপ্তি হয়? অথবা আতি-বাহিক * নামক অন্য একটি দেহ ধারণ করিয়া তাহার সাহায্যে জীব যে দেশে ও যোনিতে কৰ্মফল ভোগ করিবে, ঠিক সেই দেশে ও যোনিতে নীত হয়? কিংবা জীব ইহলোকে থাকিয়াই সৰ্বগত ইন্দ্রিয়াদি করণবর্গের বৃত্তি ভোগ করে? অথবা আত্মা শরীরে থাকিবার সময়ে তাহার সঙ্কুচিত ইন্দ্রিয়সকল মৃত্যুর পর ঘট ভগ্ন হইলে তদাধ্যাত্ম প্রদীপ-প্রকাশের ন্যায় সৰ্ব্বতোভাবে বিস্তৃতি লাভ করে ও পুনশ্চ দেহান্তরলাভ হইলে তদাধ্যাত্ম সঙ্কুচিত হয়? অপিচ, বৈশেষিক সিদ্ধান্তানুসারে কেবলই একমাত্র মন দেহান্তরপ্রাপ্তির স্থানে গমন করে? অথবা বেদান্তশাস্ত্রে

* আতিবাহিক দেহ—অমুষ্ঠানুলিগণিনিহিত। মৃত্যুকালে এই দেহ মুহূৰ্ত্ত সাঙ্গাৎ উপস্থিত হইয়া অত্যন্তের প্রবীণ জীবকে বহন করিয়া ইহলোক অতিক্রম করত পরলোকে নীত করে। এ জন্ম ইহার নাম আতিবাহিক।

এতদতিরিক্ত কোন প্রকার করণা আছে? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরার্থ বলা হইতেছে।—“এতে সৰ্ব্ব এব সমাঃ সৰ্ব্বোহনন্তাঃ,” অর্থাৎ সেই এই করণবর্গ—সমস্তই পরস্পর সমান এবং সমস্তই অনন্ত, (অপরিচ্ছিন্ন)। এই ঋতি অনুসারে জানা যাইতেছে যে, সমস্ত করণই সর্বময়, বিশেষতঃ সর্বাঙ্গিক প্রাণবায়ুর আশ্রয়ে থাকিয়া ইঞ্জিরসকল যে সর্বাঙ্গিক হইবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ।, তবে যে আধ্যাত্মিক (লিঙ্গদেহ) ও আধিভৌতিক (স্থলদেহ) দেহমধ্যে উহার সঙ্কুচিত হয়, তাহা প্রাণিগণের কৰ্ম্ম, জ্ঞান এবং সংস্কার। অতএব স্বভাবতঃ সর্বগত প্রাণ (ইঞ্জিরবর্গ) অনন্ত হইলেও কেবল প্রাণিগণের কৰ্ম্ম, জ্ঞান ও বাসনার বশেই দেহান্তর গৃহীত হইলে তন্মধ্যে সঙ্কুচিত ও বিকাশিত হয়। এ জন্ত পূর্বে উক্তও আছে যে, এই প্রাণ প্লুষি (ক্ষুদ্র প্রাণি বিশেষ), শরীক ও নাগের (হস্তী) সমান। অধিক কি, এই ত্রিলোকেরই সমান, দৃশ্যমান যে কোন বস্তুই সমান। প্রাণের ব্যাপকত্ব পক্ষে নিম্নলিখিত ঋতিবাক্যও অনুকূল প্রমাণ, যথা—“স যো হৈতাননন্তানুপাস্তে।” অর্থাৎ—যে ব্যক্তি এই অনন্ত (ব্যাপক) প্রাণ সকলের উপাসনা করে—এবং “তঃ যথা যথোপাসতে” প্রাণিগণ তাহাকে যে যে ভাবে উপাসনা করে। ইত্যাদি। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, পূর্বপ্রজ্ঞানাম্নী বাসনা, বিজ্ঞা ও কৰ্ম্মের অধীনে বর্তমান জন্মমধ্যে জন্মকার মত অবিচ্ছিন্নভাবে থাকিয়া স্বপ্লাবস্থার ত্রায় দেহান্তর উৎপাদন করে, এবং দেহান্তর নিশ্চিত হইলে পর আশ্রিত পূর্বদেহ পরিত্যাগ করে। ঋতি জীবের দেহান্তরগমনে দৃষ্টান্ত প্রশ্রয় করিতেছেন।—যেমন তৃণ-জন্মকা (জোঁক) একটি তৃণের প্রান্তভাগে গমন করিয়া আক্রমণযোগ্য অন্ত একটি তৃণ আক্রমণ করে ও পরে আপনার পূর্ব-অবয়ব সকল শেষ অবয়বস্থলে উপসংহত বা সঙ্কুচিত করে, এই প্রকার প্রস্তাবিত সেই সংসারী আত্মা—এই পূর্ব-গৃহীত শরীরকে নিদ্রাভিলাষী ব্যক্তির মত অচেতনভাবে ফেলিয়া—জড় করিয়া জলোঁকার তৃণান্তরগ্রহণের মত স্বীয় প্রসারিত বাসনার সাহায্যে সম্মুখে উপস্থিত শরীরান্তর গ্রহণ করে ও আত্মার উপসংহার করে অর্থাৎ পূর্বদেহ ত্যাগ করিয়া অতিনব দেহে আত্ম-ভাবে স্থাপন করে। স্বপ্নে যেমন বর্তমান দেহ সম্বন্ধে বাসনা শরীরান্তর (স্থাপদেহ) নির্মাণ করে, ও আত্মা তাহাতেই আত্মাভিমান পোষণ করে, সেইরূপ কৰ্ম্ম বশতঃ স্থাবর-জন্মাদি যে কোন আরভ্যমাণ দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। সেই শরীরে ইঞ্জিরগণও প্রাক্তন কৰ্ম্মবশে স্ব স্ব বৃত্তি অবলম্বন করিয়া পরস্পর সংহত অর্থাৎ মিলিত হয়। সেই স্থানে (পরজন্মে) তৃণ-কুশ-বৃত্তিকাময় একটি বাহু (স্থল) শরীরও গঠিত হয়। এই প্রকারে

দেহ সমুৎপন্ন হইলে অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি দেবতাগণ বাগাদি ইন্দ্రిয়ের
অমুগ্রহার্য তত্ত্ব ইন্দ্ৰিয়স্থান পরিগ্রহ করে। এই হইল দেহান্তর আরম্ভের
প্রকার ॥ ৩ ॥

তদযথা পেশাকারী পেশসো মাত্ৰামুপাদায়াশ্চন্মবতরং
কল্যাণতরং রূপান্তনুত এবমেবায়মাত্তোদং শরীরং
নিহত্যাং বিদ্যাং গণয়িত্বাহশ্চন্মবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে
পিত্রং বা গান্ধৰ্বং বা দৈবং বা প্রাজাপত্যং বা ব্রাহ্মং
বাহ্নেয়ং বা ভূতানাম্ ॥ ৪ ॥

পূর্বোক্ত দেহারম্ভ সম্বন্ধে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, সেই দেহারম্ভসময়ে
আত্মা—নিভাসিদ্ধ দৈহিক পাণ্ডিবাতি উপাদান- (সামগ্রী) সমূহ বারম্বার বিমর্দিত
করিয়া অস্ত্র দেহ আরম্ভ করে? অথবা নূতন নূতন উপাদান সকল পুনঃ পুনঃ গ্রহণ
করে? শ্রুতি দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহার মীমাংসা করিতেছেন,--যেমন পেশাকারী
(সুবর্ণকার) সেই এক সুবর্ণেরই মাত্রা (অংশ) ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া গ্রহণ
করত নূতননূতন রচনার পরিপাটা অনুসারে পূর্বরচিত হইতে অভিনব সুন্দর
সুন্দর বস্তু নির্মাণ করে, এইরূপই সর্বদা প্রাপ্ত—নিভাসিদ্ধ পৃথিব্যাতি আকাশ
পর্যন্ত পঞ্চভূত, বাহ্য ব্রহ্মের রূপধরনিকরণ প্রসঙ্গে চতুর্থ অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত
হইয়াছে, সুবর্ণস্থানীয় সেই ভূত সকলকেই পুনঃপুনঃ বিমর্দিত (চূর্ণ-বিচূর্ণ) করিয়া
নবতর ও সুন্দরতর ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট—দেবলোকোপযোগী (দৈব),
পিতৃলোকোপযোগী (পিত্রা), মনুষ্যলোকোপযোগী, গন্ধৰ্বলোকোপযোগী ও
ব্রহ্মলোকোপযোগী কিংবা নিজ কৰ্ম ও জ্ঞানানুসারে অপরাপর ভূতগণের
উপভোগোপযোগী অপর দেহ নির্মাণ করে ॥ ৪ ॥

স বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়শ্চক্ষুর্ময়ঃ
শ্রোত্রময়ঃ পৃথিবীময় আপোময়ো বায়ুময় আকাশময়স্তেজোময়ো-
হতেজোময়ঃ কামময়োহকামময়ঃ ক্রোধময়োহক্রোধময়ো ধর্ম-
ময়োহধর্মময়ঃ সর্বময়স্তদ্যদেতদিদম্যয়োহদোময় ইতি যথাকারী
যথাচারী তথা ভবতি সাধুকারী সাধুভবতি পাপকারী পাপো

ভবতি পুণ্যঃ পুণ্যেন কৰ্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন । অথো
 খল্বাহঃ কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি স যথাকামো ভবতি তৎ-
 ক্রতুৰ্ভবতি যৎক্রতুৰ্ভবতি তৎ কৰ্ম্ম কুরুতে যৎ কৰ্ম্ম কুরুতে
 তদভিসম্পদ্যতে ॥ ৫ ॥

পরলোকে প্রস্থানোত্তম এই জীবের যে সকল উপাধি সংসারবন্ধন নামে
 অভিহিত, বাহাদিগের সহিত সম্পর্কে সংযুক্ত জীব তন্ময় অর্থাৎ উপাধির সহিত
 অভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়, সেই সমস্ত বন্ধন এখানে একত্র করিয়া প্রদর্শিত
 হইতেছে। সেই এই আত্মা - যিনি, সংসারী হইয়া আবদ্ধ আছেন, তিনি ব্রহ্মই।
 প্রকৃতপ্রস্তাবে অশনারা প্রভৃতি ধর্ম্মাভীত হইলেও বুদ্ধিরূপ উপাধি সম্পর্কে
 বিজ্ঞানময় বলিয়া প্রতীত হয়। “কতম আত্মা বোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু।”
 আত্মা কোন্টি? না যিনি ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে বিশেষ বিজ্ঞানময় বলিয়া প্রতীত
 হন, তিনিই আত্মা। আত্মাতে বিজ্ঞান-ধর্ম্ম প্রচুরপরিমাণে লক্ষিত হয় বলিয়া
 আত্মাকে বিজ্ঞানময় বলা হইয়া থাকে, ইত্যাদি জ্যোতির্ব্রাহ্মণে বিস্তৃতরূপে
 ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিজ্ঞানময় অর্থে প্রায়ই বুদ্ধির সদৃশ, যেহেতু, আত্মাকে
 বিজ্ঞানধর্ম্মী বলিয়া মনে হয়, সে জন্য তাহার ‘বিজ্ঞানময়’ সংজ্ঞা। ‘ব্যায়তীব
 লেলায়তীব’ ইত্যাদি ঋতি ইহারই অনুমোদন করিয়াছেন। এইরূপ সেই আত্মাই
 মনের সন্নিবৃষ্ট হওয়ার মনোময়,--পঞ্চবৃত্তি-সম্পন্ন প্রাণের সম্পর্ক বশতঃ প্রাণময়,
 যে জন্য পুরুষ চৈতন্য ও বাহার সাহায্যে যেন গতিশীল বলিয়া প্রতীয়মান হয়।
 রূপ-দর্শনকালে চক্ষুঃসম্পর্ক বশতঃ চক্ষুর্ময়, এবং শব্দ-শ্রবণকালে তাহাতে
 আসক্ত হয় বলিয়া শ্রোত্রময়; এইরূপ নখন যে যে ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার (ক্রিয়া)
 উদ্ভূত হয়, তখন সেই সেই ইন্দ্রিয়-সম্পর্ক বশতঃ “তত্ত্বময়” হয়; আবার, বুদ্ধি ও
 প্রাণের সাহায্যে চক্ষু প্রভৃতি করণময় (ইন্দ্রিয়ময়) হইয়া শরীরের উৎপাদক
 পৃথিব্যাदि ভূতময়ও হইয়া থাকে। তন্মধ্যে পাণ্ডি মনুষ্যাদি শরীরোৎপত্তিতে
 পৃথিবী অর্থাৎ পার্থিবময়, বরুণাদি লোকে আপ্য-(জলীয়-)শরীরারম্ভে আপোময়,
 বায়বীয় শরীরারম্ভে বায়ুময়, আকাশশরীরারম্ভে আকাশময়, এবং তৈজস দেব-
 শরীর নির্মিত করিলে তেজোময় সংজ্ঞা লাভ করে। এতদতিরিক্ত পশু প্রভৃতির
 শরীর এবং নরক-নিবাসী প্রেতাদির শরীর সকল অতেজোময়; এই সমস্ত
 শরীরকে লক্ষ্য করিয়া অতেজোময় বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই প্রকার আত্মা

দেহেন্দ্রিয়-সমষ্টিময় হইবার পর ভাবী প্রাপ্তব্য কোন বস্তু দর্শন করত “ইহা আমি পাইয়াছি, অমুক আমার প্রাপ্তব্য” ইত্যাদি বিবিধ অবাস্তব অভিনায (কামনা) বশতঃ কামময় সংজ্ঞা লাভ করে। পুনশ্চ, সেই কাম্য বিষয়ে দোষ দর্শন করিয়া তদ্বিষয়ে অভিনায বা কামসমূহ ত্যাগ করিলে বখন চিত্ত প্রশম, অনাবিল ও শান্ত হয়, সেই অবস্থায় আত্মা অকামময় নাম প্রাপ্ত হয়। আবার সেই কামই বখন কোন প্রকার বিয় দ্বারা ব্যাহত হইয়া ক্রোধরূপে পরিণত হয়, তখন আত্মা ক্রোধময় হইয়া থাকেন। পুনশ্চ কোন উপায়ে সেই ক্রোধের উপশমে চিত্ত শান্ত ও নিরাকুল হইলে সেই চিন্তাভিনানী আত্মা অক্রোধী বলিয়া পরিচিত হয়। এইরূপ কাম ও ক্রোধ এবং অকাম ও অক্রোধের সম্পর্কে তন্ময় হইয়া পুরুষ ধর্মময় ও অধর্মময় নামও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কেন না, কামনা ব্যতীত ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রোধ ব্যতিরেকে অধর্মের উদ্ভব সম্ভব নহে। এ বিষয়ে স্মৃতি বলিয়াছেন যে, “বদ যন্ধি কুরুতে কর্ম তত্ত্বং কামস্ত চেষ্টিতম্,” অর্থাৎ জীব যে কিছু কর্ম করে, তৎসমস্তই কামনার বশে করিয়া থাকে। যদি পূর্কোক্ত প্রকারে জীব ধর্মময় ও অধর্মময় হইল, তবে সে সর্কময়ও হইল। যেহেতু, জগতে বাহ্য কিছু ব্যাকৃত অভিব্যক্ত কার্য্য, সেই সমস্তই ধর্ম্যধর্মের পরিণাম। সেই কার্য্যসমূহের উপর আত্মাভিমান বা মমতা দ্বারা জীব তন্ময়তা লাভ করে; অধিক কি, ইহাও পুরুষের চিরপ্রসিদ্ধ যে, এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ কার্য্যের সহিত সম্পর্ক বশতঃ ইন্দ্রিয়। আর সেই জন্যই পুরুষ পরোক নিম্নাতিমানে ‘অদোময়’ সংজ্ঞা দ্বারাও সংজ্ঞিত হয়। অদম্য শব্দের অর্থ পরোক বস্তু, কার্য্য দেখিয়া তাহা নির্দিষ্ট হয়, কেন না,—অন্তঃকরণগত ভাবনা (সংস্কার) অনন্ত, স্তূতরাং কখনই তৎসমস্ত বিশেষরূপে নির্দিষ্ট হইতে পারে না কেবল তত্ত্বক্ষণের কার্য্য দ্বারা জানা যায় যে, “ইহার জদয়ের ভাব এই, উহার জনয়ের ভাব এই।” অতএব প্রতীয়মান কার্য্য দ্বারা “ইন্দ্রিয়” এবং পরোক অন্তঃকরণস্থ কার্য্যের অভিমানে পুরুষকে অদোময় বলিয়া ব্যবহার করা হইয়া থাকে। সংক্ষেপতঃ এই বলিলেই যথেষ্ট যে, আত্মা বেক্রপ কর্ম করিতে বা আচরণ করিতে অভ্যস্ত, ঠিক তদ্রূপ অবস্থাপন্ন হ’ন অর্থাৎ কর্ম ও আচরণানুসারে তাহার স্বরূপপ্রাপ্তি ঘটে। এখানে করণ ও আচরণের পার্থক্য এই—শাস্ত্রীয় বিধি বা নিষেধ দ্বারা যে ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত, তাহাই করণ নামে অভিহিত, আর অনিয়ন্ত ক্রিয়ার নাম আচরণ। লব্ধকর্মকারী ব্যক্তি সাধু হয়, ইহা দ্বারা প্রতি পূর্কোক্ত ‘যথাকারী’ ব্যক্তিকেই বিশেষণ করিয়া বলিলেন; “এইরূপ পাপকারী পাপী হয়”, ইহাও পূর্কোক্ত

“যথাকারী”র বিশেষণ। আশঙ্কা হইতে পারে যে, যখন এই সাধু ও অসাধু কর্মে জীব তৎপর থাকিবে, তখনই যথাকারী ইত্যাদির বিষয় জানিতে হইবে, অত্যন্ত তৎপরতার নামই তন্ময়ত্ব। নচেৎ সাময়িক কর্মমাত্রেই তন্ময়তা হয় না, যেহেতু, “যথাকারী” ইত্যাদি স্থলে তাচ্ছীল্য অর্থাৎ “তাহাই স্বভাব (প্রকৃতি) যাহার,” এই অর্থে ইন্ প্রত্যয় হইয়াছে। এই আশঙ্কা অপনোদনের জন্য প্রতি বলিতেছেন যে, পুণ্যকর্ম দ্বারা পুণ্যবান্ এবং পাপকর্ম দ্বারা পাপী হয়, তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, পুণ্য বা পাপকর্মের অনুষ্ঠানমাত্রেই জীব তন্ময়তা লাভ করিতে পারে। তাহাতে আর তাচ্ছীল্যের অপেক্ষা নাই, তবে যে স্থলে তৎপরতা থাকে, তৎসম অতিশয় তন্ময়ত্ব প্রকাশ পাইবে, ইহাই পূর্ন হইতে বিশেষ। তন্মধ্যে কাম-ক্রোধাদিজনিত পুণ্যকর্ম ও অপুণ্যকর্মাত্মক আত্মার সর্বসম্বন্ধ প্রাপ্তির কারণ এবং সংসারের একমাত্র হেতু। এইরূপ এক দেহ হইতে আত্মা যে দেহান্তরে সঞ্চারণ করে, তাহার প্রতিও উক্ত পুণ্য ও অপুণ্য কর্মের অনুষ্ঠান কারণ জানিবে। যেহেতু, ধর্মাদর্শ ফলভোগের নিমিত্তই আত্মা কর্মবশে নানা দেহ ধারণ করে। অতএব পাপ-পুণ্যই জীবের জন্ম-মৃত্যুধারার কারণ, আর শাস্ত্রোক্ত বিধি বা নিষেধ এই পুণ্যাপুণ্যেই সংসারী জীবকে সংযত করিবার জন্যই প্রযুক্ত, সুতরাং তদ্বিষয়েই শাস্ত্রের সাফল্য। ইহার উপরেও বন্ধ-মোক্ষ-তত্ত্বজ্ঞানে নিপুণ অস্ত্রান্ত পণ্ডিতগণ বলেন যে, হ্যাঁ, সত্য বটে, কাম-ক্রোধাদি-বশে অনুষ্ঠিত পুণ্যাপুণ্যই জীবের শরীরধারণের কারণ, কিন্তু আমরা বলি, যেহেতু পুরুষ কামনা-প্রেরিত হইয়াই সেই পুণ্যাপুণ্য-কর্মাত্মক দ্বারা পরিপুষ্ট থাকে এবং এই কাম পরিত্যক্ত হইলে জীবের কৃত-কর্ম সকল বিস্ত্রমান থাকিয়াও আর পুণ্য বা পাপের জন্মক হয় না, কিম্বা সঞ্চিত পুণ্যাপুণ্যও কামনা-বিহীন পুরুষের গুণ-রূপ-কলের উৎপাদক হয় না; অতএব কামই সংসারের মুখ্য কারণ। একথা আশঙ্কণ প্রতিতেও উক্ত হইয়াছে, “কামান্ যঃ কাময়তে মন্ত-নামঃ স্বকর্মভিজ্জায়তে তত্র তত্র।” তাৎপর্য এই — য ব্যক্তি ঐকান্তিকভাবে কাম-বিষয় সকল কামনা করে, সে নিজ কর্মকলে কামনাত্মক সেই সেই (কর্মাত্মরূপ) স্থানে জগৎগ্রহণ করে। এই জন্য এই পুরুষকে (জীব) প্রধানতঃ এক কামময়ই বলিব, অত্র কারণ থাকিলেও তাহা সংসারের মুখ্যকারণ নহে, এ জন্য “অজময়” না বলিয়া “কামময় এব” অর্থাৎ এক কামময়ই, এইরূপে প্রতি অবধারণ করিয়াছেন। সেই কামময় জীব বাদ্ধ কামনা দ্বারা বেক্স কামময় হয়, অতঃপর “তৎক্রতু” অর্থাৎ তৎক্রমাই হইল থাকে। তাৎপর্য

এই—জীবের যে বিষয়ে কামনা হৃদয়ে উদ্ভিত হইয়া বাহ্যতঃ অল্পমাত্রায় অভিব্যক্ত হয়, পরে সেই বিষয়ে ঐ কামনা কোন বাধা-বিঘ্ন গ্রাহ্য না করিয়া পরিশুদ্ধ হইয়া (কৰ্ম্মের) অধ্যবসায়ের পরিণত হইতে থাকে । কারণ, তাহার পরক্ষণেই যেকোন অধ্যবসায়সম্পন্ন হয়, তাহার ফলসিদ্ধির জন্য নিজের সাধ্যানুসারে সেইরূপ কৰ্ম্মই সম্পন্ন করে এবং যে কৰ্ম্ম করে, তাহার ফলও সেইরূপ প্রাপ্ত হয় । অতএব উপসংহারে বক্তব্য এই যে,—জীবের তন্ময়তা ও সংসারপ্রাপ্তির প্রতি কামনাই একমাত্র কারণ ॥ ৫ ॥

তদেষ শ্লোকো ভবতি তদেব সত্ত্বঃ সহ কৰ্ম্মণৈতি লিঙ্গং
মনো যত্র নিষক্তমশ্রু । প্রাপ্যাস্ত্বং কৰ্ম্মণস্তস্মৈ যৎকিঞ্চিৎ
করোত্যয়ম্ । তস্মাল্লোকাৎ পুনরত্যন্ত্যৈ লোকায কৰ্ম্মণ ইতি
নু কাময়মানোহথাকাময়মানো যোহকামো নিক্রাম . আপ্তকাম
আজ্ঞকামঃ ন তস্মৈ প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মা-
পোতি ॥ ৬ ॥

এই বিষয়ে এইরূপ শ্লোক অর্থাৎ মন্ত্ৰও শুনিতে পাওয়া যায় যে—

কোন কাম্যবিষয়ে অভিলাষী হইলে কৃতকৰ্ম্মের সহিত সেই ফল প্রাপ্ত হয় । ইহার তাৎপর্য্য এই—জীব যে কৰ্ম্মফলে আসক্ত ও আকৃষ্ট হইয়া কৰ্ম্ম করিয়াছিল, সেই কৰ্ম্ম অর্থাৎ কৰ্ম্ম-বাসনাবিশিষ্ট হইয়া পরজন্মে সেই ফলই প্রাপ্ত হয় । সেই ফল কি, তাহাও কথিত হইতেছে । এই সংসারী জীবের লিঙ্গ অর্থাৎ মন বাহ্যতে নিষক্ত অর্থাৎ বিষয়মাধুর্য্য বুদ্ধিয়া অধ্যবসায় সহকারে অভিলাসুক, কৰ্ম্মাচরণ দ্বারা জীব সেই ফলই প্রাপ্ত হয় । ভাদ্যকার যে লিঙ্গের অর্থ মন বলিয়াছেন, তাহার কারণ, লিঙ্গ অর্থাৎ সূক্ষ্মশরীর মনঃপ্রধান, এই জন্য লিঙ্গ বলা হইয়াছে কিম্বা বাহ্য দ্বারা লিঙ্গিত অর্থাৎ আত্মা অবগত হয়, তাহাই লিঙ্গ, এই লিঙ্গশব্দের বৌগিক প্রকৃতিপ্রত্যয়বাচ্য অর্থ ধরিয়াও আত্মাবগতির কারণরূপে মনকেই পাওয়া যায় । অতএব সেই মনের আসক্তি বশতই পুরুষের কৰ্ম্মে প্রবৃত্তি ও কৰ্ম্ম দ্বারা সেই কাম্যফলপ্রাপ্তি ঘটে, ইহা সিদ্ধ হইল । ইহা দ্বারা ইহাও স্থির হইল যে, একমাত্র কামই সংসারের প্রধান মূল ; তবেই যিনি উৎসন্ন-কাম অর্থাৎ বাহ্য কামনাবৃত্তি নিবৃত্ত হইয়াছে, সেই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির কৰ্ম্ম সকল বিদ্যমান থাকিয়াও

বন্ধ্যার জ্ঞান ফল-প্রসব-সামর্থ্যহীন হইয়া থাকে । এ জন্ত অন্য ঋতিও বলিয়াছেন যে, “যিনি পূর্ণকাম এবং আশ্রিতবদর্শী, তাঁহার সমস্ত কাম উদ্ধৃত হইবামাত্র হৃদয়ে বিলীন হয়”, ইত্যাদি । শুধু তাহাই নহে, সেই কামনাবান্ ব্যক্তি কর্মের অন্তে অর্থাৎ জীব ইহলোকে ফলের প্রত্যাশায় বাহা কিছু কর্ম সম্পাদন করে, সেই সকল কর্মফলের ভোগান্তে পরলোক হইতে পুনশ্চ ইহলোকে কর্মসাধনের জন্ত প্রত্যাগত হয় । কারণ, ইহলোক কর্মময়, সুতরাং প্রাক্তন কর্মসংস্কারবশে ঐ ব্যক্তি কর্ম ছাড়িয়া থাকিতে পারে না । কর্ম করিবার জন্ত, পুনশ্চ তাহাকে ইহলোকে আসিতে হয় ; আবার কর্ম করিয়া ফলভোগের জন্ত পরলোকে গমন করে । তবেই দেখা যায় যে, কামনাবান্ ব্যক্তি এইরূপ সংসারচক্রে পড়িয়া মুক্তিপথ হইতে বহুদূরে পতিত হয় । কিন্তু যিনি নিকাম সাধক, তাহাকে পুনশ্চ জন্ম বা মৃত্যুব্রহ্মণা ভোগ করিতে হয় না । তাৎপর্য্য এই যে, সংসার-চক্রে পড়িয়া গমন-গমনধারা বাহা উক্ত হইল, ইহা ফলাসক্তের পক্ষেই ; কারণ, কামনাহীন ব্যক্তির ক্রিয়াই ‘অসম্ভব’ ; কাজেই গমনাগমনও তাঁহার বৃদ্ধ । কি উপায়ে সেই অকামরমান হয় অর্থাৎ জীবের নিকামতা আসে ? তাহাই এক্ষণে বিবৃত হইতেছে ।—যিনি নিকাম অর্থাৎ কামনা সকল বাহ্যার নিকট হইতে দূরীভূত হইয়াছে, তিনি অকাম, তাঁহার ধর্ম—অকামতা । আর যিনি আপ্তকাম অর্থাৎ কাম্য সকল বস্ত্তই করায়ত্ত করিয়াছেন, তিনি আপ্তকাম ; তাঁহারই সেই কাম সকল দূরীভূত হয় । এক্ষণে কি প্রকারে কাম্যসমূহ আপ্ত বা করায়ত্ত হয়, তাহা নির্দিষ্ট হইতেছে । যেহেতু, তাঁহার আশ্রয়কাম, এই জন্ত তাঁহাদের অস্ত্র কোন কাম অবশিষ্ট থাকে না, অর্থাৎ জীব বাহ্যার আকর্ষণে পড়িয়া ক্রেশকর কর্মে প্রবৃত্ত হইবে, এরূপ কোনও বস্ত্ত তাঁহাদের কাম্য নাই । তাহার কারণ, যখন একমাত্র আশ্রাই তাঁহাদের কাম্য ; সুতরাং অস্ত্র কোন বস্ত্তই কাম্য থাকিতে পারে না : বাস্তবিক, কি বাস্তব, কি আশ্রয় সমস্ত বিহীন একমাত্র পূর্ণ আনন্দময় জ্ঞান-রূপী আশ্রাই বাহ্যার সমস্ত, বাহ্যার স্বর্গে কি অধোভুবনে কিংবা পার্শ্বে আত্মাতিরিক্ত কিছুই নাই, বাহ্যার সমস্তই আশ্রয়রূপ হইয়া যায়, সেই জ্ঞানীর কামনার বিষয় কি থাকিতে পারে ? ঋতি বলিয়াছেন যে, “যস্ত সর্ব্বমাত্মৈশ্ববাভূৎ, তৎ কেন কিং পশ্যেৎ ?” অর্থাৎ এ সমস্তই বাহ্যার আশ্রয়ময় হইয়া যায়—কিছুই পৃথক থাকে না, সেই সময় কে কিসের দ্বারা কি দেখিবে ? কি শুনিবে, কি মনন করিবে, বিজ্ঞাতব্য বিষয় বা কি আছে ? এই প্রকার বিজ্ঞান করিয়া কোন কাম্য কামনা করিবে ? নিজ ইহতে দ্বিতীয় বস্ত্ত প্রতীত হইলে তদ্বিষয়ে কামনা হওয়াই

স্বাভাবিক, কিন্তু জ্ঞানীর পক্ষে সে দ্বিতীয় বস্তু নাই, বাস্তবিক যে কাম্য বস্তু কামনাবান্ হইতে বিভিন্ন হয়, তাহা আর আত্মজ্ঞানকালে থাকে না। তবেই স্থির হইল, যিনি আত্মকামী, তিনি আপ্তকাম—তিনিই নিকাম, অকাম ও অকামরমান; সুতরাং অকামরমান ব্যক্তিই বিমুক্ত হন, ইহা সঙ্গত। বাহ্য কাম্য, তাহা আত্মা হইতে • বিভিন্ন, কিন্তু বাহ্যের সবই আত্মভাবে প্রতিভাত হয়, তাহার অনাত্মা কাম্য কোথায়? আত্ম ভিন্ন বস্তু কামনার • বিষয় অথচ ‘সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়’ এই উভয় কথনও সঙ্গত হয় না। সৰ্ব্বাঙ্গদর্শীর কাম্য নাই বলিয়া কৰ্ম্মও নাই। যে সকল পণ্ডিত প্রত্যাবায়-পরিহারার্থ ব্রহ্মবিদেরও কৰ্ম্মের কর্তব্যতা কল্পনা করেন, নিশ্চয়ই তাঁহাদের আত্মা সৰ্ব্বময় হয় না, নতুবা প্রত্যাবায়-(পাপ)-কে আত্মাতিরিক্ত পরিহরণীয় বিষয় বলিয়া মনে করিবেন কেন? আমরা বলি যে, যিনি নিত্যই অশনায়াদি সাময়িক সৰ্ব্বধন্যাতীত প্রত্যাবায়-সম্পর্করহিতভাবে আত্মাকে ‘জানিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত ব্রহ্মবিদ, (ব্রহ্মজ্ঞ); যিনি নিত্যই আত্মাকে অশনারা-পিপাসাদি-ধর্ম-রহিতভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছেন এবং জগতে আত্মার পরিত্যক্ত বা উপাদেয়-রূপে কোন পৃথক্ বস্তুই দেখিতে পান না, কৰ্ম্ম কখনই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; কিন্তু যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মজ্ঞ নহে, তাহার পক্ষেই প্রত্যাবায়-নিবারণের নিমিত্ত কৰ্ম্ম কর্তব্যরূপে উপস্থিত হয়। অতএব উভয় পক্ষে আর কোনও বিবাদ নাই! এই জন্য বলা হইতেছে যে, অকামরমান পুরুষ কাম্যভাব-হেতুই আর জগৎগ্রহণ করে না, পরন্তু বিমুক্ত হইয়া সেই অকামরমান পুরুষের কৰ্ম্মের অভাবে পরলোকগমন ব্যাহত হয় অর্থাৎ পরলোকে উপভোগ্য কৰ্ম্মফলের অভাবে’ (কৰ্ম্মাভাববশতঃ) কোন গম্য-কারণ সম্বটিত হয় না, কাজেই বাক্ প্রভৃতি-ইতিপূর্ণপণ্ডে আর দেখ হইতে উৎক্ৰান্ত হয় না। সেই আপ্ত-কাম বিদ্বান্ও আপ্তকাম হেতু এই জীবৎ অবস্থায়ই ব্রহ্মস্বরূপ হন।

সৰ্ব্বাঙ্গা ব্রহ্মের স্বরূপ কি, তাহার দৃষ্টান্তরূপে ব্রহ্মোপাসকের এই দেখেই সৰ্ব্বাঙ্গভাব প্রদর্শিত হইল। প্রতি বলিয়াছেন, ‘আপ্তকাম, আত্মকাম ও অকাম তাই এই ব্রহ্মের স্বরূপ।’ সম্ভ্রান্তি অকামরমান ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তাহার দার্ষ্টান্তিক অর্থার্থ উপদেশ বিষয় সকল উপলব্ধ হইতেছে।—তদ্ব্যতঃ গ্রন্থমতঃ জিজ্ঞাস্য যৎ এবমুক্তং সেই জানী কিন্তু উপলব্ধ

হয়? তাহার উত্তর,—যে ব্যক্তি সুযুগ্মি অবস্থাপনের জ্ঞান নির্বিশেষ
 অর্থেত এবং সর্বদা প্রকাশমান চৈতন্যজ্যোতির্ময় আত্মাকে দর্শন করে,
 সেই অকাময়মান—নিকাম ব্যক্তির কর্ম্মভাবে পরলোকগমনের কোন
 কারণই (কর্ম্মফলাদি) উৎপন্ন হয় না; সুতরাং তাহার বাগাদি ইঞ্জিয়-
 সকল উৎক্রান্ত হয় না।^১ কিন্তু সেই বিদ্বান্ যদিও দেহধারীর মতই লঙ্কিত
 হন, তথাপি তিনি দেহাভিমানী নহেন,—এই জীবদ্দশায় তিনি স্বয়ং ব্রহ্ম
 হইয়াও ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। যেহেতু, তাহার অব্রহ্মজ্ঞ-জ্ঞাপক বা সর্বময় ব্রহ্মস্বের
 পরিচ্ছেদক কামনা সকল বর্জমান থাকে না। এই জন্তই এই দেহেই স্বয়ং
 ব্রহ্ম হইয়াও অবিজ্ঞা দ্বারা তিরোহিত ব্রহ্মস্বরূপ পুনঃ প্রাপ্ত হন;^২ আর
 দেহপাতের অপেক্ষা থাকে না। কারণ, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির মরণের পর যে
 ভাবান্তরপ্রাপ্তি, তাহা প্রকৃতপক্ষে জীবদ্দশা হইতে স্বতন্ত্র অবস্থা নহে।
 ব্রহ্মজ্ঞ প্রাপ্ত হয়, এ কথার উদ্দেশ্য এই যে,—ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির আর দেহান্তরধারণ
 হয় না, এইমাত্র। যদি বাস্তবিক দেহান্তর বা ভাবান্তরপ্রাপ্তি মোক্ষ-
 স্বরূপ হইত, তাহা হইলে সমস্ত উপনিষদের নির্বাচিত আত্মিক্য নামক
 মোক্ষস্বরূপে বাধা পড়ে এবং কথিত মোক্ষ জ্ঞানজনিত না হইয়া বরং কর্ম্ম-জনিত
 হইয়া উঠে। অথচ এরূপ কল্পনা কখনও কোন শ্রুতির অভিमत হইতে
 পারে না। শুধু তাহাই নহে, আবার মোক্ষ নিত্য না হইয়া অনিত্যতা-
 দোষগ্রস্তই হয়। কেন না, যাহা ক্রিয়ানিষ্পাদ্য, তাহা নিত্য, ইহা কখনও
 দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই। মোক্ষ যে নিত্য, তাহা “এষ নিত্যো মহিমা” অর্থাৎ
 এই (মোক্ষ) আত্মার নিত্য মহিমা, এই মন্ত্র হইতে প্রমাণিত হয়। যাহার
 বাহ্য অকৃত্রিম স্বভাব, তাহাই নিত্য, তন্নিম্ন অন্ত কাহাকেও নিত্য বলিয়া কল্পনা
 করা উচিত নহে; অতএব অগ্নির উৎকৃষ্টত্বং মোক্ষও যদি আত্মার স্বভাবসিদ্ধ
 হয়, তাহা হইলে সেই স্বভাবকে পুরুষপ্রবক্তৃসাধ্য বলিতে পার না। স্বভাব
 কখনও ক্রিয়াসাধ্য হয় না অর্থাৎ অগ্নির স্বাভাবিক উৎকৃষ্ট বা প্রকাশ ব্যাপার-
 বিশেষের অপেক্ষা করে না; কারণ, অগ্নির প্রকাশ স্বাভাবিক, অথচ পুরুষপ্রবক্তৃ-
 সাধ্য, ইহা অতীব বিরুদ্ধ কথা। যদি বল যে, যেমন অরণি-(অগ্ন্যুৎপাদক কাষ্ঠ)
 মিহিত অগ্নি স্বাভাবিক অবস্থায় নয়ন-গোচর না হইলেও ঘর্ষণাদি ব্যাপার-
 জনিত প্রজ্বলনের পর উৎকৃষ্ট ও প্রকাশাদি ধর্ম্ম সহকারে সাধারণের নয়নগোচর
 হইয়া থাকে, অথচ ক্রিয়াজনিত এই উৎকৃষ্ট ও প্রকাশ অগ্নির স্বাভাবিক ধর্ম্মমধ্যে
 পরিগণিত হয়, সেইরূপ আত্মার মোক্ষ স্বাভাবিক হইলেও কর্ম্মসাধ্য হইতে

পারে। উত্তর—না, তাহাও হইতে পারে না, কারণ, অগ্নির উষ্ণতা ও প্রকাশ-
 ক্ষমার অভিব্যক্তি অগ্নিকে অপেক্ষা করে না; প্রজ্বলন হইতেই তাহাদের অভি-
 ব্যক্তি; এই প্রকাশ ও দাহিকাশক্তি অনুভূতি বিষয়ে নিজ ব্যবধাননাশের পর
 অভিব্যক্তিকে অপেক্ষা করে। অভিপ্রায় এই—কাষ্ঠমধ্যে নিহিত বহির উষ্ণতা ও
 প্রকাশ বিদ্যমান থাকিয়াও কেবল কাষ্ঠাদি ব্যবধানে বশতঃ চক্ষুর গোচর হইতে
 পারে না, পরন্তু ব্যাপার বা ক্রিয়াধীন সেই ব্যাধায়ক পদার্থ নষ্ট হইলেই
 সাধারণের প্রতীতি-গোচর হয়। তবে যে প্রজ্বলনব্যাপার হইতে অগ্নির উষ্ণতা ও
 প্রকাশ উদ্ভূত ইত্যাদি প্রকার সাধারণের প্রতীতি হয়, তাহা ভ্রমমাত্র।
 অগ্নিচ, যদি উষ্ণতা ও প্রকাশ অগ্নির স্বাভাবিক ধর্ম না হয়, তবে অগ্নির বাহা
 স্বাভাবিক ধর্ম, আমরা তাহারই উদাহরণ পরে করিব। বস্তুমাত্রেরই যে
 স্বাভাবিক ধর্ম নাই, এমন কথা হইতে পারে না। তবেই, বাহা অগ্নির
 স্বাভাবিক ধর্ম বলিয়া সর্বসাধারণের অনুমোদিত, তাহাই আমার মোক্ষ
 সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত হইবে। আর যদি বল যে, নিগড়-(শিকল) ভঙ্গের জ্ঞান
 মোক্ষও বন্ধননিবৃত্তিবিষয়; সুতরাং অভাবপদার্থমধ্যে পরিগণিত, এবং এই
 কারণেই পণ্ডিতগণ বন্ধন-ধ্বংসকে মোক্ষ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন।
 উত্তর—তাহা হইলে মোক্ষকে “একমেবাধিতীয়মিত্যাদি” ভ্রুতি একবাক্যে
 পরমাত্মার সহিত একীভাব স্বীকার করিতেন না, অভিন্নতা অভাব পদার্থ
 নহে। আর যখন বন্ধ পুরুষ পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র নহে, তখন কাহার
 বন্ধন-ধ্বংসকে নিগড়-ধ্বংসের মত মোক্ষ বলিবে? পরমাত্মার অতিরিক্ত যে
 কোন পদার্থই নাই, তাহা ইতঃপূর্বে বিস্তারিতরূপে প্রতিপাদন করিয়াছি।
 অতএব অবিদ্যার নিবৃত্তিই মোক্ষ-রূপে ব্যবহৃত, ইহাই সিদ্ধান্ত। বেহেতু, পূর্বে
 বলা হইয়াছে যে, যেমন রজু প্রভৃতিতে ভ্রম-কল্পিত সর্পজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে
 তৎসঙ্গে সর্পাদিও তিরোহিত হয়, মোক্ষও সেইরূপ। বাহারা বলেন যে, মোক্ষদশায়
 সাংসারিক বিজ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র বিজ্ঞান ও বৈবরিক আনন্দ হইতে স্বতন্ত্র ব্রহ্মানন্দ
 অভিব্যক্ত হয়, তাঁহাদিগের বলা উচিত যে, “অভিব্যক্তি” শব্দের প্রকৃত অর্থ
 কি? যদি অনুভাব্য বস্তু সকলের আবরণধ্বংসই অভিব্যক্তি শব্দের অর্থ হয়,
 তবে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, বিদ্যমান বিষয় সকলই কি অভিব্যক্ত হয়?
 অথবা অবিদ্যমান বিষয় সকল? যদি বিদ্যমানই হয়, তাহা হইলে, বাহার
 (মুক্ত পুরুষের) সম্বন্ধে তাহা (মুক্তি) অভিব্যক্ত, তাহাও তাহার আচ্ছাদিত বা
 অস্তিত্বই; অতএব তাহা আর জ্ঞানের অগোচর বা ব্যবধান থাকিতে পারে না,

সুতরাং অভিব্যক্তির (ব্যবধানের অপগম হইতে) অপেক্ষাও থাকিতে পারে না। মুক্ত জীবের তাহা নিত্য অভিব্যক্ত, অতএব সেই জ্ঞান-সুখাদি মুক্তের নিকট নূতন অভিব্যক্ত হয়, এ কথা বলাই যুগ্ম, যেহেতু তাহা নিত্যই সিদ্ধ। আর যদি বল যে, কখন কখন উহা অভিব্যক্ত হয়, সর্বদা নহে? তবে আমরা বলিব, উপলব্ধির ব্যবধান হেতু বা সজ্ঞানাতাব হেতু তাহা আত্মস্বরূপ নহে। তবেই বল যে, সেই অভিব্যক্তি বিষয়ে অথ কোন কারণের সাহায্যের প্রয়োজন, সুতরাং অভিব্যক্ত সাধনান্তর—সাপেক্ষ হইল না কি? যদি বিজ্ঞান ও অভিব্যক্তিকে একাত্ম বলি যায়, তবে ব্যবধানের অভাবে হয় সর্বদাই অভিব্যক্তি, না হয় অনভিব্যক্তি, এক পক্ষ মানিতে হয়; তন্নিমিত্ত অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তির মাঝমাঝি কোন বস্তু-কল্পনা প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না। বিশেষতঃ একস্থানস্থিত ও এক বস্তুর স্বরূপ-ভূত ধর্ম সকলের পরস্পর বিষয়-বিষয়িতাব বা গ্রাহ-গ্রাহকত্বও অসম্ভব। তাহার পর বিজ্ঞান ও সুখাভিব্যক্তি পূর্ব অবস্থায় যে সংসারী হইয়া পরে অভিব্যক্তির পরকালে মুক্ত—সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই নিত্যাভিব্যক্ত জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বলিতেই হইবে। কারণ, উভয় ও শীতলত্বের মত তাহাদের পার্থক্য অনেক। আর যদি পরমাত্মার বিভিন্নতা কল্পনা কর, তাহা হইলে বেদোক্ত সিদ্ধান্ত একেবারেই পরিত্যক্ত হয়। আর যদি বা মোক্ষও সাংসারিক অবস্থার জ্ঞানই সাধারণ অবস্থা হইলে, অর্থাৎ উভয় অবস্থার কোন আত্মার কোনরূপ বৈগিষ্ঠ্য না থাকিলে মোক্ষের নিমিত্ত যত্ন করা ব্যর্থ হয়; এবং মোক্ষোপদেশক শাস্ত্রেরও কোন সার্থক্য থাকে না। উত্তরে বলা যায়, বাস্তবিক আত্মা নিত্য একরূপী, এ জন্ত তাহার মুক্ত বা অমুক্ত বলিয়া কোন বৈশিষ্ট্য নাই সত্য, কিন্তু অবিদ্যা ও তজ্জনিত আয়োজিত ক্লেশ হইতে অব্যাহতিলাভ, ইহা মোক্ষ-প্রয়াস স্বীকারের একমাত্র ফল। শাস্ত্রই সেই প্রযত্নের পথের আবিষ্কারক, সুতরাং তাহার বৈফল্য কোথায়? যদি বল যে, অবিদ্যাবানের অবিদ্যানিবৃত্তি ও অনিবৃত্তির জন্ত আত্মাতে বৈশিষ্ট্য অবশ্যস্তাবী। তবে মোক্ষে আত্মগত বিশেষত্ব নাই কেন বলিতেছ? এ দোষ হয় না; কারণ, ইহাও অবিদ্যার কল্পনা। যেমন রজুতে সর্প, মরুভূমিতে জল ও শুক্লিকার রজত ও আকাশে নীলিমা কল্পিত মাত্র, আত্মারও বিশেষত্ব ঐরূপ কল্পিত; বাস্তব নহে—এ কথা পূর্বেও আমরা বলিয়াছি। তথাপি যদি বল যে, যেমন সুস্থ ব্যক্তিরও আগন্তুক ভিক্ষুর দ্রোণের সত্য ও অসত্যের বশতঃ দর্শন-বিষয়ে কর্তব্য ও অকর্তব্যরূপ বৈলক্ষণ্য ঘটে, আত্মারও তজ্জন অবিদ্যার কর্তব্য ও অকর্তব্য ধরিয়া বৈলক্ষণ্য হয়

না কেন ? উত্তর—এ কথাও বলিতে পার না ; কারণ, “ধ্যায়তীব লেলায়তীব” এই শ্রুতি নিজেই আত্মার সমস্ত কার্য্য উৎপ্রেক্ষিত বলিয়া আত্মার স্বাভাবিক অবিদ্যা-কর্তৃত্বের প্রতিবাদ করিয়াছেন । আত্মায় যে স্বভাবতঃ অবিদ্যাকর্তৃত্ব নাই, তাহার প্রতি ইহাও একটি কারণ যে, দেখা যায়, বহুতর ব্যাপার-সম্পর্ক হইতেই ভ্রমের উৎপত্তি, এ কারণ আত্মগত অবিদ্যাকে স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলা যায় না । যেহেতু, অর্থেত নির্লিপ্ত আত্মার কর্ম্ম সম্ভবে না, তবেই আত্মার অবিদ্যাকর্তৃত্ব কোথায় ? আর অবিদ্যা-ভ্রম যখন আত্ম-জ্ঞানের বিষয়, তখন এই অবিদ্যা-ভ্রমে আত্মদৃষ্টত্ব রক্ষা করিবার জন্যও অবিদ্যা আত্মাশ্রিত হইতে পারে না । অর্থাৎ মুক্ত আত্মা যখন স্পষ্টতঃ দেখিতেছে যে, সাংসারিক সকল কার্য্যই ভ্রান্তিকৃত ঘটপটাদির জ্ঞান অবিজ্ঞাত্রম একটি স্বতন্ত্র বস্তু, তখন সেই আত্মা ঐ ভ্রমে পড়িতে পারে কি ? কখনই না । যদি বল, কেন “আমি জানিতেছি না এবং মুক্ত (মোহ-প্রাপ্ত) হইয়াছি,” ইত্যাদি প্রতীতিই আত্মার ভ্রমের পরিচায়ক ? না, ইহা অতি অসং কথা । যেহেতু, তাহারও (অবিদ্যা বিষয়ে) বিবেক-জ্ঞান আছে । যে ব্যক্তি যাহাকে পৃথকরূপে জানিতে পারে, তাহাতে সে কখনও ভ্রান্ত হয় না, যে বস্তুকে স্বতন্ত্র বোধে গ্রহণ করে, তাহাতেই সে অভিন্নভাবে ভ্রান্ত হয়, ইহা বড়ই বিরুদ্ধ কথা । তবে যে বলিতেছ, “আমি কিছুই জানি না এবং বিমোহিত হইয়াছি, এই প্রতীতিই তাহার প্রতিপক্ষে সাক্ষী, তাহার সমাধান অন্তরূপ জানিবে, যথা ‘ন জানে মুদ্ধোহস্মীতি দৃষ্টতে’ এই বাক্যে দেখিতেছি, শব্দে একটি দর্শনক্রিয়া আছে, তাহার বিষয় অর্থাৎ কর্ম্ম—অজ্ঞান ও মুক্ততা; সেই কর্ম্ম-স্বরূপ দর্শন ও কর্তৃস্বরূপ দর্শন—উভয় নিশ্চয়ই এক নহে, তবেই দেখ, বিবেকদর্শার যে দৃষ্টবিষয়ক অজ্ঞান ও মোহ জ্ঞানের বিপরীতত্ব হয়, তাহারাই একবার কর্ম্ম হইয়া কর্তৃস্বরূপ জ্ঞানের বিশেষণ হইতে পারে না । আর যদি বল, ঐ অজ্ঞান মোহ উভয়ই কর্তৃস্বরূপ জ্ঞানের বিশেষণ, তবে ‘জিজ্ঞাসা করি, তাহারাই কিরূপে দৃশি—জ্ঞান ক্রিয়ার ব্যাপ্য—কর্ম্ম হইবে ? তাৎপর্য্য এই—যাহা কর্ম্ম, তাহা ক্রিয়ার ব্যাপ্য অর্থাৎ ক্রিয়াশ্রিত, ব্যাপ্য ও ব্যাপক পরস্পর বিভিন্ন ; সুতরাং যে ব্যাপ্য, সেই অজ্ঞ দ্বারা ব্যাপ্য হয়, কদাচ নিজ দ্বারা স্বয়ং ব্যাপ্য হয় না । তবেই বল, এই অবস্থায় অজ্ঞান ও মুক্ততা কিরূপে কর্তৃ-স্বরূপ জ্ঞানের বিশেষণ হইবে ? আর ইহাও বুদ্ধিসঙ্গত হইতে পারে না যে, অজ্ঞানের স্বরূপ-পরিজ্ঞাতা বিবেকী পুরুষ নিজের অজ্ঞানকে শরীরগত ক্লেশাদির মত জ্ঞাতার পৃথকরূপে অল্পতাব্য-রূপে অনুভব করিয়াও অজ্ঞানকে (কর্তার) ধর্ম্ম (বিশেষণ) রূপে গ্রহণ

করিবে ? কিন্তু যদি বল যে, সকলেই সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, প্রমত্ত প্রভৃতিকে আত্মার ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করে, তথাপি বলিব যে, সুখ-দুঃখাদির সহিত গ্রহীতার পার্থক্য স্বীকৃতই আছে। যদি বল, আমি তোমার কথার ভাব বুঝিতেছি না, আমি মুগ্ধ, ইহাই আমার অন্ততাব্য অজ্ঞান। উত্তর—তাহা তুমি হইতে পার, যেহেতু, তুমি আত্মা সম্বন্ধে ঐক্যরূপ তত্ত্বদর্শী, মুগ্ধ ; কিন্তু যিনি বিজ্ঞ অমুগ্ধ, তাঁহাকেই আমরা বলিতেছি,—আত্মা সর্বদা জ্ঞানময় দ্রষ্টৃ স্বরূপ ; মুগ্ধতা তাঁহার ধর্ম নয়। এ বিষয়ে ভগবান্ বেদব্যাসও বলিয়াছেন, “ইচ্ছাদি কুৎসং ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী প্রকাশয়তি।” ক্ষেত্রী—আত্মা ইচ্ছা-কামাদিরূপ সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করে। তথা “সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠতুঃ পরমেশ্বরম্। বিনশ্যৎস্বপ্যাবিনশ্যন্তঃ যঃ পশুতি স পশুতি।” অর্থাৎ যিনি সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত এবং সর্বভূত বিনষ্ট হইলেও যিনি অবিনাশী, তাঁহাকে (পরমেশ্বরকে) যে দর্শন করে, সেই যথার্থ দ্রষ্টা। ইত্যাদি বাক্য শত শত স্থানে উক্ত আছে। অতএব, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কি জ্ঞান, কি অজ্ঞান এবং কি বন্ধ, কি মোক্ষ, কিছু দ্বারাই আত্মার স্বরূপতঃ কোন বৈলক্ষণ্য হয় না। যেহেতু, শ্রুতি আত্মাকে সর্বদা সর্বপ্রকারে সমান—একরস—আনন্দরূপী বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা অন্তভাবে আত্মতত্ত্ব কর্ত্তন করেন অর্থাৎ আত্মার বন্ধন ও জ্ঞানাজ্ঞানরূত বিশেষ ধর্ম কর্ত্তন করেন এবং বন্ধ-মোক্ষপ্রতিপাদক শাস্ত্রসকলকেও অর্থবাদ অর্থাৎ আত্ম-তত্ত্বের প্রশংসা-বাক্য বলিয়া উপপাদন করেন, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব, বোধ হয়, এরূপ কর্ত্তন-কুশল মহাত্মারা আকাশে উড়ীরমান পক্ষীর পাদও দর্শন করিতে পারেন এবং আকাশকে মুষ্টি দ্বারা গ্রহণ করিতে কি চক্ষের মত বেঁটন করিতেও তাঁহারা উৎসাহী হন। আমরা কিন্তু ওরূপ করিতে কদাপি সমর্থ হই না। আমরা জানি, সেই আত্মা সর্বদা সমান একভাবাপন্ন, অদ্বিতীয়, অবিকৃত, নিত্য, অজর, অমর, অমৃতময়, অভয়াত্মক ব্রহ্মই—আমিই সেই ব্রহ্ম, তাঁহা হইতে পৃথক্ নহি। ইত্যাদিরূপ সমস্ত বেদান্তের সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করি। অতএব উপসংহারে বলা আবশ্যক যে, “ব্রহ্মাপ্যোতি,” অর্থাৎ জীব ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়, ইহা ঔপচারিক কথা বৈ কখনই বাস্তবিক কথা নহে, কেবল অজ্ঞান বশতঃ বিপরীতবুদ্ধিরূপ জীবের দেহসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার নিমিত্তই এই “ব্রহ্মাপ্যোতি” ব্রহ্মস্বরূপপ্রাপ্তির কথা উক্ত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

তদেষ শ্লোকো ভবতি যদা সৰ্ব্বৈ প্রমুচ্যন্তে কামা যেষাম্
 হৃদি প্রিতাঃ। অথ মর্ত্যোহমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুত
 ইতি। তদযথাহিনির্ব্যয়নী বন্ধ্যাকে মৃত্যু প্রত্যস্তা শয়ীতৈবমে-
 বেদম্ শরীরম্ শেতে অথায়মশরীরোহমৃতঃ প্রাণো ব্রহ্মৈব তেজ
 এব মোহহং ভগবতে সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো
 বৈদেহঃ ॥ ৭ ॥

ইতঃপূর্বে স্বপ্ন ও জাগরণ অবস্থায়ের আত্মার গতি সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া
 জীবের সাংসারিক গতি নিরূপিত হইয়াছে “এবং তৎপ্রসঙ্গে সংসারপ্রাপ্তির কারণ
 অবস্থা, কৰ্ম ও অপরা বিজ্ঞা—তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। যে সকল দেহজিহ্মাদি-
 রূপ উপাধির অভিমানে আত্মা সাংসারিক সুখ-দুঃখ ভোগ করে, সে সমুদয় যথার্থ
 কথিত হইয়াছে, সেই সকল কার্যাকারণরূপ উপাধিসমূহের ধর্ম ও অধর্মই সাংসারিক
 কারণ, ইহা পূর্বপক্ষরূপে উল্লেখ করিয়া পরে এক কামনাকেই সকলের মূল
 বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, এই বিষয়টি যেমন ব্রাহ্মণ দ্বারা নিরূপিত, ঐরূপ
 মন্ত্রও তাহার প্রকাশক। অর্থাৎ মন্ত্রও এইরূপে জীবের বন্ধনরূপ ও
 সংসারবন্ধনের কারণ নিরূপণ করিয়া উপসংহারে ‘কামনাবান্ ব্যক্তি আবদ্ধ
 হয়’ এ কথা দ্বারা প্রকরণ শেষ করা হইয়াছে। অতঃপর নিকাম ব্যক্তির মোক্ষ-
 ভাব যে সর্বময়তানুভূতি, তাহা স্রষ্টৃষ্টি দৃষ্টান্ত দ্বারা সমর্থিত করিয়া মোক্ষের
 কারণরূপে আত্মলাভেচ্ছাধীন আশুকামতা প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই আত্ম-
 কামতা ও তাহার কার্য আশুকামতা, যখন আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে সিদ্ধ
 হয় না, এ জন্য ব্রহ্মবিজ্ঞাই মুক্তির কারণরূপে নির্দ্বারিত হইয়াছে। যদিও
 পূর্বে এক কামনাই সংসারের কারণরূপে নির্ণীত আছে, তথাপি মোক্ষ
 কারণ ব্রহ্মবিজ্ঞার বিপরীত ধর্মাবলম্বী অবিজ্ঞাই যে বন্ধের কারণ, এ কথাও ফলতঃ
 বলা হইল। এই ব্রাহ্মণে মোক্ষস্বরূপ ও মোক্ষের কারণ কথিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু
 তাহা নানাবিধ বিবর্তনমতে জড়িত ও সংশ্লিষ্টভাবে বর্তমান, তাহার দূরীকরণার্থ
 এই মন্ত্র উল্লিখিত হইতেছে। যখন এই বৌদীয় ধর্মের ক্ষুদ্র ঐহিক ব্যাপার লৌকিক
 কামনাসমূহ বাহ্যিক এই পুরুষের বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়াই আছে, তৎসমুদয় স্পষ্ট
 হয় অর্থাৎ যখন ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি আত্মকামনার মন থাকিয়া অত্যন্ত সমস্ত কামনার
 জলাঞ্জলি দেন, তখন বিদ্যকামনা স্বয়ংই পরিপূর্ণির অভাবে বিলীর্ণ হয়।

অতঃপর-বিধান পুরুষ জীবৎ অবস্থায়ই অমৃত বা মুক্ত হয়, অর্থাৎ এই বর্তমান শরীরে বিদ্যমান থাকিয়াই ব্রহ্মতাব ভোগ করে—বিমুক্তি লাভ করে। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, কাম্যমাত্রই অনাস্রবিষয়ক ও অবিজ্ঞামূলক, তাহার কাম নাই, অবিজ্ঞাই মৃত্যু, হৃতরাং অবিজ্ঞার বিনাশে যোগী অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। আর এই শরীরে থাকিয়াই মুক্তিভাগী হ'ম, এ কথা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, যোক কখনই দেশান্তরে গমনাপেক্ষী নহে। সেই জন্তই বিধান পুরুষের প্রাণসমুদয় আর উৎক্রান্ত না হইয়া যথাভাবে অবস্থিত থাকিয়াই স্ব-কারণ-পুরুষে বিলীন হইয়া যায়; কেবল নামমাত্র অবশিষ্ট থাকে; এ কথা পূর্বেও উক্ত হইয়াছে। সম্প্রতি জিজ্ঞাস্ত হইতেছে যে, প্রাণসমূহ এবং এই দেহপিও স্ব-কারণে বিলীন হইলে পর বিধান পুরুষ এখানেই বিমুক্ত হয় এবং সর্বাঙ্গী হইয়াও পুনর্বার পূর্ববৎ দেহধারণরূপ সংসার প্রাপ্ত হয় না কেন? দৃষ্টান্ত দ্বারা এ বিষয়ের সমাধান করা হইতেছে। দেখা যায়, যেমন অহির (সর্পের) নিব'রনী—নির্ম্যোক (খোলস) জীর্ণ হইলে সর্পের আবাসভূমি বন্ধীকামিতে অনাস্রভাবে অর্থাৎ ইহা আমার নহে বা আমি নহি, এই ভাবে, পরিত্যক্ত হইয়া পতিত থাকে, ঠিক এইরূপই সর্পস্থানীয় মুক্ত-পুরুষ কর্তৃক অনাস্র-ভাবে পরিত্যক্ত শরীরও মৃতবৎ শয়ান থাকে। কিন্তু সর্বাঙ্গভাবে প্রাপ্ত ও সর্প-স্থানীয় সেই মুক্তপুরুষ সর্পের স্থায় দেহে বর্তমান থাকিয়াও অশরীর অর্থাৎ পূর্ববৎ (অজ্ঞান অবস্থার স্থায়) শরীরভিমানী হন না। তাহার কারণ এই,—পূর্বে জীব কেবল কামকর্ম্মাদির বাধ্যতাবশতঃ শরীরভিমানী ও তন্নিবন্ধন মরণ-ধর্ম্মী হইয়া-ছিলেন, সম্প্রতি তাঁহার সেই কাম চলিয়া গিয়াছে, হৃতরাং তিনি অশরীর, অতএব তিনি অমৃত ও প্রাণ, অর্থাৎ পরমাত্মা; প্রাণ জীবনধারণের কারণ বলিয়া এবং “প্রাণন্ত প্রাণম্,” এই 'পর-ক্রতিতে 'প্রাণের প্রাণ' বলিয়া উল্লেখ থাকায় এবং অন্ততঃ “প্রাণবন্ধনঃ হি সৌম্য মনঃ,” ইত্যাদি ক্রতিতে মন প্রাণ-বন্ধনে আবদ্ধ এইরূপ নির্দেশ হেতু আর এই প্রকরণের তাৎপর্য-পর্যালোচনা-বলেও জানা যায় যে, এখানে প্রাণ-শব্দ পরমাত্মার বাচক, এবং ইহাই ব্রহ্ম-পরমাত্মা। ব্রহ্ম বলিলে পদ্মযোনিকেও বুঝায়, এই আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্ত ভাব্যাকার বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাস্য করত প্রশ্নটির অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন যে, “কি তৎ?” অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম কে? উত্তর—সেই ব্রহ্মজ্ঞেয়ই অর্থাৎ জিজ্ঞান-জ্যোতিই, যে আত্মজ্যোতির্দ্বারা অবতাসিত জগৎ সচেতনভাবে নিখিল জ্যোতির কার্য সম্পাদন-পূর্বক অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় বর্তমান রহিয়াছে, ইহা সেই

তেজ। ইতঃপূর্বে যাজ্ঞবল্ক্য প্রসন্ন-চিত্তে রাজা জনককে মোক্ষলাভোপযোগী যে কাম-প্রদ্রুপ অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে প্রাধিকাররূপ বর প্রদান করিয়াছিলেন, জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদাকারে সেই বন্ধ মোক্ষ ও তদুপায়সমূহ শ্রুতি—হেতু সহকারে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকসময়রে সবিস্তারে নির্ণীত করিয়া মুক্তিকামী জীবগণকে সংসারপারের উপায় প্রদর্শন করিলেন।

এক্ষণে শ্রুতি নিজেই জনকের বিজ্ঞা-নিজ্ঞার্যর্থ—ঋণ পরিশোধার্থ জনকের মুখে এই বাক্য বলিতেছেন,—কিরূপ ? বিদেহাধিপতি জনক বলিলেন,—ভগবন্ ! (যাজ্ঞবল্ক্য !) আমি আপনার এই প্রকার উপদেশে মুক্তির পথ পাইলাম ; অতএব এই ব্রহ্ম-বিজ্ঞার প্রতিদানস্বরূপ সহস্র গো দান করিতেছি ॥ ৭ ॥

তদেতে শ্লোকা ভবন্ত্যণুঃ পশ্চা বিততঃ পুরাণো মাং স্পৃষ্টো-
হনুবিভ্রো যয়ৈব্য তেন ধীরা অপি যন্তি ব্রহ্মবিদঃ স্বর্গং
লোকমিত উক্কা বিমুক্তাঃ ॥ ৮ ॥

এখন জিজ্ঞাস্ত হইতে পারে যে, এষ্ট প্রকারে মোক্ষ-পদার্থ নিরূপিত হইবার পরও বিদেহ-রাজ জনক রাজ্য এবং আত্মা পর্য্যন্তও কেন যাজ্ঞবল্ক্যের উদ্দেশে অর্পণ করিলেন না ? পূর্বে মোক্ষ-পদার্থের একদেশমাত্র নিরূপণেও যখন সহস্র গো দান করিয়াছেন, তখন তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ মোক্ষ-পদার্থ শ্রবণের পর রাজ্য ও আত্মার দান খুবই উপযুক্ত। ইহা না হইয়া পুনশ্চ সহস্র গো-দানের প্রস্তাব কেন ? এই প্রশ্নোত্তরে কেহ কেহ বলেন যে, অধ্যাত্মতত্ত্ব-বিজ্ঞান-শ্রবণোৎসুক রাজা জনক একবার ব্রাহ্মণ্যাকারে শ্রুত বিষয়ও পুনর্বার শ্লোক বা মন্ত্রাকারে শ্রবণের নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছিলেন, এই নিমিত্তই ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি সমস্ত অর্পণ করেন, তিনি মনে • করিয়াছেন—যাজ্ঞবল্ক্য হইতে আরও শ্রীর অভিপ্রেত বিষয় শ্রবণ করিয়া শেষে যথাসর্বস্ব সমর্পণ করিব। কিন্তু যদি অগ্রেই সর্বস্ব দান করি, তবে এই যাজ্ঞবল্ক্য আমাকে শ্রবণ-বিষয়ে নিবৃত্তাভিলাষ মনে করিয়া হয় ত আর মোক্ষোপদেশক শ্লোকসমূহ বলিতে না পারেন, এই ভয়ে রাজা আপনার শ্রবণেচ্ছা জ্ঞাপনের নিমিত্ত কেবল সহস্র গো-দান করিতেই প্রতীকৃত হইলেন ; কিন্তু তাঁহাদিগের এই কল্পনা অসংপূর্ণবের কল্পনার মত অসার, ইহাতে বক্তির লেশমাত্রও নাই। বিশেষতঃ স্বতঃপ্রসঙ্গত্বাৎ শ্রুতির কোনমতেই একপ ছল সম্ভব হইতে পারে না, বাহ্যভেদে তাঁহারা শ্রুতির ব্যাক

উদ্দেশ্য কল্পনা করিলেন। আর যখন মোক্ষ সম্বন্ধে বক্তব্য শেষ কল্পনা করিলে উপপত্তি হয়, তখন তাহা ত্যাগ করা কখনই উচিত নহে। বক্তব্য শেষ এই যে, মোক্ষপদার্থ উক্ত হইলেও আত্মজ্ঞানের সাধন ও আত্মজ্ঞানের অঙ্গ-স্বরূপ সর্বকামনা-পরিত্যাগস্বরূপ সম্যাস, এই মোক্ষের অঙ্গ বা সাধন অজ্ঞাপি বলা হয় নাই—তাহা অবশ্যই বক্তব্য, এই জন্ত মোক্ষ সম্বন্ধে উক্তি অসম্পূর্ণ। এই অসম্পূর্ণতার পরিপূরণের জন্ত জনক বাজবল্যাকে বলিলেন যে, আপনাকে সহস্র গৌ দান করিব। নচেৎ জনকের শ্লোকমাত্র শ্রবণেচ্ছায় ঐরূপ কুটিল কল্পনা অত্যন্ত অন্যায্য। যেখানে অন্য উপায় নাই, সেইখানেই অগত্যা পুনরুক্ত বিষয়ের কল্পনা করা হয়; কিন্তু যেখানে গতি আছে, সেখানে ঐ কল্পনা অতীব অসঙ্গত। যদি বল যে, সম্যাসম্ভূতির জন্যই এইরূপ বলা হইয়াছে, অর্থাৎ “সম্যাস” এত উপাদেয় যে, ন্যায়বান্ রাজা অবৈধ ছিল গ্রহণ করিয়াও তাহা শ্রবণে লাভান্বিত। এইরূপ কল্পনাও সম্ভব যে হইতে পারে না, তাহা পূর্বেও বলিয়াছি। আপত্তি হইতে পারে যে, যদি সম্পূর্ণ মোক্ষ বিষয়টি শুনিবার জন্য রাজা ঐরূপ প্রতিশ্রুতি করিতেন, তবে পূর্বপূর্ব বারের ন্যায় এবারেও নিশ্চিত রাজা “অত উদ্ধঃ বিমোক্ষায়ৈব ক্রহি,” ইহার পর আমাকে মুক্তির উপায়ই বলুন—এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতেন? উত্তর—না, এ আপত্তি দোষাবহ নহে। কারণ, আত্ম-জ্ঞান যেমন মোক্ষের প্রতি নিয়ত কারণ, কিন্তু সম্যাস ঠিক তাদৃশ নিয়ত কারণ নহে। পরন্তু সম্যাস প্রতিপত্তি কণ্ঠের মত বা জ্ঞানার্জ উপাসনার মত পাক্ষিক কারণ মাত্র, যেহেতু স্মৃতি বলিয়াছেন, “সম্যাসেন তম্মুঃ ত্যজ্জং” সম্যাস-গ্রহণ-পূর্বক তম্মু ত্যাগ করিবে, মনে হয়, শ্রুতি স্পষ্টতঃই সম্যাসের কর্তব্যতা বা অনুষ্ঠেয়তা প্রমাণিত করিতেছেন, হুতরাং সম্যাসের সাধনতা পক্ষে ‘বিমোক্ষায় ক্রহি’ ইত্যাদি প্রশ্ন সম্ভব হইতে পারে না। যেহেতু, ঐ সম্যাস মোক্ষের সাধনভূত আত্মজ্ঞানের পরিপকতা-সম্পাদক, কাজেই মোক্ষের সাধন কি? এ জিজ্ঞাসাও সম্যাস পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না। যাক সে কথা, এক্ষণে আত্ম-কাম ব্রহ্মবিদের যে মোক্ষ হয়, এই ময় ও ব্রাহ্মণ-নিরূপিত বিষয়ের বিস্তৃত তাৎপর্য-প্রতিপাদক শ্লোক সকল কথিত হইতেছে। এই পঞ্চ অর্থাৎ মোক্ষপথ অণু অর্থাৎ অতিদুর্জয়ের বিধায় যন্ত্র অথচ বিতত বিস্তীর্ণ। অথবা বিতত পাঠ স্থানে বিস্তার পাঠ থাকিলে, বিশেষরূপে সংসার-তরণের হেতু এবং অতি পুরাণ অর্থাৎ অনাদি শ্রুতি-প্রকাশিত বিধায় চিরন্তন—নিত্য, কিন্তু আধুনিক তার্কিকগণের বুদ্ধিগ্রাসিত কুদৃষ্টি ও কুমার্গের জায় নূতন নহে। শুধু

ভাহাই নহে, এই পথ আমাদের স্পর্শ করিয়াছে, অর্থাৎ আমি (মন্ত্রজ্ঞা ঋষি) তাহা লাভ করিয়াছি ; কেন না, যে যাহাকে লাভ করে, সে তাহাকে স্পর্শ করে বলিয়া মনে হয়, অতএব এই ব্রহ্ম-বিভারূপ পথ আমরা কর্তৃক লব্ধ হওয়ার ‘আমাকে স্পর্শ করিয়াছে’ বলিতেছি। কেবল লাভ নহে, আমি ইহাকে অনুবেদনও করিয়াছি, লাভ হইতে অনুবেদনের বৈশিষ্ট্য এই যে, লাভ জ্ঞান-সম্বন্ধমাত্র, কিন্তু ইহা অদিগম্য। কেবল লাভ করিয়াছি, এমত নহে—আমি তাহাকে অনুবেদন—অনুব্যবসায়েও বুঝিয়াছি। যেমন ভোজন বলিলে ভোজনের শেষ—তৃপ্তি হওয়া পর্য্যন্ত ব্যাধি, তেমন বিভার পরিণাম অর্থাৎ চরমফলপ্রাপ্তি বা সাক্ষাৎকার অনুবেদন শব্দের প্রতিপাদ্য।

এ কথায় এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, এই মন্ত্রদর্শাই (যাজ্ঞবল্ক্য) কি কেবল ব্রহ্মবিভারূপ ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন?—অন্ত কেহই পান নাই যে, “আমরা কর্তৃকই এই মোক্ষপথ লব্ধ (অনুবিষ্ট) হইয়াছে” বলিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা করিতেছেন? উত্তর—ইহা দোষের কথা কি? এই ব্রহ্মবিভার পরমোৎকৃষ্ট ফল আত্মসাক্ষিক অর্থাৎ একমাত্র আত্মার অনুভূতির বিষয় হইলেই সর্বোৎকৃষ্ট হয়, এইরূপে ব্রহ্মবিভার স্তুতি করাই এখানে প্রধান উদ্দেশ্য। ইহার তাৎপর্য্য এই—আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান আত্মপ্রতীতিগম্য হইলে এই প্রকার কৃতার্থতা-সম্পাদনের কারণ হয়। সুতরাং ইহা হইতে আর কি পরম বস্তু হইতে পারে? এই প্রকারে ব্রহ্মবিভার স্তুতি করাই হইয়াছে এবং এই স্তুতিই এ স্থানে প্রধান উদ্দেশ্য, তদ্বিত্ত্ব ইহা বক্তব্য নহে যে, অন্ত কোন ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মবিভার ফল পান নাই। যেহেতু, “তদ্ব্যো ধো দেবানাম্,” এখানে যে যে বলিয়া অন্যান্য ব্রহ্মজ্ঞগণের কথা বলা হইয়াছে। এখানে প্রতিও এই কথাই বলিতেছেন যে, প্রজ্ঞাবান্ অন্যান্য ব্রহ্মবিদগণও এই ব্রহ্মবিভা-পথে জীবদশায়ই বিমুক্ত হইয়া পশ্চাৎ দেহপাতের পর ব্রহ্ম-বিদ্যার ফলস্বরূপ স্বর্গলোক অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। প্রতিস্থ “স্বর্গলোক” শব্দ সাধারণতঃ স্বর্গলোকের বাচক হইলেও এখানে মোক্ষপ্রকরণে পঠিত হওয়ার মোক্ষের বোধক ॥ ৮ ॥

তস্মিঞ্চু কুমুত নীলমাতঃ পিঙ্গলং হরিতং লোহিতঞ্চ এষ
পন্থা ব্রহ্মণা হানুবিভঃ । তেনৈতি ব্রহ্মবিৎপুণ্যকৃতৈকজনশ্চ ॥৯॥

সেই মোক্ষসাধনপথে মুমুক্শুগণের নানাবিধ মতভেদ আছে। তাহা কি প্রকার, যথা—কোন কোন মুমুক্শু বলেন যে, তাহা (পথ) শুক্ল অর্থাৎ শুক্ল নির্মল। অপরে বলেন—নীল। অন্য বলেন—পিঙ্গল অর্থাৎ অগ্নি-শিখার তুল্য। অপরাপররাও যাহার যেরূপ জ্ঞান তদনুসারে হরিত, লোহিত প্রভৃতি রূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন। যাহাই হউক, এই সকল মোক্ষপথ শ্লেষাদি রসপরিপূর্ণ সূত্ৰাদি নাড়ী ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ইহাদিগকেই “শুক্ল, নীল, পিঙ্গল” ইত্যাদি নানা বর্ণ-বিশিষ্ট বলা হইয়াছে। অথবা “এষ শুক্ল এষ নীল” ইত্যাদি অন্য শ্রুতি দেখিয়া বাদিগণ মোক্ষপথকে এইরূপ বর্ণন্বিশিষ্ট আদিত্যরূপে কল্পনা করেন। বাস্তবিকপক্ষে জ্ঞানমার্গে উক্ত গুরুাদি বর্ণের একান্ত অসম্ভব হেতু এই কথিত গুরুাদি পথ সকল যে প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যা-পথ হইতে পৃথক্, এ বিষয়ে সন্দেহই নাই। যদি বল, অষ্টৈতমার্গ শুক্ল অর্থাৎ শুক্লরূপ, এইরূপ অর্থ করিলে সামঞ্জস্য রক্ষা হয়। তাহাতে বাধা কি ? উত্তর—না, তাহা হয় না। কারণ, এ স্থলে গুরু শব্দ নীল-পীতাদি শব্দের সহিত একত্র পঠিত আছে, অর্থাৎ যদিও শুক্ল-শব্দের শুক্ল অর্থ ধরিয়া অষ্টৈত-পথের পক্ষে কথঞ্চিৎ সম্মতি করা যায়, তথাপি যখন হরিত-পীতাদি বর্ণ(রঙ) বাচক শব্দ সকল উহার সঙ্গে পঠিত, অথচ তাহাদের অর্থান্তর হওয়াও অসম্ভব, তখন শুক্লশব্দও যে শুক্লবর্ণবাচক, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। যোগিগণ যে সকল গুরুাদি পথকে মোক্ষ-পথ বলিয়া থাকেন, তাহারাও প্রকৃত মোক্ষ-পথ নহে; বিচার করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, উহার সাংসারিক পথই; কারণ, “চক্ষু হইতে বা মস্তক হইতে কিম্বা অস্ত্রাস্ত্র শরীরাবয়ব হইতে নির্গত হয়” ইত্যাদি শ্রুতিতে সংসারগতিতেই শারীর অঙ্গ হইতে উৎক্রমণ উক্ত থাকায় ঐ সমস্ত পথ ব্রহ্মলোকাদি-প্রাপক বাতীত মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় নহে। অতএব ইহাই মোক্ষমার্গ, যাহাতে জ্ঞানিগণের আত্মকামনার অস্ত্রাস্ত্র কামিনার চরিতার্থতা বশতঃ আর বিষয়কামনা উদিত হয় না, পরন্তু সর্ববিধ কাশনার ক্ষয় হইলে পর সংসারে পুনরাগমনেরই অভাব ঘটে; অতএব চক্ষুরাদি কার্য্যকরণসমষ্টির ইহ-জগতে যে প্রতীপনির্ভর্য্যের মত চিরবিলয়, ইহাই জ্ঞান-পথ এবং এই পথই সর্ব-কামত্যাগী পরমাত্মরূপী ব্রাহ্মণ কর্তৃক অহুবিষ্ট বা অহুভূত। অস্ত্র ব্রহ্মবিৎ পুরুষও সেই পথে গমন করিয়া থাকেন। পূর্বে কথিত হইয়াছে, সেই ব্রহ্ম-বিদ্যা-পথে অস্ত্রাস্ত্র ব্রহ্মবিৎ গমন করে। কিন্তু কিরূপ ব্রহ্মবিৎ সেই পথে গমন করে, তাহা বলা হয় নাই; এক্ষণে তাহা বলা হইতেছে। যিনি পূর্বেই প্রথমতঃ পূণ্যকর্ম্ম করিয়া পরে পুণ্য, বিস্তৃত প্রভৃতি কামনা ত্যাগ করিয়া পরমাত্মভেদে আত্ম-সংযোজন পূর্বক

(দেহত্যাগান্তে) ইহ-জগতে তৈজস আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাদৃশ ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিই ঐ পথ দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন। কিন্তু এখানে ‘পুণ্যকৃত্য’ শব্দে জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়কারী অর্থাৎ পুণ্যকর্ম ও জ্ঞানের যুগপৎ অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তি অভিপ্রেত নহে। কারণ, তাহা হইলে পূর্বাগর বিরোধ হয়, এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে; বিশেষতঃ স্মৃতিশাস্ত্রও যখন বলিয়াছেন যে, “এপুণ্য-পুণ্যোপরমে যং পুনর্ভব-নির্ভয়াঃ। শাস্তাঃ সন্ন্যাসিনো যান্তি তস্মৈ মোক্ষাশ্রমে নমঃ।” অর্থাৎ সমস্ত পাপ, পুণ্যের উপশম হইলে পুনর্জন্মভয় হইতে নিম্মুক্ত শাস্ত সন্ন্যাসিগণ যাহাকে প্রাপ্ত হন, সেই মোক্ষরূপীকে নমস্কার ইত্যাদি। পুনশ্চ মুক্তিপথে যখন “তাজ ধর্মমধর্মক” অর্থাৎ ধর্ম অধর্ম উভয়ই ত্যাগ কর ইত্যাদি উপদেশ আছে এবং “নিরাশিষমনারম্ভং নির্নমস্কারমস্ততিম্। অক্ষীণং ক্ষীণকর্মাণং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিহুঃ।” অর্থাৎ যিনি অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তিবিষয়ে নিম্প্রহ ও তন্নিমিত্ত চেষ্টাশূন্য, যিনি নমস্কার ও স্তুতির অতীত, যিনি অনিয়মিতকর্মী অর্থাৎ যাহার কর্ম সমুদয় সমাপ্ত হইয়াছে, এতাদৃশ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া থাকেন। শুধু ইহাই নহে, “নৈতাদৃশং ব্রাহ্মণস্ত্যস্তি বিত্তং যথৈকতা সমতা সত্যতা চ।” ব্রাহ্মণের ইহার মত বিত্ত (অর্থ) আর নাই, যেমন সর্বভূতে একাত্মবোধ, সমদর্শিতা, সত্যপরায়ণতা, সংস্কার, জ্ঞান্য পক্ষে স্থিতি, দণ্ডগ্রহণ, সরলতা ও সর্বকারিত্ব-পরিত্যাগ প্রধান সম্পৎ। অধিক কি, এখানে স্বয়ং ক্রতিও উপদেশ করিবেন যে, “এষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য”; ব্রহ্মবিদের ইহাই স্থির মাহাত্ম্য যে, তিনি কর্ম দ্বারা উপচয় বা অপচয় প্রাপ্ত হন না।

এই প্রকার কর্ম্যভাবে প্রাপ্তি নানাবিধ হেতুবাদ বলিয়া পরিশেষে “তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ শাস্তো দান্তঃ” অর্থাৎ ‘সেই কারণে ব্রাহ্মণ শাস্ত ও দান্ত হইয়া, ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞের সর্বক্ৰিয়া হইতে বিরামের উপদেশ দিয়াছেন। সুতরাং পুণ্যকর্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয়কারী ব্যক্তি যে ব্রহ্মবিৎ শব্দের বোধ্য নহে, এ বিষয়ে উল্লিখিত স্মৃতিবাক্যই যথেষ্ট প্রমাণ। অতএব ‘পুণ্যকৃত্য’ শব্দের যেকোন অর্থ আমরা করিয়াছি (যিনি পূর্বজন্মে অশেষ পুণ্যকর্ম্যানুষ্ঠানের পর সর্ববিধ কামনা বর্জন করিয়া পরমাত্মজ্যোতিতে স্বীয় আত্মা সংযোজিত করিয়াছেন, তিনিই পুণ্যকৃত্য), তাহাই উত্তম। অথবা ‘যো ব্রহ্মবিৎ’ ইত্যাদি প্রত্যংশের অস্ত্র উদ্দেশ্য—যিনি ব্রহ্মবিৎ, সেই পথে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, তিনিই পুণ্যকৃত্য এবং তৈজস, এইরূপে ব্রহ্মজ্ঞের স্তুতি করা হইয়াছে। কারণ,

পুণ্যকারী ও তৈজস যোগী ব্যক্তির যে মহা-সৌভাগ্য, তাহা জগতে সংসারে বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ আছে, সেই জন্ত ব্রহ্মজ্ঞের প্রশংসার্থ এইরূপ স্তুতি করা হইয়াছে মাত্র ॥ ৯ ॥

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেহবিদ্যানুপাসতে ততো ভূয় ইব
তে তমো য উ বিদয়াৎ রতাঃ ॥ ১০ ॥

যাহারা ব্রহ্মবিদ্যা ত্যাগ করিয়া ফলসাধন ও অনুষ্ঠানাত্মক অবিদ্যার উপাসনা করে অর্থাৎ বৈদিক কৰ্ম্মে নিরত থাকে, তাহারা সংসারভোগের কুরণ অজ্ঞানাত্মক অন্ধত্বে প্রবিষ্ট হয় অর্থাৎ কদাচ আত্মদর্শন করিতে পারে না, এবং তাহা অপেক্ষাও বহুতর—গাঢ়তর তমোরাশিতে তাহারা প্রবেশ করে, যাহারা বিদ্যারূপিণী অথচ অবিদ্যাময় কৰ্ম্মপ্রতিপাদিকা ত্রয়ী-(বেদ) রূপা বিদ্যাতে সম্পূর্ণভাবে রত থাকে অর্থাৎ বিধি ও নিষেধকেই বেদের একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করে, স্বতন্ত্র উপনিষদ (ব্রহ্মজ্ঞান) প্রাপ্য বেদের প্রতিপাদ্য বস্তু যে আছে, তাহা জানে না ॥ ১০ ॥

অনন্দা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাহংস্বতাঃ তাংস্তে
প্রৈত্যাভিগচ্ছন্ত্যবিদ্যাৎসোহিবুধো জনাঃ ॥ ১১ ॥

যদি বল, তাহারা যদি ব্রহ্মের অদর্শন অর্থাৎ গাঢ় তমোরাশিতে প্রবেশ করে, তাহাতে ক্ষতি কি ? তাহা বলা হইতেছে—অনন্দ অর্থাৎ নিরানন্দ বা অমুখ নামে যে সকল লোক (স্থান) আছে, সেই সকল স্থানই ঐ অদর্শনরূপ অন্ধকারে আবৃত অর্থাৎ কেবল অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে পরিপূর্ণ, সুখের লেশমাত্র তাহাতে নাই। যাহারা অবিদ্বান্, তাহারাই এই অনন্দ নামক লোকে গমন করে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, অবিদ্বান্ কাহাদিগকে বলে ? যাহারা সাধারণতঃ অজ্ঞানী, তাহারাই কি সেই অনন্দ নামক লোকে গমন করে ? না অজ্ঞ কেহ ? উত্তর—তাহা নহে। যে জ্ঞান ব্রহ্মবিষয়ক নহে, সেই জ্ঞানে জ্ঞানী না হইলেই তাহাকে অবিদ্বান্ বলা হয়, নচেৎ কেবল শাস্ত্রজ্ঞান জ্ঞানই নহে। এই জন্ত ঐতি বলিতেছেন—যাহারা “অবুধঃ” (তাহারাই গমন করে), এখানে অবুধ শব্দের

অর্থও আত্মতত্ত্বজ্ঞানরহিত অর্থাৎ বাহ্যিক আত্ম-তত্ত্বসাক্ষাৎ করিতে অক্ষম, সেই সকল প্রাকৃত ও কেবল জন্মমরণশীল ব্যক্তিগণই সেই অনন্দ লোকে গমন করে ॥ ১১ ॥

আত্মানং চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ । কিমিচ্ছন্ কস্য
কামায় শরীরমনু সংস্থরেৎ ॥ ১২ ॥

সহস্র লোকের মধ্যে যদি এক ব্যক্তিও সৰ্বপ্রাণীর অন্তর্যামী এবং অশনাদি সৰ্ববিধ সংসারধর্মবর্জিত স্থাপন্নস্থ আত্মাকে অর্থাৎ পরমাত্মাকে বিশেষরূপে জানিতে পারে—তবে সে কোন্ তুচ্ছ কাম্যবস্তুর কামনায় পড়িয়া শরীরের অনুগত হইয়া ক্ষীণরূপ ভ্রষ্ট হইবে? ইহা দ্বারা আত্মজ্ঞানের দুর্লভত্ব প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে কিরূপে তাঁহাকে জানিতে হইবে? তাহা কথিত হইতেছে। এই হৃদয়স্থ জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে অভিন্ন, সকল প্রাণীর প্রতীতির যিনি একমাত্র সাক্ষী এবং “নেতি নেতি” শ্রুতি দ্বারা তাহাকে একমাত্র পরিশিষ্ট- (অদ্বৈত) ভাবে লক্ষিত করা হইয়াছে। বিশেষতঃ তাহা হইতে অতিরিক্ত দ্রষ্টা শ্রোতা মনন (চিন্তা) কর্তা ও বিজ্ঞাতা নাই, আমিই সেই; সর্বভূতে স্থিত, নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত-স্বরূপ, এই প্রকারে যে আত্মাকে জানে, সে কি ফল ইচ্ছা করিয়া অর্থাৎ তাহা হইতে ব্যতিরিক্ত ফলমাত্রই যখন অসৎ, তখন কোন্ ফল ইচ্ছা করত এবং আত্মার ব্যতিরিক্ত কাহারই বা কামনায় অর্থাৎ যখন আত্মা এক অদ্বৈত, তখন কাহার কামনায় এবং যখন তাহার আত্মা সর্বময়তা লাভ করিয়াছে, তখন কাম্য দ্বিতীয় বস্তুর অভাবে অর্থাৎ তদ্ব্যতীত অস্ত্র বাস্তব কাম্য বস্তুর অসত্তায় কামনাও (ইচ্ছা) হইতেই পারে না। অতএব সে কি ইচ্ছা করত ও কিসেরই বা কামনায় শরীরোপাধিজনিত দুঃখে দুঃখী হইবে? এবং শরীরের তাপে সে কেন তাপিত হইবে? যেহেতু, অনানুদর্শী ব্যক্তিরই তদতিরিক্ত বস্তুবিশেষে এইরূপ কামনা হইতে পারে যে, আমার ইহা হউক, পুত্রের এটি হউক, ভাষ্যার উহা হউক ইত্যাদি। আর এইরূপ বিবিধ বাসনা বশতঃ পুনঃ পুনঃ জন্মমরণাদি পরম্পরায় পতিত হইয়া শরীরগত দুঃখের অনুসারে শরীরাত্মাভিমানী জীব দুঃখ অনুভব করে; কিন্তু যিনি সর্বত্র আত্মভাবদর্শী, তাহার পক্ষে ঐ দুঃখভোগ অসম্ভব ॥ ১২ ॥

যন্তানুবিন্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মাহুগ্নিন্ সন্দেহে গহনে প্রবিষ্টঃ ।
স বিশ্বকৃৎ স হি সর্বশ্র কৰ্ত্তা, তস্মৈ লোকঃ স তু লোক
এব ॥ ১৩ ॥

সম্প্রতি সৰ্বাঙ্গদর্শীর পক্ষে যে কেবল উক্ত দুঃখানুভব ও পুত্রাদি কামনা
অসম্ভব, তাহা নহে, পরন্তু কৃতার্থতালাভও ঘটে, এক্ষণে তাহাই বর্ণিত
হইতেছে। যে ব্রহ্মজ্ঞের মোক্ষপদ লব্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি জ্ঞান-প্রভাবে
অজ্ঞান-নিদ্রা হইতে প্রতিবোধ লাভ করিয়া বক্ষ্যমাণ প্রকারে আত্মতত্ত্ব-
সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তিনি বিশ্বকর্ত্তা হন। সেই প্রকার এই যে “আমি
পরম ব্রহ্ম” এইরূপে অন্তর্গত জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত অভিন্নভাবে যিনি
অবগত আছেন, যিনি বুঝিয়াছেন, এই অনেক অনর্থসঙ্কুল অতএব বিষম ও শত
সহস্র বিজ্ঞান এবং বিবেকের শক্রময় শরীরমধ্যে পরমাত্মা প্রবিষ্ট আছেন,
তাঁহাকে যিনি বিবেকসাহায্যে লাভ করিয়াছেন, তিনিই বিশ্বকৃৎ অর্থাৎ
বিশ্বের কর্ত্তা।

আশঙ্কা হইতে পারে, সেই পুরুষের বাস্তবিক কি কোন প্রকার বিশ্বকর্ত্তৃত্ব
আছে? না বিশ্বকৃৎ তাঁহার একটি নাম মাত্র? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতে-
ছেন যে, যেহেতু তিনি সর্বজগতের কর্ত্তা, সেই জন্তই বিশ্বকৃৎ—কেবল নাম মাত্র
নহে। আর তিনি যে অস্তের আদেশে প্রেরিত হইয়া বিশ্বকৃৎ, তাহাও নহে—
পরন্তু সমস্ত লোকই তাঁহার। তবে কি অল্প লোক ভিন্ন এবং তিনিও ভিন্ন?
এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে, না, তাহাও নহে। তিনি নিজেই লোক
অর্থাৎ আত্মা, সকলই তাঁহার আত্মা এবং তিনিও সকলের আত্মা। এই যে
আত্মা ব্রহ্মবিদের নিকট প্রতিবুদ্ধ হইয়া সাক্ষাৎকৃত প্রতিবুদ্ধই যে আত্মা
অনর্থসঙ্কুল গহন দেহে প্রবিষ্ট থাকিয়া সাংসারিক অশনান্নাদি-বিশিষ্ট ও
মুখ-দুঃখ-ভোগে নিরত, বাস্তবিক তিনি তাহা হইতে অতীত, নির্লিপ্ত,
পরমাত্মরূপী; যেহেতু তিনি বিশ্বের কর্ত্তা সকলের আত্মা। মুমুক্শুগণ “আমিই
এক অদ্বিতীয় পরমাত্মস্বরূপ” এইরূপ মনে মনে ধারণা করিবেন ॥ ১৩ ॥

ইহৈব সন্তোহথ বিদ্যাস্তদ্বয়ং ন চেদবেদিদৃশ্যহতী বিনষ্টিঃ ।
য এতদ্বিহুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথৈতরে দুঃখমেবাপি যন্তি ॥ ১৪ ॥

আর এই অনেক অনর্থক দেহে বিদ্যমান থাকিয়াও এবং অজ্ঞানরূপ দীর্ঘ-নিদ্রায় বিমোহিত হইয়াও কোন প্রকারে—অতি কষ্টে সেই এক ব্রহ্ম তত্ত্ব আমরা জানিতে পারিয়াছি। অহো! আমরা কৃতকৃতার্থ হইয়াছি। আমাদের এত কষ্টের মধ্যে এইটুকু আশ্বাসের স্থান যে, আমরা ব্রহ্ম জানিতে পারিয়াছি। (ইহা আত্মার কৃতার্থতাজ্ঞাপক, সন্দেহ নাই।) । আর যদি আমরা তাহা (প্রকৃত ব্রহ্ম) না জানিতাম, তাহা হইলে কি হইত? না, আমরা ‘অবেদিঃ’ অর্থাৎ অজ্ঞ থাকিতাম, আর তাহা হইলে আমাদের জন্মমরণাদিরূপ অনন্ত পরিমাণে বিনষ্টি অর্থাৎ বিনাশ হইত। অহো! আমরা সেই মহৎ বিনাশ-ভয় হইতে বিমুক্ত হইয়াছি! যেহেতু ব্রহ্মকে কথঞ্চিৎ জানিতে পারিয়াছি, এবং আমরা যেমন ব্রহ্ম পরিজ্ঞাত হইয়া মহৎ বিনাশভয় হইতে বিমুক্ত হইয়াছি, তেমন অপর যে কেহও সেই ব্রহ্ম পরিজ্ঞাত হয়, তাহারাও সেই জ্ঞানবলে অমৃত হইয়া থাকে; এবং যাহারা এই প্রকারে ব্রহ্ম জানিতে পারে নাই, তাহারা ব্রহ্মজ্ঞ হইতে ভিন্ন অর্থাৎ অব্রহ্মবিৎ। পুনশ্চ তাহারা জন্মমরণাদি দুঃখ-প্রবাহই প্রাপ্ত হয়। অবিদ্বান্গণ কখনই সেই দুঃখপ্রবাহ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না, পরন্তু অনাত্মাকে আত্মবোধ করিয়া অনবরত দুঃখযাতনাই ভোগ করিতে থাকে ॥ ১৪ ॥

যদৈতমনুপশ্যত্যাত্মানং দেবমঞ্জসা। দীধানং ভূতভবশ্চ
ন ততো বিজুগুপ্সতে ॥ ১৫ ॥

মুখ্য ব্যক্তি যদি কখনও পূর্ক-স্মৃতিবলে পরম কাকলিক কোন আচার্য্যের দর্শন পায় ও তাঁহার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া এই কথিত প্রকারে আত্মাকে সাক্ষাৎ করে; কি ভাবে সাক্ষাৎকার করে? না, তিনি দেব—অর্থাৎ স্বপ্রকাশ প্রাণিগণের কর্ম্মানুরূপ সর্ব্বকলের দাতা ও বর্ত্তমান ভূত-ভবোর নিয়ন্তা, অর্থাৎ কালত্রয়ের প্রেরক, তখন সেই আত্মৈকদর্শী আর তাঁহার নিকট হইতে আত্মগোপন করিতে ইচ্ছা করে না, কেন না; আত্মভেদদর্শী ব্যক্তিমান্ত্রই ঈশ্বরের নিকট আত্মগোপন করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু এষ্ট ব্রহ্মৈকদর্শীর ভয় কোথায়? এই জন্য সে তৎকালে আত্মজুগুপ্সা করে না। বিশেষতঃ, যখন জ্যোতিষ্ময় সর্ব্ব-স্বামীকে (দেব দীধানকে) নিজের আত্মস্বরূপে অবলোকন করে, সেই সময় কাহাকে নিন্দাও করে না। যে হেতু সে তখন সকলকেই আত্মভাবে দেখে; সুতরাং ঈদৃশ জ্ঞান-সম্পন্ন মহাপুরুষ কাহাকে নিন্দা করিবে? ॥ ১৫ ॥

যস্মাদৰ্কাৎ সম্বৎসরোহহোভিঃ পরিবর্ততে । তদেবা
জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেহমৃতম্ ॥ ১৬ ॥

আরও এক কথা, উৎপত্তিশীল বস্তুনিচয়ের সীমানির্দেশক সেই সম্বৎসর কাল
যে ঈশান হইতে নিম্নবর্তী ; কারণ, ঈশান হইতে বিভিন্ন পদার্থে তাহার আধি-
পত্য, সেই একটি কাল মাত্র সম্বৎসর যাহাকে (ঈশানকে) স্পর্শ করিতে না পারিয়া
অর্কাচীন (নিম্নস্তরে) ভাবে অহোরাত্রাদি স্বীয় অবয়ব দ্বারা পরিবর্তিত হইতেছে ।
দেবগণ তাঁহাকেই জ্যোতিঃসমূহের জ্যোতিঃ বলিয়া থাকেন ; কেন না, আদিত্যাদি
জ্যোতির্মণ্ডল তাঁহারই জ্যোতিতে জ্যোতিষ ন হইয়া জগতের প্রকাশক । সুতরাং
জ্যোতির্মাত্রেই এই পরমজ্যোতিঃ পরমায়ুঃ ; এই কারণেই দেবগণ ইহাকে অমৃত-
জ্যোতিঃ বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন । অত্র সমস্ত জ্যোতিরই বিনাশ আছে,
কিন্তু এই পরমায়ুজ্যোতিঃ অবিনশ্বর । দেবগণ আয়ুঃস্বরূপে সেই জ্যোতির
উপাসনার ফলে চিরায়ুঃ অর্থাৎ অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন । অতএব দীর্ঘ আয়ুঃ
যাহার প্রার্থনীয়, তাঁহার পক্ষে এই ব্রহ্মকে আয়ুঃশব্দেই উপাসনা
করা উচিত ॥ ১৬ ॥

যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ । তমেব মন্য
আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোহমৃতম্ ॥ ১৭ ॥

গন্ধর্ব্ব, পিতৃপুরুষ, দেব, অসুর ও রাক্ষস এই পঞ্চ জন কিংবা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,
বৈশ্য, শূদ্র ও নিষাদ এই পঞ্চ বর্ণ এবং অব্যাকৃত আকাশ যাহাতে প্রতিষ্ঠিত
আছে । যে আকাশে সমস্ত যজ্ঞ (বায়ু) ওতপ্রোতভাবে প্রতিষ্ঠিত ও “হে
গাগি ! এই অক্ষরে ভূতাকাশ প্রতিষ্ঠিত,” ইত্যাদি প্রকারে গাগীর নিকট এই
স্বল্প আকাশের কথাই পূর্বে উক্ত হইয়াছে, আমি সেই এই আত্মাকে অমৃতব্রহ্ম
বলিয়া মনে করি, তদ্বিত্তি আমি আত্মাকে অন্তরূপে জানি না । আমি জানি,
আমি অমৃত, অবিনশ্বর, জ্ঞানময় ব্রহ্ম, কেবল অবিজ্ঞাবশে অজ্ঞান ও মরণধর্ম্মী
হইয়াছিলাম, এক্ষণে আমার সে অবিজ্ঞা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, আমি অমৃত—
আমি জ্ঞানময়—নিজস্বরূপপ্রাপ্ত ॥ ১৭ ॥

প্রাণস্ত প্রাণমূত চক্ষুষশ্চক্ষুরূত শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রং মনসো
যে মনো বিদুঃ । • তে নিচিক্যত্র ক্ষুপ্রাণমগ্র্যম্ ॥ ১৮ ॥

আর যেহেতু প্রাণ যে স্বাসপ্রশ্বাসাদি ক্রিয়া করে, তাহাও তাহার আত্মভূত চৈতন্যজ্যোতির স্পর্শে প্রকাশিত হইয়া থাকে, নচেৎ নহে। অতএব, সেই আত্মা প্রাণেরও প্রাণ,—চক্ষুরও চক্ষু—শ্রোত্রেরও শ্রোত্র। কেন না, প্রাণের মত চক্ষু ব্রহ্মশক্তি দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া আত্মলাভ করত দর্শনক্রিয়া সম্পন্ন করে, শ্রোত্র আত্মজ্যোতির সাহায্যে শ্রবণক্রিয়া নিষ্পাদন করিয়া থাকে; বেশি কি, সেই ব্রহ্মশক্তি দ্বারা অধিষ্ঠিত হইলেই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের দর্শনাদি ক্রিয়া করিবার সামর্থ্য হয়, নচেৎ সেই চৈতন্যস্ব-জ্যোতির অনুগ্রহ ব্যতীত কাষ্ঠ-লৌহাদির স্থায় তাহারা অচল অবস্থায় পতিত থাকে। যাহারা জানেন যে, তিনি মনেরও মন, অমূর্ত আত্মাকে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না; আত্ম-জ্যোতিঃসম্পর্ক ব্যতিরেকে তাহাদের ক্রিয়া অসম্ভব, অতএব এই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার দেখিয়া যাহারা প্রত্যগাত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, তাহারা ইহা জানেন যে, সেই ব্রহ্ম; পুরাণ—চিরন্তন, এবং অগ্রা, সৃষ্টির আদিতেও স্থিত, “তদ্বদাত্মবিদো বিজ্ঃ” যাহারা সেই আত্মাকে জানেন, তাহারা ইহা বিজ্ঞ, এ কথা অথর্কবেদেও উক্ত হইয়াছে ॥ ১৮ ॥

মনসৈবানুদ্রেক্যব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। মৃত্যোঃ স
মৃত্যুমাশ্নোতি য ইহ নানৈব পশুতি ॥ ১৯ ॥

সম্প্রতি পূর্বোক্ত ব্রহ্মদর্শনের সাধন বা উপায় অভিহিত হইতেছে। পরমার্থ-জ্ঞান দ্বারা যে মনের মালিন্য দূর হইয়াছে, একমাত্র সেই সংস্কৃত মন দ্বারাই আচার্য্যের উপদেশ অনুসারে আত্মাকে দর্শন করিবে, সেই দ্রষ্টব্য ব্রহ্মেতে কোন প্রকার নানাত্ব অর্থাৎ ভেদ নাই। যখন কোনরূপ বাস্তব নানাত্বই নাই, তখন আত্মার অনুভূতমান নানাত্ব একমাত্র অবিজ্ঞা দ্বারাই অধ্যারোপিত বলিয়া বুঝিতে হইবে। সেই ব্যক্তি মৃত্যুর পরও দাক্ষণ মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, যে এই আত্মাকে নানাত্বের জারই দেখে। তাৎপর্য্য এই যে, অবিদ্যা দ্বারা আরোপ ব্যতিরেকে বাস্তবিক পক্ষে আত্মাতে কোন প্রকারই কৈতভাব নাই ॥ ১৯ ॥

একধৈবানুদ্রেক্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবম্। বিরজঃ পর-
আকাশাদজ আত্মা মহানু ধ্রুবঃ ॥ ২০ ॥

যখন বাস্তবিক পক্ষে আত্মার কোন ভেদই নাই, অতএব একথা অর্থাৎ এক প্রকারেই দর্শন করিবে। জানিবে যে, তিনি দ্বন্দ্ববিজ্ঞানময়, আনন্দৈকরস ও আকাশবৎ সর্বব্যাপী। কারণ, এই ব্রহ্ম অপ্রমেয় অর্থাৎ সর্ববিধ প্রমাণের অগোচর, তাহার কারণ, আত্মা এক—সর্ববস্তুর সহিত একীভূত। যখন অণু দ্বারাই অণু প্রমাণিত হইয়া থাকে, তখন আত্মা দ্বিতীয়ের অভাবে প্রমেয় হইবে কি প্রকারে? পুনশ্চ তিনি ধ্রুব অর্থাৎ কূটস্থ—অবিচলিত স্থির। এজন্য তাঁহাকে নিত্য বিজ্ঞানময় বলিয়া জানিবে। আপত্তি হইতে পারে যে, ব্রহ্ম যদি অপ্রমেয় অর্থাৎ সর্ববিধ প্রমাণের অবিষয় হয়, তবে জ্ঞাত হইতেছে বলা হয় কিরূপে? ইহা অতীব বিবুদ্ধ কথা; কেন না, “জ্ঞায়তে” বলিয়া যাহাকে প্রমাণ দ্বারা বিষয়ীকৃত (জ্ঞাত) বলা হইল, আবার অপ্রমেয় বলিয়া তাহারই নিষেধ করা হইতে পারে কিরূপে? উত্তর—না, ইহা দোষাবহ নহে, কারণ, অপ্রমেয় শব্দের তাৎপর্য অল্প-রূপ—আগম-প্রমাণ ভিন্ন অন্য প্রমাণ যেমন অন্য বস্তুর স্বরূপ প্রকাশ করে, সেইরূপ আত্মার স্বরূপ প্রকাশ করে না, ইহাই তাহার অর্থ, অর্থাৎ অন্যান্য লৌকিক বস্তু যেমন অভ্রান্ত শাস্ত্রোপদেশ বাতীতই লৌকিক প্রমাণ দ্বারা পরীক্ষিত বা জ্ঞাত হয়, এই আত্মতত্ত্ব সেইরূপ শাস্ত্রাতিরিক্ত প্রমাণ দ্বারা পরিজ্ঞাত হয় না, বিশেষতঃ সর্বাঙ্কুরাভাব নিম্ন হইলে আর ভেদজ্ঞান থাকে না, সুতরাং তখন কে তাহার দ্বারা কাহাকে দেখিবে? “কেন কং পশুৎ” ইত্যাদি আগম-বাক্য আত্মার প্রমাণ-প্রমেয়ত্ব ব্যাপারের প্রতিষেধ করিয়াই স্বরূপ অবগত করে। কিন্তু কখনও অভিধান-অভিধেয়াদিরূপ বাক্যার্থ্য অবলম্বন করিয়া পারে না। একমাত্র আগম আত্মার স্বরূপ-প্রকাশক হইলেও উক্ত বুদ্ধিতে তাহার স্বরূপ প্রকাশ, অর্থাৎ বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ দ্বারা আত্মবস্তু প্রতিপাদন করা তাহার শক্তির অতীত। এই জন্যই প্রতিপাদক ব্যক্তি আগম দ্বারাও স্বর্গ-স্বমেয় প্রভৃতি স্থল পদার্থের ন্যায় “এই সে” বলিয়া আত্মস্বরূপ প্রতিপাদন করিতে পারে না। যেহেতু, আত্মতত্ত্ব ও প্রতিপাদকের সেই আত্মা দুই-ই অভিন্ন স্বরূপ? প্রকৃত প্রতিপাদ্য ও প্রতিপাদকের স্বরূপ-ভেদ না থাকিলে কখনই প্রতিপাদন সম্ভব হইতে পারে না; অথচ এখানে প্রতিপাদ্য বিষয়টি প্রতিপাদয়িতারই আত্মভূত বা অভিন্ন। এখানে এরূপও শঙ্কা হইতে পারে যে, তাহা হইলে পরমেশ্বরের আগমজনিত জ্ঞান হয় কিরূপে? এই প্রশ্ন নিবারণার্থ ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, সেই আত্ম-বিষয়ক জ্ঞান অর্থে দেহাঙ্গবোধ-নিবৃত্তি পূর্বক জীবাত্মার পরমাত্মভাবে নিষ্ঠা অর্থাৎ জীব পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, ইহার পোষণ, আর জীব যে আত্মা হইতে বিভিন্ন দেহাদিতে

আত্ম-ভাব পোষণ করে—তাহা ভ্রম, তাহার নিবৃত্তিবিধানই ইহার উদ্দেশ্য ; ইহাই আগমজনিত জ্ঞান বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাহাতে এই আত্মভাবস্থাপন জ্ঞানের উদ্দেশ্য নহে। কারণ, তাহাতে এই আত্মভাব নিত্যসিদ্ধ—ইহা অমুচ্যেয় ৷ বিধেয় হইতে পারে না, অথচ নিত্যসিদ্ধ হইলেও অবিস্তাবস্থায় অসিদ্ধের ন্যায় প্রতীয়মান হইত মাত্র। অতএব অবাস্তব অনাত্ম-বিষয়ক জ্ঞানাভাস * নিবৃত্তি ব্যতীত এখানে জ্ঞানোপদেশ দ্বারা তাহাতে আত্মভাব বিহিত হইতেছে না। দেহেন্দ্রিয়াদিতে সংজ্ঞাত—আত্ম-ভ্রম নিবৃত্ত হইলে পর স্বীয় আত্ম-গত যে, স্বাভাবিক আত্মভাব, তাহাই কেবল ফুরিত হয়, এই জ্ঞাত তখন আত্মা জ্ঞাত হয় বলিয়া প্রকাশ করা যায়। যদি বল, শাস্ত্রীয় জ্ঞান দ্বারাই যদি আত্মা ব্যাপ্ত বা বিষয়ীভূত হয়, তবে তাহার অপ্রমেয়ত্ব অর্থাৎ জ্ঞানোক্তির অব্যাপ্যত্ব বা অবিস্তাবস্থাত্ব উক্তি মিথ্যা ; এই আশঙ্কা অমূলক, যেহেতু, আত্মা স্বভাবতঃ অপ্রমেয় এবং আগম ভিন্ন অত্র কোন প্রকার প্রমাণ দ্বারা প্রমিত বা বিষয়ীকৃত হয় না, এই জ্ঞাত প্রমেয় ; অতএব এই অপ্রমেয়ত্ব ও প্রমেয়ত্ব, উভয় কথাই অবিকৃত। সেই “আত্মা বিরজঃ,” রজঃ অর্থে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ চিন্তের মল, তদ্রহিত এবং “পর” অর্থাৎ সমস্ত বস্তু হইতে ব্যতিরিক্ত, অথবা অব্যাকৃত সর্বব্যাপী সূক্ষ্ম আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর, কিংবা অধিক ব্যাপক। পুনশ্চ, সেই আত্মা “অজ” অর্থাৎ তাহার জন্ম-মরণের প্রতিষেধ হেতু তিনি জন্মরহিত। এখানে আত্মার কেবল এক জন্ম প্রতিষেধ দ্বারাই জরা, বৃদ্ধি, মরণ প্রভৃতি সমস্ত জীব-ধর্ম্ম এবং অন্যান্য বিকার-নিচয়ও প্রতিষিদ্ধ হইল, কেন না, জন্মই সর্ববিকারের একমাত্র মূল, যাহার জন্ম নাই, তাহার পক্ষে অত্র বিকারও নাই। পুনশ্চ তিনি “মহান্”—সর্বপ্রকার মহৎ বস্তু অপেক্ষাও অত্যধিক পরিমাণশালী, এবং “ঋব” অর্থাৎ অবিনাশী—স্থির ॥ ২০ ॥

তমেব দীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুব্বীত ব্রাহ্মণঃ ।
নানুধ্যাত্বাহুঙ্করান্ বাচো বিপ্রাপনত্ৱ হি তদিতি ॥ ২১ ॥

তৎ-জিজ্ঞাসু ধীর ব্যক্তিগণ শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ অনুসারে সেই এই আত্মাকে বিজ্ঞাত হইয়া প্রজ্ঞা অর্থাৎ শাস্ত্র ও আচার্য্যনির্দিষ্ট বিষয়ে এই ভাবে

* যাহা বৈকল্প বস্তু নহে, তাহার যে সেই প্রকারের জ্ঞান, অথচ আপাততঃ যাহা বস্তুক রহিয়া মনে হয়, তাহার নাম জ্ঞানাভাস ।

মনন করিবে—যাহাতে সৰ্ব্বপ্রকার প্রণের সমাধান হয়। এইরূপ প্রজ্ঞা লাভ করিতে হইলে তাহার সাধন সন্ন্যাস, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা ও সমাধির অনুষ্ঠান কর্তব্য। কিন্তু বহু পরিমাণে শব্দের অনুষ্ঠান বা চিন্তা করিবে না। অর্থাৎ যে সকল শব্দ কেবল আত্মার একত্বপ্রতিপাদনে বহুপরিবর্তন, কেবল তাহাদেরই গবেষণা করিবে, তদ্বিষয় অন্ত শব্দের আলোচনা দ্বারা আত্মদ্বৈত-সন্দেহের অবকাশ দেওয়া কোনরূপেই উচিত নহে। ঋতিও এখানে বহু শব্দে বহুবচন নির্দেশ করিয়া চিন্তার নিষেধ করায় কেবলমাত্র আত্মার একত্বপ্রতিপাদক ও স্বরূপজ্ঞাপক শব্দসকল চিন্তা করিতে অনুমতি করিয়াছেন। এজন্য আত্মকরণ ঋতিও বলিয়াছেন যে, “ওন্ ইত্যেব ধ্যায়তাত্মানম্, অন্য্য বাচো বিমুক্তথা।” তাৎপৰ্য্য এই—হে যুগ্মগুণ! এক ওঙ্কারের মধ্যেই আত্মার স্বরূপ ধ্যান (চিন্তা) কর এবং অন্য বাক্য সকল পরিত্যাগ কর” ইত্যাদি—বহু শব্দ চিন্তার প্রতিষেধের উদ্দেশ্য এই যে, বিভিন্ন শব্দ সকল কেবল বাগিক্রিয়ের বিস্তারিত অর্থাৎ বিশেষরূপে গ্লানিকর—শ্রমকারক হয় মাত্র। তাহাতে ইষ্টসিদ্ধি হওয়া দূরে থাক, প্রকৃত বস্তুর হানিই হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

স বা এষ মহানিজ আত্মা যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেশু, য এষোহন্তুহৃদয় আকাশন্তস্মিঞ্জ্যেতে, সর্বস্য বশী সর্বশ্চেশানঃ সর্ব-
 স্রাধিপতিঃ স ন সাধূনা কৰ্ম্মণা ভূয়ান্মো এবাসাধূনা কনীয়ান্ ।
 এষ সর্বেশ্বর এষ ভূতাদিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুবিধরণ এষাং
 লোকানামসম্ভেদায় । তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি
 যজ্ঞেন দানেন তপসাহনাশকেনৈতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি ।
 এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি । এতদ্ধ স্য বৈ
 তৎপূৰ্বে বিদ্বাৎসঃ প্রজাং ন কাময়ন্তে কিং প্রজয়া করিম্যামো
 যেমাং নোহয়মাত্মাহয়ং লোক ইতি । তে হ স্য পুত্রেঋষণাশ্চ
 লোকৈঋষণাশ্চ ব্যুখায়াথ ভিক্ষার্চর্য্যং চরন্তি । যা ছেব পুত্রেঋষণা
 সা বিতৈঋষণা যা বিতৈঋষণা সা লোকৈঋষণোভে হ্যেতে এষণে এব
 ভবতঃ । স এষ নেতি নেত্যাআহগৃহো ন হি গৃহতেহশীর্ষ্যো
 ন হি শীর্ষ্যতেহলঙ্গো ন হি সজ্যতেহসিতো ন ব্যথতে ন

রিষ্যতোতন্মু হৈবৈতে ন তরত ইত্যতঃ পাপমকরবমিত্যতঃ
কল্যাণমকরবমিতি ; উভে উ হৈবৈষ এতে তরতি, নৈনং
কৃতাকৃতে তপতঃ ॥ ২২ ॥

পূর্বে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ দ্বারা বন্ধ, মোক্ষ এবং তৎকারণ (অবিদ্যা ও বিদ্যা) বিস্তৃত-
ভাবে অভিহিত হইয়াছে, পুনশ্চ মোক্ষের স্বরূপ ও বিস্তারিতরূপে বিবৃত হইয়াছে ।
এক্ষণে এই আত্মতত্ত্বনিরূপণে যে সকল বেদ যে ভাবে উপযোগী হয়, তাহা নিরূপণ
করা আবশ্যক, তন্নিমিত্ত 'এই কণ্ডিকা । (অংশবিশেষ) আরম্ভ হইতেছে ।
উক্ত আত্মজ্ঞান ও তাহার ফল যে ভাবে এই প্রপাঠকে বিহিত হইয়াছে,
সেই ধরনের এই স্থানে হেতুবাদের সহিত, পুনশ্চ অনুবাদ করিয়া তাহাতেই
কাম্যভাগ-বর্জিত বেদসমূহের যে উপযোগিতা আছে, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার
জন্য পূর্বোক্ত আত্ম-তত্ত্বেরই 'স বা এম' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা পুনশ্চ অনুবাদ
করা হইল । "সঃ" তিনি অর্থাৎ ঐহার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে, 'তিনি'
শব্দে তাঁহাকেই ধরিতে হইবে । ইনি কে ? ঋতি বলিতেছেন যে, "য এম
বিজ্ঞানময় ইতি" অর্থাৎ পূর্বে বিজ্ঞানময় বলিয়া ঐহাকে অভিহিত করা
হইয়াছে, এখানে সঃ" শব্দে তাঁহাকেই বুঝিবে । তথাপি অব্যবহিত পূর্বোক্ত
বিরাট্ পুরুষের গ্রহণ বা প্রতীতি হইতে পারে, এই নিমিত্ত 'বৈ" শব্দ দ্বারা অতি
পূর্বোক্ত বিষয়েরই স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, এখানে তাহারই গ্রহণ । কিন্তু
ইন্দ্রিয়ার্দি বহু বিজ্ঞানময় আছে, তন্মধ্যে ইনি কে ? 'এই সংশয়-নিবৃত্তির নিমিত্তই
প্রাণের মধ্যে যিনি 'বিজ্ঞানময়, তাহাই এখানে আত্মা ; এই পূর্বোক্ত কথার
পুনরুল্লেখ করা হইল । জনকের 'ইনি কে ?' এই প্রশ্নারম্ভেই এ কথা "বোহঃ
বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সম্পষ্টতঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে ; ইহার
তাৎপর্য্য এই— "বোহঃ বিজ্ঞানময়ঃ" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সেই স্বরাজ্যোতিঃ
আত্মা প্রতিপাদিত হইয়াছে, কাম কৰ্ম্ম অবিষ্টা যে আত্মার ধৰ্ম্ম নহে, ইহা
প্রতিপাদন করিয়া ইন্দ্রিয়ার্দিসমূহ হইতে আত্মাকে পৃথক্ করা হইয়াছে ; সুতরাং এই
আত্মা পরমাত্মা ভিন্ন অস্ত্র কেহ নহেন, এই পরমাত্মভাবও প্রতিপাদিত হইয়াছে ।
'এব সঃ' এ কথার সেই মহান অজ্ঞ আত্মাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, পুনশ্চ 'বিজ্ঞান-
ময়ঃ প্রাণেষু' এই বাক্যের যেরূপ ব্যাখ্যা পূর্বে করা হইয়াছে, এখানেও সেইরূপ
ব্যাখ্যা জানিবে । এই দৃঢ়-পদ্যের মধ্যে স্থিত যে বুদ্ধি-বিজ্ঞানের আশ্রয় আকাশ,
সেই আকাশে সেই আত্মা বুদ্ধিবিজ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া শরান অর্থাৎ অবস্থিত

থাকেন। অথবা স্রষ্টৃশক্তিকালে হৃদয়-মধ্যে যে আকাশ অর্থাৎ নিরুপাধিক বিজ্ঞান-স্বভাব পরমাত্মা প্রকাশ পায়, সেই স্ব-স্বরূপ আকাশনামক পরমাত্মাতে জীবাত্মা শয়ন করেন; এই কথা চতুর্থ ঋতিতে “কৈব তদাহভূৎ” এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদানাবসরে বর্ণিত হইয়াছে। সেই আত্মাই ব্রহ্ম, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের বশী (বশ্বতাসম্পাদক) অর্থাৎ সমস্ত দেবতাই ইহার অধীনতায় অবস্থান করেন।

পূর্বেও বলা হইয়াছে যে, এই “অক্ষর পুরুষের (পরমেশ্বরের) শাসনে”— ইত্যাদি। সেই আত্মা যে কেবল সকলের প্রভু, এইমাত্র নহে, পরন্তু তিনি ঈশান অর্থাৎ ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদিরও শাসনকারী। এই প্রভু বা শাসন কখন কখনও জাতিগত হইয়া থাকে, যেমন হুর্ল শিশু-রাজপুত্রও সমধিক-বলশালী বয়স্ক ভৃত্যগণের প্রতি শাসন বা ক্ষমতা প্রকাশ করে, কিন্তু আত্মার পক্ষে সেইরূপ জাতিগত শাসন বা আধিপত্য নহে, এই অভিপ্রায়ে পুনশ্চ বলিতেছেন যে, তিনি সকলের অধিপতি অর্থাৎ স্ব-শক্তি দ্বারা পালনকারী স্বাধীন পতি (প্রভু), কিন্তু, রাজপুত্রের স্থায় অমাত্য প্রভৃতি ভূত্যের পরিচালিত নহে। উক্ত তিনটি বিশেষণই পরম্পরের প্রতি পরস্পর হেতু, অর্থাৎ এই পরম ব্রহ্ম যেহেতু সকলের অধিপতি, অতএব সকলের ঈশান এবং যেহেতু সকলের ঈশান (শাসক), সেই জন্য সকলের বশ্বতাসম্পাদক। দেখা যায়, যে ব্যক্তি যাহার শক্তিসাহায্যে পালনকার্য্য করে, তিনিই তাহার নিয়ন্তা বা প্রভু। বেশী কথা কি, সেই এই হৃদয়ান্তর্কর্ত্তা জ্যোতির্ময় বিজ্ঞানময় পুরুষ শাস্ত্রবিহিত উত্তম কর্ম্ম দ্বারাও ভূম্য অর্থাৎ মহত্ব প্রাপ্ত হন না, এবং শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ কর্ম্ম দ্বারা লঘুত্বও প্রাপ্ত হন না, অর্থাৎ পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা নিত্যসিদ্ধ আত্মার এমন কোন অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় না, বাহাতে সে মহান্ শব্দবাচ্য হইবে, আবার হীন কর্ম্মের দ্বারাও সেই আত্মার স্বরূপগত কোন বিপর্য্যয়ই ঘটে না, বাহা দ্বারা তাঁহাকে হীন বলা চলিবে। যদি বল যে, রাজা, রাজ্যাদিতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক পালনাদি কর্ম্ম করত পরের প্রতি অমুগ্রহ করিলে ধর্ম্মসংযুক্ত হন ও পরপীড়ন করিলে অধর্ম্মভাগী হন দেখা যায়, তবে আত্মার পক্ষে সে নিয়মের ব্যতিক্রম কেন? উত্তর—এই আত্মা সর্ব্বেশ্বর অর্থাৎ শক্তিবলে কর্ম্মেরও উপর স্বীয় অসামান্য সামর্থ্য প্রকাশ করিতে পারেন, এই হেতুই কর্ম্মসকল তাঁহার উপর আধিপত্য করিতে পারে না। আরও এক কথা, এই আত্মাই ভূতাদিপতি অর্থাৎ ব্রহ্মাদি-স্তম্ভ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূতের অধিপতি এবং সমস্ত জগতের সেতু। সেই সেতু কি, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতেছেন, তিনিই বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্মের বিশেষপ্রকারে ব্যবস্থা করিয়া

সমস্ত ভুবন ধারণ করিতেছেন। এই পৃথিব্যাदि ব্রহ্মলোকান্ত সমস্ত জগতের অসংলগ্ন অর্থাৎ স্থিতিরক্ষাই তাঁহার ধারণ-কার্য্য। যদি পরমেশ্বর এই লোক-ত্রয়কে সেতুবৎ যথাযথভাবে ধারণ না করিতেন, তাহা হইলে জলাশয়ের সেতু (বান্ধ) ভগ্ন হইলে যেমন জলরাশি পরস্পর সঙ্গীর্ণ অর্থাৎ মিশ্রিত হইয়া দিগন্ত প্রাবিত করে, সেইরূপ সমস্ত লোকই পরস্পর সঙ্গীর্ণ—উচ্ছৃঙ্খলভাবাপন্ন হইয়া অচিরে ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইত। একে অপরের কর্মফল ভোগ করিত এবং কর্তাও স্বকৃত কর্মের ফলভোগে বঞ্চিত হইত, ইত্যাদি বহু অনর্থ ঘটিত। অতএব সেই জগতের মর্যাদারক্ষার সেতুরূপী পরমেশ্বর ইনিই সেই স্বয়ংজ্যোতিঃ আত্মা। যিনি এইরূপ আত্মতত্ত্ব জানিতে পারেন, তিনি সেইরূপ বশিষ্ঠ-ঈশিত্বাদি গুণসম্পন্ন হন। এইরূপে ব্রহ্মবিজ্ঞার ফল নির্দিষ্ট হইল। “কিং জ্যোতিরয়ঃ পুরুষঃ” ইত্যাদি ষষ্ঠ প্রপাঠকে এই ব্রহ্মবিজ্ঞাই কথিত হইবে। সেই স্থলে পূর্বোক্ত ফলসম্পন্ন এই ব্রহ্মবিজ্ঞাতেই কাম্যকর্মের সম্পর্করহিত সমগ্র কর্মকাণ্ড ব্রহ্মবিজ্ঞার আত্মকূলে বিনিবৃত্ত হইবে। ব্রহ্মবিজ্ঞার উপযোগিত্বরূপে কাম্যকর্ম ভিন্ন কর্মমাত্রের বিনিয়োগ (সম্বন্ধ) কিরূপে সম্ভব, তাহা কথিত হইতেছে।

সেই উপনিষৎ-প্রতিপাদিত পুরুষকে সুধীগণ বেদানুবচন অর্থাৎ নিত্য বিদ্যি-বোধিত বা নিত্য পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন দ্বারা জানিবার কামনা করেন। সেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসু কে? ঋতি বলিতেছেন—“ব্রাহ্মণাঃ” অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ। ভাষ্যকার বলেন—এখানে যদিও কেবল ব্রাহ্মণ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তথাপি যখন ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়েরই তুল্য অধিকার, তখন ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যও ঐ ব্রহ্মজিজ্ঞাসুসমূহে গণ্য জানিবে। অথবা একমাত্র ব্রাহ্মণগণই কর্মকাণ্ডীয় মন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মক বেদাধ্যয়ন দ্বারা ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হন। এ স্থলে বিচার্য্য বিষয় এই যে,—যাঁহারা ব্যাখ্যা করেন যে, ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণরূপ বেদবাক্য দ্বারা প্রকাশিত ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের মতে কেবল বেদের আরণ্যক, অংশমাত্র বেদানুবচন বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে, যেহেতু, কর্মকাণ্ড দ্বারা কখনই পরমাত্মার স্বরূপ প্রকাশিত (প্রতিপাদিত) হয় না, তাহার কারণ ঋতিই বিশেষভাবে বলিয়াছেন—“তন্মোপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি” অর্থাৎ আমি সেই উপনিষদ (উপনিষৎ-প্রকাশিত) পুরুষকে জিজ্ঞাসা করি ইত্যাদি। অথচ ঋতি ‘বেদানুবচনেন’ এই সাধারণ কথায় সমস্ত বেদকেই বুঝাইতেছেন। সুতরাং এক আরণ্যক ভাগমাত্র

কদাচ গ্রহণীয় হইতে পারে না। যদি বল, তোমার ব্যাখ্যাতেও (কৰ্মকাণ্ডোক্ত মন্ত্রব্রাহ্মণীয়ক বেদানুবচনমতেও) ঔপনিষদ অংশ পরিত্যক্ত হওয়ায় এই একদেশত্যাগ ও গ্রহণরূপ দোষ তুলাই রহিল। উত্তর—তাহা নহে। যদিও দ্বিতীয় ব্যাখ্যার পক্ষে এই দোষ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু প্রথমকথিত ব্যাখ্যায় আর এরূপ দোষ শ্বটেই না, কেন না, যখন বেদানুবচন শব্দ দ্বারা নিত্য স্বাধ্যায়বিধি (বেদাধ্যায়নবিধি) বিহিত হইয়াছে, তখন উপনিষদভাগও তদ্বারা গৃহীতই হইয়াছে, বেদানুবচন শব্দের অর্থৈকদেশ কোনক্রমেই পরিত্যক্ত হয় নাই। আর যখন যজ্ঞদান প্রভৃতি কৰ্মানুষ্ঠানের উপক্রমে বেদানুবচন শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, তখন বেদানুবচন শব্দ অবশ্যই উপক্রমানুরোধে যজ্ঞাদি কৰ্ম সকলের বোধক হইবে। কেন না, কৰ্মই দ্বোকের নিত্যস্বাধ্যায়াদায়ন। অবশ্য আশঙ্কা হইতে পারে—নিত্যস্বাধ্যায়ীয়ক কৰ্মসমূহ দ্বারা আত্মজ্ঞানেচ্ছার সম্ভাবনা কি? কেন না, উপনিষদের 'ত্বায় কৰ্মসমূহ বা তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রসকল কখনও আত্ম-তত্ত্বপ্রকাশে সমর্থ হয় না। উত্তর—ইহা দোষাবহ নহে, যেহেতু, উক্ত কৰ্ম সমুদয় চিত্তশুদ্ধির হেতু। দেখ, বিহিত কৰ্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হইলেই সেই বিশুদ্ধাত্মা পুরুষ উপনিষৎশাস্ত্রপ্রতিপাদিত আত্মাকে নির্দ্বায়ে অবগত হইতে সমর্থ হয়। এ কথা অথর্ববেদেও উক্ত হইয়াছে, যথা—(কৰ্ম দ্বারা) চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে তাহার পর ধ্যান করত সেই নিরল পুরুষ (পরমাত্মাকে) দেখিতে পায়। স্মৃতিশাস্ত্রও বলিতেছেন যে, “জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্ত কৰ্মণঃ।” অর্থাৎ নিত্যকৰ্মানুষ্ঠান দ্বারা পাপক্ষয় সাধিত হইলে তৎপরে পুরুষের ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়, ইত্যাদি। যদি বল যে, কৰ্ম-সংস্কৃত-চিত্ত ব্যক্তিরই ঔপনিষদ আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু নিত্যকৰ্ম সমুদয় যে চিত্তের সংস্কারক, এ বিষয়ে প্রমাণ কি? উত্তর—হা, প্রমাণ আছে, শ্রুতি-স্মৃতিই এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ। শ্রুতি বলিতেছেন, “যে ব্যক্তি জানে যে, আমার এই অঙ্গ এই কৰ্ম দ্বারা সংস্কৃত বা পবিত্রীকৃত হইতেছে এবং এই কৰ্ম দ্বারা এই অঙ্গ উপবৃত্ততা লাভ করিতেছে, সেই ব্যক্তিই আত্মবাজী” ইত্যাদি। স্মৃতিশাস্ত্রসমুদায়ও অষ্টচত্বারিংশং সংস্কারকথনের প্রস্তাবে নিত্যকৰ্মসমূহকেও চিত্তসংস্কারক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ভগবদ্গীতাতেও উক্ত হইয়াছে যে, “যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্।” অর্থাৎ যজ্ঞ, দান, তপশ্চ, এই সকলই মনীষিগণের পবিত্রতাসম্পাদক। “সর্বৈহপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্পাঃ।” “যাহারা যজ্ঞ দ্বারা অগ্নিপাপ হইয়াছেন, তাহারা

সকলেই যজ্ঞবিৎ” ইত্যাদি। এই ব্রাহ্মণের অন্তর্গত শ্রুতিতে যে “যজ্ঞেন” শব্দ দ্বারা যজ্ঞকে ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ বলা হইয়াছে, সে যজ্ঞ চিত্ত-সংস্কারক দ্রব্য-যজ্ঞ ও জ্ঞানযজ্ঞ ব্যতীত আর কিছুই নহে; কেন না, যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত সংস্কৃত হইলে বিপুল সত্ত্বগুণের উদয় হয় ও পরে অবাধে জ্ঞানোৎপত্তি ঘটিতে পারে, এই অভিপ্রায়ে শ্রুতি “যজ্ঞেন বিবিদিসত্তি” বলিয়া যজ্ঞকে জ্ঞানোৎপত্তির কারণরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। এইরূপ বিধানগণ দান দ্বারাও ব্রহ্ম জানিতে চেষ্টা করেন; যেহেতু, দানও পাপক্ষয়ের হেতু ও ধর্মবৃদ্ধির কারণ, এ জন্ত চিত্তসংস্কার জন্মাইয়া পরম্পরায় ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ হয়। আবার তপস্বীকেও তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞানের অন্ততম সাধন বলেন। যদিও তপঃশব্দে সাধারণতঃ কৃচ্ছ্র-চাত্মারণাদি সমস্ত তপস্বী ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ হইয়া পড়ে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা উদ্দেশ্য নহে, এই জন্ত অনাশক শব্দ দ্বারা অর্থাৎ কামনার অসেবারূপ বিশেষণ দ্বারা সেই তপস্বীকে শ্রুতি বিশেষ করিয়াছেন। “অনাশক” অর্থে কামোপভোগনিবৃত্তিমান, কিন্তু ভোজননিবৃত্তি অর্থ নহে; তাহা হইলে ভোজননিবৃত্তিতে সাধকের আত্মজ্ঞান হওয়া দূরের কথা, মৃত্যুই আগে হইয়া পড়ে। অতএব এখানে বেদান্তবচন, যজ্ঞ, দান ও তপঃ শব্দ দ্বারা সমস্ত নিত্যকর্মই লক্ষিত হইতেছে। এইরূপে কামগুরুত্ব সমস্ত নিত্যকর্মই আত্মজ্ঞান জন্মাইয়া পরম্পরায় মুক্তির সাধনতা লাভ করে। তাহা হইলেই বুঝা গেল যে, সাক্ষাৎ ও পরম্পরা যে কোনও সম্বন্ধে মুক্তির কারণতা ধরিয়া কর্মকাণ্ডের সহিত জ্ঞানকাণ্ডের এক-বাক্যতা আছে এবং ইহাও সিদ্ধান্ত হইল যে, যথোক্ত-মুক্তি অমুসারে এই নিরূপিত আত্মাকে জানিলেই যৌগিক অর্থামুসারে মুনি অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব-চিন্তাবশতঃ যৌগী সংজ্ঞা লাভ করিতে পারে। এই কথাই স্পষ্টতঃ বলিতেছেন যে, “এতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি নান্যাম্।” অর্থাৎ এই আত্মাকেই অবগত হইলে মুনি হয়; কিন্তু অন্য কিছু বিদিত হইয়া নহে। যদি বল, কেন, অন্যবিষয়ক জ্ঞান দ্বারাও ত মুনি হওয়া যায়? তবে কি জন্য নিয়ম করা হইতেছে যে, এই আত্মজ্ঞানই মুক্তির কারণ, অন্য জ্ঞান নহে? উত্তর—অন্য-বিষয়ক জ্ঞান দ্বারাও মুনি হওয়া যায় বটে, কিন্তু অন্য জ্ঞানে যে কেবল মুনিই হইবে, তাহার স্থিরতা নাই, পরন্তু কর্মীও হয়, কিন্তু উপনিষৎ-প্রতিপাদিত এই পুরুষকে বিদিত হইলে কেবল মুনিই হয়, কখনও কর্মী হয় না। অতএব “এতমেব” এই বাক্য দ্বারা মুনিহলাভের অসাধারণ কারণ নির্দেশ করিবার জন্তই অবধারণ করা হইয়াছে, জানিতে হইবে। বিশেষতঃ

ইহাও বুদ্ধিসিদ্ধান্ত, এই আত্মতত্ত্ব বিদিত হইলে “কেন কং পশ্চেৎ” ইত্যাদি শ্রুতিবোধিত সৰ্ববিধ ক্রিয়ার অসম্ভব হেতু পরিশেষে জ্ঞানীর পক্ষে একমাত্র মনন ভিন্ন আর কিছু হইতেই পারে না। ব্রহ্মজ্ঞানের আরও মাধুর্য—স্বহীনত্ব এই যে, এই আত্মলোকের প্রত্যাশায় পণ্ডিতগণ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন অর্থাৎ সন্ন্যাস কৰ্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এখানে “এতমে” অর্থাৎ সৰ্বকৰ্ম-সন্ন্যাসের কারণরূপে একমাত্র আত্মলোকের কামনাকেই এব-শব্দ দ্বারা নির্দারণ করার পুত্র-বিত্তাদি বাহ্য-লোকাভিলাষী ব্যক্তিদিগের সন্ন্যাসে অধিকার নাই, ইহাই হুচিত হইয়াছে ; ইহা খুবই বুদ্ধিবৃত্ত যে, কাশীবাসী ব্যক্তি গঙ্গাধার (হরিদ্বার) প্রাপ্ত হইবার অভিলাষে বন্থনও পূর্বাভিমুখে প্রস্থান করে না। অতএব পিতৃলোক, দেবলোক, মনুষ্যালোক এই ত্রিবিধ বাহ্যলোকার্থিগণের পক্ষে পুত্র, কৰ্ম ও অপরব্রহ্ম-বিশ্বাই একমাত্র সাধন বা উপায়। এই জন্ত শ্রুতিও বলিয়াছেন যে, “পুত্রেণাশ্রমং লোকো জযো নাশ্চেন কৰ্মণা” অর্থাৎ এই বহিলোক একমাত্র পুত্র দ্বারাই জেতব্য, কিন্তু অল্প কৰ্ম দ্বারা নহে ইত্যাদি। কাজেই যাহারা সেই বাহ্যলোকার্থী, তাহাদের পক্ষে পুত্রাদি সাধন পরিত্যাগ পূর্বক কখনই পারিব্রাজ্য (সন্ন্যাস) গ্রহণ করা বুদ্ধিবৃত্ত নহে ; যেহেতু, পারিব্রাজ্য দ্বারা তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না। তাহা হইলে ফলতঃ ইহাই অবধারিত হইল যে, আত্মলোকেচ্ছ ব্যক্তিগণই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, প্রব্রজ্যাই তাহাদের অভীষ্টসিদ্ধির কারণ। আত্মলোকপ্রাপ্তি অর্থে আর কিছুই নহে, কেবল অবিজ্ঞাননিবৃত্তি সাধিত হইলে জ্ঞানধন ‘আনন্দময় স্ব-স্বরূপে অবস্থান মান। অতএব যেমন আত্মলোকের অ-সাধক বিধার পুত্রাদিকেই বাহ্যলোকের মুখ্যসাধন বলা হয়, সেইরূপ কেহ যদি আত্মলোক পাইতে ইচ্ছা করে, তবে তাহার পক্ষে সৰ্বপ্রকার ক্রিয়া হইতে উপরম বা নিবৃত্তিই প্রধানতম সাধন। পুত্রাদি হইতে আত্মলোকসিদ্ধি অত্যন্ত অসম্ভব, এ জন্ত ব্রহ্মজ্ঞানে উহাদিগকে অনুকূল না বলিয়া বিরুদ্ধই বলা হইয়াছে। সুতরাং আত্মলোকপ্রার্থি-গণ প্রব্রজ্যাই করিয়া থাকেন, সৰ্ববিধ ক্রিয়া হইতে অবশ্রুই নিবৃত্ত হন, কদাচ ক্রিয়াকুষ্ঠান করেন না : কেন না, বাহ্য-লোকাভিলাষীর পক্ষে যেমন পুত্র-বিত্তাদি সাধন সমুদয় নিয়মিতরূপে আছে, সেইরূপ আত্মলোকার্থী ব্রহ্মজ্ঞের পক্ষেও সৰ্বকামনানিবৃত্তি বা পারিব্রাজ্য নিয়মিতরূপে বিহিতই হইতেছে। কেন যে আত্মলোকপ্রার্থিগণের সন্ন্যাসগ্রহণ কর্তব্য, তন্নিমিত্ত অল্প উপায় অবলম্বনীয় নহে, সম্ভ্রুতি সেই বিষয়ে অর্থবাদরূপে হেতু প্রদর্শিত হইতেছে। যুগ্মকুণ্ডলের

পারিতোষ্যের কারণ এই যে, (যেহেতু) পূর্ববর্তী বিদ্বান্—আত্মতত্ত্ব পণ্ডিতগণ প্রজা কামনা করেন নাই; অপরাপর (সম্পূর্ণ) ব্রহ্ম-বিদ্যার (উপাসনার) কামনা করেন নাই। এ স্থলে ঋতি 'প্রজা' শব্দে পূর্বোক্ত ত্রিবিধ লোকের সাধক—পুত্র, বিত্ত (কর্ম) ও অপরা বিদ্যাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহারা পুত্র, বিত্ত ও লোকত্বসাধক কর্মের অনুষ্ঠান করেন নাই। যদি বল যে, অপরা বিদ্যা (আরাধনা) ব্যতিরেকে যখন ব্যাখ্যান (কর্মবিরতি) হয় না, তখন ব্যাখ্যানের অনুরোধে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, তাঁহারা অগ্রে অপরা বিদ্যার আরাধনা করিয়াছিলেন। উত্তর—না, এ অসম্ভব হইতে পারে না; কারণ, ব্রহ্মজ্ঞের সম্বন্ধে অপবাদ শাস্ত্রই অপরা বিদ্যার প্রতিবাদী অর্থাৎ “ব্রহ্ম তং পরাদাৎ, যোহুত্ব আত্মনো ব্রহ্ম বেদ, সর্বং তং পরাদাৎ” ইত্যাদি। অর্থাৎ ব্রহ্ম তাহাকে পরাস্ত বা বঞ্চিত করেন, যে অনাত্ম্য আত্মদর্শন করে, সকলই তাহাকে পরাস্ত করে, যে আত্মভিন্নে আত্মদর্শন করে, ইত্যাদি। এই অ-পরব্রহ্মদর্শনকেও ঋতি নিন্দা করিতেছে। কেন না, অ-পরব্রহ্মও সমস্ত জগৎপদার্থেরই অন্তর্গত। বিশেষতঃ যখন “যত্র নাশ্চ পশুতি নাশ্চ শৃণোতি” অর্থাৎ যে ব্রহ্মজ্ঞানে অস্ত্রকোনদর্শনই নাই, অস্ত্র কোনই শ্রুতি হয় না ইত্যাদি ঋতিও অস্ত্র দর্শনের প্রতিবাদক, আর তিনি অপূর্ব—নিষ্কারণ, অনপর—অকাণ্ড, অনন্তর ও অবাহ (বাহ্যন্তরশূন্য) ইত্যাদি ঋতি ব্রহ্মের কার্য্যকারণ বাহ্য অভ্যন্তর সকল জ্ঞানেরই প্রতিবাদ করিতেছেন এবং “সেই সময়ে কে কাহাকে দেখিবে ও জানিবে” ইত্যাদি দ্বারা যখন অশ্রু-ভিন্নের অলীকত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে, তখন বুদ্ধি ও তর্কানুসারে বুঝিতে হইবে যে, একমাত্র আত্ম-দর্শন ব্যতীত ব্যাখ্যানের প্রতি অস্ত্র কোন কারণ অপেক্ষিত নহে। অতঃপর প্রব্রাজিদিগের কামনা পরিত্যাগে অভিপ্রায় কি, তাহা বলিতেছেন—সেই পূর্বতন বিষদগ্ধ মনে করিয়াছিলেন যে, আমরা প্রজা—পুত্ররূপ সাধন দ্বারা কি অভীষ্ট সিদ্ধ করিব? কারণ, প্রজা কেবল বাহ্যলোকত্বের সাধন, ইহা তাঁহারা নিশ্চিতভাবে মনে করিয়াছিলেন, সেই বাহ্যলোকত্ব আমাদের আত্মা হইতে পৃথক নহে, সমস্তই আমাদের আত্মস্বরূপ এবং আমরাও সমস্তের আত্মস্বরূপ। সুতরাং আত্মা বলিয়া অর্থাৎ আত্মা হইতে অনতিরিক্ত বলিয়াই আর প্রাপ্তিচ্ছার বিষয়ীভূত নহে। কেন না, আত্মার আত্মত্ব স্বতঃসিদ্ধ, তাহা কোন সাধন দ্বারা উৎপত্তি, প্রাপ্তি, বিকার ও সংস্কার এই চতুষ্টয় ক্রিয়ার মধ্যে কোন ক্রিয়ারই সাধ্য নহে, অর্থাৎ আত্মবস্তু কোন ব্যক্তি কর্তৃক

কোনরূপ সাধন (উপায়) দ্বারা উৎপাদ্য, আপ্য, বিকার্য কিংবা সংস্কার্য * হইতে পারে না। যদিও আত্মযাজ্ঞীদিগের আত্মসংস্কারার্থ কৰ্ম্ম অপেক্ষিত আছে, কিন্তু তাহাও কেবল কার্য্যকরণরূপী—শরীরেজ্বিরে আত্মদর্শনের জ্ঞাত। কেন না, এই আমার অঙ্গ এই কৰ্ম্ম দ্বারা সংস্কৃত হইল, এইরূপে অঙ্গের সহিত আত্মার অঙ্গভূক্তি ভাব প্রকৃত হয়। কিন্তু একমাত্র নিরন্তর বিজ্ঞানধম আনন্দরসময় আত্মদর্শীর পক্ষে অঙ্গাঙ্গিভাবরূপ ভেদদর্শন কি দেহাদি-সংস্কার কোন মতেই সম্ভবে না, এই জন্যই তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, আমরা প্রজাদি ভোগ-সাধন দ্বারা কি করিব? আত্মজ্ঞানীদিগের এই জ্ঞান অসঙ্গত নহে, প্রত্যুত সম্পূর্ণ উপযোগী। আর অবিদ্বান্ পুরুষগণেরই বাহুল্যক-রূপ ফল প্রজাদিসাধন দ্বারা সিদ্ধ করাই উচিত হয়—বিদ্বানের নহে, কেন না, যিনি জল প্রকৃত দেখিয়াছেন, তিনি আর জলভ্রমে মরীচিকার দাবিত হইবেন কেন? অর্থাৎ যখন তিনি দেখিতেছেন যে, ইহাতে জলবিন্দুও নাই, কেবলমাত্র উষর ভূমি ধূ ধূ করিতেছে, ইহা দেখিয়াও কি তাহাতে জল পাইবার আশায় আর চেষ্টা হইতে পারে, যে তাহা জানে, তাহার পক্ষে তাহা অসম্ভব। এইরূপ পরমার্থ আত্মদর্শী আমাদেরও মূৰ্খ লোকের প্রবৃত্তিগোচর মরীচিকাবৎ অসং-সম বিষয়ে প্রবৃত্তি হওয়া বক্তিসম্মত নহে; এই মনে করিয়াই তাঁহারা তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন। শ্রুতি নিজেও এই কথাই বলিতেছেন যে—পরমার্থ-দর্শী আমাদের সম্বন্ধে অশন্নায়া-পিপাসাদি সমস্ত সংসারধর্ম্মবর্জিত এবং স্মৃগ বা ত্রুংখ, ভাল বা মন্দ ক্রিয়া দ্বারা অবিকার্য্য এই আত্মলোকই অভিপ্রেত ফল (তাহাদের পক্ষে প্রজা, বিন্ত, অপরাবিদ্বায় প্রয়োজন কি?) বাস্তবিক যে আত্মা সাধ্যসাধনাদি সর্বপ্রকার সংসারধর্ম্মবর্জিত, সেই অসাধনীয় আত্মার পক্ষে কোন প্রকার সাধনানুসন্ধানই বৃথা; কেন না, যাহা সাধ্য, তাহার সিদ্ধির নিমিত্তই সাধনাধেষণ আবশ্যক হইয়া থাকে। অসাধ্য বস্তুর সাধনানুসন্ধান করিতে হইলে তাহা বাস্তবিক জলভ্রমে স্থলে সন্তরণ করা হয়, কিম্বা শূন্যপথে

* ইহার তাৎপৰ্য্য এই—কৰ্ম্মমাত্রই চারি ভাগে বিভক্ত;—উৎপাদ্য, আপ্য, বিকার্য্য ও সংস্কার্য্য। তদ্বোধে কৰ্ত্তা সাধনপ্ররোগ দ্বারা যাহার অভিনব উৎপাদন করে, তাহা উৎপাদ্য, যেমন ঘট, পট প্রভৃতি। আর ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা যে অপ্রাপ্ত বস্তুবিশেষের প্রাপ্তি, তাহা আপ্য, যেমন গমন ক্রিয়ার পরকৃত ও গ্রাম প্রভৃতি কৰ্ম্ম এবং ক্রিয়া দ্বারা যে কৰ্ম্মের স্বরূপের উচ্ছিন্নপূর্বক জ্ঞাপ্তর উৎপন্ন হয়, তাহা বিকার্য্য, যেমন কাষ্ঠ দক হইয়া তাম্র হয়। ক্রিয়া দ্বারা যেখানে কোনরূপ জ্ঞাপ্তি হয় উৎপন্ন হয়, তাহা সংস্কার্য্য, যেমন স্নানাদি-পোষিত দেহাদি।

শকুনির পদ অধেষণের মত হইয়া থাকে । অতএব ব্রাহ্মণগণ এই আত্মাকে বিদিত হইয়া প্রতজ্ঞ্যাই করিবে—কদাচ কোন কৰ্ম্মামুষ্ঠান করিবে না । যেহেতু, প্রাচীন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ পুস্ত্রকামনা না করিয়া এবং অবিদ্বান্ পুরুষের কার্য্য বলিয়া সাধ্য-সাধনাদি ব্যবহার সকল নিষিদ্ধ করত কি পুত্রোচ্ছা, কি বিত্তোচ্ছা, কি লোকেচ্ছা সমস্ত কামনা হইতেই নিবৃত্ত হইয়া ভিক্ষাচর্য্যা (প্রবজ্জ্যা গ্রহণ) করিতেন, এ কথা পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে । এই জন্যই আত্মলোকেচ্ছা ব্যক্তি সকল প্রতজ্ঞ্যাই করিবেন, ইহাই বিহিত হইল । এখানে “প্রবজ্জতি” ইহা “প্রবজ্জয়ুঃ” এই বিধি অর্থে প্রযুক্ত, ইহা অর্থবাদ নহে ; কেন না, “প্রবজ্জতি” এইটি যদি বিধি না হইয়া অর্থবাদ হইত, তাহা হইলে কখনও ইহাতে জীবকে আকৃষ্ট করিবার জন্য পুত্রাদি-লোকের প্রশংসা প্রযুক্ত হইত না । এমন কর্ত্তনও হয় না যে, প্রবৃত্তিমার্গের প্রশংসা দ্বারা নিবৃত্তিমার্গে জীব আকৃষ্ট হইয়াছে । অথচ দেখিতেছি যে, প্রতজ্ঞ্যার অর্থবাদরূপে “এতদ্ধ স্ম” ইত্যাদি পরবর্ত্তী বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে । যদি প্রতজ্ঞ্যাবোধক বাক্য অর্থবাদই হইত, তবে এই ‘এতদ্ধ স্ম’ ইত্যাদি অর্থবাদ নিরর্থক হইত, কেন না, অর্থবাদ কখনও নিজকে দৃঢ় করিবার জন্য অপর অর্থবাদকে অপেক্ষা করে না । পরন্তু প্রতজ্ঞ্যাবাক্য বিধি-বোধক হইলেই নিজেকে দৃঢ় করিবার জন্য অর্থবাদ (এতদ্ধ স্ম) অপেক্ষা করিতে পারে । সুক্তি এই যে, যেহেতু “পূর্ব্বতন বিদ্বান্গণও প্রজ্ঞাদি কৰ্ম্ম হইতে ব্যাখিত (নিবৃত্ত) হইয়া প্রতজ্ঞ্য (সন্ন্যাস) আচরণ করিয়াছেন, অতএব ইদানীন্তন বিদ্বান্গণও এই প্রতজ্ঞ্যা আচরণ করিবে” এই বিধিবোধ হেতু যখন ‘প্রবজ্জতি’ শব্দকে ‘প্রবজ্জয়ুঃ’ স্বরূপ বলিতেই হইবে, তখন আর তাহা লোক-জ্ঞতিপর হইতে পারে না । বিজ্ঞানের সমানকর্ত্তৃত্বভাৱে প্রতজ্ঞ্যার উল্লেখ হেতুও উহা অর্থবাদ নহে, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি । বিশেষতঃ বেদানুগমন প্রভৃতির সহপাঠিত বলিয়াও জ্ঞতিপর হইতে পারে না ; অভিপ্রায় এই যে, যেমন আত্মজ্ঞানের সাধনরূপে বিহিত বেদানুগমন প্রভৃতির যথার্থতা ১। অর্থবাদজ্ঞ নাই, তেমন সেই বেদানুগমনের সহিত একত্র আত্মলোক-প্রাপ্তির সাধনরূপে পঠিত প্রতজ্ঞ্যারও অর্থবাদভকল্পনা সুক্তিসহ নহে । আরও এক কথা—যদি প্রতজ্ঞ্যা লোকজ্ঞতিপরই হইবে, তবে প্রতজ্ঞ্যার ও পুত্রাদি সাধনের বিভিন্ন ফল উপদিষ্ট হইবে কেন ? দেখ, “এই আত্ম-লোক জ্ঞান করিয়া” ইহা বলিয়া অন্যান্য ফল হইতে আত্মাকে পৃথক করিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । ‘পুত্র দ্বারাই এই লোক জ্ঞেয়্য, অন্য কৰ্ম্মদ্বারা নহে’ এই বলে যেমন পৃথক ফল নির্দিষ্ট হইয়াছে, কিম্বা যেমন কৰ্ম্ম দ্বারা পিতৃলোক জয় করিবে ইত্যাদি বিভিন্ন ফল উপদিষ্ট হইয়াছে, তদ্রূপ প্রতজ্ঞ্যা ফল (সুক্তি) স্বতন্ত্র

নির্দিষ্ট আছে। আর এ কথাও বলিতে পার না যে, প্রব্রজ্যা বাক্যাস্তরবোধিত বলিয়া বিধিগত নহে, অর্থবাদস্বরূপ, কেন না, ইহাও প্রধানের মত অর্থবাদ-সাপেক্ষ অপ্রাপ্তপ্রাপক বিধি। অতএব এই প্রব্রজ্যাকে অর্থবাদ বলা ভ্রান্তির কার্য। আর অনুষ্ঠের পারিত্রাজ্য দ্বারা ইহার স্তুতি উপপন্ন হইতে পারে না, কেন না, যদি পারিত্রাজ্যধর্মটি অনুষ্ঠের ইহাও অন্যের স্তুতি-পর হয়, তাহা হইলে অনুষ্ঠের 'দর্শ-পূর্ণমাসাদি' যাগও অন্নের স্তুতি-পর হইতে পারে, যুক্তি উভয় স্থানেই সমান। আর এতদ্বিন্ন অত্ কৌন স্থলেই এই প্রব্রজ্যার কর্তব্যতা অবগত হওয়া যায় নাই—বাহাতে এই স্থলে প্রব্রজ্যা বাক্যটি স্তুতিপর হইতে পারিবে। পক্ষান্তরে, অত্ কৌন স্থলে মাত্র যদি পারিত্রাজ্যের বিধি কল্পনা করা হয়, তখনও বলিতে হইবে যে, এখানেই তাহা মুখ্য এবং অত্ তাহা ইহবার নহে; যদি হয়, তবে সে গোপ—অর্থাৎ মুখ্য নহে। পুনশ্চ, যদি অনধিকৃত প্রকরণেও পারিত্রাজ্যের বিধান কল্পিত হয়, তবে বলিব, সে স্থলে বৃক্ষাদি ইহাতে অবতরণাদি কর্মও বিহিত হইয়াছে; কারণ, কর্তব্যতাজ্ঞানাতাব উভয় পক্ষে তুল্য। অতএব এই পারিত্রাজ্যবাক্যে অর্থবাদের লেশমাত্রও কল্পনা করিও না। আর যদি বল, যদি এই আত্মলোকই তাঁহাদিগের একমাত্র ঈশ্বিত হয়, তবে তাহার প্রাপ্তিসাধন কর্মের অনুষ্ঠান হয় না কেন? পারিত্রাজ্যে প্রয়োজন কি? উত্তর—এই আত্ম-লোক কোন প্রকার কর্মের সহিতই সম্বন্ধ নহে, বিদ্বান্গণ সে আত্মাকে ইচ্ছা করিয়া প্রব্রজ্যা করিবে, সেই আত্মা কি সাধনরূপে, কি ফলরূপে, অধিক কি, পূর্বোক্ত উৎপাত্তাদি প্রকার-চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন প্রকার কর্মের সহিতই সম্বন্ধ হয় না। কেন না, এই আত্মা 'নেতি নেতি' প্রভৃতি শ্রুতি দ্বারা অগ্রাহাদি-স্বরূপসম্পন্ন ও নির্বিশেষরূপে নির্দিষ্ট। যেহেতু, উক্ত প্রকার কর্ম ফল ও কর্মসাধনের সহিত সম্পর্কহীন এবং সর্ববিধ সংসার-ধর্মবর্জিত, বিশেষতঃ অস্থূলদ্বাদি-ধর্মবিশিষ্ট, অজ, অজর, অমৃত, অমর, অভয়, ঘনীভূত সৈন্ধবধাণ্ডের জায় এক-রসময়, স্বয়ংজ্যোতিঃ বা স্বপ্রকাশ, অদ্বিতীয়, পূর্বাপরহীন এবং অনন্তর ও অবাহ, ইহা শূন্য ও যুক্তি দ্বারা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, আর এই জনক-বাস্তবক্য-সংবাদে সেই ব্রহ্মস্বরূপ বিশেষরূপে নির্দ্বারিত হইয়াছে, অতএব এই প্রকার আত্মাকে আত্মরূপে জানিলে আর কর্মানুষ্ঠান সম্ভব হয় না। কেন না, চক্ষুদ্বান্ পুরুষ দিবাভাগে পথ চলিতে বাইয়া আর অন্ধের জায় কখনও কুপে কিংবা কণ্টকে নিপতিত হয় না। যখন দেখিতেছি, সমস্ত কর্মফলই বিদ্বান্দের অন্তর্ভুক্ত, তখন কর্মসাধা সমস্ত ফলই বিদ্বানের অবলম্বন, তবে আর

কোন বিধান পুরুষ কি নিমিত্ত অবস্থানলভ সেই কৰ্ম্মলাভের নিমিত্ত যথা কষ্ট স্বীকার করিবেন। প্রবাদ আছে যে, “অর্কে (অর্কে) চেন্দ্রু বিদ্যেত কিমর্থং পর্ততঃ ব্রজেৎ । ইষ্টস্থার্থস্ত সম্প্রাপ্তৌ কো বিধান্ যত্নমাচরেৎ ।” যদি অর্ক-বৃক্ষেই কিম্বা গৃহকোণেই মধু প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে আর সেই মধুর নিমিত্ত দুর্গম পর্ততে যাইতে হইবে কেন ? ব্রহ্মজ্ঞানীর অভীষ্টসিদ্ধি করতলগত যখন দেখিতেছি, তখন তাহার (সিদ্ধ বস্তুর) লাভের জন্ত কোন বিধান পুরুষ কৰ্ম্মাহুষ্ঠানকে অস্বীকার করিয়া থাকে ? সমস্ত কৰ্ম্মফল যে বিভ্রাফলের অন্তর্ভূত, তাহা ভগবদগীতাতেও উক্ত হইয়াছে,—“সৰ্ব্বং কৰ্ম্মখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ।” হে পার্থ—অর্জুন ! এক জ্ঞানেই সমস্ত কৰ্ম্ম চরিতার্থ হয়। অধিক কি, এই উপনিষদেও বলিয়াছেন যে, অগ্ন্যন্ত্র ব্যক্তি একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানীর লভ্য পরমানন্দের অংশমাত্র পাইয়া আনন্দময় হইয়া আছে। অতএব ব্রহ্মজ্ঞের কৰ্ম্মাহুষ্ঠান অত্যন্ত অসম্ভব। এক্ষণে উপসংহারে বক্তব্য এই যে,যেহেতু এই আত্মজ্ঞ ব্যক্তি সৰ্ব্বপ্রকার এষণা (পুত্রবিদ্ভাদি) ইহাতে নিবৃত্ত হইয়া নিজেকে “নেতি নেতি”-রূপে সৰ্ব্ববিধ বৈত নিষেধের অবস্থিভাবে অবস্থিত সেই এক আত্মরূপেই প্রাপ্ত হয় এবং সেই চিদ-বনানন্দময়রূপে অবস্থান করে, সেই হেতু এই বিশেষজ্ঞ ও আত্মস্বরূপে অবস্থিত বিধানকে যে এই দুইটি বক্ষ্যমাণ বিষয় আক্রমণ করে না, ইহা খুবই যুক্তিযুক্ত। সেই দুটি বিষয় কি কি ? তাহাই শ্রুতি জানাইতেছেন যে, “আমি রেশময় শরীর-ধারণাদি প্রয়োজনে অতি পাপকৰ্ম্ম করিয়াছি, ইহা খুবই অকার্য্য হইয়াছে, এই পাপকৰ্ম্মের ফলে আমাকে নরকে বাস করিতে হইবে। এই যে অনুতাপ অর্থাৎ কৰ্ম্মাহুষ্ঠানের পর কষ্টময়দশায় যে বিভীষিকাময় পরিতাপ, তাহা সেই ব্রহ্মজ্ঞানীর হয় না অর্থাৎ যিনি সমস্ত বৈত হইতে বিমুক্ত আত্মাকে যথার্থ আত্মরূপে জানিয়া আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে এই পরিতাপ আর ভোগ করিতে হয় না। কেবল ইহাই নহে, কৰ্ম্মা যেমন ফলভোগের কামনা বশতঃ যজ্ঞদানাদি কৰ্ম্ম করিয়া মনে করে যে, “আমি যজ্ঞদানাদি সুকৰ্ম্ম করিয়াছি, নিশ্চয়ই ইহার ফলে জন্মান্তরে পরম সুখভোগ করিব,” এই আনন্দ তাহাকে উৎকুল করে, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানীকে তাহা স্পর্শ করিতে পারে না, অর্থাৎ জন্মান্তরীণ এবং ইহ-জন্মকৃত কোন কৰ্ম্মই তাঁহার অপূৰ্ণ অর্থাৎ পুণ্যপাপ উৎপাদন করিতে পারে না, সুতরাং তাঁহাকে তাহার ফলভোগও করিতে হয় না। এতদ্বিধ নিত্যকৰ্ম্মাহুষ্ঠান ও তাহার অকরণ এই কৃতাকৃত কৰ্ম্মও ইহাকে উপভোগিত করিতে পারে না, পরন্তু যিনি অনাত্মজ, তাঁহাকে

এই কৃত (নিত্য কৰ্ম্মানুষ্ঠান) কৰ্ম্ম সুখ-ফল দান করিয়া ক্ষীণ হইলে উপতাপিত করে এবং নিত্যকৰ্ম্মের অননুষ্ঠাননিমিত্ত প্রত্যাবার দুঃখরূপে তাঁহাকে পীড়িত করে। ব্রহ্মবিদের পক্ষে ঐ কৃতাকৃত কৰ্ম্মের ফলভোগ না হইবার কারণ—সেই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ আত্মবিভারূপ অগ্নি দ্বারা সমস্ত কৰ্ম্মরাশিকে ভস্মীভূত করিয়া থাকে। এজ্ঞান্ গীতায়ও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, “যথৈধাংসি সমিদ্বোহগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জুন ! জ্ঞানাগ্নিঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥” হে অর্জুন ! যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কৰ্ম্মরাশিকে ভস্মীভূত বা ফলদানে অক্ষম করিয়া ফেলে। যে সমস্ত কৰ্ম্মফলে এই দেহ আরক্ত হইয়াছে, কেবল সেই সকল দেহারুন্তক প্রারক্ত পাপ-পুণ্যই ভোগ দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অতএব তির হইল যে, ব্রহ্মবিৎ পুরুষের কোন কৰ্ম্মসম্বন্ধ নাই ॥ ২২ ॥

তদেতদ্ব্যক্তমেধ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণশ্চ ন বদ্ধতে কৰ্ম্মণা নো কনীয়ান্ । তস্মৈব স্যাৎ পদবিত্তং বিদিত্বা ন লিপ্যাতে কৰ্ম্মণা পাপকেনেতি তস্মাদেবংবিচ্ছান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাহংগ্ন্যন্তেবাত্মানং পশ্যতি সৰ্ব্বমাত্মানং পশ্যতি ; নৈনং পাপান্ তরতি সৰ্ব্বং পাপান্ তরতি নৈনং পাপান্ তপতি সৰ্ব্বং পাপান্ তপতি বিপাপো বিরজোহবিচ্ছিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবত্যেযম ব্রহ্মলোকঃ সম্রাডেনং প্রাপিতেহিসীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ । সোহহং ভগবতে বিদেহান্ দদামি স্নানানি সহ দাস্ত্যায়ৈতি ॥ ২৩ ॥

এই ব্রাহ্মণোক্ত বিষয়টি ঋক্ স্মৃতিং মন্ত্রও প্রকাশ করিয়াছেন। এই “নেতি নেতি” ঋতু্যুক্তস্বরূপ মহিমা নিত্য, এতদ্ভিন্ন যাহা কিছু মহিমা আছে, তৎসমুদায়ই কৰ্ম্মকৃত, এজ্ঞান্ অনিত্য। যিনি সৰ্ব্ববিধ এষণা (পুত্রবিস্তাদি) পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মবিদের এই “নেতি নেতি” ঋতু্যুক্ত-স্বরূপ মহিমা স্বাভাবিক, স্তব্ধাঃ নিত্য। ব্রহ্মবিদের এই ‘নেতি নেতি’ ঋতু্যুক্তস্বরূপ মহিমা কেন স্বাভাবিক? কেন নিত্য? ঋতি তাহার

কারণ বলিতেছেন—দেখা যায়, সকলেই মুকর্ম করিয়া তাহার ফলে ক্ষীভাকার
 বিকার প্রাপ্ত হয়, আর অন্তত কর্ম দ্বারা অপচয়রূপ বিকার লাভ
 করে, কিন্তু এই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ অন্তর্নিহিত গুণকর্ম দ্বারাও বুদ্ধিরূপ বিকারপ্রাপ্ত হন
 না, এবং পাপকর্ম দ্বারাও কনীরান্ অর্থাৎ হ্রাসরূপ ক্ষয়ও লাভ করেন না—
 তিনি সর্বাবস্থায়ই সম্যক থাকেন। জীবজগতে সর্ববিধ বিকারই এই উপচয় ও
 অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং সে সমুদয়ের প্রতিবেদ দ্বারাই অত্যাশ্রিত সমস্ত বিকার
 প্রতিবন্ধ হইল। অতএব বিকারহীনতা নিবন্ধনই এই মহিমা নিত্য।
 অন্তএব সেই মহিমারই পদবিৎ হইবে, পদ অর্থে জ্ঞের মহিমার স্বরূপ, তাহার
 অভিজ্ঞকে পদবিৎ বলে। অতঃপর তাঁহার স্বরূপ—(পদ) জানে ফল কি ?
 তাহাও কথিত হইতেছে—সেই নিত্যমহিমাকে বিদিত হইলে ধর্মাদ্বয় কোন
 পাপেই লিপ্ত হইতে হয় না। বিধানের নিকট ধর্মাদ্বয় উভয়ই পাপশ্রেণীতে
 (কেশদামকরূপে) পরিগণিত। যেহেতু, ব্রহ্মজ্ঞের এই ‘নেতি নেতি’ ইত্যাদি
 দ্বারা বোধিত মহিমা কোন কর্মসংযুক্ত নহে, সেই হেতু তিনি আত্মমহিমা
 জানিয়া শাস্ত অর্থাৎ সমস্ত বাহ্যেন্দ্রিয়ব্যাপার হইতে বিরত হইয়া থাকেন, পরে
 দাস্ত অর্থাৎ অন্তঃকরণ-গত তৃষ্ণাবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হইয়া উপরত অর্থাৎ
 সমস্ত কামনা হইতে বিনিমুক্ত হন ও কর্মসম্মাস গ্রহণ করেন; অতঃপর
 সুখ-দুঃখ-শীত-গ্রীষ্মাদি বস্তু সহিবু এবং সমাহিত অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের
 চাক্ষুস্যের নিবৃত্তিপূর্বক একাগ্রচিত্ত হইয়া এই দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির মধ্যেই যিনি
 অন্তর্ধ্যামিরূপে বর্তমান, সেই প্রত্যগাত্মাকে—চেতনকে দর্শন করেন। পূর্বেও
 এই সাধনচতুষ্টয় লাভের পর ব্রহ্মদর্শনে অধিকার ‘বাল্যক পাণ্ডিত্যক নির্দিদ্য’
 ইত্যাদি শ্রুতিতে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে একরূপ আশঙ্কা হইতে
 পারে যে, তবে কি তাঁহারা এই দেহমাত্র-পরিমিত আত্মচেতনকেই নিরীক্ষণ
 করেন ? তন্নিরাসার্থ বলিতেছেন যে, না, তাহা নহে, কিন্তু সমস্তই আত্মরূপে
 দর্শন করেন, এমন কি, কেশাগ্রমাত্রও আত্মব্যতিরিক্ত নহে, এইরূপই জানেন।
 পরিশেষে সেই আত্মমননের (চিন্তার) ফলে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও মৃদুশি নমিক
 অবস্থাত্রয় অতিক্রম করিয়া মূনি তুরীয়ভাবে উপনীত হন। এই প্রকারে
 আত্মদর্শকে পূর্ণাপারূপ পাপু আক্রমণ করিতে পারে না; বরং এই ব্রহ্মজ্ঞ
 পুরুষই উক্ত সমস্ত পাপকে আত্মভাবে প্রাপ্ত হইয়া অতিক্রম করেন। সেইরূপ
 কৃতাকৃত-স্বরূপ পূর্ণা-পাপ ও ইষ্টকলপ্রাপ্তি ও প্রত্যাবায় উৎপাদন দ্বারা ইহাকে
 উপতাপিত করিতে পারে না, তিনি স্বয়ংই পাপকে তাপিত করেন। কারণ, ব্রহ্মজ্ঞ

পুরুষ সৰ্ববস্ততে আত্মদৰ্শনরূপ বহিঃ দ্বারা তৎসমস্তই ভঙ্গীভূত করিয়া ফেলেন। অতএব একরূপ জ্ঞানবান পুরুষ বিপাপ অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মাদিপাপরহিত, বিরজঃ অর্থাৎ রজোবর্জ্য—কামনারহিত, অবিচিকিৎস—সন্দেহশূন্য হইয়া ‘আমিই সৰ্ব্বময় পরব্রহ্ম’ এইরূপ অবিচলিত বিশ্বাসে প্রকৃত ব্রাহ্মণ হন। বস্ত্ততঃ এই অবস্থায় উপস্থিত ব্রাহ্মণই প্রকৃত ব্রাহ্মণ; তৎপূর্বে তাহার ব্রাহ্মণত্ব গোণ। যাজ্ঞবল্ক্য জনককে সোধোদন করিয়া বলিলেন, হে সম্রাট্! তুমি এই পূর্বোক্ত ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছ, অর্থাৎ “নেতি নেতি” দ্বারা পরিশেষে প্রাপ্ত যে অভয় ব্রহ্মপদ এই যে সর্বাশ্রয়তাব, ইহাই অকাল্পনিক মুখ্য ব্রহ্মলোক, অতঃপর তুমি তাহাতে উপনীত হইয়াছ। অনন্তর জনক যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক এইভাবে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন, ব্রহ্মন্! আমি আপনার অনুগ্রহে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব ভগবন্! আমি আপনাকে এই সমস্ত বিদেহরাজ্য প্রদান করিতেছি। অধিক কি, আমি আজ হইতে আপনার দাস্যকর্মে নিযুক্ত, আমি আপনাকে এই বিদেহের সহিত আত্ম-সমর্পণ করিলাম। এতাবতী গ্রন্থে সন্ন্যাস ও অঙ্গসমন্বিত ব্রহ্মবিজ্ঞা তাহার ইতি-কর্তব্যতার (পূর্বকর্তব্যের) সহিত সমাপিত হইল এবং যাহা পরমপুরুষার্থ মোক্ষ, তাহার নিরূপণও এইখানেই পরিসমাপ্ত হইল। বিশেষতঃ এতাবৎ গ্রন্থ দ্বারা ইহাই উপদিষ্ট হইল যে, ইহাই ব্রহ্মনিষ্ঠা, ইহাই পরমা গতি, ইহাই জীবের নিঃশ্রেয়স (একমাত্র মঙ্গল) এবং ইহা প্রাপ্ত হইয়াই জীব কৃত-কৃত্য হইয়া প্রকৃত ব্রাহ্মণালাভ করে। ইহাই সমস্ত বেদের অনুশাসন, সূত্ররাং মিথ্যা নহে ॥ ২৩ ॥

স বা এষ মহান্নজ আত্মাহ্নাদো বহুদানঃ । বিন্দতে বহু
য এবৎ বেদ ॥ ২৪ ॥

সম্প্রতি ব্রহ্মোপাসনার ফল প্রদর্শিত হইতেছে।—অতীত জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে যাহাকে আত্মরূপে বর্ণনা করা হইল, তিনিই মহান্—বিভূ, অঙ্গ—জন্মাদি-রহিত, আত্মা—সর্বত্র অনুশ্রুত, অন্নাদ—সর্বপ্রাণীর অন্তঃস্থিত হইয়া সর্ববিধ অন্নের—ভোগ্য বস্তুর ভোক্তা এবং বহুদান—ধনদাতা হন অর্থাৎ সমস্ত প্রাণিকের নিজ নিজ-কৃত কর্ম্মের ফল যোজিত করেন। যে জন সেই অঙ্গ, অন্নাদ ও বহুদান আত্মাকে অন্ন, ভোগ ও বহুদানগুণবিশিষ্টরূপে জানে, সে সর্বভূতের আত্মভূত হইয়া সর্ববিধ অন্ন—ভোগ্যবস্ত্র ভোগ করে এবং বহু অর্থাৎ

সৰ্ববিধ কৰ্মফল লাভ করে। তাঁহার এইরূপ অন্ন-ভোগ ও বস্তুদানতা কিছুই বিচিত্র নহে, যেহেতু, তিনি সৰ্বজীবেরই জীবন—অন্তরাত্মা। অথবা ঐ ঐশ্বর্যের তাৎপর্য্য অন্মরূপ। যথা—যাঁহারা ঐহিক অন্নভোগ ও বস্তুলাভ কামনা করেন, তাঁহারা আত্মাকে ঐরূপ গুণবিশিষ্টরূপে উপাসনা করিবেন। সেই উপাসনাকালে তাঁহারা অন্নাদ হন ও বস্তু লাভ করেন, অর্থাৎ তাঁহাদের ইহলোকে দৃষ্ট অন্নভোক্তৃত্ব ও সমস্ত গো-অশ্ব প্রভৃতি ভোগ্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ ঘটে ॥ ২৪ ॥

স বা এষ মহানজ্ঞ আত্মাহিজরোহমরোহমৃতোহভয়ো ব্রহ্মা-
ভয়ং বৈ ব্রহ্মাভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ ॥ ২৫ ॥

ইতি চতুর্থং ব্রাহ্মণম্।

একগণে সমস্ত আরণ্যকের বাহ্য প্রতিপাদ্য বিষয়, তাহাই একত্র করিয়া এই ব্রাহ্মণাংশে প্রকাশ করিতেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, ইহাই সমস্ত আরণ্যকের প্রতিপাদ্য বস্তু। সে কারণ সমস্ত আরণ্যকে কি কি বিষয় উক্ত হইয়াছে, এখানে তৎসমুদয়ই প্রদর্শিত হইতেছে।—

সেই এই মহান্ আত্মা অজর অর্থাৎ কখনও জীর্ণ বা রূপান্তরে পরিণত হয় না, আর যেহেতু অজর, সেই কারণেই তিনি অমর, অর্থাৎ তাঁহার ধ্বংস নাই। দেখা যায়, যে বস্তুর উৎপত্তি ও পরিণাম বা জরা আছে, তাহারই বিনাশ বা মৃত্যু ঘটে, যেহেতু, এই আত্মা উৎপত্তি ও জরাহীন, কাজেই অবিনাশী, আর অবিনাশী বলিয়াই তাঁহাকে অমৃত বলিয়া ঘোষণা করা হয়। অমৃত অর্থে তিনি উৎপত্তি স্থিতি ও লয় এই ত্রিবিধভাববিকারবর্জিত, আর এই জ্ঞানই সত্তা, বুদ্ধি ও পরিণাম ও তৎকৃত কৰ্ম ও মোহরূপী ত্রিবিধ মৃত্যু কর্তৃক বিরহিত আত্মাকে বুঝা যায়। যেহেতু, এই আত্মা জন্ম প্রভৃতি উক্ত ত্রিবিধ বিকারপরিশূন্য, অতএব এই ত্রিবিধ বিকার-কৃত কাম কৰ্ম মোহ প্রভৃতি মৃত্যু কর্তৃকও পরিত্যক্ত। আর এই কারণেই তিনি অজর অর্থাৎ যখন পূৰ্বোক্ত সৰ্বপ্রকার বিকার-বর্জিত, তখন আর তাঁহার ভয় কি? ভয়মাত্রই অবিদ্যার কার্য; সেই অবিদ্যার কার্য ভয়াদির প্রতিষেধ ও ভাববিকারের প্রতিষেধ দ্বারা হইয়াছে জানিবে। আত্মা যে অবিদ্যাসম্পর্কহীন, তাহাও এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইল। পুনশ্চ সেই অজর আত্মাই ব্রহ্ম অর্থাৎ নিরতিশয় মহান্; ইহা খুবই

লোকসিদ্ধ বস্তু যে, যিনি অভয়, তিনিই ব্রহ্ম, এই আত্মা অভয়ত্বগুণবিশিষ্ট, সুতরাং মহান্—ব্রহ্ম ; ইহা সঙ্গত কথা । যে আত্মাকে অভয় ব্রহ্মস্বরূপ জানে, সে স্বয়ং অভয় ব্রহ্ম ভাব প্রাপ্ত হয়, ইহাই সমস্ত উপনিষদের সংক্ষিপ্ত সারার্থ উক্ত হইল । এই বিষয়টি সম্যক্রূপে বুঝাইবার নিমিত্তই, আত্মাতে উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয়াদি কল্পনা করা হইয়াছে এবং নিঃসঙ্গ আত্মায় ক্রিয়া, কারক ও ক্রিয়াফলের আরোপ হইয়াছে । আর এই সকল আরোপিত ধর্মের “নেতি নেতি” করিয়া অপনয়ন-পূর্ব্বক বথার্থ আত্ম-তত্ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে । ইহার একটি দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন অজ্ঞ ব্যক্তিকে সংখ্যা জ্ঞাপন করিবার জন্ত শিক্ষক এক হইতে পরাদি পর্য্যন্ত রেখা লিখিয়া দেখান “এই এক রেখা, এই দশ রেখা, ইহা শত, ইহা সহস্র”, বস্তুতঃ ঐ সকল রেখার একটিও সংখ্যাস্বরূপ নহে, কেবল সংখ্যাস্বরূপপ্রদর্শনই তাহার অভিপ্রায়, নতুবা যে রেখা সংখ্যাস্বরূপ নহে, তাহার প্রকাশ হইতেই পারে না । কিম্বা যেমন বালককে অকারাদি বর্ণ শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে শিক্ষক পত্রাদিতে মসীরেখারূপ উপায় অবলম্বন করিয়া অকারাদি বর্ণের তত্ত্ব উপদেশ করিয়া থাকেন, কিন্তু বস্তুতঃ কখনও মসীরেখা বা পত্রাদির বর্ণনাই নাই, ঠিক সেইরূপ এখানে কেবল ব্রহ্মোপদেশের সৌকর্য্যার্থই তাঁহার উৎপত্ত্যাদি বিবিধ কল্পিত উপায় অবলম্বন দ্বারা এক ব্রহ্মই নিরূপিত হইয়াছে । পুনশ্চ, সেই সকল আরোপিত উপায়ের সত্যতা নিরাসের জন্ত সমস্ত বৈত উৎপত্ত্যাদি ধর্মের পরিহার করিয়া শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বরূপ আত্ম-তত্ত্বের উপসংহার “নেতি নেতি” শ্রুতি দ্বারা করা হইয়াছে । অবশেষে কণ্ডিকায় সেই উপসংহৃত পরিশুদ্ধ কেবল নির্বিশেষ জ্ঞানমাত্র প্রদর্শিত হইল ॥ ২৫ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকে চতুর্থে চতুর্থ ব্রাহ্মণ ।

উপনিষৎ চতুর্থাধ্যায়স্য

পঞ্চম-ব্রাহ্মণম্

অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যস্য দ্বৈ ভার্য্যে* বভূবতুশ্চৈত্রেয়ী চ
কাত্যায়নী চ। তয়োহ্ মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী বভূব
স্ত্রীপ্রজ্জৈব তর্হি কাত্যায়নী, অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যোহতদ্ব্যন্তনুপা-
করিশ্যন্ ॥ ১ ॥

ইতঃপূর্বে আগম-প্রধান (বাক্যমাত্রজীবী) মধুকাণ্ডে ব্রহ্ম-তত্ত্ব নির্দারিত
হইয়াছে, পুনশ্চ কেবল শাস্ত্রনিরূপিত সেই বিষয়ই যুক্তিপ্রধান যাজ্ঞবল্কীয় কাণ্ডে
বাদী-প্রতিবাদী পক্ষদ্বয় অবলম্বনপূর্বক বাদানুবাদ দ্বারা (তর্ক) বিচারিত হইয়াছে।
পুনরপি ষষ্ঠাধ্যায়ে শিষ্যাচার্য্য-সংবাদে প্রশ্ন-প্রত্যুত্তররূপে তাহাই বিচারপূর্বক
সবিস্তরে উপসংহত হইয়াছে। অনন্তর সম্প্রতি সিদ্ধান্তস্থানীয় মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণ
আরম্ভ হইতেছে। নিগমন স্তায়কে বাক্পটু তार्কিকগণ প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পঞ্চাবয়ব-
সম্পন্ন স্তায়ের পঞ্চম অবয়ব বলিয়া স্বীকার করেন অর্থাৎ বাদী যে প্রতিজ্ঞা
করেন, তাহারই হেতু দ্বারা সমর্থনান্তে হেতুসমর্থিতভাবে যে পুনরুল্লেখ,
তাহাকেই নিগমন বলা হয়। পূর্বপ্রতিজ্ঞাত তর্ক দ্বারাও বিষয়ের যে হেতুভাবে
পুনরুদার নির্বচন, তাহাই বাক্যবিৎ পূর্বাচার্য্যগণও অনুমোদন করিয়াছেন।
গৌতম বলিয়াছেন, হেতুপ্রদর্শনের ছলে প্রতিজ্ঞার পুনরুল্লেখকে নিগমন বলা যায়।
অথবা পূর্বে আগমপ্রধান মধুকাণ্ড দ্বারা অমৃতত্বলাভের উপায়রূপে আত্মজ্ঞান
সন্ন্যাসের সহিত অভিহিত হইয়াছে, তর্ক দ্বারাও সন্ন্যাসসহ সেই আত্মজ্ঞানই
দৃষ্টীকৃত হইতে পারে। যাজ্ঞবল্কীয় কাণ্ডে যে তর্কপ্রধান, ইহা সহজেই অবগত হওয়া
যায়। অতএব ইহাই স্থিীকৃত হইল যে, শাস্ত্র ও তর্ক দ্বারা সন্ন্যাস আত্মজ্ঞানই
অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভের সাধক। সুতরাং বাহ্যারা শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধালু অথচ
মোক্ষাভিলাষী, তাহারা এই সাধন (আত্মজ্ঞান)-ই অবলম্বন করিবেন। কেন না,
যে সকল বিষয় শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা অবধারিত, তৎসমুদয়ই অব্যভিচারিত অর্থাৎ
বথার্থ স্বরূপ বলিয়া শ্রদ্ধা করিবার যোগ্য। পূর্বে মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে
সকল ঋতি যে ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এ স্থলেও সেইরূপ তাৎপর্য্য বুঝিতে

হইবে। পরন্তু যে সকল শব্দ অব্যাখ্যাত আছে, এখানে তৎসমুদায়েরই ব্যাখ্যা করা বইবে। হেতুপ্রদর্শনের পর পূর্বে প্রতিজ্ঞাত আশ্র-
জ্ঞানের মুক্তিসাধনতা বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য আগমময় মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণ
আরম্ভ হইতেছে। প্রতিস্থ 'হ' শব্দ দ্বারা পূর্ব-বৃত্তান্তের সূচনা হইল। মহর্ষি
যাজ্ঞবল্ক্যের দুই ভাৰ্য্যা ছিল, এক জনের নাম মৈত্রেয়ী, অপরের নাম কাত্য-
য়নী। যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন তাহাদিগের মধ্যে মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী
ছিল এবং কাত্যায়নী স্ত্রী-জনমূলভ-বুদ্ধিসম্পন্নাই ছিল অর্থাৎ গার্হস্থ্যশ্রমে বাহা
আবগত, তৎসংগ্রহে তৎপরা হইরাছিল। ইত্যবসরে যাজ্ঞবল্ক্য পূর্বোক্ত
গার্হস্থ্যশ্রম হইতে আশ্রমান্তর (সন্ন্যাস) গ্রহণে ইচ্ছুক হইয়া—

মৈত্রেয়ীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রব্রজিষ্যন্ বা অরেহম-
স্যাং স্থানাদগ্নি, হন্ত তেহনয়া কাত্যায়ন্যাস্তং করবাণীতি ॥ ২ ॥

জ্যেষ্ঠা ভাৰ্য্যা মৈত্রেয়ীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন যে, হে মৈত্রেয়ী! আমি
এই গার্হস্থ্যশ্রম হইতে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবার মানস করিয়াছি। এ বিষয়ে
তোমার অভিমত কি? আর যদি তুমি ইচ্ছা কর, তবে এই কাত্যায়নীর সহিত
আমার সম্বন্ধবশতঃ যে তোমার সম্বন্ধ (সাপত্ন্য) আছে, তাহা বিচ্ছিন্ন করি
অর্থাৎ নিৰ্দ্ধিবাদের জন্ত পরস্পরকে বিষয় বিভাগ করিয়া দিই ॥ ২ ॥

সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যন্মম ইয়ং ভগোঃ সৰ্ব্বা পৃথিবী
বিন্তেন পূর্ণা স্যাং, স্যাং স্বহং তেনামৃতাহহো (৩) নেতি, নেতি
হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে
জীবিতং স্যাদমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিন্তেনেতি ॥ ৩ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ বলিলে পর মৈত্রেয়ী বলিল যে, ভগবন্! যদি ধনরত্নপূর্ণা
এই সমাগরা পৃথিবী করতলগত হয়, তবে তাহা দ্বারা আমি অমৃতত্ব লাভ
করিতে (মুক্ত হইতে) পারিব কি না? অর্থাৎ বিত্তসাধ্য কৰ্ম্ম দ্বারা মুক্তিলাভ
করা যায় কি না? তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—না, যেমন বিবিধ ভোগোপকরণ
থাকিলে মনুষ্যের গার্হস্থ্য জীবনযাত্রা সুখে নিৰ্বাহিত হয়, সেই প্রকারই
তোমার গার্হস্থ্য সুখে দিন কাটিতে পারে, কিন্তু ধনরত্ন দ্বারা অমৃতত্বলাভের
আশাও নাই ॥ ৩ ॥

স হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নাম্যতা স্মাং কিমহং তেন
কুর্যাম্, যদেব ভগবান্বেদ তদেব মে ক্রহীতি ॥ ৪ ॥

তখন মৈত্রেয়ী বলিল যে, আমি বাহা দ্বারা অমৃততা অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্ত হইতে
পারিব না, তাহা লইয়া আমি কি করিব? ভগবন্! আপনি মুক্তিনাভ বিষয়ে
বাহা স্তম্ভ পথ বলিয়া জানেন, তাহাই বিশেষ করিয়া বলুন ॥ ৪ ॥

স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রিয়া বৈ খলু নো ভবতী সতী
প্রিয়মবধুদ্ধন্ত তহি ভবত্যেতদ্ব্যাখ্যাস্মামি তে, ব্যাচক্ষাণশ্চ তু মে
নিদিধ্যাসস্বেতি ॥ ৫ ॥

তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, হে মৈত্রেয়ি! তুমি পূর্ব হইতেই আমার
প্রীতিভাজন আছ, সম্প্রতি তুমি আমার প্রিয় বস্তুই নির্দ্বারিত করিয়াছ।
এ জন্ত তোমার উপর বড়ই সন্তুষ্ট। যদি তুমি মোক্ষোপায় জানিতে ইচ্ছা
কর, তবে তোমার নিমিত্ত সেই মোক্ষোপায় ব্যাখ্যা করি ও তুমি আমার
কথার মনোযোগ দাও ॥ ৫ ॥

স হোবাচ ন বা অরে পত্ন্যঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভব-
ত্যাঅনন্ত কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ
কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাঅনন্ত কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি।
ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাঅনন্ত কামায়
পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বিত্তশ্চ কামায় বিত্তং
প্রিয়ন্তবত্যাঅনন্ত কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে
পশূনাং কামায় পশবঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাঅনন্ত কামায় পশবঃ প্রিয়া
ভবন্তি। ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবত্যাঅনন্ত
কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে ক্ষত্রশ্চ কামায় ক্ষত্রং
প্রিয়ং ভবত্যাঅনন্ত কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে
লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাঅনন্ত কামায় লোকাঃ

প্রিয়া ভবন্তি । ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যত্মনস্ত কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি । ন বা অরে বেদানাং কামায় বেদাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যত্মনস্ত কামায় বেদাঃ প্রিয়া ভবন্তি । ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্ত্যত্মনস্ত কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি । ন বা অরে সৰ্ব্বস্য কামায় সৰ্ব্বং প্রিয়ং ভবন্ত্যত্মনস্ত কামায় সৰ্ব্বং প্রিয়ং ভবতি । আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি, আত্মনি খব্বরে, দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাত, ইদং সৰ্ব্বং বিদিতম্ ॥ ৬ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে লাগিলেন, দেখ মৈত্রেয়ি ! পতির প্রয়োজনে কোন জীই পতিকে ভালবাসে না, কেবল স্বার্থসিদ্ধির জন্তই পতি জীব প্রিয় হয় । এইরূপ জীব স্বার্থে জী কোন পতির প্রিয়া হয় না—কেবল নিজ প্রয়োজনসিদ্ধির জন্তই প্রিয়া হয় । পুত্রগণের প্রীতির জন্ত পুত্রসকল পিতার প্রিয় হয় না—কিন্তু পুত্র হইতে নিজ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, এই জন্তই পুত্র পিতার প্রিয় । সেইরূপ ধনরত্নের স্বার্থে ধনরত্নসকল সকলের প্রিয় হয় না—পরন্তু ধনরত্ন হইতে নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, এ জন্ত ধনরত্ন লোকের প্রিয় এবং পালিত পশুসকলও যে লোকের নিকট আদর পায়, তাহা পশুর নিজ স্বার্থে নহে, প্রভুর স্বার্থে । আরার ব্রাহ্মণের স্বার্থে কেহ ব্রাহ্মণকে ভক্তি করে না, নিজ স্বার্থেই ব্রাহ্মণ লোকের ভক্তিভাজন হয় । ক্ষত্রিয়ের প্রীতিসম্পাদনের জন্ত ক্ষত্রিয়গণ কাহারও প্রিয় না, কিন্তু আপনার কার্য্যোদ্ধার তাহাদিগের নিকট হইতে সম্পন্ন হয়, এ জন্ত ক্ষত্রিয়গণ প্রীতিপাত্র হইয়া থাকে । স্বর্গাদি লোকসকলও নিজ স্বার্থে জীবের প্রিয় নহে—কেবল আপনার কামনার নিমিত্তই প্রিয় হয় । দেবগণও দেবগণের প্রীতির নিমিত্ত প্রিয় হন না, কিন্তু কেবল আপনার অভিলାষসিদ্ধির জন্তই প্রিয় হন । বেদসকলও যে লোকের নিকট আদৃত হয়, তাহা বেদের প্রয়োজনে নহে—কিন্তু তাহা হইতে লোকের অভীষ্টসিদ্ধ হয়, এজন্ত লোকে বেদকে আদর করে । পৃথিব্যাदि ভূতের স্বার্থসিদ্ধির জন্ত তাহারা কাম্য নহে, কিন্তু ভোগের কারণ বলিয়া ভূতসকল প্রিয় হয় । অধিক কি, সকলের (অপরের) কামের নিমিত্তই সকলে প্রিয় হয় না, কেবল আপন আপন কাম-সাধনের নিমিত্তই সকলে সকলের প্রিয় হয় । অতএব এই আত্মাই দ্রষ্টব্য—

সাক্ষাৎকারের বিষয় । শ্রোতব্য—অধ্যাত্ম-শাস্ত্র হইতে কিম্বা সদগুরুর সাহায্যে আত্মবিষয় শ্রবণ করা কর্তব্য, তৎপরে গুরুমুখ হইতে শ্রুত আত্মা সম্বন্ধে মনন অর্থাৎ উপস্থিত মনেহসকল নিরাসপূর্বক সিদ্ধান্ত স্থির করা উচিত এবং পরিশেষে নিঃসন্দিগ্ধ সেই আত্ম-তত্ত্ববিষয়ে ধ্যান করা ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর কর্তব্য হইতেছে । হে মৈত্রেয়ি ! যেহেতু এই আত্মা দৃষ্ট হইলে অর্থাৎ প্রথমতঃ আচার্য্য ও শাস্ত্র হইতে শ্রুত হইবার পর বুক্তি ও তর্ক দ্বারা স্বয়ং বিচারিত হইলে, অবশেষে বিজ্ঞাত অর্থাৎ “ইহা এইরূপই—অন্যরূপ নহে” এই প্রকারে নির্দ্বারিত হইবার পর এই সমস্তই (সমস্ত জগৎই) বিদিত হয় । এখানে এই সমস্ত বিদিত হয়, এ কথায় বলা হইতেছে যে, যাহাকে যাহাকে আত্মা হইতে বিভিন্ন বুলিয়া মনে হয়, তৎসমুদয়ই বৃথিবে । আত্মবিজ্ঞানের প্রভাবে সেই সমস্ত বিজ্ঞাত হয়, কেন না,—এই দৃষ্টমান সমস্ত বিশ্বই আত্মনয়—কিছুই তদতিরিক্ত নহে, কাজেই আত্মাকে জানিলে আর কিছুই অজ্ঞাত থাকে না ॥ ৬ ॥

ব্রহ্ম তং পরাদাদেযোহন্যত্রাত্মনো ব্রহ্ম বেদ, ক্ষত্রং তং পরাদাদ্ যোহন্যত্রাত্মনঃ ক্ষত্রং বেদ, লোকাস্তং পরা-
তুর্ঘোহন্যত্রাত্মনো লোকান্ বেদ, দেবাস্তং পরাতুর্ঘোহন্যত্রাত্মনো দেবান্ বেদ, বেদাস্তং পরাতুর্ঘোহন্যত্রাত্মনো বেদান্ বেদ,
ভূতানি তং পরাতুর্ঘোহন্যত্রাত্মনো ভূতানি বেদ, সর্বং তং পরাদাদেযোহন্যত্রাত্মনঃ সর্বং বেদ, ইদং ব্রহ্মেদং ক্ষত্রমিমে
লোকা ইমে দেবা ইমে বেদা ইমানি সর্বাণি ভূতানীদং সর্বং
যদয়মাত্মা ॥ ৭ ॥

এখন পূর্বোক্ত ব্রহ্মের সর্বময়ত্বে বুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে ।—যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ জাতিকে আত্ম-ভিন্নরূপে অধগত হয়, ব্রাহ্মণ-জাতি তাহাকে পরাভূত করে, অর্থাৎ মোক্ষে অনধিকারী করে, কেন না, তাহার অপরাধ—সে ব্যক্তি আমাকে (ব্রাহ্মণ জাতিকে) ব্রহ্ম ভিন্ন ভাবে দর্শন করে । এইরূপ যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়কে আত্ম-ভিন্নরূপে জানে, ক্ষত্রিয় জাতি তাহাকে রক্ষা করে না । যে জন আত্ম-ভিন্ন ভাবে লোক সকলকে দর্শন করে, লোক সকল তাহার উপভোগে আসে না । দেবতা সকলও তাহাকে উপেক্ষা করেন, যে ব্যক্তি দেবতা সকলকে আত্মাতিরিক্ত-

রূপে জ্ঞান করে। বেদ তাহাকে বঞ্চিত করে—যে ব্যক্তি বেদকে আত্মা হইতে স্বতন্ত্র মনে করিয়াছে। এইরূপ সৰ্বভূত তাহাকে আশ্রয় দেয় না, যে সৰ্বভূতকে পৃথক্ বলিয়া জানে। সুতরাং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, সকল লোক, দেবতা-সমূহ, বেদ-প্রপঞ্চ ও ভূত সকল, কিম্বা এই দৃশ্যমান সমস্ত জগৎই সেই এই আত্মা বলিয়া প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৭ ॥

স যথা ছন্দুভেহৈশ্বর্যমানস্য ন বাহ্যাজ্জ্বদাজ্জরুয়াদ্গ্রহণায়
ছন্দুভেষ্ট গ্রহণেন ছন্দুভ্যাঘাতস্য বা শব্দো গৃহীতঃ ॥ ৮ ॥

এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—যেমন ছন্দুভি (বাক্যবিশেষ) বাক্রিতে থাকিলে লোকে আর বাহ্য অস্ত্রাশ্রয় শব্দ গ্রহণ করিতে পারে না, কিন্তু ছন্দুভির বা ছন্দুভি আঘাতের জ্ঞানের সঙ্গেই সমস্ত শব্দ মিশ্রিত হইয়া গৃহীত হয় ॥ ৮ ॥

স যথা শব্দস্য ধায়মানস্য ন বাহ্যাজ্জ্বদাজ্জরুয়াদ্গ্রহণায়,
শব্দস্য তু গ্রহণেন শব্দাঘাতস্য বা শব্দো গৃহীতঃ ॥ ৯ ॥

কিম্বা যেমন শব্দযুগ্ম বায়ু-পূর্ণ হইয়া বাক্রিতে থাকিলে লোকের অপরাপর বাহ্য-শব্দ লক্ষ্য করিবার শক্তি থাকে না, কেবল শব্দের ও শব্দধ্বনির জ্ঞান হইলেই অপরাপর শব্দ তৎসহ অবিভক্তভাবে গৃহীত হয় ॥ ৯ ॥

স যথা বীণায়ৈ বাতমানায়ৈ ন বাহ্যাজ্জ্বদাজ্জরুয়াদ্গ্রহণায়
বীণায়ৈ ত গ্রহণেন বীণাবাদস্য বা শব্দো গৃহীতঃ ॥ ১০ ॥

অথবা যেমন বীণা বাদিত হইলে লোক আর বাহ্য শব্দ সমূহ পৃথগ্ভাবে গ্রহণ করিতে পারে না,—কিন্তু বীণা বা বীণার শব্দগ্রহণেই তৎসহ সমস্ত শব্দ গৃহীত হয়, সেইরূপ আত্মার জ্ঞানের দ্বারাই সমস্ত জ্ঞান সম্পন্ন হয় ॥ ১০ ॥

স যথাক্ষৈধায়েভ্যাঘাতস্য পথগ্ধুমা বিনিশ্চরন্ত্যেবং বা
অরেহস্য মহতো ভূতস্য নিশ্চিসিতমেতদ্ যদুৎথেনো বজ্রুর্বেদঃ

সামবেদোহথর্কবাজিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ
শ্লোকাঃ সৃজাণানুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানীকৃত্য হৃতমাশিতং
পায়িতময়ঞ্চ লোকঃ পুরুষ চ লোকঃ সর্বাণি চ ভূতান্যশ্চৈবৈতানি
সর্বাণি নিশ্চিস্তানি ॥ ১১ ॥

মৈত্রেয়ি ! আরও শুন, যেমন আর্য্য কাষ্ঠস্থিত অগ্নি হইতে নানাকৃতি ধূমরাশি
পৃথক পৃথক হইয়া বিনির্গত হয়, সেই প্রকারই এই মহাভূতের (আত্মার)
ইহাই নিশ্বাসস্বরূপ অর্থাৎ এই মহাভূত হইতেই নিশ্বাসের মত ইহারা নির্গত
হইরাছে—বাহ্য জগতে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অগ্নিরাদৃষ্ট অথর্কবেদ, ইতিহাস,
পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষদ, শ্লোক, যজ্ঞ, অনুব্যাখ্যান, ব্যাখ্যান, ইষ্ট (বাগ),
হৃত (হোম), আশিত (ভুক্ত), পায়িত (পীত), ইহলোক, পরলোক, সমস্ত ভূত
জড় পদার্থ, নামে প্রথিত । এই সমস্তই সেই মহাভূত পরমেশ্বরের নিশ্বাসস্বরূপ ।
ইতঃপূর্বে চতুর্থ ব্রাহ্মণে অর্থাৎ উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে শব্দকে
নিশ্বাস বলার এক প্রকার লোকাদিকেও ব্রহ্মের নিশ্বাসরূপে নির্গত বলা
হইরাছে ; সুতরাং সে স্থানে আর পৃথক উক্ত হয় নাই ; কিন্তু এই প্রকরণটি সমস্ত
শাস্ত্রার্থের উপসংহারপ্রকরণ, এ জন্ম এ স্থানে সেই উক্তপ্রায় বিষয় সকল ও
স্পষ্টার্থ পৃথক পৃথকরূপে নির্দিষ্ট হইল ॥ ১১ ॥

স যথা সর্বাসামপাৎ সমুদ্র একায়নমেবৎ সর্বেষাং
স্পর্শানাং ভ্রুগেকায়নমেবৎ সর্বেষাং গন্ধানাং নাসিকে একায়ন-
মেবৎ সর্বেষাং রসানাং জিহ্বেকায়নমেবৎ সর্বেষাং রূপাণাং
চক্ষুরেকায়নমেবৎ সর্বেষাং শব্দানাং শ্রোত্রমেকায়নমেবৎ
সর্বেষাং সঙ্কল্পানাং মন একায়নমেবৎ সর্বাসাং বিদ্যানাং হৃদয়-
মেকায়নমেবৎ সর্বেষাং কর্মণাং হস্তাবেকায়নমেবৎ সর্বেষা-
মানন্দানামুপস্থ একায়নমেবৎ সর্বেষাং বিসর্গাণাং পায়ুরেকায়ন-
মেবৎ সর্বেষাং ধ্বনাং পাদাবেকায়নমেবৎ সর্বেষাং বেদ্যানাং
বাগেকায়নম্ ॥ ১২ ॥

বাজবল্য আরও বলিলেন, সমুদ্র যেমন সমস্ত জলরাশির একমাত্র গন্তব্যস্থান—
আধার, অগ্নির যেমন সমস্ত স্পর্শের এক আশ্রয়, জিহ্বা যেমন সর্করাসের এক
নিকেতন, নাসিকা যেমন সমস্ত গন্ধের একমাত্র স্থান, চক্ষু যেমন সর্করূপের
একাধার, শ্রোত্র যেমন নিম্নলিখিত শব্দের একমাত্র নিষ্কর, হৃদয় যেমন সমস্ত বিজ্ঞান
এক আরতন, হস্ত যেমন সর্করূপের একমাত্র উপাদান, উপহাস যেমন সকল
আনন্দের প্রধান আশ্রয়, পানু (মল-বার) যেমন সমস্ত মল-ত্যাগের মুখ্য আরতন,
পদব্রজ যেমন সমস্ত পথি-গমনের একমাত্র আশ্রয়, বাক্য যেমন সমস্ত বেদের
প্রধান আধার, তেমন এই আত্মাও সমস্ত ভূতপদার্থের একমাত্র আধার—
সমস্তই তাহাতে অন্তর্ভূত ॥ ১২ ॥

স যথা সৈন্ধবঘনোহনস্তরোহবাহুঃ কৃৎস্নো রসঘন এবৈবৎ
বা অরেহয়মাত্মাহনস্তরোহবাহুঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো
ভূতেভ্যঃ সমুথায় তান্বেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজাহন্তীত্যরে
ব্রবীমীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্যঃ ॥ ১৩ ॥

যেমন বনোভূত সৈন্ধব-খণ্ডের বাহু ও অভ্যন্তরে স্বতন্ত্র রস থাকে না, কিন্তু
সমস্তই একমাত্র লবণরসময়ভাবে থাকে, মৈত্রেরি। সেইরূপই পরিপূর্ণ বাহ্যভ্যন্তর-
হীন, ঘন-জ্ঞানময়, সেই আত্মাও এই সকল দৃশ্যমান ভূতকে (ভূতপদার্থকে)
অবলম্বন করিয়া আবির্ভূত হয় ও পুনর্কায় তাহাদের বিলয়ের সঙ্গেই বিলীন হইয়া
বার, অর্থাৎ ভূতাত্মপত্তির সহিত সেই ব্রহ্ম নানা সংজ্ঞার সংজ্ঞিত হইয়া ব্যবহার-
জগতে নানা-ভাবে প্রতীত হয়, পরন্তু ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা যখন সেই ভূতের বিলয় হয়,
তখন আর সেই ব্রহ্মের অবাস্তব (কাল্পনিক) নাম থাকে না। তাৎপর্য্য এই,—
আত্মবিজ্ঞা দ্বারা জাগতিক সমস্ত কার্যরাশি সম্পূর্ণরূপে বিলীন হইলে সৈন্ধবখণ্ডের
স্তায় অনন্তর (অন্তর-রহিত), অবাহু (বাহু-রহিত), পরিপূর্ণ, প্রজ্ঞান-ঘন একমাত্র
আত্মা অবস্থিত থাকে; কিন্তু তৎপূর্বে ভূতেন্দ্রিয়াদির সহিত অভেদজ্ঞান
বশতঃ যে আত্মা বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিল, সম্প্রতি বিজ্ঞা দ্বারা
সেই সকল উপাধিবিষিষ্ট আত্মা ও তাহার কারণ-ভূত সংসর্গও নিবর্তিত হইলে
(দেহ-পাতানন্তর) তাহার আর কোন প্রকার উপাধি বা সংজ্ঞা থাকে
না। মৈত্রেরি। ইহাই আমার বক্তব্য। বাজবল্য মৈত্রেরীকে এই প্রকার
উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

স। হোবাচ মৈত্রেয়্যাত্রেব মা ভগবান্মোহান্তমাপীপিপন্ন বা
অহমিমং বিজানামীতি । স হোবাচ ন বা অরেহহং মোহং
ব্রবাম্যবিনাশী বা অরেহুয়মাত্মাহনুচ্ছিত্তিধৰ্ম্মা ॥ ১৪ ॥

তখন মৈত্রেয়ী বলিলেন যে, ভগবন্ । আপনি যে আত্মাকে (ব্রহ্মকে)
পূর্বে “নিরন্তর” “বিজ্ঞানধন” বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাকেই পরে
“ন প্রেতা সংজ্ঞাস্তি”—“বিলয়ের পর সংজ্ঞাহীন” বলিলেন, এই কথাতেই
আমাকে মোহমধ্যে ফেলিয়াছেন, এই জন্ত আমি ভবদ্বক্তা উক্তপ্রকার আত্মাকে
ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তখন বাস্তবদ্বয় বলিলেন যে,
আমি এমন কোন কথা বলি নাই, যাহাতে তোমার মোহ আসিতে
পারে। মৈত্রেয়ি! এই প্রস্তাবিত আত্মা অবিনাশী; কারণ, বিনাশ
অর্থে বিকার—রূপান্তরপ্রাপ্তি যাহার স্বভাব, তাহাকেই বিনাশী বলা যায়;
কিন্তু এই আত্মার কোন প্রকার বিকার নাই, অতএব অবিনাশী এবং
অনুচ্ছিত্তিধৰ্ম্মা অর্থাৎ যাহার উচ্ছেদ বা ধ্বংস আছে, আত্মা সে স্বভাবসম্পন্ন
নহে; তাৎপর্য্য এই—দেখা যায়, বস্তুর দুই প্রকার বিনাশ হয়; এক বিকার,
দ্বিতীয় মূলতঃ উচ্ছেদ। আত্মার পক্ষে সেই উভয়বিধ বিনাশই সম্ভব নহে ॥ ১৪ ॥

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্চতি, তদিতর
ইতরং জিহ্বতি, তদিতর ইতরং রসয়তে, তদিতর ইতরমভি-
বদতি, তদিতর ইতরং শৃণোতি; তদিতর ইতরং মনুতে, তদিতর
ইতরং স্পৃশতি, তদিতর ইতরং বিজান্নাতি । যত্র ত্বস্ত
সর্ব্বমাত্মৈবাত্মভূতং কেন কথং পাশ্যেত্তং কেন কথং জিহ্বেত্তং
কেন কথং রসয়েত্তং কেন কমভিবদেত্তং কেন কথং শৃণুয়াৎ তৎ
কেন কথং মন্বীত তৎ কেন কথং স্পৃশেৎ, তৎ কেন কথং বিজানী-
য়াৎ যেনেৎ সর্ব্বং বিজান্নাতি তৎ কেন বিজানীয়াৎ, স এষ
নেতি নেত্যাাত্মাহগৃহো নহি গৃহতেহশীর্ষ্যো নহি শীর্ষ্যতেহসঙ্গো
নহি সঙ্জতেহসিতো নহি ব্যাখতে ন রিষ্যতি বিজ্ঞাতারমরে

কেন বিজানীয়াদিত্যুক্তানুশাসনাসি মৈত্রেয্যেতাবদরে খন্ড-
মৃতত্বমিতি হোক্তু। যাজ্ঞবল্ক্যো বিজহার ॥ ১৫ ॥

ইতি চতুর্থে পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্ ।

এই ব্রাহ্মণের অর্থ পূর্বে বহুবার উক্ত হইয়াছে, এ জন্ত এ স্থলে আর কথিত হইল না। অতীত চারি অধ্যায়েই নির্বৈধম্যভাবে আত্মা ও পরমব্রহ্ম তুল্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং তাহারই সাক্ষাৎকার করিবার বিশেষ বিশেষ উপায় সকল যদিও ভিন্ন ভিন্নরূপে নিরূপিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সর্ব্বথাই উপের অর্থাৎ উপায়লভ্য সেই একই আত্মা, যিনি চতুর্থ অধ্যায়ে অর্থাৎ এই উপ-নিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ‘নেতি নেতি’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারাও নির্দিষ্ট হইয়াছেন। পুনশ্চ পঞ্চম (তৃতীয়) অধ্যায়ে শাকল্যের শিরঃপতন পণ করিয়া যে শাকল্য-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ কথিত হইয়াছে, তাহাতেও সেই আত্মারই নিরূপণ করা হইয়াছে। পুনরায় পঞ্চম (তৃতীয়) অধ্যায়ের সমাপ্তিকালে যখন পুনশ্চ জনকের সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মবিষয়ে কথোপকথন হয়, তথায় এবং এই স্থানে—উপনিষৎ উপসংহারের সময় সেই ব্রহ্মের কথাই আলোচিত হইয়াছে; সুতরাং সেই প্রপাঠকচতুষ্টয়ে যে একমাত্র আত্মনিষ্ঠতাই অভিপ্রেত অর্থ—অন্ত কোন ইহার মধ্যে বিবক্ষিত বিষয় নাই, ইহা দেখাইবার নিমিত্ত “নেতি নেতি” বলিয়া এই অধ্যায়ের শেষে তাহার উপসংহার করা হইয়াছে। কারণ, শত-সহস্র প্রকারে তত্ত্ব-নিরূপণ করিলেও—তর্কই বল আর শাস্ত্রই ধর, কোন প্রকারেই তত্ত্ব উপলব্ধিগোচর হয় না, কেবল “নেতি নেতি” অর্থাৎ ইহা নহে, ইহা নহে ইত্যাদি প্রতিষেধের অবধিক্রমে এক আত্মাই চরম বলিয়া উপলব্ধ হয়—তত্ত্বিন্ন অন্ত কিছু দ্বারাই তত্ত্বোপলব্ধি হয় না; অতএব ইহাই সিদ্ধান্তরূপে বলিতে পারি যে, “নেতি নেতি”রূপে আত্ম-স্বরূপজ্ঞান এবং সর্ব্বসন্ন্যাসই একমাত্র মোক্ষলাভের সাধন বা উপায়। এই অভিপ্রায়ের উপসংহারকরণার্থ যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, “এতাবৎ” অর্থাৎ এইমাত্রই উপায় যে—নেতি নেতি প্রকারে অল্প আত্ম-দর্শন। ইহাতে আর অন্ত সহকারিকারণের (কর্ম্মের) আবশ্যকতা নাই; অগ্নি মৈত্রেয়ি! তুমি আমাকে যে মোক্ষের উপায় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিাছিলে যে, “ভগবন্! আপনি বাহ্য মোক্ষলাভের উপায় বলিয়া জ্ঞানেন, তাহা আমাকে বলুন,” তাহা এই পর্য্যন্তই অর্থাৎ নেতি নেতি দ্বারা সমস্ত বৈতপ্রপঞ্চের প্রতিষেধ করিয়া

পরিশিষ্যমাণস্বরূপে যে আত্মদর্শন, তাহাই একমাত্র উপায় জানিও। এতদতিরিক্ত
 মোক্ষসাধন আর নাই। অতঃপর যাজ্ঞবল্ক্য নিজের প্রিয়তমা ভাৰ্য্যাকে এই
 আত্মজ্ঞান উপদেশ করিয়া কি করিয়াছিলেন? শ্রুতি তাহা বলিতেছেন—পূর্বে
 “প্রব্রজিষ্যামস্মি” ‘আমি প্রব্রজ্যার জন্ত প্রস্তুত’ ইহা বলিয়া যে প্রব্রজ্যার প্রতিজ্ঞা
 করিয়াছিলেন, তাহাই করিলেন অর্থাৎ প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) গ্রহণ করিয়াছিলেন।
 এই বৃত্তান্তে ইহা প্রকটিত হইল যে, সন্ন্যাসই ব্রহ্মবিজ্ঞানের পরিসীমা, তাহা এক্ষণে
 পরিসমাপ্ত হইল। এই পর্য্যন্তই ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ অর্থাৎ বেদোক্ত অমুশাসন,
 ইহাই পরম নিষ্ঠা, ইহা করিলেই পুরুষকারসম্পাদন চরম হয়।

এক্ষণে এই সকল কথাটির উপর প্রকৃত শাস্ত্রার্থ অবধারণের জন্ত বিচার আবশ্যক
 হইতেছে, কেন না, কতকগুলি শ্রোতবাক্য দেখা যায়, যাহারা আপাততঃ পরস্পর
 বিরুদ্ধভাবে প্রতীয়মান হওয়ার তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর মনে সংশয় উৎপাদন করে, যথা—
 “যাবজ্জীবন অমিহোক্ত যাগ করিবে।” “যাবজ্জীবন দর্শ-পূর্ণমাস যাগ করিবে।”
 “ইহলোকে কৰ্ম্ম করিয়াই শতবর্ষ জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে।” “এই অমিহোক্ত
 সত্ত্ব (যাগ) ই জরা-মরণনিবারক।” এই সকল বাক্য দ্বারা একমাত্র গার্হস্থ্যাশ্রমের
 কর্তব্যতা অবগত হওয়া যায়। আবার কতকগুলি বাক্য আছে, যাহারা আশ্রমাত্তর-
 (সন্ন্যাস) বোধক; যথা—“তঁাহাকে (আত্মাকে) বিদিত হইয়া এবং এষণাত্তর
 হইতে বিরক্ত হইয়া প্রব্রজ্যা করিবে।” “আত্ম-লোককামনায়ই প্রব্রজ্যা করিবে।”
 “ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া গৃহী হইবে, গৃহী হইতে বনৌ অর্থাৎ বানপ্রস্থাবলম্বী হইয়া
 পরে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে। অথবা, যদি বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, তবে একেবারে ব্রহ্মচর্য্য
 হইতেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে, কিংবা গৃহ হইতে অথবা বানপ্রস্থ হইতেই প্রব্রজ্যা
 গ্রহণ কর্তব্য।” ফল কথা, যখনই বৈরাগ্য হইবে, তখনই প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) অলবধন
 করা উচিত। “দুইটি মাত্র পথ পৃথকভাবে নির্ণীত হইয়াছে—এক ক্রিয়াপথ, অপর
 সন্ন্যাস; তাহাদের মধ্যে সন্ন্যাসই গরীয়ান।” “কোন কোন সূক্ষ্মদর্শী ঋষি কৰ্ম্ম,
 সন্তান, ধন দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করিতে না পারিয়া একমাত্র ত্যাগ বা সন্ন্যাস
 অবলম্বন করিয়াই সেই মুক্তির সন্ধান পাইয়াছেন,” ইত্যাদি। শুধু শ্রুতি নহে,
 স্মৃতিও এই প্রকার পরস্পর বিরুদ্ধ বিষয় বলিয়াছেন, যথা—“ব্রহ্মচারীই প্রব্রজ্যা
 গ্রহণ করিবে। যদি ব্রহ্মচর্য্যখলন না হয়, তবে যে আশ্রমে ইচ্ছা বাস করিতে
 পারে।” কেহ কেহ তাহার সম্বন্ধে ইচ্ছাধীন আশ্রম গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা
 দেন। স্মৃতি আরও বলেন যে, “ব্রহ্মচর্য্যোশ্রমে বেদাধ্যয়নের পর গার্হস্থ্যে
 পিতৃপুরুষের ঋণমোচনার্থ পুত্রপৌত্রাদি লাভের ইচ্ছা করিবে ও যথাবিধি

অগ্নি আধানপূর্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করত অতঃপর বনে প্রবেশ করিয়া মুনিব্রত গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিবে। “ব্রাহ্মণ সর্বস্বদক্ষিণামুক্তে প্রাজাপত্য নামক ইষ্টি সমাপন পূর্বক আত্মায় সেই যজ্ঞাগ্নি আরোপণ করি। গৃহ হইতেই প্রজ্ঞা গ্রহণ করিবেন,” ইত্যাদি। তাহা হইলেই দেখা বাইতেছে যে, এইরূপ সন্ন্যাসের বিকল্প, যথাক্রমে আশ্রম গ্রহণ ও ইচ্ছানুসারে আশ্রমে প্রবেশের প্রকাশক শত শত শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্য বর্তমান—যাহারা পরস্পর বিরুদ্ধমতের প্রকাশক। সুতরাং ঐ সকল শাস্ত্রার্থবিৎ বিধানের আচারও পরস্পর বিরুদ্ধ এবং যাহারা ঐ সকল শাস্ত্রার্থ-ব্যাখ্যাতা পণ্ডিত, তাঁহারা বহুবিৎ হইলেও তাঁহাদের মতের অনৈক্য লক্ষিত হয়। তবেই এইরূপ হ্রস্ব বিষয়ে মনঃবুদ্ধি মানবগণ কখনই যথার্থ শাস্ত্রার্থ ধরিয়া লইতে পারে না। কিন্তু যাহারা শাস্ত্র ও তর্কে পরিপক্ববুদ্ধি বিচক্ষণ, কেবল তাঁহারাই ঐ সকল পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্যের বিষয় বিভাগ করিয়া মীমাংসা করিতে সমর্থ হন। অতএব আমরা (ভাষ্যকার) ঐ বাক্যসকলের বিষয়-বিভাগ প্রদর্শনের নিমিত্ত বুদ্ধির নিপুণতা অনুসারে বিচার করিব।

প্রথমতঃ যখন দেখা বাইতেছে যে, “যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র যাগ করিবে” ইত্যাদি শ্রুতির কৰ্ম্ম প্রতিপাদন ব্যতীত অন্তপ্রকার অর্থ অসম্ভব, তখন ক্রিয়াপ্রতিপাদনই তাহার মুখ্য অর্থ ধরা হউক ; কেন না, মন্ত্রে আছে যে “তং যজ্ঞপাত্রৈর্দহস্তি” অর্থাৎ সেই ব্যক্তির যজ্ঞীয় স্কন্ধস্কন্ধবাদি পাত্র অঙ্গে রাখিয়া দাহ করিবে। তবেই শ্রুতি হইতেও জীবনান্ত সময় পর্য্যন্ত কৰ্ম্মই শ্রুত হইতেছে। আবার পূর্বোক্ত অগ্নিহোত্র বাক্যে জরা-মরণাতিক্রম ফলের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পুনশ্চ “ভস্মাস্তং শরীরম্,” অর্থাৎ এই শরীর ভস্মে পরিণত করিবে, ইহাও একটি তাহার অনুকূল বাক্য, কিন্তু ইহা সন্ন্যাসের বিরোধী প্রমাণ ; কেন না, সন্ন্যাস পক্ষে আর শরীরের ভস্মাস্ততা সম্ভব হয় না, ভূমধ্যে প্রোথিত করাই ব্যবস্থা ; সন্ন্যাসীর দেহ-দাহ নিষিদ্ধ। আর এই বিষয়ে (শ্রুতির কৰ্ম্মবোধকতা বিষয়ে) স্মৃতিশাস্ত্রও সাক্ষ্য প্রদান করে, যথা—যাহাদের গর্তাধানাদি শ্মশনান্ত অর্থাৎ অন্ত্যেষ্টি পর্য্যন্ত সমস্ত ক্রিয়া মন্ত্র দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাহাদেরই এই বেদশাস্ত্রে অধিকার—অন্ত কাহারও নহে। বিশেষতঃ যে সকল কৰ্ম্ম সমস্তকভাবে বেদে বিহিত আছে, তৎসমস্তেরই শ্মশানপর্য্যন্ত অনুষ্ঠেয়তা দেখা বাইতেছে। তাহা হইলেই কৰ্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসীর শ্মশানক্রিয়ার অভাব বশতঃ স্মার্ত্তধৰ্ম্মে অনধিকার প্রতিপন্ন হওয়ার শ্রোতকৰ্ম্মে যে অধিকার একেবারেই নাই, তাহা বুঝা গেল। বিশেষতঃ অধিত্যাগে দোষশ্রুতিও আছে, যথা—“যে ব্যক্তি অগ্নি ত্যাগ করে, সে দেবতা-

দিগের বীৰ্য্য-হস্তা হয় । অথচ সন্ন্যাসীর অগ্নি-পরিত্যাগ মোক্ষদর্শে নির্দিষ্ট আছে । তবেই সন্ন্যাসীর পক্ষে অগ্নিহোত্রাদি-বিধায়ক বাক্যের সার্থক্য না থাকায় শ্রুতির কর্মবোধকতাই উদ্দেশ্য বলিতে হইবে, এই হইল কর্মবাদীর কথা । ইহাতে আশঙ্কা হইতে পারে যে, যখন বেদে অগ্নিহোত্রাদির জ্ঞান ব্যাখ্যানাদির বিধান আছে, তখন বেদার্থের ক্রিয়াবোধকতা বৈকল্পিক বলিব অর্থাৎ ক্রিয়ামাত্রবোধই বেদের উদ্দেশ্য নহে, সন্ন্যাস-বোধনও তাহার উদ্দেশ্য । তাহার উত্তর যে, না,— এই কল্পনাও হইতে পারে না ; যেহেতু, ব্যাখ্যানাদি-বোধক শ্রুতিসকলের অভিপ্রায় স্বতন্ত্র, কর্মত্যাগ নহে অর্থাৎ আপাততঃ যে অর্থ কল্পিত হইয়াছে, তাহা উহাদের প্রকৃত অর্থ নহে ; কেন না. “যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র হোম করিবে,” এবং “যাবজ্জীবন দর্শ-পূর্ণমাস যাগ করিবে,” ইত্যাদি শ্রুতির জীকনমাত্রই নিমিত্তহেতু অর্থাৎ যত দিন জীবন, তত দিনই কর্তব্য, এই কারণে যখন যাবজ্জীবাদি শ্রুতি আর অর্থান্তর কল্পনার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু ব্যাখ্যানাদি বাক্যের অর্থান্তর কল্পনা করা সম্ভব অর্থাৎ কক্ষে অনধিকৃত ব্যক্তির পক্ষে সার্থকতার সম্ভাবনা আছে, যেহেতু মন্ত্র বলিয়াছেন যে, “কর্ম করিয়াই শত বৎসর জীবিত থাকিবে,” ইত্যাদি, এবং “এই কর্মবলেই জরা ও মৃত্যু কর্তৃক বিমুক্ত হয়” এই বাক্য দ্বারা যখন জরা ও মৃত্যুরূপ অবকাশ ব্যতীত বর্ষাগণের কর্মবিরোগেরও সম্ভাবনা নাই, তখন কর্ম-গণের পক্ষে শ্রাশানান্ত কর্মাদিকারের বিকল্প হইবার সম্ভাবনা কোথায় ? পক্ষান্তরে, শ্রোত কর্মানধিকারী কাণ-কুজাদি ব্যক্তিরও শ্রুতির অমুগ্রহের পাত্র হওয়া উচিত, এই নিমিত্ত তাহাদের জ্ঞাত ব্যাখ্যানাদি আশ্রমাস্তরবিধান করা অসঙ্গত হয় নাই । যদি বল যে, তাহা হইলে ব্রহ্মচর্যাশ্রম-পরম্পরানুসারে সন্ন্যাসের ক্রমবিধান নিফল হইয়া পড়ে ? উত্তর—না, নিফল হয় না ; কারণ, বিশ্বজিৎ ও সর্বমেধস্ যাগ স্থলেই যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্রাদি বিধির যথা থাকাই ক্রমের সম্ভাবনা আছে, অর্থাৎ যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র করিবে, এইটি সাধারণ বিধি, এবং “বিশ্বজিৎ” ও “সর্বমেধস্” যাগের বিধি বিশেষবিধি, অথচ একরূপ একটি নিয়ম আছে যে, বিশেষ বিধি দ্বারা সামান্ত্রিক বিধি বাধিত হয়, এ জ্ঞাত বিশেষ বিধি অপবাদ ও সাধারণ বিধি উৎসর্গ নামে তর্কশাস্ত্রে নির্দিষ্ট । এখানে সাধারণ বিধি-বোধিত অগ্নিহোত্রও তর্কশাস্ত্রের নিয়মানুসারে বিশেষ বিধি বা অপবাদ বিধি-বোধিত বিশ্বজিৎ ও “সর্বমেধস্” দ্বারা অবশ্যই বাধিত হইবে, কেন না, বিশ্বজিৎ ও সর্বমেধস্ যাগে-নিজের সমস্ত সম্পত্তি সমর্পণ করিতে হয়, কিঞ্চিদাত্তও রাখিতে নাই, অথচ নির্ধন দশায় অর্থের অসম্ভাব্যে অর্থসাধ্য ঐ সকল

অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্মও সম্পাদিত হইতে পারে না, কাজেই সেই স্থলে অগ্নিহোত্রাদির বাধ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ সম্ভব । অতএব এইরূপ স্থলেই ক্রম-সন্ন্যাস-বিধি সার্থক বলিতে পারা যায়, হুতরাং ‘ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া গৃহী হইবে, গৃহী হইতে বনী হইবে, বনী হইয়া প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) গ্রহণ করিবে’, এই ক্রমবিধায়ক শ্রুতিরও আর কোন বিরোধ নাই । আর এই প্রকার বিষয়ভেদ কল্পনা করিলে সন্ন্যাসের ক্রম-বিধায়ক বাক্যেরও আর কোনরূপ বিরোধ দৃষ্ট হয় না । কিন্তু ক্রমবিধির উপপত্তির জন্ত অগ্রবিধ কল্পনা করিলে অর্থাৎ প্রব্রজ্যার বিকল্প স্বীকার করিলে বাবজীবন অগ্নিহোত্র-বিধায়ক শ্রুতির সঙ্কোচ করা হয়, অর্থাৎ তাহার লক্ষ্য বিষয় ছোট করিয়া দেওয়া হয়, অথচ এইরূপ শ্রুতির সঙ্কোচ না করিয়াও ‘বিশ্বজিৎ’, ‘সর্ব্বমেধস্’ যাগস্থলে ক্রমবিধির কল্পনা করিলে আর কোনই বাধা থাকে না । এখন সিদ্ধান্ত-বাদী তত্ত্বত্তরে বলেন যে,—না,—এইরূপ পূর্ব্বপক্ষবাদীর এতাদৃশ কল্পনা সঙ্গত হইতে পারে না । যেহেতু, আত্ম-জ্ঞানকে মোক্ষহেতু বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে ; দেখ,—সেই “আত্মোত্যোবোপাসীত ।” এই আত্মজ্ঞানের কর্তব্যতার প্রতিজ্ঞা হইতে “স এষ নেতি নেতি” এই পর্য্যন্ত আত্মার স্বরূপ-নির্ণয়াবধি গ্রহণ দ্বারা যে আত্ম-জ্ঞানের উপসংহার করা হইয়াছে, তুমিও তাহাকেই মোক্ষ-সাধন বলিয়া স্বীকার করিয়াছ, কিন্তু এখন “এতাবদেবায়তনসাধনমন্ত্রনিরপেক্ষম্,” অর্থাৎ কেবল ইহাই (আত্মজ্ঞানই) অন্তের সাহায্যনিরপেক্ষ- (কৰ্ম্মনিরপেক্ষ) ভাবে মোক্ষসাধন, এই বাক্যটি সহ করিতেছ না, অতএব তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—তবে তুমি আত্মজ্ঞানকেই বা (মোক্ষসাধন বলিয়া) সহ করিতেছ কেন ? এত কথা বলিতেছি কেন, তাহার কারণ শ্রবণ কর—যে ব্যক্তি স্বর্গকামী অথচ স্বর্গপ্রাপ্তির উপায়ে অনভিজ্ঞ, তাহাকে বেদ যেমন অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্ম দেখাইয়া স্বর্গ-লাভের উপায় বলিয়া জ্ঞাপন করে অর্থাৎ সেই কৰ্ম্মকে যেমন বেদবোধিত বলিয়া প্রমাণরূপে গ্রহণ করে, এখানেও সেইরূপ মোক্ষের উপায়ানভিজ্ঞ অথচ মোক্ষেচ্ছ (মৈত্রেয়ীর) নিমিত্ত “যাহাকে ভগবান্ মোক্ষোপায় বলিয়া জানেন, তাহাই আমার বলুন,” এই প্রকারে জিজ্ঞাসিত মোক্ষোপায় “এতাবদেব” “এই যে বলিলাম, ইহাই মোক্ষোপায়, এই পর্য্যন্ত উক্ত বাক্যও ত বেদ কর্তৃকই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে । তবে ইহাকে মানিবে না কেন ? ইহাই ত তোমার আত্মজ্ঞানকে মোক্ষোপায়রূপে গুনিবার কথা । এখন তাহা হইলে যেমন বেদ-বিহিত বিধায় অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্মসকল স্বর্গ-সাধন বলিয়া স্বীকার কর, ঠিক সেই ভাবে এখানেও আত্মজ্ঞানকেও বেদ যে ভাবে

মোক্শোপায় বলিয়াছেন, তজ্জপে স্বীকার কর, উভয় পক্ষেই বেদ তুল্যপ্রমাণ, সুতরাং অবশ্যই ঐ মত স্বীকার্য। যদি বল, এইরূপ স্বীকার করিলে লাভ কি? হাঁ, তাহাও বলিতেছি,—যেহেতু, আত্ম-জ্ঞান সমস্ত কৰ্ম্ম-হেতু-ভূত অবিজ্ঞার নিবৰ্ত্তক, তখন অবিজ্ঞার উপমৰ্দ্দন দ্বারা আত্মবিজ্ঞা প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে সমস্ত কৰ্ম্ম-নিবৃত্তি সম্পন্ন হইবে। কেন না, অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্ম সকল ভার্ঘ্যা-অগ্নি-প্রভৃতি সাপেক্ষ, সুতরাং নিরত তৎসম্পৃক্ত, তাহা হইলেই সেই দ্বৈতবুদ্ধি-(আত্মাভিন্নতা জ্ঞান) বিষয়ীভূত অগ্নি-দেবতারূপ সম্প্রদান-সাধ্যতাই অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্মে আসিয়া পড়িল না কি? যেহেতু, ভেদবুদ্ধি-বিষয়ীভূত সম্প্রদানকারকরূপী অগ্নিদেবতা ব্যতীত অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্ম কখনই সম্পন্ন হইতে পারে না। যে দ্বৈতবুদ্ধি সম্প্রদান-কারকে কৰ্ম্মের সাধন বলিয়া উপদেশ দিতেছে, সেই বুদ্ধিকে অদ্বৈত ব্রহ্মবিজ্ঞা উদিত হইয়াই নষ্ট করে। যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন,—“যে জানে যে, আমি অন্ন, এবং অমুক অন্ন; সে কিছুই জানে না। যে ব্যক্তি দেবতাগণকে আত্মা হইতে পৃথক্ রূপে দেখে, দেবতার তাহাকে মোক্ষ হইতে বঞ্চিত করেন। অধিক কি, যে ইহলোকে নানাভাবে ত্রায় ব্রহ্মকে দেখে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যু (জন্ম) প্রাপ্ত হয়।” আরও বলিয়াছেন যে, “ব্রহ্মকে এক প্রকারেই দেখিবে। জ্ঞানী সমস্তই আত্মভাবে দেখে,” ইত্যাদি। এখানে আপাততঃ আশ্চর্য্য হইতে পারে যে, যখন পবিত্র স্থানে শুদ্ধকালে শাস্ত্রাচাৰ্য্যের উপদেশ-সমুৎপন্ন জ্ঞানই পুরুষার্থ-(মোক্ষ) সাধক হয়, তবে ব্রহ্মজ্ঞান পক্ষেও ভেদবুদ্ধি-বিষয়ীভূত দেশাদির অপেক্ষা থাকায় আত্মবিজ্ঞা ভেদবুদ্ধির উপমৰ্দ্দক বা নিবৰ্ত্তক হয় কিরূপে? ইহার উত্তর—আত্ম-জ্ঞান কখনও দেশ, কাল ও নিমিত্তাদির অপেক্ষা করে না। কেন না, আত্ম-জ্ঞান যথার্থ বস্তু-(আত্মা) গ্রাহক, সুতরাং তথায় আর পুরুষের স্বাতন্ত্র্য নাই,—কেবল বস্তুই প্রাধান্য; বস্তু ধৈর্য্য হইবে, জ্ঞানও ঠিক সেইরূপই হয়, কিন্তু ক্রিয়াতে বিশেষ আছে; যেহেতু, ক্রিয়া পুরুষ-তত্ত্ব, সুতরাং সেখানে দেশ, কাল, নিমিত্তাদিরও অপেক্ষা আছে, আর জ্ঞান বস্তু-তত্ত্ব, এ জন্ত দেশ, কাল বা নিমিত্ত কাহারও সাপেক্ষ নহে, অর্থাৎ ঐ দেশ, কাল ও নিমিত্ত-নিরপেক্ষভাবেই আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়। যেমন স্বভাবতঃ উষ্ণ অগ্নি এবং স্বভাবতঃ মূৰ্ত্তি-হীন আকাশ নিজ ধর্ম্মোৎপত্তির জন্ত কোন দেশ-কালাদির অপেক্ষা করে না, আত্মজ্ঞানও ঠিক সেই প্রকার। তাহাতে অবশ্য আপত্তি হইতে পারে যে, যদি তাহাই হয় অর্থাৎ যদি সর্বকৰ্ম্মত্যাগপূর্বক সন্ন্যাসগ্রহণই অবশ্য কর্তব্য হয়, তবে কৰ্ম্ম-বিধির বাধ হইয়া পড়িল। অথচ তুল্য প্রমাণ-(বেদ) প্রতিপাদিত

বিধি-ধর্মের পরস্পর বাধ্য-বাধকতাও বুদ্ধিবৃত্ত নহে। উত্তর—না, সে কথা বলিতে পার না, যেহেতু, আত্মজ্ঞান অবিজ্ঞার স্বভাব হইতে উৎপন্ন ভেদবুদ্ধিমান নিবৃত্তি করে, এ জন্য কখনও অজ্ঞাত কর্ম-বিধির বাধক বলা যায় না, অর্থাৎ জীবের যে স্বতঃসিদ্ধ ভেদবুদ্ধি, কেবল তাহারই নিবৃত্তি করিয়া দেয়। তবে আর প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকতা কোথায়? যদি বল, তথাপি আত্মজ্ঞান যখন কর্মের হেতুভূত ঐজ্ঞানের নিবর্তক, তখন কর্মোৎপত্তির বাধ দ্বারা কলতঃ বৈদিক কর্ম-বিধিরও নিরোধক হইল? উত্তর—না, কামনা-নিবৃত্তির দ্বারা কাম্য বস্তুতে প্রবৃত্তি-নিরোধের মত ইহা দোষাবহ নহে, অর্থাৎ যেমন “স্বর্গকামো যজ্ঞেত” এই শ্রুতিবিহিত স্বর্গলাভের ইচ্ছায় অশ্বমেধযোগে প্রবৃত্ত ব্যক্তির কামনা-নিষেধক বিধিবশতঃ কামনা ব্যাহত হইলে, সেই কাম্য যাগানুষ্ঠানের প্রবৃত্তিও নিবন্ধ হইয়া যায়, অথচ ইহা দ্বারা সেই সকল কাম্য বিধি আর নিষিদ্ধ হয় না, ইহাও সেই প্রকার। আর যদি কামনা-প্রতিষেধ বশতঃ কাম্য বস্তুর অসারত্ব বোধে তাহাতে প্রবৃত্তির অমুদয়হেতু কাম্যবিধিরও বাধ হয় বল, তবে কামনার প্রতিষেধ হইতে কাম্যবিধির বাধের মত আত্মজ্ঞান হইতে কর্মবিধির রোধ হয় হউক, ক্ষতি নাই। আর যদি বিধিব্যাক্যের প্রামাণ্যের হানি হয় বল অর্থাৎ অমুষ্ঠাতা পুরুষের অভাবে অননুষ্ঠানহেতু কর্মবিধির আনর্থক্য নিবন্ধন অপ্রামাণ্য বল, তবে বলিব যে, সে দোষও হইতে পারে না। যেহেতু, আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইবার পূর্ব পর্য্যন্ত তাহাতে প্রবৃত্তি হইতে পারে, অর্থাৎ যাহাদের আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই বা যাহাদের আত্মজ্ঞান উদিত হইয়াছে, তাহাদেরও আত্মজ্ঞান-উদয়ের পূর্ব পর্য্যন্ত ঐ কর্মবিধির সার্থক্য আছে। কেন না, যেমন কাম্যবিষয়ে দোষজ্ঞানের অমুদয় পর্য্যন্ত পুরুষের স্বাভাবিক স্বর্গাদি ইচ্ছার বলবত্তা বশতঃ কাম্যকর্মে প্রবৃত্তি জন্মে, পশ্চাৎ দোষজ্ঞান উৎপন্ন হইলে আর তাহা হয় না, ঠিক তেমন পুরুষের স্বাভাবিক ক্রিয়া-কারক ও স্বর্গাদি ফল-জ্ঞানরূপী ঐজ্ঞান সবে কর্মের উদয় হইবেই হইবে। কর্মের কু-ফল উৎপাদন দেখিয়া বিভীষিকার যদি বল যে, সর্বজ্ঞানাকর বেদশাস্ত্র জীবের অনর্থের কারণ, তবে বলি, তোমার তাহা ভ্রম; কেন না, অর্থ আর অনর্থ পদার্থ দুইটি কেবল মনঃকল্পিত বৈ আর কিছুই নহে; কারণ, বিচার করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, এক মোক্ষ ভিন্ন অন্য সমস্তই অবিজ্ঞা-কল্পিত বিধার অনর্থ-মধ্যে পরিগণিত হয়। দেখা যায় যে, মরণস্থানীয় মহাপ্রস্থানাদি কামনায়ও বজ্র অমুষ্ঠিত হয়। তবেই বলিতে হইবে যে, অর্থানর্থকল্পনা পুরুষের ইচ্ছাধীন।

অতএব ইহাই চরম সিদ্ধান্ত যে, যাবৎ আত্মজ্ঞানভিমুখে অগ্রসর হইতে হইবে,

তাবৎই কর্মবিধির প্রয়োজন, পরে নহে। সুতরাং কর্মসকল যে আত্মজ্ঞানের সহচর নহে, তাহা স্থির হইল, এবং এই কারণেই “এতাবদরে খন্ডমৃতম্” বাক্য কর্মের অসহভাবিতা বোধ হেতু এক কর্মনিরপেক্ষ এই আত্মজ্ঞানই অমৃতত্বের (মোক্ষের) সাধন, এই সিদ্ধান্তই দৃঢ় হইল। অতএব বিবেকীর পক্ষে প্রব্রজ্যাই সিক, অর্থাৎ আত্মাকে সম্প্রদানাদি কারক ও জাত্যাভিশুভ, নির্বিকার ব্রহ্মস্বরূপে দৃঢ়ভাবে জানিলেই শাস্ত্রবাক্য ব্যতিরেকেও পূর্বোক্ত বৃত্তিতে বিবেকীর স্বতঃই বিষয়বৈরাগ্যা উদিত হয়। পূর্বে “যেষাং নোহমম্” ইত্যাদি বাক্যেও হেতু-প্রদর্শন দ্বারা তাহাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। “পূর্বতন বিদ্বান্গণ প্রজ্ঞাকামনা না করিয়া ত্রিবিধ এষণা হইতে ব্যথিত হইতেন” এই বাক্য হইতে বেরূপ বিবেকীর সম্বন্ধে আত্মদর্শন হইতেই সন্ন্যাস বিহিত হইয়াছে বুঝা যায়, সেইরূপ বিবিদিষুর (ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছুর) সম্বন্ধেও প্রব্রজ্যা “তাহারা এই আত্মলোক ইচ্ছা করিয়া প্রব্রজিত হন,” এই কথা হইতে অবগত হওয়া যায়। আর কর্মমাত্রই যে অজ্ঞানীর পক্ষে বিহিত, তাহাও পূর্বে আমরা বলিয়াছি এবং অবিত্তার অধিকারে উৎপত্তি, আশ্রিত্য, বিকার ও সংস্কারার্থ কর্ম সকল বর্তমান, এই হেতু কর্ম সকল চিত্ত-সংস্কার দ্বারা আত্মজ্ঞানের সাধন, এই কথাও পূর্বে দলা হইয়াছে। এইরূপ হইলে অজ্ঞবিষয়ক আশ্রমোক্ত কর্মসমূহের বলাবল বিচার করিলে দেখা যায় যে, আত্মজ্ঞানোৎপাদন বিষয়ে অহিংসাদিরূপ যম-প্রধান অমানিত্ব প্রভৃতি ও মানস ধ্যান এবং বৈরাগ্যাдиও সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে আত্মজ্ঞানের সাধন। এতদ্বিত্ত নিয়ম-প্রধান আশ্রমধর্মসকল হিংসা-রাগ-দ্বेषাদি-প্রাচুর্যা-বশতঃ বহু ক্লেশজনক—কর্মময়, সুতরাং পণ্ডিতগণ যুমুক্ষুর পক্ষে নির্দোষ পারিত্রাজ্যকেই প্রশংসা করিয়া থাকেন। পুনশ্চ দেখ, “উক্ত কর্মসকলের ত্যাগই এই মোক্ষের পরমোৎকৃষ্ট সাধন, আবার বৈরাগ্য সেই ত্যাগের পরাকাষ্ঠা।”—“হে ব্রাহ্মণ! ধন দ্বারা তোমার কি হইবে? বন্ধুগণ দ্বারাই বা তোমার কোন্ পুরুষার্থ সিদ্ধ হইবে? এবং স্ত্রী দ্বারাই বা তোমার কি গতি হইবে? কেহই তোমার মৃত আত্মার উপকার করিতে পারিবে না। অতএব গৃহা-প্রবিষ্ট অর্থাৎ, অন্তঃকরণমধ্যে নিগূঢ় (অতি হৃদয়ে) আত্মার অন্বেষণ কর। দেখ, তোমার পিতামহগণ ও পিতা কোথায় গিয়াছেন।” এই প্রকারে সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রাদিতে সন্ন্যাসকেই আত্মজ্ঞানোদয়ের নিকটবর্তী কারণ বলা হইয়াছে। কামপ্রবৃত্তির অভাবও এই বিষয়ে” অপর একটি হেতু। অর্থাৎ সমস্ত শাস্ত্রই কামপ্রবৃত্তিকে জ্ঞানের প্রতিকূল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, অতএব এক্ষণে ইহা প্রতিপন্ন হইল যে, মুক্তিকামী ব্যক্তি যদি সেই কামনা

হইতে বিরক্ত হয়, তবে তাহার জ্ঞান ব্যতীতও এক ব্রহ্মচর্য্য হইতেই প্রব্রজ্যা অর্থাৎ সন্ন্যাস-গ্রহণ হইতে পারে। যদি বল, সন্ন্যাসপ্রতিপাদিকা শ্রুতি সকল সাবকাশ বিধায় কৰ্ম্মে অনধিকারীর জন্ত বিহিত, ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে? নচেৎ যাবজ্জীবন ‘অগ্নিহোত্র করিবে,’ এই শ্রুতির বাধ হইয়া পড়ে। উত্তর—না—তাহা হয় না। কারণ, অজ্ঞ এবং সকাম পক্ষেই অগ্নিহোত্রাদি শ্রুতি সার্থক হওয়ার তাহাও সম্পূর্ণ সাবকাশ, ইহা পূর্বেই নির্দিষ্ট আছে। কামনা ব্যতীত কেবল যে জীবনমাত্র অপেক্ষা করিয়াই অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্ম অমুষ্ঠিত হয়, তাহা বলা যায় না, বেহেতু, জীবগণ প্রায়ই বহু কামনাপরিপূর্ণ, কামনাও অনেকানেক বিষয়ভেদে বহু এবং অনেক প্রকার কৰ্ম্মসাধন দ্বারা তাহা সাধা, আবার গার্হস্থ্য বা আরণ্য্যশ্রমে অমুষ্ঠেয় বেদবিহিত কৰ্ম্ম সকলও স্ত্রী, অগ্নি প্রভৃতিতে সম্পূর্ণ পুরুষের কৰ্ত্তব্য এবং কৃষ্যাদি কৰ্ম্মের দ্বারা বহুশত বর্ষ-সমাপ্য, পরন্তু পুনঃ পুনঃ অমুষ্ঠিত হইলেই বহুবিধ ফল উৎপাদন করিয়া থাকে, সুতরাং এই সকল স্থলেই যাবজ্জীবন শ্রুতি ও “কুর্স্নেবেহ কৰ্ম্মাগি” ইত্যাদি মন্ত্র সার্থক হইতে পারে। আর সেই পক্ষেই “বিশ্ব-জিৎ ও সর্বমেধস্” যাগে কৰ্ম্মপরিত্যাগ সম্ভব। যে পক্ষে যাবজ্জীবন অমুষ্ঠানের ব্যবস্থা, সেই পক্ষেই শরীরের অশাস্ত্র বা ভ্রাস্ত্র শ্রুতির সার্থক্য বলিব। কিম্বা ব্রাহ্মণ ভিন্ন বর্ণকে লক্ষ্য করিয়াই যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র শ্রুতিসঙ্গত হইতে পারে, কারণ, কল্লির ও বৈশ্ণোর পারিবার্য্যো (সন্ন্যাসে) অধিকার নাই। “মন্ত্রৈর্ঘন্তোদিতো বিধিঃ” যাহার মন্ত্র দ্বারা বিহিত ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহারই এই শাস্ত্রে অধিকার এই স্মৃতি ও “ঐক্যাশ্রম্যাস্তাচার্য্যাঃ” অর্থাৎ আচার্য্য একমাত্র আশ্রম বলিয়াছেন, ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রও কল্লির ও বৈশ্ণোর পক্ষে অমুমোদিত। অতএব পুরুষের সামর্থ্য, জ্ঞান, বৈরাগ্য, কামনা প্রভৃতি অনুসারে ব্যাখ্যানের বিকল্প, ক্রমিক আশ্রম-গ্রহণ ও পারিবার্য্যাদি বিধি অবিরুদ্ধ জানিবে। আর যাহারা বৈদিককৰ্ম্মে অনধিকারী, তাহাদের সম্বন্ধেই যখন—‘স্নাতক হউক বা অস্নাতক হউক, উৎসন্ন্যগ্নি হউক বা নিরগ্নি হউক,’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা পৃথক পারিবার্য্যোের বিধান করা হইয়াছে, তখন আর যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্রাদি শ্রুতি ও বৈদিককৰ্ম্ম তাহাদের সম্বন্ধে না বলিয়া যাহারা অধিকৃত, তাহাদের পক্ষেই আশ্রমাস্ত্র (সন্ন্যাস) ব্যবস্থিত হউক। অতএব এই সন্ন্যাস তাঁহাদিগের জন্যই বিহিত এই কথা হইতেই পারে না; উপসংহারে কৰ্ম্মে অধিকারিগণেরও আশ্রমাস্ত্র—সন্ন্যাস সিদ্ধ হইল ॥১৫॥

ইতি বৃহদারণ্যকে ষষ্ঠাধ্যায়ে পঞ্চম ব্রাহ্মণ ॥

ষষ্ঠ-ব্রাহ্মণম্

অথ বহুশঃ । পৌতিমাষ্যাৎ পৌতিমাষ্যো গোপবনা-
দগোপবনঃ পৌতিমাষ্যাৎ পৌতিমাষ্যো গোপবনাদগোপবনঃ
কৌশিকাৎ কৌশিকঃ কৌণ্ডিন্যাৎ কৌণ্ডিন্যঃ শাণ্ডিল্যাচ্চাণ্ডিল্যঃ
কৌশিকাচ্চ গৌতমাচ্চ গৌতমঃ ॥ ১ ॥

অতঃপর এই যাজ্ঞবল্ক্যকাজী ব্রাহ্মণসমুদায়ের সম্প্রদায়-পরম্পরায় আগত
ঋষিসম্প্রদায়ের বর্ণনা কথিত হইতেছে ।—পৌতিমাশ্রু হইতে পৌতিমাশ্রু, গোপবন
হইতে গোপবন, পুনশ্চ পৌতিমাশ্রু হইতে পৌতিমাশ্রু এবং গোপবন হইতে
গোপবন, কৌশিক হইতে কৌশিক, কৌণ্ডিন্য হইতে কৌণ্ডিন্য, শাণ্ডিল্য হইতে
শাণ্ডিল্য, কৌশিক ও গৌতম হইতে গৌতম সম্প্রদায়ের প্রবর্তক হইরাছেন ॥ ১ ॥

আম্রিবেশ্যাদাম্রিবেশ্যো গার্গ্যাদগার্গ্যো গার্গ্যাদগার্গ্যো
গৌতমাদগৌতমঃ সৈতবাৎ সৈতবঃ পারাশর্য্যায়ণাৎ পারা-
শর্য্যায়ণো গার্গ্যায়ণাদগার্গ্যায়ণ উদালকায়নাত্তদালকায়নো
জাবালায়নাজ্জাবালায়নো মাধ্যন্দিনায়নান্মাধ্যন্দিনায়নঃ সৌক-
রায়ণাৎ সৌকরায়ণঃ কাষায়ণাৎ কাষায়ণঃ সায়কায়নাৎ সায়কা-
য়নঃ কৌশিকায়নঃ কৌশিকায়নিঃ ॥ ২ ॥

পরে আম্রিবেশ্র হইতে আম্রিবেশ্র, গার্গ্য হইতে গার্গ্য, পুনশ্চ গার্গ্য হইতে
গার্গ্য, গৌতম হইতে গৌতম, সৈতব হইতে সৈতব, পারাশর্য্যায়ণ হইতে পারা-
শর্য্যায়ণ, গার্গ্যায়ণ হইতে গার্গ্যায়ণ, উদালকায়ন হইতে উদালকায়ন, জাবালায়ন
হইতে জাবালায়ন, মাধ্যন্দিনায়ন হইতে মাধ্যন্দিনায়ন, সৌকরায়ণ হইতে
সৌকরায়ণ, কাষায়ণ হইতে কাষায়ণ, সায়কায়ন হইতে সায়কায়ন এবং
কৌশিকায়নি হইতে কৌশিকায়নি সম্প্রদায়ের প্রবর্তকরূপে উৎপন্ন হন ।

স্বতকৌশিকাদ্ স্বতকৌশিকঃ পারাশর্য্যায়ণাৎ পারাশর্য্যায়ণঃ
 পারাশর্য্যাৎ পারাশর্য্যো জাতুকর্ণ্যাজ্জাতুকর্ণ্য আসুরায়ণাচ্চ
 যাস্কাজ্জাসুরায়ণস্ত্রৈবণেস্ত্রৈবণিরৌপজঙ্ঘনৈরৌপজঙ্ঘনিরাসুরেরাসু-
 রিভারদ্বাজান্তারদ্বাজ আত্রেয়াদাত্রেয়ো মাণ্ডেয়ান্টিগৌতমা-
 দোর্গাতমো গৌতমাদোর্গাতমো বাৎস্তাদ্বাৎস্তঃ শাণ্ডিল্যাচ্ছাণ্ডিল্যঃ
 কৈশোর্য্যাত্ কাপ্যাত্ কৈশোর্য্যঃ কাপ্যঃ কুমারহারিতাৎ কুমার-
 হারিতো গালবাদগালবো বিদভীকৌণ্ডিন্যাদ্বিদভীকৌণ্ডিন্যো বৎ-
 সনপাতো বাভ্রবাৎসনপাদ্ভাবঃ পথঃ সৌভরাৎ পস্থাঃ
 সৌভরোহয়াশ্বাদাগ্নিরসাদবাস্ত্র আগ্নিরস আভূতেস্বাষ্ট্রাদা-
 ভূতিস্বাষ্ট্রো বিশ্বরূপাত্বাষ্ট্রাবিশ্বরূপস্বাষ্ট্রোহশ্বিভ্যামশ্বিনৌ দধীচ
 আথর্ব্বণাদধ্যঙ্জাথর্ব্বণোহথর্ব্বণো দৈবাদথর্ব্বা দৈবো মৃত্যোঃ
 প্রাধ্বৎসনান্মৃত্যুঃ প্রাধ্বৎসনঃ প্রধ্বৎসনাৎ প্রধ্বৎসন এক-
 ঋষেরেকষিবিপ্রচিভেবিপ্রচিতির্ক্যক্ষের্ক্যষ্টিঃ সনারোঃ সনারুঃ
 সনাতনাৎ সনাতনঃ সনগাৎ সনগঃ পরমেষ্ঠিনঃ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মণো
 ব্রহ্ম । স্বয়ন্তুব্রহ্মণে নমঃ ॥ ৩ ॥

ইতি ষষ্ঠ-ব্রাহ্মণম্ ।

ইতি শ্রীবৃহদারণ্যকোপনিষৎস্ব চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

তৎপরে স্বতকৌশিক হইতে স্বতকৌশিক, পারাশর্য্যায়ণ হইতে পারাশর্য্যায়ণ,
 পারাশর্য্য হইতে পারাশর্য্য, জাতুকর্ণ্য হইতে জাতুকর্ণ্য, আসুরায়ণ যাস্ক হইতে
 আসুরায়ণ, ত্রৈবণি হইতে ত্রৈবণি, ঔপজঙ্ঘনি হইতে ঔপজঙ্ঘনি, আসুরি হইতে
 আসুরি, ভারদ্বাজ হইতে ভারদ্বাজ, আত্রেয় হইতে আত্রেয়, মান্টি হইতে মান্টি,
 গৌতম হইতে গৌতম, পুনশ্চ গৌতম হইতে গৌতম, বাৎস্ত হইতে বাৎস্ত,
 শাণ্ডিল্য হইতে শাণ্ডিল্য, কৈশোর্য্য কাপ্য হইতে কৈশোর্য্য কাপ্য, কুমারহারিত
 হইতে কুমারহারিত, গালব হইতে গালব, বিদভী-কৌণ্ডিন্য হইতে বিদভী-

কৌণ্ডিন, বৎসনপাং বাভ্রব হইতে বৎসনপাভ্রব ; পদ্মা সৌভর হইতে পদ্মা-
সৌভর, অবাশ্র আঙ্গিরস হইতে অবাশ্র আঙ্গিরস, আভূতি ঝাট্র হইতে আভূতি
ঝাট্র, বিশ্বরূপ ঝাট্র হইতে বিশ্বরূপ ঝাট্র, অশ্বিনঘন্ন হইতে অশ্বিনঘন্ন, দধ্যাঙ্
আথর্কণ হইতে দধ্যাঙ্ আথর্কণ, আথর্কণ দৈব হইতে আথর্কণ দৈব, মৃত্যু-
প্রাধ্বংসন হইতে মৃত্যুপ্রাধ্বংসন, প্রধ্বংসন হইতে প্রধ্বংসন, একঋষি হইতে
একঋষি, বিপ্রচিহ্নি হইতে বিপ্রচিহ্নি, ব্যাষ্টি হইতে ব্যাষ্টি, সনাক হইতে সনাক.
সনাতন হইতে সনাতন, সনগ হইতে সনগ, পরমেষ্ঠী হইতে পরমেষ্ঠী, ব্রহ্মা
হইতে ব্রহ্মা, ঐ পর্য্যন্ত সম্প্রদায়ের প্রবর্তক জানা যায়। এই সকল ঋষি হইতে
যে সকল ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎকার বা প্রচার হইয়াছে, তাহাদের নামে ঐ সকল
ব্রাহ্মণের নামকরণ হয়। পরিশেষে ঋতি স্বরভু—ব্রহ্মা উদ্দেশ্যে নমস্কার
করিলেন, যেহেতু, তিনিই সকল সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্তক।

ইতি বৃহদারণ্যকে চতুর্থ অধ্যায়ে ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ ॥ ৬ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদে চতুর্থ অধ্যায়ের ভাষ্যার্থ-বিবৃতি ॥ ০ ॥

উপনিষৎসু—পঞ্চমাধ্যায়সু

প্রথম-ব্রাহ্মণম্

অথ পঞ্চমাধ্যায়প্রারম্ভঃ ।

ওঁ হরিঃ । পূৰ্ণমদঃ পূৰ্ণমিদং পূৰ্ণাৎ পূৰ্ণমুদচ্যতে । পূৰ্ণস্তু
পূৰ্ণমাদায় পূৰ্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

অতঃপর “পূৰ্ণমদঃ” ইত্যাদি খিলনামক কাণ্ড অর্থাৎ পরিশিষ্ট কাণ্ড প্রারম্ভ
হইতেছে। পূর্ব চারিটি অধ্যায়ে ষাঁহাকে সাক্ষাৎ অপরোক্ষরূপী ব্রহ্ম বলিয়া
নির্দেশ করা হইয়াছে, যিনি সর্বাস্তর্য্যামৌ, নিরূপাধি, অশনারাদি-সম্পর্কহীন
আত্মস্বরূপ, “নেতি নেতি” ঋতি দ্বারা প্রতিবেদের অবধিক্রমে ষাঁহার স্বরূপ
নির্দেশ করিতে হয়, ষাঁহার যথার্থ জ্ঞানই অমৃতত্ব (মোক্ষের) লাভের উপায়—
সেই সোপাধি—শব্দ ও অভিধেয়াদি ব্যবহারের যোগ্য আত্মারই (সগুণ ব্রহ্মেরই)
উপাসনা এক্ষণে বক্তব্য, অর্থাৎ যে উপাসনা পূর্বে উক্ত হয় নাই, যে উপাসনার
কর্মযোগের সহিত জ্ঞানযোগের বিরোধ ঘটে না, যাহা প্রকৃতপক্ষে পরম
অভ্যাসের সাধন ও ক্রমমুক্তিরও কারণ বলিয়া নির্ণীত, সেই সকল উপাসনাই
এক্ষণে বক্তব্য। এই পরবর্তী সন্দর্ভ হইতে সমস্ত উপাসনার অক-
রূপে প্রণব, দম, দান ও দয়া এই সকল বিধান করা ঋতির অভিপ্রেত জানিবে।
পূৰ্ণমদঃ—যিনি পূর্ণ, কোন কিছু হইতেই ব্যাবৃত্ত নন, অর্থাৎ সর্বব্যাপী।
কেন না, পূরণার্থ পূঁ ধাতু হইতে কর্তৃবাচ্যে নিষ্ঠা—‘কৃ’ প্রত্যয় দ্বারা উহা নিশ্চয়,
সুতরাং যিনি সর্বস্বরূপী এই অর্থ সঙ্গত। ‘অদঃ’-শব্দ পরোক্ষার্থবাচক (যাহা
ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহে) সর্বনাম, অর্থাৎ তিনিই ঐ অবাঙ্মনসগোচর পরম
ব্রহ্ম, যিনি পূর্ণ এবং আকাশবৎ সর্বব্যাপী, নিরন্তর ও উপাধি-বর্জিত। তিনিই
আবার ব্যবহারদশার নাম ও রূপের আকারে অবস্থিত থাকিলে ‘ইদং’-শব্দবাচ্য
সোপাধিক, তথাপি পূর্ণ অর্থাৎ—তিনি স্বাভাবিক পরমাত্ম-রূপে ব্যাপকই,
কিন্তু উপাধি-পরিচ্ছিন্ন কার্য্যাকারে নহে। সেই এই বিশেষাবস্থাপন্ন—
কার্য্যাত্মক ব্রহ্ম (সগুণ) কারণরূপী পূর্ণব্রহ্ম হইতে উদ্ভিক্ত অর্থাৎ উৎপত্ত হন। যদিও
কার্য্যাবস্থাপন্ন হইয়া উৎপত্ত হন, তথাপি যাহা স্বীয় পূর্বজননস্বরূপ পরিপূর্ণ

পরমাত্ম-ভাব, তাহা ত্যাগ করেন না। বিস্তারিত এই কার্যাত্মক পূর্ণব্রহ্মের স্বাভাবিক পূর্ণত্ব গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ যে এক আনন্দ-রসময়ত্ব, তাহা গ্রহণ করিয়া এবং অবিষ্টাকৃত ভূত ও ইন্দ্রিয়োপাধির সম্পর্কধীন চিদাভাস-স্বরূপতা বিদূরিত করিয়া কেবল পূর্ণই অর্থাৎ অন্তর-বহিঃশূন্য একমাত্র প্রজ্ঞান-ধন বিশুদ্ধ ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন। পূর্বে যে প্রতিভা উক্ত হইয়াছে,— ‘ব্রহ্ম বা ঈদমগ্র আসীৎ’ ‘তদাত্মানমেবাবৎ’ অর্থাৎ “এই ব্রহ্মই একমাত্র সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন ; অতএব সেই-আত্মাকেই (ব্রহ্মকে) অবগত হইবে। “তস্মাৎ তৎ সর্বমভবৎ” তাহা হইতেই এই বিশ্ব-প্রপঞ্চের উদ্ভব। ইহা উপরি-উক্ত মন্ত্রের অর্থ, তন্মধ্যে “পূর্ণমদঃ” এই অংশ পূর্বোক্ত “ব্রহ্ম” পদের অর্থ এবং ব্রহ্মই অগ্রে ছিলেন, এই বাক্যের অর্থপ্রকাশক “পূর্ণমিদং” এই অংশ। এই কথা অল্প প্রতিপত্তিও বলিয়াছেন—ইহলোকেও বাহা, পরলোকেও তাহা, এবং পরলোকেও বাহা, ইহলোকেও তাহা। অতএব “পূর্ণমদঃ” এই প্রতিপত্তি “অদম্” শব্দের অর্থ বাহা, তাহাই “ইদম্” শব্দের প্রতিপাদ্য পূর্ণব্রহ্ম, কেবল অবিষ্টাবশতঃ নাম-রূপ—উপাধি সংযুক্তভাবে উদ্ভূত (অভিব্যক্ত) হয়। অতএব এই প্রকারে পরমার্থ সত্যস্বরূপ হইতে যেন বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান জীবাত্মাকেই “আমিহঁ সেই পরম ব্রহ্মস্বরূপ” ইহা জানিয়াও ব্রহ্মবিষ্টা দ্বারা তাহার পূর্ণত্ব অবধারণ করিয়া ও ব্রহ্মবিশ্বার প্রভাবে অবিষ্টাজনিত নামরূপাত্মক উপাধিসম্পর্কজনিত অপূর্ণত্ব অপনীত করিলে কেবল—নির্কিংশেব ব্রহ্ম মাত্র অবশিষ্ট থাকে। এই কথাই “তৎ সর্বমভবৎ” ইত্যাদি প্রতিভা কথিত হইয়াছে। সমস্ত উপনিষদের প্রতিপাদ্য যে ব্রহ্ম, তাহা এখানে এই “পূর্ণমদঃ” মন্ত্র দ্বারা পুনরুন্নিখিত হইয়াছে, ইহার উদ্দেশ্য—পরবর্তী বাক্যের সহিত সঙ্গত রক্ষা ; কারণ, যে সকল ওকার, দম, দান, দয়ানামক সাধন কথিত হইবে, এখানে তাহার ব্রহ্মবিশ্বার সাধনরূপে বিবক্ষিত এবং এই শিল্পপ্রকরণে উহাদের উল্লেখ থাকার বৃথা ধার যে, উহারা সমস্ত উপা-সনারই অঙ্গ।

কেহ কেহ ইহার অল্প-প্রকার ব্যাখ্যা করেন।—বধা পূর্ণ—অর্থাৎ কারণ হইতে পূর্ণ—কার্য উদ্ভূত হয়, অর্থাৎ যে কারণ তাহা পূর্ণ এবং কার্যও পূর্ণ আবার সেই উদ্ভূত কার্য বর্তমান কালেও পূর্ণ অর্থাৎ বৈতরূপেও পরমার্থ সং- (ব্রহ্ম) স্বরূপ। পুনশ্চ প্রলয়কালেও পূর্ণরূপী ; কারণ—পূর্ণকার্যের পূর্ণতা আদার করিয়া অর্থাৎ স্ব-স্বরূপে সেই পূর্ণতার সমাধান করিয়া স্বীয় পূর্ণ-কারণরূপেই অবশিষ্ট থাকে। এইরূপে উৎপত্তি, স্থিতি, প্রলয়, এই কালত্রয়েই কার্য ও কারণের

পূর্ণতা অব্যাহত এবং সেই একই পূর্ণতা কার্য ও কারণের মধ্যে বিভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয় । তাহা হইলে অনুমান করা যাইতে পারে যে, এক ব্রহ্মই দ্বৈত ও অদ্বৈত এই উভয়াত্মক । এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন সমুদ্র বলিলে জল, তরঙ্গ, ফেন ও বুদ্বুদাদিময় একই পদার্থ বুঝায়, বিভিন্ন নহে, তদ্বৎ জল যেমন সত্য বস্তু, সুতরাং উদ্ভূত তরঙ্গ, ফেন, বুদ্বুদাদিও সমুদ্রাত্মক (জলময়) ; পরন্তু আবির্ভাব ও তিরো-
 ভাব-স্বভাবসম্পন্ন হইলেও সেই সমস্ত ফেন-তরঙ্গাদি সামুদ্রিক বিকার যেমন সত্য বস্তু, সেই প্রকার এই সমস্ত ফেন-তরঙ্গাদিহানীর দ্বৈতবস্তুও পারমাণ্বিক সত্য, সুতরাং পরমব্রহ্ম জলহানীর পরমার্থ সত্য । এইরূপে যদি দ্বৈত জগতের সত্যতা রক্ষা হয়, তবেই কর্মকাণ্ডেরও (বেদের যে ভাগে কর্ম বিহিত আছে) প্রামাণ্য রক্ষিত হয়, নচেৎ দ্বৈত জগৎ অবিস্তারিতত্বনিবন্ধন যুগতৃক্ষিকাদিবৎ অসৎ—
 দৈতাভাস মাত্র হইলে, পরমার্থতঃ সত্যরূপে এক ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে কর্মক্ষেত্র বা যথার্থবিষয়ের অভাবে সমস্ত কর্মকাণ্ডই অপ্রমাণ হইয়া যায় এবং তাহার ফলে শ্রুতিদিগের পরম্পর বিরোধই উপস্থিত হয় ; কেন না, বেদের একদেশ উপনিষদভাগ পরমার্থ সত্য—অদ্বৈত ব্রহ্মপ্রতিপাদক, এ জন্ত প্রমাণ, একথা বলিতেই হইবে, আর অন্য দিকে বেদের অপরাংশ অসৎ—অবিস্তারিত দ্বৈত প্রতি-
 পাদক, এ জন্ত কর্মকাণ্ড সকল অপ্রমাণ হইয়া পড়ে । এই বিরোধ পরিহারের জন্তই শ্রুতি স্বয়ং “পূৰ্ণমদঃ” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা কার্য ও কারণের সত্যতা সমুদ্র দৃষ্টান্তে নিরূপিত করিয়াছেন । কিন্তু এ অর্থ ভাল নহে ; কেন না, অধিতীয় ব্রহ্মবিষয়ে অপবাদ এবং বিকল্পের সম্ভাবনাই নাই, আর পূৰ্ব্বোক্ত ব্যাখ্যাকারীদিগের এই কর্তব্য ও বাস্তবিক সংকল্পনার মধ্যে গণ্য হইতেও পারে না । কারণ, প্রথমতঃ দেখা যাউক যে, বিশেষ বিধির স্থল কোথায় ? দেখা যায়, কোনরূপ জিহ্বা-বিধি-
 স্থলেই সামান্ততঃ সাধারণবিধি অনুসারে প্রাপ্ত কার্যের একাংশে অপবাদ অর্থাৎ বিধির সঙ্কোচ করা হইয়া থাকে, যেমন “অহিংসন্ সর্কী ভূতান্তজ্ঞ তীৰ্থেভ্যঃ” হিংসামাত্রই শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, এইটি সামান্ত (নিষেধ)
 বিধি, আবার তীর্থ অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ ভিন্ন স্থলে হিংসা করিবে না, এই বাক্যে সেই সামান্ত বিধির অপবাদ অর্থাৎ সঙ্কোচ করা হইল । এই অপবাদ দেখিয়া পূৰ্ব্বোক্ত সামান্য বিধির ব্যবস্থা করা হইল যে, হিংসা যজ্ঞভিন্ন স্থলে নিষিদ্ধ । এখানে বৈকল্য অপবাদ অনুমোদন করা হইয়াছে, স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মবিষয়ে সেরূপ হইতে পারে না অর্থাৎ—প্রথমতঃ অদ্বৈত ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিয়া পুনরায় তাহারই একদেশের অপবাদ (নিষেধ) করা যাইতে পারে না,

যেহেতু, অদ্বৈত ব্রহ্মের একদেশই সম্ভব নহে। এই অপবাদের ভাৱ বিকল্পও অদ্বৈত ব্রহ্মের পক্ষে অসম্ভব ; কেন না, বিকল্পের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে,—“অভিরাত্রে বোড়শিনং গৃহ্মতি”, এক শ্রুতি বলেন,—অভিরাত্র নামক মত্রে বোড়শী নামক যজ্ঞপাত্র গ্রহণ করিবে, অপর শ্রুতি বলেন,—“নাভিরাত্রে বোড়শিনং গৃহ্মতি।” অভিরাত্রে বোড়শী নামক পাত্র গ্রহণ করিবে না, “একপ ক্ষেত্রে বৈরূপ পুরুষের ইচ্ছাধীন বোড়শীর গ্রহণ ও অগ্রহণরূপ বিকল্প হইতে পারে, কিন্তু সেইরূপ অদ্বৈত ব্রহ্মকে একবার বৈত, আবার অদ্বৈত বলিয়া বিকল্প হইতে পারে না, যেহেতু, বস্তুর যথার্থ-রূপ পুরুষের কল্পনাধীন বা ইচ্ছাধীন হয় না। বিশেষতঃ বৈত ও অদ্বৈত পরস্পর-বিরুদ্ধ, এ জন্যও এক বস্তুতে বৈতাদ্বৈতভাব অসম্ভব। অতএব আমরা বলিব যে, কখনই ব্রহ্মবিষয়ে পূর্বোক্ত অপবাদ-বিকল্পাদি করণী সুসঙ্গত নহে। শ্রুতি এবং বুক্তি-বিরোধও তাহার অপর কারণ। দেখ, শ্রুতি বলিয়াছেন, আত্মা সৈন্ধবখণ্ডের ন্যায় একমাত্র প্রজ্ঞানঘন, পূর্ণোপয় ও বাহ্যভ্যন্তরাদি ভেদ-রহিত, অখচ বহিঃ ও অভ্যন্তরে সমভাবে বিদ্যমান। সেই আত্মা নিত্য, ‘নেতি নেতি’ বাক্য দ্বারা সর্ব-প্রপঞ্চের বাধ করিয়া বাহ্যার স্বরূপ নির্দেশ করা হইয়া থাকে, তাহাই অবিনাশী, অকর, অতর, অনৃতস্বরূপ ইত্যাদি নিশ্চিতার্থ-প্রকাশক ও ভ্রম-সংশয়রহিত নিঃশব্দ শ্রুতিসমূহকে যদি অপ্রমাণ করিতে হয়, তবে অকিঞ্চিৎকর শ্রুতির আবশ্যকতা কি ? উহাদিগকে ভুলে কেহিয়া দেওয়ারই উচিত। শুধু ইহাই নহে, ইহাতে বুক্তি-বিরোধও ঘটে,—কেন না, বৈতমাত্রই অব্যববিশিষ্ট, নানা ও ক্রিয়াশীল, তাহার আত্মা স্বীকার করিলে আত্মার ক্ষত-মোদিত সিত্যত্বের ব্যাঘাত হয়। অখচ স্মৃতিশাস্ত্রাদি দর্শন করিলে স্পষ্টতই আত্মার নিত্যত্ব অস্বীকৃত হয়, সুতরাং ভোমার উক্তিতে তাহারও বিরোধ হইয়া পড়িল। আর আত্মার অনিত্যত্ব বলিলে ভোমার কল্পনাও (বাহ্য পূর্বে উক্ত হইয়াছে) নিরর্থক হইয়া যায়। বিশেষতঃ অনিত্যত্ব পক্ষে কর্মকাণ্ডের আনর্থক্য “কৃতশাশ” ও “অকৃতশাভ্যাগম” দোষ ত স্পষ্টই রহিয়াছে। যদি বল, ব্রহ্মের বৈতাদ্বৈতত্ব বিষয়ে সঙ্কল্পাদি দৃষ্টান্তই স্পষ্ট প্রমাণ, তবে একের বৈত-বৈতরূপভাব আর বিরোধ কি ? উত্তর—না, এ বিষয়ে বিরোধ না হইলেও বৈত-বৈতরূপভাব আর বিরোধ আছে। যেহেতু, আমরা নিত্য,নিরর্থক ব্রহ্মবিষয়েই বৈতাদ্বৈতত্বের বিরোধ বলিয়াছি, কিন্তু বাহ্য-সাব্যব-কার্য্য, তাহাতে বিরোধ আত্মারই বস্তুত্ব নহে। অতএব শ্রুতি, স্মৃতি ও বুক্তির সহিত বিরোধ থাকার এইরূপ করণা কখনই

সম্ভব হইতে পারে না। অধিকন্তু এরূপ অসৎ কল্পনার পক্ষপাতী হওয়া অপেক্ষা উপনিষদের পরিত্যাগ করাই সর্বথা শ্রেয়ঃ। আর ধ্যানের অযোগ্যতা নিবন্ধনও গ্রহণ কল্পনা করিতে পারে না; কারণ, দৃষ্টান্তরূপে উল্লিখিত সমুদ্র ও বন প্রভৃতি পদার্থ যেমন শত সহস্র অনর্থ-পরিপূর্ণ, সাবদ্বয় ও নানাবিধ বিশেষতাবাপন্ন—কখনও সেইরূপ সাবদ্বয় ও নামাত্মকরূপে ব্রহ্মকে শ্রুতি কোথায়ও ঘোর বলিয়া উপদেশ করেন নাই, শ্রুতি ব্রহ্মকে কেবল “বিজ্ঞানবন” বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন। বিশেষতঃ “একৈধেয়ানুদ্রষ্টব্যম্” অর্থাৎ ব্রহ্মকে একপ্রকারেই দর্শন করিবে, ইত্যাদি শ্রুতি যেমন একভাবে দর্শনের উপদেশই করিয়াছেন, আবার অন্যদিকে সেইরূপ ভেদদৃষ্টির নিষেধ করিয়াছেন, যথা—“মৃত্যোঃ স মৃত্যুযাপ্নোতি ব ইহ নানৈব পশুতি।” অর্থাৎ যেজন ব্রহ্মকে অনেকভাবেই যেন (নানৈব) দর্শন করে, সে মৃত্যুর পরও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। এই কথায় নানাভাব দর্শনের নিন্দা প্রকাশিত হইতেছে, সুতরাং যাহা শ্রুতি-নিষিদ্ধ, তাহা কখনই কুর্ভব্য নহে এবং যাহা কখনও কুর্ভব্য নহে, তাহা শাস্ত্রের অতিশ্রেষ্ঠ বলি কিরূপে? অতএব শ্রুতি-নিষিদ্ধ বলিয়া ব্রহ্মের নানাধ ও অনেকরসত্ব অর্থাৎ বৈতরূপ কখনই গ্রহণ করা উচিত নয়। এই জন্য উহা শাস্ত্রের অতিপ্রায় বলিয়া স্বীকার করি না। শ্রুতি যে ব্রহ্মের একরসত্ব নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাই দ্রষ্টব্য। এ জন্য তাহাই প্রশস্ত বলি এবং প্রশস্ত বলিয়াই তাহা শাস্ত্রের অতিশ্রেষ্ঠ অর্থ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। আর যে আপত্তি করা হইয়াছিল, বৈতরূপ হেতু কর্মক্ষেত্রের অভাবে বৈদৈক্যেণ কর্মকাণ্ডের অপ্রামাণ্য এবং অদ্বৈত-প্রতিপাদক উপনিষদের প্রামাণ্য; সেই আপত্তিও অসম্ভব; কেন না, শাস্ত্র পুরুষকে জন্মমাত্রই বৈত বা অদ্বৈত বস্তু জানাইয়া পরে কর্ম বা ব্রহ্মবিচার উপদেশ করে নাই। কিন্তু যে বস্তু কথার্ষ যেরূপ, তদনুসারেই উপদেশ করিয়াছে মাত্র। বিশেষতঃ যখন প্রাণী ভূমিষ্ঠ হইয়াই বৈত জানিতে পারে, তখন আর তজ্জন্ত উপদেশ করিবার আবশ্যকতা কি?

কেহ কখনও কি প্রথম হইতেই বৈতকে মিথ্যা বলিয়া জানে—যাহার জন্য শাস্ত্র বৈতের সত্যত্ব উপদেশ করিয়া পশ্চাৎ স্বীয় প্রামাণ্য প্রতিপাদন করিবে? কারণ, জগৎ-মিথ্যাবাদী পাষণ্ডী—বৌদ্ধমতাবলম্বিগণও যে শাস্ত্রের প্রামাণ্য মানে না, তাহাও মহে অথচ তাহার (শাস্ত্রে জগতের মিথ্যা অসম্ভব হইয়াও) স্বর্ণাদি সুখলাভের নিমিত্ত চৈতন্যবশমানির ব্যর্থতা মেনে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, অবিচারজনিত ও স্বভাব-সিদ্ধ বৈতবস্তু সমুদায়কে যথা-প্রাপ্ত ভাবে

(যে বস্তু যে রূপ, ঠিক সেইরূপেই) ধরিয়া শাস্ত্র অবিত্যাক্রান্ত ও রাগদ্বৈষাদি-
 'দোষবৃত্ত পুরুষকে অভীষ্ট-সাধক কর্ণের উপদেশ দিয়া থাকে, অবশেষে সেই পুরুষ
 যখন অভীষ্ট বস্তুর দোষ অর্থাৎ প্রসিদ্ধ ক্রিয়া, কারক ও ফলের দোষ দেখে ও সেই
 সকল কাম্য বস্তুতেই ঔদাসীন্ধ্য অবলম্বনের জন্তই উপায় অমুসন্ধান করে, তখন
 তাহাকে শাস্ত্র সেই বৈরাগ্যের উপায়রূপে আত্মৈকতারূপিণী ব্রহ্মবিজ্ঞান
 উপদেশ দেয়। অনন্তর এইরূপ অবস্থায় উপনীত হইলে অর্থাৎ পুরুষের
 সেই ঔদাসীন্ধ্য দৃঢ় হইলে শাস্ত্র-প্রামাণ্যের অমুসন্ধান নিবৃত্ত হয়; পরে
 প্রামাণ্যামুসন্ধান নিবৃত্ত হইলে সেই পুরুষের নিকট শাস্ত্রেরও শাস্ত্রের লুপ্ত হয়
 এবং তখন আর শাস্ত্রসমূহের পরস্পর মত-বিরোধের লেশও থাকে না। যেহেতু,
 অধিকারিত্বদেই শাস্ত্রের বিভিন্ন উক্তি ও প্রত্যেক পুরুষে শাস্ত্রপ্রামাণ্য
 পরিসমাপ্ত; তাহার কারণ—শাস্ত্র, শিষ্য ও শাসন বাহা কিছু বর্গ, সমস্তই যৈতের
 প্রপঞ্চ মাত্র; সেই যৈতের অবসান অবৈতজ্ঞান হইতে। দুইটি মত যদি সমান
 ভাবে পাশাপাশি দাঁড়ায়, তবেই না বিবাদ ঘটে। যখন শাস্ত্র, শিষ্য ও শাস্ত্রের
 শাসন ইহারা পরস্পর সাপেক্ষভাবেই বর্তমান, তখন একের অভাবে অপরগুলি
 যে আর তৎকালে থাকিতে পারে না, ইহা বলাই বাহুল্য। তবেই সমস্ত যৈতের
 নিবৃত্তি হইলে আর কাহারও বিরোধের আশঙ্কা নাই, ইহা বলিতে হইবে।
 অতএব সেই সর্বপ্রকার ভেদনিবৃত্তির পর মঙ্গলময় নির্বিশেষ অবৈতবাদের
 প্রতিষ্ঠা হইলে বিরোধ অবিরোধ কিছুই থাকে না, ইহা সিদ্ধ হইল।

আর যদি তৌমাদের অভিমত ব্রহ্মের বৈতাত্ত্বিকতাব স্বীকার করিয়া লই,
 তবে ব্রহ্মের বৈতাত্ত্বিকতাবে শাস্ত্রবিরোধ তুল্যই থাকিয়া যায়। যদিই
 না কি সমুদ্রাদির ন্যায় এক ব্রহ্মকেই এক বৈতাত্ত্বিকতাব বলিয়া মানি অর্থাৎ
 স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া না মানি, তাহাতেও তৌমাদেরই উপস্থাপিত শাস্ত্রবিরোধ হইতে
 অব্যাহতি পাই না; কেন না, যদি এক ব্রহ্মই বৈতাত্ত্বিকতাব উত্তরাঙ্ক বল, তবে
 অবশ্যই বলিতে হইবে যে, সেই ব্রহ্ম শোকমোহাদির অতীত; সুতরাং কোন প্রকার
 উপদেশের আকাঙ্ক্ষা রাখে না, এবং বৈতাত্ত্বিকতাবী এক ব্রহ্ম অস্বীকার করার
 তদতিরিক্ত আর উপদেষ্টা নাই, ইহাও মানিতে হইবে। আর যদি, সে পক্ষের
 মীমাংসার জন্য বল যে, বৈতাব বিষয় সকল অনেক, সুতরাং তাহাদের পরস্পর
 শাস্ত্রোপদেশ সম্ভব, ঐ উপদেশ ব্রহ্মবিষয়ে নহে? উত্তর—তাহা হইলে ব্রহ্ম
 বৈতাবরূপই প্রতিপন্ন হয় ও তত্ত্বির আর কেহ নাই, ইহাই ফলতঃ আসিয়া পড়ে;
 এরূপ অবস্থায় পূর্বোক্ত ব্রহ্ম বৈতাত্ত্বিকতাব, এই মীমাংসার সহিত বিরোধ হয় না।

কি ? তাহার পর ঐতারাষ্ট্রের অভেদজ্ঞাপক সমুদ্র দৃষ্টান্তের অসঙ্গতি হয় ; কেন না, যে ঐতকে ধরিয়া পরস্পর উপদেশ, যখন সেই উপদেশ ও ঐত পরস্পর বিভিন্নই, তখন আর সমুদ্র দৃষ্টান্তের উপপত্তি কোথায় ? অর্থাৎ সমুদ্র যেমন সমস্ত জলময়, ব্রহ্মও সেইরূপ এক বিজ্ঞানস্বরূপ, ইহা স্বীকার করিলে ব্রহ্মের অপরের নিকট উপদেশগ্রহণ ও অপরকে উপদেশপ্রদান প্রভৃতি কল্পনাই অসম্ভব। মনে কর, এক দেবদত্তই (একজনের নাম) হস্ত-কর্ণাদি দ্বারা ঐতারাষ্ট্রতাত্ত্বিক হইলে সেই দেবদত্তের শরীরের এক অংশ বাক্ ও অপরাংশ কর্ণের মধ্যে বাক্ উপদেষ্টা ও কর্ণ শ্রোতা, অঞ্চ দেবদত্ত নিজে উপদেষ্টা বা শ্রোতা কিছুই নহে, ইহাও কি কখন কল্পনা করা যাইতে পারে ? যেহেতু, ঐতারাষ্ট্র সমুদ্রের মত দেবদত্ত এক বিজ্ঞানময়। অতএব এই ঐতারাষ্ট্রতাত্ত্বিক কল্পনা-পক্ষে শ্রুতি ও বৃত্তির বিরোধ ত ঘটেই, অধিকন্তু নিজের অভিপ্রেত অর্থও সিদ্ধ হয় না। অতএব আমরা “পূর্ণমদঃ” ইত্যাদি শ্রুতির বাহা ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহাই যথার্থ ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রহণ করা উচিত।

ওঁ ৩ খং ব্রহ্ম, খং পুরাণম্, বায়ুরং খমিতি হ স্মাহ কৌর-
ব্যাগীপুত্রঃ, বেদোহয়ং ব্রাহ্মণা বিদুর্বেদৈনেন যদ্বৈদিতব্যম্ । ১

ইতি প্রথমং ব্রাহ্মণম্ ॥ ০ ॥

অতঃপর ধ্যানাঙ্গরূপে উপনিষদের অর্থ প্রতিপাদন করিয়া সেই ব্রহ্মের উপা-
সনার উপযোগী মন্ত্র নির্দিষ্ট হইতেছে।—“ওঁ খং ব্রহ্ম” এই মন্ত্রটি অচ্যুত কোন স্থানে
ব্যবহৃত হয় নাই, কেবল এই ব্রাহ্মণেই ব্রহ্মের ধ্যানকর্মে প্রযুক্ত হইতেছে।
এই মন্ত্রস্থ “ব্রহ্ম” শব্দটি বিশেষ্য এবং “খং” পদটি তাহার বিশেষণ। নীলোৎ-
পলাদির (নীল এমন উৎপল) দ্বারা ‘খং ব্রহ্ম’ এ স্থলেও সমান বিভক্তি নির্দেশ
দ্বারা পরস্পর বিশেষ্য-বিশেষণভাব অবগত হওয়া যায়। অবিশেষিত ব্রহ্মশব্দ
সাধারণতঃ (ব্যুৎপত্তি অনুসারে) বৃহৎ-বস্তুমাত্রের চাচক ; এই জন্য তাহাকে
“খং” বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করা হইয়াছে। সেই যে “খং ব্রহ্ম,” তাহাই ওঁ শব্দের
বাচ্য (অর্থ), ও ওঁ-শব্দের স্বরূপ। উভয় পক্ষেই সামান্যাদিকরণ্য অর্থাৎ বিশেষ্য-
বিশেষণভাব অবিকল্প। ওঁ-শব্দকে ব্রহ্মোপাসনার সাধনরূপে বিজ্ঞাপন করাই
এখানে ঐক্লপ প্রয়োগের উদ্দেশ্য। ওঁ-শব্দ যে ব্রহ্মোপসনার সাধন, এ বিষয়ে
অন্য শ্রুতিও প্রমাণ ; বলা, শ্রুতি বলিয়াছেন—“ওঁকার শ্রেষ্ঠ আলম্বন এবং ইহাই

• পরমোৎকৃষ্ট আলম্বন । ওঙ্কারের দ্বারাই আত্মাকে সমাহিত করিবে । ” “ও” এই অক্ষররূপেই পরম পুরুষকে (পরমাত্মাকে) ধ্যান করিবে । “ও এই প্রকারে আত্মার ধ্যান কর,” ইত্যাদি । আর এ কথাও ঠিক যে, ওঙ্কার উপাসনার অঙ্গ-রূপেই প্রযুক্ত, অন্য অর্থে নহে । বিশেষতঃ অন্য অর্থ এখানে সম্ভবই হয় না, তাহা হইলে এ স্থলে উহার প্রয়োগ হইবে কেন ? অর্থাৎ যেমন অন্যত্র “ও ইত্যাকারে স্তুতি করিবে” “ও ইত্যাকারে উল্লীখ গান কর্তব্য । ” ইত্যাদি স্থলে স্বাধ্যায়ের আরম্ভে ও অবসানে বিনিয়োগ হইতে ওঙ্কারের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ অর্থান্তর এখানে প্রতীত হইতেছে না । অতএব স্থির হইল যে, ধ্যানের সাধনরূপেই এখানে ও-শব্দের প্রয়োগ । ‘ব্রহ্ম’ ‘আত্মা’ প্রভৃতি ব্রহ্মের বাচক থাকিতে ‘ওঙ্কার’কে ব্রহ্ম-বাচকরূপে প্রকাশ করা হইল, কেবল মতঃপ্রমাণ শ্রুতি বলিয়াছেন বলিয়া । তাৎপর্য্য এই—ও-শব্দই ব্রহ্মের অতিপ্রিয়তম বা ঘনিষ্ঠ নাম । অতএব ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে এই প্রণবই প্রধান সাধন ।

সেই ব্রহ্মধ্যানের সাধন প্রণব প্রতীকরূপে ও অভিধান অর্থাৎ বাচকরূপে দুই প্রকার । প্রতীকরূপে যথা—যেমন বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার প্রতিমা সেই সেই দেবতার প্রতীক বা স্থলাভিষিক্ত, তেমন ওঙ্কারকেও ব্রহ্মের সহিত অভিন্নভাবে জ্ঞান করিবে, তাহার ফলে—ওঙ্কার-উপাসকের প্রতি ব্রহ্ম প্রসন্ন হন । এই জন্ত শ্রুতি বলিতেছেন যে, এই প্রণবই উৎকৃষ্ট আলম্বন (প্রতিমূর্তি), এই প্রণবই ব্রহ্মজ্ঞানের পরম সাধন । যিনি এই আলম্বনকে অবগত হন, তিনি পরমোৎকৃষ্ট ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেন । তথাপি “খ” শব্দে ভৌতিক আকাশের প্রতীতি হইতে পারে, এই জন্ত বিশেষ করিয়া বলিলেন যে, “খঃ পুরাণম্” অর্থাৎ যিনি চিরন্তন আকাশ অর্থাৎ—পরমাত্মারূপী আকাশ । সেই পুরাতন আকাশ—পরমাত্মা—চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অবিষয়, সূতরাং অস্ত্র কোনও আলম্বন—(প্রতীক) ব্যতিরেকে তাঁহাকে গ্রহণ করা যায় না, এই নিমিত্ত সকল লোক যেমন বিষ্ণুর অঙ্গ-চিহ্নিত পাষাণাদিময় প্রতিমার বিষ্ণুর আবেশ করে, তেমন সেই অতীন্দ্রিয় পরমাত্মারূপী আকাশ—ওঙ্কারে প্রজ্ঞা-ভক্তি সহকারে এবং ভাবপূর্ণ-হৃদয়ে মনোনিবেশ করে । কিন্তু কোরব্যারূপী পুত্র ‘বাবুর’ নামক (বাহাতে বাবু বিদ্যমান থাকে, সেই প্রসিদ্ধ আকাশ) আকাশকেই ‘খ’ শব্দের মুখ্য অর্থে ব্যবহার করেন, পরমাত্মাকাশকে নহে । তাহার অভি-প্রায়—উক্ত ব্রহ্ম ‘খ’ ‘বাবুর’ নামক আকাশ অর্থে প্রযুক্ত, এবং ঐরূপ মুখ্য অর্থে প্রয়োগ হওয়াই উচিত । বাহা হউক, যদি সেই তত্ত্বমধ্যে পুরাণ নিকৃষ্টাদি ব্রহ্মই “খ”

শব্দের প্রতিপাদ্য হন, কিংবা ‘থ’ শব্দে এই ‘বায়ুর’ আকাশ—সৌপাধিক ব্রহ্মই অভি-
প্রেত হয়। সৰ্ব্বথাই ওঙ্কার বিষ্ণু প্রভৃতির প্রতিমার স্থায় ব্রহ্মের প্রতীক, এ জন্ত সাধন ।

“হে সত্যকাম ! ইহাই পর ও অপর ব্রহ্ম,—বাহা ওঙ্কার নামে খ্যাত ।” এই
শ্রুতি অনুসারে ওঙ্কারকে সত্ত্ব ও নিরুপাধিক উভয় ব্রহ্মেরই প্রতীকরূপে যে
অবগত হওয়া যায়, সে অংশে কোনও বিবাদ নাই । বাকি রহিল কেবল ‘থ’ শব্দের
অর্থ সম্বন্ধে মতের অনৈক্য । এই ওঙ্কারই বেদ, কারণ, জাতব্য বিষয় সকল বাহা
দ্বারা জানা যায়, তাহার নাম বেদ । ওঙ্কার উপাসনায় সকলই অধিগত হয়,
অতএব ওঙ্কারই বেদ অর্থাৎ ব্রহ্মের বাচক—অভিধান । তাহার কারণ—সাধক
এই ওঙ্কাররূপ অভিধান দ্বারা প্রকাশমান অর্থাৎ অভিধীয়মান জ্ঞেয় ব্রহ্মকে
বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়া থাকেন । সেই জন্তই ব্রাহ্মণগণ এই প্রণবকে
বেদ বলিয়া জানেন । অতএব বুঝিতে হইবে যে, ব্রাহ্মণগণের অভিপ্রায়
এই—ওঙ্কার ব্রহ্মের বাচক স্ব নিবন্ধন উপাসনার সাধন, অর্থাৎ ব্রহ্মের
অভিধায়ক প্রণবই ব্রহ্মসিদ্ধি বিষয়ে ব্রাহ্মণগণের অভিপ্রেত সাধন । অথবা
“বেদোহম্ম” ইত্যাদি অংশ প্রণবের অর্থবাদ—প্রশংসাবাক্য । যদি বল যে, বিধি
ব্যতিরেকে অর্থবাদ হয় কিরূপে ? তাহার উত্তর,—এখানে “ও” কারই ব্রহ্মের
প্রতীক (আলম্বন) ভাবে বিহিত হইয়াছে, সুতরাং বিধির অভাব নাই, যেহেতু, “ও
থং ব্রহ্ম” এই বাক্যে ওঙ্কারের সহিত ব্রহ্মের সামান্যাদিকরণ্য (অভেদ) প্রকাশ
পাইতেছে । অতএব তাহারই বেকরূপে এইরূপ স্তুতি হইতে পারে যে, সমস্ত বেদই
ওঙ্কারময় । এই প্রণব হইতেই সমস্ত বেদের উৎপত্তি, সুতরাং ইহাই ঋক্-যজুঃ-
সামাদি-ভেদে বিভিন্ন সমস্ত বেদময় । অত্যাশ্রয় শ্রুতিও বলিয়াছেন,—যেমন শব্দ
অর্থাৎ শলাকা দ্বারা সমস্ত পত্র বিদ্ধ হয়, তেমন এই সমস্ত বেদও প্রণবরূপ শব্দ
দ্বারা বিদ্ধ । আর এই কারণেও এই বেদ ওঙ্কারাত্মক,—যেহেতু, বাহা কিছু জাতব্য
আছে, তৎসমস্তই এই ওঙ্কার দ্বারা জানা যায়, সেই হেতু এই ওঙ্কার “বেদ”
বলিয়া অভিহিত । অপরূপ বেদেরও যে বেদত্ব, তাহা ওঙ্কারের বেদত্বাধীন ।
অতএব এইরূপ বিশিষ্ট-গুণসম্পন্ন ওঙ্কার ব্রহ্মোপাসনার সাধনরূপে অবশ্য
গ্রহণীয় । অথবা, ইহার অর্থ এইরূপ,—তাহাই বেদ, তাহা কে ? না—ব্রাহ্মণ-
গণ বাহাকে ওঙ্কার বলিয়া জানেন । প্রণব উদগীথাদি শব্দ দ্বারা ইহাই ব্রাহ্মণ-
গণের বিজ্ঞেয় । তাহার কারণ,—সেই এই ওঙ্কার সাধনরূপে প্রযুক্ত হইলেই সমস্ত
বেদও প্রযুক্ত হয় ॥ ১, ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে প্রথম ব্রাহ্মণ

দ্বিতীয়-ব্রাহ্মণম্

ত্রয়ঃ প্রাজাপত্যাঃ প্রজাপতো পিতরি ব্রহ্মচর্য্যমুচুদ্দেবা
মনুষ্যা অশ্বরাঃ । উষিত্বা ব্রহ্মচর্য্যং দেবা উচুত্রবীতু নো ভবানিতি,
তেভ্যো হৈতদক্ষরমুবাচ 'দ' ইতি । ব্যজ্ঞাসিষ্ঠা ৩ ইতি ? ব্যজ্ঞা-
সিষ্টোতি হোচুদ্দাম্যতেতি ন আশ্বেতি, ওমিতি হোবাচ ব্যজ্ঞা-
সিষ্ঠোতি ॥ ১ ॥

সম্প্রতি ব্রহ্মজ্ঞানের কারণরূপে দমাদি তিনটি সাধনের বিধানার্থ এই
প্রকরণ আরম্ভ হইতেছে। প্রজাপতির তিনটি সন্তান। তাঁহারা তাঁহার
নিকট ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়া শিষ্যভাবে বাস করিতেছিলেন। কেন না, শিষ্য-
বৃত্তিতে ব্রহ্মচর্য্যই বিহিত, এই নিমিত্ত তাঁহারাও শিষ্য হইয়া পিতা—প্রজাপতির
সমীপে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে দেবতা,
মনুষ্য এবং অশ্বর ইহাদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন
করত বাস করিয়া কি করিয়াছিলেন, অতঃপর তাহা কথিত হইতেছে।—তাঁহাদের
মধ্যে দেবতাগণ পিতা—প্রজাপতিকে বলিলেন যে, বাহা দঙ্গত উপদেষ্টব্য বিষয়,
তাহা আপনি আমাদেরকে উপদেশ দিউন ? তখন প্রজাপতি ব্রহ্মাও সেই
জ্ঞানার্থিগণের উদ্দেশে "দ" এই বর্ণমাত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন। এই বর্ণ বলিয়া
পিতা প্রজাপতি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন হে তোমরা এ কথায় কি
বুঝিলে ? অর্থাৎ আমি উপদেশকালে 'দ' যে অক্ষরটি উচ্চারণ করিলাম, তাহার
সম্মার্থ গ্রহণ করিয়াছ ত ? না, কর নাই ? তখন দেবগণ বলিলেন—হাঁ, আমরা ঐ
অক্ষরার্থ বেশ বুঝিয়াছি। প্রজাপতি বলিলেন—যদি বুঝিয়া থাক, তবে বল
দেবি, কি বুঝিয়াছ ? দেবতাগণ বলিলেন যে, আপনি আমাদেরকে বলিয়া-
ছেন যে, "দাম্যত", অর্থাৎ 'তোমরা স্বভাবতঃই অদাক্ষ, অতএব আজ হইতে
দম-গুণবিশিষ্ট হও' এই উপদেশ আমাদের দিয়াছেন। প্রজাপতি
বলিলেন—"ওম্," হাঁ, বাহা বলিয়াছি, তাহা সম্মার্থই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছ ॥ ১ ॥

অথ হৈনং মনুষ্য উচুত্রবীতু নো ভবানিতি, তেভ্যো হৈত-
দেবাক্ষরমুবাচ দ ইতি, ব্যজ্ঞাসিষ্টা ও ইতি, ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি হোচু-
র্দন্তেতি ন আথেতি, ওমিতি হোবাচ ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি ॥ ২ ॥

অনন্তর মনুষ্যগণ বলিল যে, পিতা ! আপনি আমাদিগকে উপদেশ প্রদান
করুন ? প্রজাপতি তাহাদিগকেও এই ‘দ’ অক্ষরই উপদেশ করিলেন । উপদেশ
করিয়া পূর্ববৎ মনুষ্যগণকেও জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমরা মনুষ্য (দ) অক্ষরের
অর্থ বুঝিয়াছ কি ? না বুঝ নাই ? মনুষ্যগণ বলিল,—হাঁ, আমরা বুঝিয়াছি,
আপনি বলিয়াছেন “দন্ত” অর্থাৎ ‘তোমরা স্বভাবতঃ লুক্ক, অতএব যথাশক্তি
বিভাগ করিয়া ভোগ কর—দান কর’, এই কথা আমাদিগকে বলিয়াছেন ।
আর ইহা অপেক্ষা আমাদের পক্ষে হিতকর উপদেশ কি আছে ? তখন
প্রজাপতি বলিলেন—“ওম”, তোমরা যথার্থ আমার কথা বুঝিয়াছ । ২

অথ হৈনমশুরা উচুত্রবীতু নো ভবানিতি, তেভ্যো
হৈতদেবাক্ষরমুবাচ . দ ইতি, ব্যজ্ঞাসিষ্টা ও ইতি, ব্যজ্ঞাসি-
ষ্টেতি হোচুর্দয়ধ্বমিতি ন আথেতি, ওমিতি হোবাচ
ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি, তদেতদেবৈষা দৈবী বাগনুবদতি স্তনয়িত্ব, দ-দ-দ-
ইতি—দাম্যত দন্ত দয়ধ্বমিতি । তদেতদেবৈষা শিফেদমন্দানং
দয়ামিতি ॥ ৩ ॥

ইতি দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥

অনন্তর অশুরগণও বলিল যে, আপনি আমাদিগকেও উপদেশ করুন ।
প্রজাপতি তাহাদিগকেও সেই (দ) অক্ষরই বলিলেন । পরে জিজ্ঞাসা
করিলেন যে, তোমরা মৎ-কণিত অক্ষরের অর্থ বুঝিয়াছ কি ? অথবা
বুঝিতে পার নাই ? অশুরেরা বলিল যে, হাঁ, বুঝিয়াছি—আপনি
আমাদিগকে “দয়ধ্বম্” অর্থাৎ ‘তোমরা স্বভাবতঃ ক্রুরপ্রকৃতিসম্পন্ন, স্তন্য-
ক্রুরতা পরিহার করিয়া জীবের প্রতি দয়ালু হও’, এই কথা বলিয়াছেন ।
অত্যাগি প্রজাপতির সেই সকল অনুশাসন চলিয়া আসিতেছে,—অর্থাৎ প্রজা-
পতি দেব, মনুষ্য ও অশুরগণের প্রতি পূর্বে যে অনুশাসন করিয়াছিলেন, তিনি
স্বাক্ষর ও মনুষ্যগণের প্রতি স্তনয়িত্ব, অর্থাৎ মেঘরূপ দৈববাণী দ্বারা সেই

অমুশাসনই করিতেছেন। কিসে বুঝিব? উত্তর—যেহেতু, সেই দৈবী বাণী শুনিতে পাওয়া যায়। সে দৈববাণী কোথায়? উত্তর—ঐ যে মেঘ “দ-দ-দ” শব্দ করে, ইহা দ্বারাই প্রজাপতি অজ্ঞাপি “দাম্যত” (দাস্ত হও), দত্ত (দান কর) ও “দয়ধ্বম্” (দয়া কর), এইরূপ উপদেশ করিয়া থাকেন।

এই সকল শব্দের জ্ঞাপনার্থ অনুকরণরূপে স্তনয়িত্ব হইতে তিনবার “দ” শব্দ উচ্চারিত হয়। বাস্তবিক স্তনয়িত্ব, যে তিনবার “দ” ধ্বনি করে, তাহা নহে। যেহেতু, স্তনয়িত্ব ধ্বনির তিন সংখ্যার কোন নিয়ম জগতে প্রচলিত নাই। অজ্ঞাপিও প্রজাপতির “দাম্যত, দত্ত, দয়ধ্বম্” এই প্রকারই অমুশাসন মেঘধ্বনিরূপে প্রচলিত আছে বলিয়াই সকলেরই এই তিনটি গ্রহণ করা উচিত। সে তিনটি কি? না—দম, দান ও দয়া এই তিনটিই শিক্ষা করা উচিত। আমাদের সকলেরই মনে করা উচিত যে, সেই প্রজাপতির অমুশাসন দম, দান ও দয়া অবশ্য প্রতিপাল্য। এই বিষয়ে ভগবদঙ্গীতার বাক্যও প্রমাণ—“ত্রিবিধঃ নরকশ্চৈব দ্বারঃ নাশনমায়ানঃ। কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতজ্জয়ঃ ত্যজেৎ।” তাৎপর্য এই—কাম, ক্রোধ ও লোভ ইহারা ত্রিবিধ নরকের দ্বার। ইহারা আত্মার সর্বনাশ সাধন করে, অতএব আত্মহিতৈষী ব্যক্তি এই তিনটি অবশ্য ত্যাগ করিবেন। এই মহাবাক্যের প্রথমংশ শেবোক্ত কামাদি পরিত্যাগ বিধির অঙ্গ—অর্থবাদ। এখানে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, পৃথক পৃথক উপদেশপ্রার্থী দেবাদি সমস্তকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রজাপতি একমাত্র ‘দ’কারের তিনবার উচ্চারণ করিলেন কি জ্ঞাত? এবং তাহারাই বা একমাত্র ‘দ’কার উচ্চারণ দ্বাবাই প্রজাপতির মনোগত বক্তব্য বিষয় পৃথক পৃথকরূপে কিরূপে অবগত হইল? পরাতিপ্রায়জ্ঞ পণ্ডিতগণ ইহাতে এইরূপ বিতর্ক করিয়া থাকেন। ইহার প্রত্যুত্তরে কেহ কেহ বলেন যে, দেবতা, প্রভৃতি যখন প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মার্থ্য অবলম্বন করিয়া বাস করিতে ছিলেন, তখনই নিজেদের অদাস্তব, অদাতৃ ও অদয়ালুঁচ দোষের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শঙ্কাদিত্যচিন্তেই অবস্থান করিতেছিলেন। তাহার সর্বদাই মনে করিতেন, পিতা কখন আমাদের গিকে ক্লি বলেন, শেষে, প্রজাপতির উচ্চারিত ‘দ’কার অক্ষর শ্রবণমাত্রই তাহাদের হৃদয়ে জাগরক শঙ্কানুসারে সেই (দ) অক্ষরেরই ভিন্ন ভিন্ন অর্থজ্ঞান হইয়াছিল। জগতে ইহা খুবই প্রসিদ্ধ যে, পুত্র ও শিষ্যগণ অমুশাসনের ষোগ্য হইলে গুরুজন তাহাদিগকে দোষ হইতে নিবারণ করেন। এ কারণ, প্রজাপতিরও ঐরূপ শাসন উপযুক্তই হইয়াছে এবং দেবতা প্রভৃতিও সেই একমাত্র “দ”কার শ্রবণেই দম, দান ও দয়ায় ‘দ’কারের সম্বন্ধ ধরিয়া থাকায়

নিজ নিজ দোষানুসারে বিভিন্ন প্রকার অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা সঙ্গতই হইয়াছে। ইহার প্রয়োজন এই—লোকের আশ্রয়-দোষ একবার জ্ঞানগোচর হইলে তাহা অল্প প্রযত্নেই নিবারিত করা বাইতে পারে, তজ্জন্ত উপদেশ্যের অধিক প্রয়াস পাইতে হয় না, যেমন দেবাদিগণ এক “দ”কার মাত্র শ্রবণেই নিজ নিজ দোষ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন।

এখানে এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রজাপতি দেবতা, মনুষ্য ও অশ্বর এই তিন শ্রেণীর শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত তিনটি উপদেশ দিয়াছিলেন এবং তাঁহাদেরও প্রত্যেকের নিজ নিজ উপদিষ্ট বিষয় গ্রহণ করা উচিত, কিন্তু অস্ত্রাবধি সেই তিনটি উপদেশই একমাত্র মনুষ্যের পক্ষে পালনীয় হয় কেন? ইহার উত্তর—যেহেতু, *পূর্বতন বিশিষ্ট দেবাদিগণ ঐ তিনটিরই সমানভাবে অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, অতএব ইদানীন্তন মনুষ্যগণেরও তাহাই শিক্ষণীয়। তন্মধ্যে যদি “দয়ালু” পক্ষটি অধম অশ্বরগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হওয়ায় অপরের পক্ষে অনুষ্ঠিত হওয়া অনুচিত মনে হয়, তথাপি প্রজাপতির পক্ষে হিতসাধন বিষয়ে তিন পুত্রই তুল্য। অতএব উহার অভিপ্রায় স্বতন্ত্র—অর্থাৎ দেবাদি তিন ব্যক্তিই প্রজাপতির পুত্র, পিতারও পুত্রগণের উদ্দেশে হিতোপদেশই প্রদেয়, কাজেই হিতজ্ঞ প্রজাপতি সেইরূপই উপদেশ করিলেন। সুতরাং প্রজাপতি পুত্রগণের প্রতি যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা অবশ্যই পরম হিতকর। পরন্তু মনে হয়, মনুষ্যগণেরই এই তিনটি উপদেশ অবশ্য শিক্ষণীয়। কেন না, মনুষ্য ব্যতিরেকে দেবতা, কি অশ্বর, কি অজ্ঞ কেহ বাস্তবিক নাই, মনুষ্যগণের মনোই দেবতা বা অশ্বরত্বাদির সম্ভাবনা। যাহারা সাধারণ মনুষ্য হইতে উত্তম-গুণবিশিষ্ট, তাহারা দেবতা, যাহারা লোভপরবশ—তাহারা মনুষ্য এবং যাহারা হিংসাপরায়ণ ক্রুর—তাহারা অশ্বর। অথচ সেই মনুষ্যগণই অদাস্তবাদি দোষজনক ও এতদতিরিক্ত সন্ত, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় বশতঃ দেবাদি শব্দে অভিহিত হয়। অতএব মনুষ্যগণই ঐ তিনটি শিক্ষা করিবে, অন্যো নহে, ইহাই প্রতিপন্ন হইল। ঐহী জগত্‌ই প্রজাপতি তাহাদের শিক্ষাপথ উপদেশ দিয়াছেন। মনুষ্যাতিরিক্ত যে কেহ নাই, তাহার প্রতি ইহাও প্রমাণ যে, এক মনুষ্যকেই অদাস্ত, নৃক ও হিংসাপরবশ এবং ক্রুর দেখিতে পাওয়া যায়। এই নিমিত্ত স্মৃতি—ভগবদ্বীতাও বলিয়াছেন যে,—“কামঃ কৌশলো লোভস্তম্ভাদেতজ্জয়ং ত্যজেৎ ।” ইহার অর্থ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

ইতি পঞ্চমোহধ্যায়ঃ দ্বিতীয় ব্রাহ্মণম্ ॥

তৃতীয়-ব্রাহ্মণম্

এষ প্রজাপতির্যজুদয়মেতদ্ ব্রহ্মৈতৎ সর্বম্, তদেতৎ
ত্র্যক্ষরং হৃদয়মিতি, হৃ-ইত্যেকমক্ষরমতিহরন্ত্যস্মৈ স্বাশ্চাণ্ডে
চ, য এবং বেদ । দ-ইত্যেকমক্ষরম্, দদত্যস্মৈ স্বাশ্চাণ্ডে চ
য এবং বেদ । যমিত্যেকমক্ষরমেতি স্বর্গং লোকং য এবং
বেদ ॥ ১ ॥

ইতি তৃতীয়-ব্রাহ্মণম্ ॥

পূর্বোক্ত সমস্ত উপাসনার অঙ্গরূপে দমাদি সাধনত্রয় বিহিত হইল, তাহার
তাৎপর্য্য এই যে, দান্ত, অলুক ও দয়ালু হইলে সকল কৰ্ম্মে অধিকারী হয় । অতীত
কাণ্ডেই নিরুপাধি ব্রহ্মজ্ঞানের উপায় বর্ণিত হইয়াছে । সম্প্রতি সপ্তম
ব্রহ্মেরই সেই উপাসনা সকল অবশ্য বক্তব্য । যাহাতে জীবের পাপক্ষয়াদি দ্বারা
অভ্যাদয়লাভ হইতে পারে, এই নিমিত্ত পরবর্তী গ্রন্থের আরম্ভ হইতেছে ।

ইতঃপূর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রজাপতি জীবকে উপদেশ দেন, কিন্তু সেই
উপদেষ্টা প্রজাপতি কে ? তাহা বলা হয় নাই, এক্ষণে তাঁহার কথাই বলা হই-
তেছে । ইনি সেই প্রজাপতি, যিনি হৃদয় অর্থাৎ হৃদয়স্থা বুদ্ধি নামে খ্যাত । অতীত
শাকলা-ব্রাহ্মণের শেষভাগে দিক্-বিভাগক্রমে যাহার উপর নাম-রূপ ও কৰ্ম্মের
উপসংহার উক্ত হইয়াছে, সর্বভূতে 'অবিষ্ঠিত', সর্বভূতের 'আত্ম-ভূত', সেই এই
হৃদয়ই প্রজা-সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি নামে অভিহিত । বৃহৎ ও সর্বময়তা নিবন্ধন
ইনিই সেই ব্রহ্ম । এই সমস্ত বিষয় পঞ্চম অধ্যায়ে (তৃতীয় অধ্যায়ে) বর্ণিত
হইয়াছে । যাহা হইতে হৃদয়ের হৃদয়ত্ব ও সর্বময়ত্ব সিদ্ধ, সেই হৃদয়-ব্রহ্মই সূত্র-
উপাত্ত । অতঃপর প্রথমতঃ 'হৃদয়' এই শব্দের নামাক্ষর ধরিয়া উপাসনা কথিত
হইতেছে ; হৃদয় নামে তিনটি অক্ষর আছে, একটি 'হৃ', দ্বিতীয়টি 'দ', অবশিষ্ট 'য়' ।
তদ্ব্যপ্যে 'হৃ' এই অক্ষরটি আহরণার্থক 'হৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, উহার অর্থ আহ-
রণ করা । যিনি সেই 'হৃদয়' শব্দের অন্তর্গত 'হৃ' অক্ষরের অর্থ জানেন, সেই জ্ঞানীর
উদ্দেশ্যে তাঁহার জ্ঞানিগণ এবং নিঃসম্পর্ক অপরাপর লোকও ভোগ্য বস্তু সকল

উপঢ়োকন করে। তাহার কারণ—যেহেতু হৃদয়-ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে ইন্দ্রিয়সকল ও শব্দাদি বিষয় সমূহ স্বীয় স্বীয় কার্য সম্পন্ন করিয়া অর্পণ করে, এবং হৃদয়ও ভোক্তা আত্মার জন্ত সুখাদি ভোগ্য বস্তু উপস্থাপিত করে, অতএব “হৃদয়” নামের ‘হ্’ অক্ষরজ্ঞ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে, জ্ঞাতীগণ কর্তৃক উপঢ়োকন আহরণ সুসঙ্গতই। বাস্তবিক ইহা উপাসনার অনুরূপ ফল। দেখা যায়, যাহাকে যেরূপভাবে উপাসনা করা যায়, তাহার সেইরূপ ফলই ফলিয়া থাকে। সেইরূপ আর একটি অক্ষর আছে “দ”, ইহাও দানার্থক দা ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়া হৃদয় নামের অক্ষররূপে সংযোজিত হইয়াছে। এই স্থানেও সেইরূপ হৃদয় ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে ইন্দ্রিয় সকল ও অগ্ন্যাগ্নি বিষয় সকল স্বীয় স্বীয় কার্য উপঢ়োকন করে এবং হৃদয়ও ভোক্তা আত্মার উদ্দেশ্যে নিজ প্রভাব অর্পণ করে, অতএব সেই দকারের স্বরূপাভিজ্ঞ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে তাহার জ্ঞাতীগণ ও অপরাণর সকলেই স্ব স্ব শক্তি প্রদান করিয়া থাকে। সেইরূপ আর একটি “য়” নামে অক্ষর আছে, তাহার অর্থ—গমন, ‘ইন্’ ধাতু হইতে উহা নিষ্পন্ন হইয়া হৃদয় শব্দে নিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা যে জানে, সে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়। যে নামের প্রত্যেক অক্ষর-উপাসনায় এতদূর ফল, সেই সমস্ত অক্ষরময় নামের উপাসনার যে ফল কত, তাহা আর কি বলিব। এখানে হৃদয়-ব্রহ্মের প্রশংসার নিমিত্ত (হৃদয়) নামাক্ষরের উপন্যাস করা হইয়াছে ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে তৃতীয়-ব্রাহ্মণ ॥

চতুর্থ-ব্রাহ্মণম্

তদৈ তদেতদেব তদাস, সত্যমেব সঃ, যো হৈতং মহদযক্ষং
প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্মেতি, জয়তীমাল্লোকান্ জিত ইন্মৃ সাব-
সন্ য এবমেতন্ মহদযক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্মেতি,
সত্যং য়েব ব্রহ্ম ॥ ১ ॥

ইতি চতুর্থং ব্রাহ্মণম্ ॥

অতঃপর সেই হৃদয়াখ্য ব্রহ্মেরই 'সত্য' নামে উপাসনা-বিধানার্থ কথিত
হইতেছে। শ্রুতির প্রথম 'তং' শব্দের অর্থ সেই—যে, পূর্বোক্ত হৃদয় ব্রহ্ম। 'বৈ'
শব্দ স্বরণার্থক। তবেই সমুদার্য্যরূপে সেই পূর্বোক্ত হৃদয়-ব্রহ্মেরই স্বরণ করা
হইল। দ্বিতীয় 'তং' শব্দ দ্বারা সেই হৃদয়-ব্রহ্মই প্রকারান্তরে উক্ত হইতে-
ছেন। সেই প্রকারান্তর কি? না—'এতং' অর্থাৎ পরে যাহা বলা হইবে, তাহাই
মনস্থ করিয়া শ্রুতি প্রত্যক্ষের দ্বারা নির্দেশ করিতেছেন যে, 'আস' অর্থাৎ
ছিল। কে ছিল? না,—'এতদেব' অর্থাৎ ইহাই, যাহা হৃদয়াখ্য ব্রহ্ম বলিয়া
উক্ত হইয়াছে, তাহা (তং)। এই এতং শব্দের সহিত তৃতীয় 'তং' শব্দের সম্বন্ধ।
তাহাই কি? এক্ষণে তাহা বিশেষ করিয়া নির্দেশ করিতেছেন যে, 'সত্যমেব',
যাহা 'সত্য'ই, সত্য অর্থে 'সং' মূর্ত্ত ও 'ত্যং' অমূর্ত্ত ব্রহ্ম, অর্থাৎ যাহা এই পঞ্চ-
ভূতাত্মক সত্ত্বগ ব্রহ্মস্বরূপ। যে কেহ এই সত্যরূপী ব্রহ্মকে মহত্বহেতু যক্ষ,
পূজ্য ও প্রথমজ, অর্থাৎ সনস্ত সংসারী জীবের আদিজাত বলিয়া জানে, তাহার
সম্বন্ধে এই সকল ফল উক্ত হইতেছে,—যেমন সত্য-ব্রহ্ম কর্তৃক এই পৃথিব্যাদি
লোক সকল জিত, অর্থাৎ বশীকৃত রহিয়াছে, সেইরূপ যে ব্যক্তি সত্যরূপী ব্রহ্মকে
আদিজাত বলিয়া জানিতে পারে, সেই ব্যক্তিও এই লোকসকলকে জয় করে।
সে জয় অর্থে বশীকরণ, অর্থাৎ যেমন ব্রহ্মা পৃথিবীকে আয়ত্ত করেন, সেইরূপ সেই
ব্যক্তিও সকল শত্রুকে বশীভূত করে। তাহার ফলে শত্রুর আর ব্যক্তিও থাকে না।
উক্তার্থেরই ফলভোগী নির্দেশের জন্য শ্রুতি—পুনশ্চ কাহার এই ফল হয়, জিজ্ঞাসা
করিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছেন,—যিনি এই মহৎ, যক্ষ, প্রথমজ সত্য ব্রহ্মকে জানেন,
তাহার এই ফল হয়। যেহেতু ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, সুতরাং সেই সত্য-ব্রহ্ম উপা-
সকের জ্ঞানাত্মরূপ ফল হওয়াই উচিত ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ের চতুর্থ-ব্রাহ্মণম্ ॥

পঞ্চম-ব্রাহ্মণম্

আপ এবোদমগ্র্য আস্বস্তা আপঃ সত্যমস্বজন্ত, সত্যং ব্রহ্ম, ব্রহ্ম প্রজাপতিম্, প্রজাপতির্দেবাংস্তে দেবাঃ সত্যমেবো-
পাসতে। তদেতৎ ত্র্যক্ষরং সত্যমিতি, স-ইত্যেকমক্ষরম্, তীত্যেকমক্ষরম্ ; যমিত্যেকমক্ষরম্। প্রথমোক্তমে অক্ষরে সত্যং মধ্যতোহনৃতম্ তদেতদনৃতমুভয়তঃ সত্যেন পরিগৃহীতং সত্য-
ভূয়মেব ভবতি, নৈনং বিদ্বাংসমনৃত হিনস্তি ॥ ১ ॥

সম্প্রতি পূর্বোক্ত সত্য-ব্রহ্মের প্রণ্যসার্থ বর্ণিত হইল। পূর্বকর্তৃক সেই সত্য-
ব্রহ্মকে “মহৎ, যক্ষ ও প্রথমজ” বলা হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই
ব্রহ্মের প্রথমজ্ঞ কি প্রকার? উত্তর—সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ অস্বয়ই (জলময়)
ছিল। এখানে ‘অপ্’ অর্থ—অগ্নিহোত্রাদি কর্ম-সম্বন্ধি আহুতিসমূহ। অগ্নি-
হোত্রাদির আহুতি সকল দ্রবময় বলিয়াই ‘অপ্’ শব্দে অভিহিত হইয়াছে।
অগ্নিহোত্রাদি কর্মসমাপ্তির পরবর্তী সময়ে সেই অপ্ সকল অতীন্দ্রিয়
কোনও স্বল্পরূপে কর্মসম্বন্ধ পরিভাগ না করিয়াই অগ্নাত ভূতের সঙ্গে
মিলিত হইয়া থাকে, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে থাকে না।

অগ্নাত ভূতের সহিত সংস্রব থাকিলেও কর্ম-সম্পর্কবীন অপেরই প্রাধান্ত,
সেই জন্য এখানে ‘অপ্’ শব্দের নির্দেশ। বিশেষতঃ উৎপত্তির পূর্বে সমস্ত ভূতই
অব্যাকৃতাবস্থায় (স্বল্পরূপে) যাগকর্তার সহিত মিলিত হইয়া থাকে, তাহাই
‘অপ্’ ইত্যাদি দ্বারা নির্দিষ্ট হইল। নাম (শব্দ) ও রূপাকারে অভিব্যক্ত
এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টির পূর্বে অনভিব্যক্তরূপে অবস্থিত ও জগতের বীজস্বরূপ
সেই ‘অপ্’ আকারেই বর্তমান ছিল, অর্থাৎ তখন জগতের কোন নাম-রূপ
ছিল না, সুতরাং স্থূল-জগতের সত্তা হয় নাই, পরন্তু ইহারই বীজস্বরূপ স্বল্প
অপ্ মাত্র ছিল, কোন বিকৃত বস্তুই ছিল না। সেই অপ্ সমুদয়ই ‘সত্য’ব্রহ্মের
উৎপাদন করে। এই জন্য সত্য ব্রহ্মকে প্রথমজ বলা হয়। এই যে অনভিব্যক্ত
জগতের অভিব্যক্তিসাধন, ইহাকেই হিরণ্যগর্ভনামক সৃষ্টাস্থার উৎপত্তি বলা যায়।

যদি বল, সত্যের ব্রহ্ম কি হেতু ? তাহাও বলা হইতেছে ।—যেহেতু, তিনি মহান্, এ জন্ত ব্রহ্ম । যিনি সমস্ত জগতের সৃষ্টিকর্তা, তাহার মহত্বসম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই । তাহার সৃষ্টিকর্তৃত্ব যে প্রকারে জানা যায়, তাহাও বলিতেছি । যেহেতু, সেই সত্যব্রহ্ম প্রজাপতিদিগের পতি বিরাটকে—অর্থাৎ সৃষ্টিাদি দেবগণ যাহার চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়স্থানীয়, সেই বিরাট পুরুষকেও সৃষ্টি করিয়াছেন, আবার সেই বিরাট প্রজাপতি দেবতা সমূহকে সৃষ্টি করিয়াছেন । যখন এই প্রকারে সমস্তই সেই সত্য ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, অতএব সেই সত্য ব্রহ্ম অবশ্যই মহৎ । যদি বল, সেই সত্যব্রহ্ম যক্ষ—পূজ্য কেন ? তাহার উত্তর,—যেহেতু, পূর্বোক্ত প্রকারে সৃষ্ট দেবতাগণ বিরাট—পিতাকেও 'অতিক্রম করিয়া সেই সত্য ব্রহ্মেরই উপাসনা করেন, কাজেই সেই সত্য প্রথমজ ব্রহ্ম যক্ষ । অতএব সর্বপ্রকারে সেই সত্য ব্রহ্মই উপাশ্রু । সেই সত্য ব্রহ্মের নামও 'সত্য' (সত্য) তিনটি অক্ষরসংযুক্ত, যথা 'স' এক অক্ষর, 'ত্' এক অক্ষর, (শ্রুতিতে যদিও 'তি' আছে 'ত' নাই, তথাপি উহা উচ্চারণার্থ প্রদত্ত) এবং 'য' এক অক্ষর । তন্মধ্যে, প্রথম ও অন্ত্য অক্ষর (স ও য) সত্য, যেহেতু, তাহাদের ধ্বংস নাই ; এবং মধ্যবর্তী 'ত্' অক্ষরটি অনৃত নিখাস্বরূপ । অনৃতই মৃত্যু, কারণ—মৃত্যু ও অনৃত শব্দের "ত্" অক্ষরের প্রভূত সাদৃশ্য আছে । সেই এই মৃত্যুরূপী 'ত্' অক্ষর সত্যস্বরূপ—'স' ও 'য' বর্ণ দ্বারা পূর্বাপরভাগে বেষ্টিত আছে, সুতরাং স্বয়ং রক্ষাসামর্থ্যহীন ভকার অক্ষর অতি অকিঞ্চিৎকর । 'স' 'য' বর্ণাঙ্ক সত্যেরই প্রাধান্য । যে ব্যক্তি এই প্রকারে সত্যের প্রাচুর্য্য এবং মৃত্যুরূপী অনৃতের অকিঞ্চিৎকরত্ব অবগত হয়, সেই সত্যাত্মিক বিদ্বান্কে অনবধানতা প্রযুক্ত অন্তরূপী মৃত্যু কখনও নষ্ট করিতে পারে না ॥ ১ ॥

তদবন্তঃসত্যমসৌ স আদিত্যো য এষ এতন্নিম্নগুণে পুরুষঃ, বশ্চায়ং দক্ষিণেহক্ষন্ পুরুষস্তাবেতাব্যোমস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতৌ রশ্মিভিরেষোহস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ, প্রাণৈরয়মস্মিন্ । স যদোৎক্রমিষ্যন্ ভবতি শুদ্ধমেবৈতন্মণ্ডলং পশ্যতি নৈনমেতি রশ্ময়ঃ প্রত্যায়ন্তি ॥ ২ ॥

এই সেই সত্য-ব্রহ্মের অবয়ববিশেষে উপাসনা-বিশেষ উক্ত হইতেছে । যে প্রথমজ সত্য ব্রহ্ম, সেই যে—তাহাই এই আদিত্য । এই আদিত্য কে ?

তাহা বলা হইতেছে—যাহা এই আদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্তী আধিদৈবিক পুরুষ এবং যিনি দেহমধ্যে দক্ষিণ চক্ষুর মধ্যগত অধ্যাত্মপুরুষ, এই উভয়ই সেই সত্য ব্রহ্ম । যেহেতু, সেই এই আদিত্যমণ্ডলস্থ ও চক্ষুস্থিত পুরুষদ্বয় এই সত্য ব্রহ্মের অংশ, সে কারণ ইহারা পরস্পর পরস্পরে অর্থাৎ আদিত্য পুরুষ চক্ষুতে এবং চাক্ষুষ পুরুষও আদিত্যে প্রতিষ্ঠিত ; কেন না, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক পুরুষ ইহাদের পরস্পর উপকার করাই স্বভাব । এক্ষণে তাঁহারা কিরূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাহা বলা হইতেছে—রশ্মি বা প্রকাশ দ্বারা আদিত্য পুরুষ এই চক্ষুস্থিত অধ্যাত্মপুরুষের উপকারসাধন করেন, সুতরাং তাহাতে আদিত্য পুরুষ প্রতিষ্ঠিত ; আর এই চাক্ষুষ পুরুষও প্রাণ-বাপার দ্বারা আদিত্যের উপকার সম্পাদন করত তাহাতে প্রতিষ্ঠিত আছেন । এই শরীরস্থ ভোক্তা বিজ্ঞানময় জীব যে সময় দেহ হইতে উৎক্রমণ (বাহিরে গমন) করিবে, সে সময় চক্ষুর অন্তঃপ্রাণক চক্ষুস্থিত এই আদিত্য পুরুষ রশ্মিসমূহ প্রত্যাহরণ করিয়া নিজে উদাসীনভাবে অর্থাৎ অরূপকারকভাবে অবস্থিত করেন । তখন এই বিজ্ঞানময় জীব স্বর্ধ্যামণ্ডলকে শুদ্ধ অর্থাৎ চক্রমণ্ডলের দ্বারা রশ্মিহীন—নিম্প্রভ অবলোকন করে । স্বর্ধ্যামণ্ডলকে প্রত্যাশীনভাবে দর্শন করা একটি ভাবী মৃত্যুর সূচক অরিষ্ট-বিশেষ । এই অরিষ্ট-দর্শনের কথা প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত হইল । ইহার উদ্দেশ্য জীব মৃত্যুর পূর্বে নিজ নিজ কর্তব্য কর্মে যত্নবান হইবে, ইহার উপদেশ । ইতঃপূর্বে ঐ সকল রশ্মি চাক্ষুষ পুরুষের অন্তঃপ্রাণ নিজ প্রভু আদিত্যের কর্তব্য-সম্পাদনের জন্য উপস্থিত হইলেও পরে সেই প্রভু—আদিত্যের কর্তব্য কর্মের ক্ষয় হইয়াছে মনে করিয়াই যেন তাহারা পুরুষকে ত্যাগ করিয়া যায়, পুনর্বার আর ইহার নিকট ফিরিয়া আইসে না । অতএব, এই ভাবে পরস্পর উপকারক-উপকার্য্যভাব হইতে জানা যায় যে, ইহারা উভয়ই সেই সত্যের অংশ ॥ ২ ॥

য এষ এতস্মিন্মণ্ডলে পুরুষস্তস্য ভূরিতি শিরঃ, একং শির একমেতদক্ষরম্ । ভুব ইতি বাহু, দ্বৌ বাহু দ্বৈ এতে অক্ষরে । সুরিতি প্রতিষ্ঠা, দ্বৈ প্রতিষ্ঠে দ্বৈ এতে অক্ষরে । তস্মোপনিষদ-হরিতি, হস্তি পাপ্যানং জহাতি চ য এবং বেদ ॥ ৩ ॥

* তন্মধ্যে যিনি ঐ অর্থাৎ এই মণ্ডলে স্থিত “সত্য”নামা পুরুষ, “ব্যাক্তি” সকল (“ভূঃ ভুবঃ” স্বঃ) তাঁহার অবয়ব । কি প্রকারে তাহারা অবয়ব, তাহা বলিতেছি,

‘ভূ’ এই ব্যাহতি তাঁহার মন্তক, কেন না, মন্তক দেহের প্রথম অংশ এবং এই ‘ভূঃ’ ইহাও ব্যাহতিসমূহের প্রথম, এই জন্ত ‘ভূঃ’ নামক ব্যাহতিকে তাঁহার মন্তক বলা হয়। স্বয়ং ঋতিও মন্তক ও ব্যাহতির সাধারণ ধর্ম বলিতেছেন,—“শিরঃ”ও একসংখ্যক, “ভূঃ”ও এক-সংখ্যক, এই সাদৃশ্য থাকায় সত্যের শির “ভূঃ”। “ভুবঃ” এই ব্যাহতিটি তাঁহার বাহুদ্বয়। কারণ, উভয়ের, বিত্বসংখ্যা সমান—অর্থাৎ “ভুবঃ” এই ব্যাহতিতে দুইটি অক্ষর—ভূ ও ব, এবং বাহুও দুইটি, সুতরাং সত্যের বাহুদ্বয় “ভুবঃ” বলিয়া, প্রতিপন্ন হইল। সেইরূপ ‘স্বঃ’ ইহা সত্যের প্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠা অর্থে পদ, কেন না, দুই পদে ভর করিয়া মনুষ্য স্থিতিলাভ করে, এ জন্ত পদকে প্রতিষ্ঠা বলা হয়, সেই প্রতিষ্ঠা দুইটি এবং ‘স্বঃ’ শব্দে ‘স্’ ও ‘ব’ এই দুই অক্ষর; সুতরাং ঐ ব্যাহতি সাধর্ম্য থাকায় পরস্পর সমান, অতএব সত্য ব্রহ্মের ইহাই প্রতিষ্ঠা বা পদ। সেই এই ব্যাহতিরূপ অবয়ববিশিষ্ট সত্যব্রহ্মের উপনিষদ অর্থাৎ গোপনীয় নাম—যে নামে তাঁহাকে আহ্বান করিলে তিনি প্রসন্ন হইয়া অনুগ্রহ করেন, সেই নাম হইতেছে—“অহঃ”। “অহঃ” এইটি হিংসার্থক ‘হন্’ ধাতু ও ত্যাগার্থক ‘হা’ ধাতু হইতে নিম্পন্ন। অতএব যিনি উক্ত প্রকারে সেই সত্যব্রহ্মকে জানেন, তিনি সমস্ত পাপকে নাশ ও ত্যাগ করেন ॥ ৩ ॥

যোহয়ং দক্ষিণেহক্ষন্ পুরুষস্তস্মা ভুরিতি শিরঃ, একং শির একমেতদক্ষরম্। ভুব ইতি বাহু, দ্বৌ বাহু দ্বৈ এতে অক্ষরে। স্বরিত্তি প্রতিষ্ঠা, দ্বৈ প্রতিষ্ঠে দ্বৈ এতে অক্ষরে। তস্মো-পনিষদহমিতি। হন্তি পাপানং জহাতি চ য এবং বেদ ॥ ৪ ॥

ইতি পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্।

এইরূপ এই যে জীবের দক্ষিণচক্ষুস্থিত পুরুষ, “ভূঃ” তাঁহার শির, “ভুবঃ” তাঁহার বাহুদ্বয়, “স্বঃ” তাঁহার প্রতিষ্ঠা (পদ) এবং “অহম্” তাঁহার উপনিষদ (রহস্য নাম)। যেহেতু সেই পুরুষ জীবাত্মারূপ, এজন্ত “অহঃ” অর্থাৎ আত্মাভিমানাত্মক “আমি” এই তাহার নাম সঙ্গত। পূর্বের মত এখানেও “অহম্” পদ “হন্” ধাতু ও “হা” ধাতু হইতে নিম্পন্ন, অতএব যে জন তাহাকে উক্তপ্রকারে পরিজ্ঞাত হন, তিনি সমস্ত পাপকে নাশ ও পরিহার করিতে পারেন ॥ ৪ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে পঞ্চম ব্রাহ্মণম্ ॥

ষষ্ঠ-ব্রাহ্মণম্

মনোময়োহয়ং • পুরুষো ভাঃ-সত্যন্তস্মিন্নন্তহৃদয়ে যথা
ত্রীহির্বা যবো বা, স এষ সর্বশ্বেশানঃ সর্বস্বাধিপতিঃ
সর্বমিদং প্রশান্তি যদিদং কিঞ্চ ॥ ১ ॥

ইতি ষষ্ঠং ব্রাহ্মণম্ ।

ব্রহ্মের উপাধি এক নহে এবং এক প্রকার গুণসম্পন্ন নহে, বাহাতে সমস্ত
এক কথায় বিশ্লেষণ করা যাইবে ; সুতরাং অনন্ত উপাধির মধ্যে সার মন-উপাধি-
বিশিষ্ট সেই প্রস্তাবিত সত্ত্ব ব্রহ্মেরই উপাসনা-বিধান করিবার অভিপ্রায়ে এই
ব্রাহ্মণ বলিতেছেন যে,—এই পুরুষ “মনোময়” অর্থাৎ প্রায় মনই ; কেন না, মন
দ্বারা কিংবা মনোমধ্যে এই আত্মা উপলব্ধ হয়, সুতরাং তাহাকে মনোময় বলা
হইয়াছে । “ভাঃ-সত্য” ভাঃ—দীপ্তিই বাহার সত্যস্বরূপ, এ জন্ত তিনি ‘ভাঃ-সত্য’
অর্থাৎ যথার্থ দীপ্তিময় । এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, মন সমস্ত বস্তুর
প্রকাশক, অথচ এই জীবাত্মা সেই মনোহুতিমানী, সুতরাং দীপ্তিময় বা
সর্বাবভাসক হওয়াই সম্ভব । যোগিগণ তাহাকে হৃদয়মধ্যে ত্রীহি কিংবা যব-
পরিমাণের মত সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত বলিয়া নির্দেশ করেন । আবার তিনিই
ঈশান অর্থাৎ সমস্ত জগতের স্বামী । স্বামী হইয়াও কেহ কেহ মন্ত্রী প্রভৃতির
মন্ত্রণাধীন থাকেন, কিন্তু তিনি সেইরূপ নহেন,—তবে কি ? না—অধিপতি,
অর্থাৎ নিজেই তাহাতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহা পরিপালন করেন । জগতে
যাহা কিছু বর্তমান, তৎসমস্তই তিনি সম্যক্রূপে শাসন করেন । এই মনোময়
ব্রহ্মের উপাসনাও ঐরূপ ফললাভ হয় । এই জন্ত অগ্ন্যত্রীতিও বলিয়াছেন
যে, “তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি” অর্থাৎ তাহাকে (ব্রহ্মকে) যে
যে ভাবে উপাসনা করে, সে সেই স্বরূপই প্রাপ্ত হয় ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে ষষ্ঠ ব্রাহ্মণম্ ॥

সপ্তম-ব্রাহ্মণম্

বিদ্যাদ্বন্ধেতাংহবিদানাদ্বিদ্ভ্যদ্বিভ্যন্ত্যে নং পাপানং, য এবং
বেদ বিদ্যাদ্বন্ধেতি বিদ্যাক্ষেপ ব্রহ্ম ॥ ১ ॥

ইতি সপ্তমং ব্রাহ্মণম্ ।

সেই প্রকার সেই সত্য ব্রহ্মের যে উপাসনার বিশিষ্ট ফল ফলে, এমন এক
প্রকার উপাসনার কথা এক্ষণে আরও হইতেছে। জ্ঞানিগণ বিদ্যাকে ব্রহ্ম
বলিয়া থাকেন। সেই বিদ্যার শব্দের যে প্রকার ব্যুৎপত্তি ধরিলে ব্রহ্মরূপতা সিদ্ধ
হয়, তাহা কথিত হইতেছে।—অন্ধকারের বিদান অর্থাৎ খণ্ডন হেতু বিদ্যার
শব্দ নিষ্পন্ন। বাস্তবিক বিদ্যার মেঘাকার বিনাশ করিয়া প্রকাশ পায়।
ব্রহ্মও বিদ্যাতের মত পাপাকার বিনাশ করেন ও প্রকাশশীল। যে ব্যক্তি
ব্রহ্মের এইরূপ গুণ জানে, সে সমস্ত পাপ বিনাশ করিতে সমর্থ হয়; অর্থাৎ
এই জীবাত্মার উপলব্ধি বিষয়ে প্রতিকূল পাপরাশিকে সে খণ্ডন করিতে পারে।
যহেতু ব্রহ্ম বিদ্যারূপ, অতএব বিদ্যাব্রহ্ম উপাসনাকারীর উক্ত ফল—অমৃতরূপই
হওয়া উচিত ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চমোহধ্যায়সু সপ্তম ব্রাহ্মণম্ ॥

অষ্টম-ব্রাহ্মণম্

বাচং ধেনুমুপাসীত তস্মাচ্চত্বারঃ স্তনাঃ, স্বাহাকারো
বষট্কারো হস্তকারঃ স্বধাকারঃ, তস্মা দ্বৌ স্তনৌ দেবা
উপজীবন্তি স্বাহাকারং চ বষট্কারঞ্চ, হস্তকারং মনুষ্যাঃ,
স্বধাকারং পিতরঃ, তস্মাঃ প্রাণ ঋষভঃ, মনো বৎসঃ ॥ ১ ॥

ইত্যষ্টমং ব্রাহ্মণম্ ।

পুনশ্চ পূর্বোক্ত সেই সত্য ব্রহ্মেরই উপাসনাস্তর বিহিত হইতেছে।—বাক্‌ই
ব্রহ্ম । এখানে বাক্‌ অর্থ শব্দ, ইন্দ্রিয় নহে, শব্দ অর্থাৎ শব্দময় ত্রিবেদ ; সেই
বাক্যকে ধেনুরূপে উপাসনা করিবে । তাৎপর্য্য এই যে, ধেনু যেমন চারিটি স্তন
দ্বারা বৎসের উদ্দেশে শুভ্র (দুগ্ধ) ক্ষরণ করে, সেইরূপ বাক্কৃপিবী ধেনুও নিম্নলিখিত
স্তনসমূহ দ্বারা দেবতাদিগের উদ্দেশে দুগ্ধবৎ অন্ন ক্ষরণ করেন । এক্ষণে সেই সকল
স্তন কি ? এবং যাহাদের নিমিত্ত দুগ্ধ ক্ষরণ করেন, তাহারাই বা কে ? তাহা
কথিত হইতেছে—সেই এই বাক্‌-ধেনুর বৎসস্থানীয় দেবতাগণ দুইটি স্তনপান করিয়া
উজ্জীবিত হন । সেই দুইটির মধ্যে এক ‘স্বাহাকার’ ও অপর ‘বষট্‌কার’ কারণ,
এই দেবগণের উদ্দেশে ‘স্বাহা’ ও ‘বষট্‌’ মন্ত্রে হবি (দেবতা উদ্দেশে দেয় দ্রব্যাদি)
প্রদত্ত হয় । অবশিষ্ট দুইটি স্তনের মধ্যে ‘হস্তকার’ নামক একটি স্তন মনুষ্যগণ
আশ্রয় করিয়া থাকে ; কেন না, হস্ত শব্দে মনুষ্যগণের উদ্দেশে অন্ন প্রদত্ত হয় ।
‘স্বধাকার’ নামে যে স্তন আছে, পিতৃলোকেরা তাহাই পান করেন । যেহেতু,
‘স্বধাকার’ দ্বারা পিতৃলোক উদ্দেশে অন্ন প্রদান করা হইয়া থাকে । প্রাণ
সেই ধেনুরূপ বাক্যের ঋষভ (বৃষ), কারণ, বাক্‌ যাহাই প্রসব—প্রকাশ করে,
তাহা প্রাণের সমাগমেই করে । মন তাহার বৎস, কারণ, মন সাহায্যেই
ধেনুরূপা বাক্‌ হইতে ক্ষরণ (ভাবাবিব্যক্তি) হয় । তাহার কারণ দেখা যায়—মন
দ্বারা আলোচিতবিষয়েই বাক্যের প্রবৃত্তি জন্মে । অতএব মন বৎস-স্থানীয় । এই
প্রকারে সেই বাক্‌-ধেনুর উপাসকও উপাস্তের স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে অষ্টম ব্রাহ্মণম্ ॥

নবম-ব্রাহ্মণম্

অয়মগ্নিবৈশ্বানরো যোহয়মন্তঃপুরুষে, যেনেদমন্তঃ পচ্যতে
যদিদমন্তে, তশ্চৈষ ঘোষো ভবতি, যমেতৎ কণাবপিধায়
শৃণোতি, স যদোৎক্রমিষ্যন্ ভবতি নৈনং ঘোষঃ শৃণোতি ॥ ১ ॥

ইতি নবমং ব্রাহ্মণম্ ।

এই অগ্নি বৈশ্বানর, পূর্বের মত ইহাও সত্যব্রহ্মের এক প্রকার উপাসনা ।
বৈশ্বানর বলিয়া বাহাকে নির্দেশ করা হইল, সে অগ্নি । কোন্ অগ্নি, তাহাই
বলিতেছেন যে, যে অগ্নি পুরুষের দেহাভ্যন্তরে অবস্থিত । তবে কি বাহা দ্বারা এই
পাঞ্চভৌতিক শরীর গঠিত হয়, সেই শরীরারম্ভক অগ্নিই ব্রহ্ম ? উত্তর—না । ইহা
সে অগ্নি নহে, পরন্তু যে বৈশ্বানর নামক অগ্নি দ্বারা জীবের ভুক্ত অন্ন পরিপাক
প্রাপ্ত হয় । সেই প্রাচ্য অন্ন কি ? উত্তর—প্রজাগণ বাহা দৈনন্দিন ভোজন করে,
তাহাই । এখন সেই অগ্নিকেই সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিবার দ্রষ্টা বলিতেছেন যে,
অন্নের পরিপাক সেই জঠরাগ্নির একরূপ ঘোষ (ধ্বনি) হয় । কিরূপ ঘোষ ? না,
—অঙ্গুলিধ্বং দ্বারা কর্ণধ্বং আচ্ছাদন করিলে যে এক প্রকার ধ্বনি শুনিতে পাওয়া
যায়, উহাই বৈশ্বানর অগ্নির ঘোষ বা ধ্বনি । সেই পূর্বোক্ত বৈশ্বানর অগ্নিকে
প্রজাপতিবোধে উপাসনা করিবে । তাহার ফলে সেই উপাসকও তদনুরূপই
ফল লাভ করিয়া থাকে । এখানেও প্রসঙ্গক্রমে এই একটি অরিষ্ট নির্দিষ্ট হইতেছে
যে, এই শরীরাভ্যন্তরে অবস্থিত ভোগকারী পুরুষ যখন উৎক্রমণ করে, তখন
পূর্বোক্ত সেই ধ্বনি শ্রবণ করিতে পায় না ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে নবম-ব্রাহ্মণম্ ॥

দশম-ব্রাহ্মণম্

যদা বৈ পুরুষোহস্মাল্লোকোৎ প্রৈতি স বায়ুমাগচ্ছতি, তস্মৈ
স তত্র বিজিহীতে যথা রথচক্রস্য খম্, তেন স উর্দ্ধ আক্রমতে,
স আদিত্যমাগচ্ছতি, তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা লম্বরস্য খম্,
তেন স উর্দ্ধ আক্রমতে, স চন্দ্রমসমাগচ্ছতি, তস্মৈ স তত্র
বিজিহীতে যথা দুন্দুভেঃ খম্, তেন উর্দ্ধ আক্রমতে, স লোক-
মাগচ্ছত্যশোকমহিমম্, তস্মিন্ বসতি শাস্বতীঃ সমাঃ ॥ ১ ॥

ইতি দশমং ব্রাহ্মণম্ ।

এই প্রকরণে সর্স্ববিধ উপাসকের সকল পারলৌকিক পতি উক্ত হইতেছে ।
যখন সত্যব্রহ্মের উপাসক পুরুষ ইহলোক হইতে প্রয়াণ করে অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক
শরীর-সম্বন্ধ ত্যাগ করে, তখন এই পুরুষ অন্তরীক্ষস্থ বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত হয়,
অর্থাৎ অন্তরীক্ষস্থ বায়ু স্বভাবতঃ বক্রভাবে পন্ন, স্থির ও অভেদভাবে অবস্থিত,
সেই ব্রহ্মবিৎ উপাসক পুরুষ যখন সেই বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত হয়, তখন তাহার
উর্দ্ধগমনের জন্ত বায়ু আপনার দেহ সচ্ছিন্ন করে । সেই ছিদ্র কি পরিমাণ ?
তাহা বলা হইতেছে—রথচক্রের ছিদ্র যাবৎপরিমাণ প্রসিদ্ধ, ঠিক সেই পরিমাণে
তাহাতে ছিদ্র হয় । ব্রহ্মবিৎ পুরুষ সেই ছিদ্র দ্বারা উর্দ্ধে গমন করে, তৎপরে
আদিত্যলোক প্রাপ্ত হয় । যদিও আদিত্য বায়ুর মত স্রবলোকে গমনচ্ছুর
পথ অবরোধ করিয়া থাকেন, কিন্তু তথাপি তিনি সেই জ্ঞানী উপাসক উপস্থিত
হইলে তাঁহাকে প্রবেশদ্বার প্রদান করেন । তিনিও সেই উপাসকের জন্ত লম্বর-
নামক বাতাসবিশেষের ছিদ্রসদৃশ নিজ মণ্ডলে একটি ছিদ্র করেন, সেই
পুরুষ ঐ ছিদ্র দ্বারা উর্দ্ধে গমন করে—পরে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয় । বায়ু
প্রভৃতির দ্বারা চক্রও সেই উপস্থিত উপাসক পুরুষকে উর্দ্ধগমনের জন্য
নিজ শরীরে দুন্দুভি-ছিদ্রপরিমাণ ছিদ্র করিয়া প্রবেশাধিকার দেন । পরে ঐ
পুরুষ সেই ছিদ্র দ্বারা উর্দ্ধে প্রজাপতি-লোকে গমন করে । এই প্রজাপতিলোক
অশোক অর্থাৎ মানসিক সর্স্ববিধ দুঃখ-বিবর্জিত এবং অহিম—অর্থাৎ
শারীর দুঃখ দ্বারাও অক্লিষ্ট । ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ সেই প্রজাপতিলোক প্রাপ্ত হইয়া
শান্তকাল অর্থাৎ ব্রহ্মার নির্দিষ্ট কালমানে বহুকল্প পর্যন্ত বাস করেন ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে দশম ব্রাহ্মণ ।

একাদশ-ব্রাহ্মণম্

এতদ্বৈ পরমং তপো যদ্ব্যাহিতস্তপ্যতে, পরমং হৈব লোকং জয়তি য এবং বেদ, এতদ্বৈ পরমং তপো যং প্রেত-মরণ্যং হরন্তি, পরমং হৈব লোকং জয়তি য এবং বেদ, এতদ্বৈ পরমস্তপো যং প্রেতমগ্নাবভ্যাদধতি, পরমং হৈব লোকং জয়তি য এবং বেদ ॥ ১ ॥

ইত্যেকাদশং ব্রাহ্মণম্ ।

সম্প্রতি ব্রহ্মোপাসনাপ্রসঙ্গে সফল-অ-ব্রহ্মোপাসনাও কথিত হইতেছে। ইহাই পরম তপস্তা। তাহা কি?—ব্যাহিত অর্থাৎ জরাদি রোগগ্রস্ত হইয়া যে তাণ্ডোগ, তাহাই পরম তপস্তা। কারণ, রোগ ও তপস্তা উভয়েই দুঃখভোগ সমান, সুতরাং রোগঘাতনাকে রোগী তপস্তাই ভাবিবে। এই প্রকারে ভাবনার্থী বিজ্ঞ ব্যক্তি যদি সেই রোগক্লেশে বিষন্ন না হয় এবং রোগক্লেশভোগকে নিন্দা না করে, তবে তাহার পক্ষে তাহাই পাপক্ষয়ের কারণ অত্যুত্তম তপস্তাস্বরূপ। সেই ব্যক্তি সেই জ্ঞানময় তপস্তার প্রভাবে পাপরাশি দন্ধ করিয়া পরমাত্মাকে জয় করে। সেইরূপ মূর্খ ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে হইতেই কল্পনা করিবে যে, ইহাই আমার পক্ষে পরম তপ বে, আমি মরিয়া যাইলে আমাকে ঋত্বিকগণ অন্ত্যেষ্টিকর্ম্মার্থ (দাহাদির জ্ঞা) গ্রাম হইতে অরণ্যে লইয়া বাইবেন। সেই গ্রাম হইতে অরণ্যগমনই আমার তপস্তা; কেন না, তপস্তা করিবার জ্ঞাই গৃহস্থ ব্যক্তি (গৃহ ত্যাগ করিয়া) গ্রাম হইতে অরণ্যে যায় (বানপ্রস্থ অবলম্বন করে)। সুতরাং মৃত ব্যক্তির অরণ্যে গমন ও তপস্তার্থ অরণ্যে গমন উভয়েই সমান। তাহা সাধারণতঃ লোকেও প্রসিদ্ধ আছে। যিনি ইহা জানেন, তিনি পরমলোক জয় (লাভ) করিতে পারেন। সেই প্রকার ইহাও আর একটি পরম তপস্তা যে, মৃত ব্যক্তিকে অগ্নিতে অর্পণ করা; কারণ, অগ্নিতে প্রবেশ উভয়েই সমান, অর্থাৎ বানপ্রস্থের পর সম্যাসীর অগ্নিতে দেহরক্ষা ও মৃত্যুর পর অগ্নি দ্বারা দেহদাহ সমভাবে প্রসিদ্ধ। কাজেই তপস্তার ধর্ম্ম এখানেও বিদ্যমান। যে ব্যক্তি এই প্রকার জানে, সে পরম লোক (অভীষ্ট, ফল) জয় করে।

ইতি পঞ্চমোহধ্যায়ে একাদশ ব্রাহ্মণম্ ।

দ্বাদশ-ব্রাহ্মণম্

অন্নং ব্রহ্মৈত্যেক আহুস্তন্ন তথা, পুয়তি বা অন্নয়তে
প্রাণাৎ, প্রাণো ব্রহ্মৈত্যেক আহুস্তন্ন তথা, শুষ্যতি বৈ প্রাণ
ঋতেহন্নাৎ, এতে হ ত্বেব দেবতে একধাতুয়ৎ ভূত্বা পরমতাং
গচ্ছতঃ, তদ্ধ স্মাহ প্রাতৃদঃ পিতরং কিম্বিদ্দেবৈবংবিদুষে। সাধু
কুর্য্যাম্, কিমেবাস্মা অসাধু কুর্য্যামিতি । স হ স্মাহ পাণিনা
মা প্রাতৃদ কস্তেনয়োরেকধাতুয়ৎ ভূত্বা পরমতাং গচ্ছতীতি ।
তস্মা উ হৈতদুবাচ বীতি, অন্নং বৈ বি, অন্নে হীমানি সৰ্ব্বাণি
ভূতানি বিষ্টানি । রমিতি, প্রাণো বৈ রং, প্রাণে হীমানি সৰ্ব্বাণি
ভূতানি রমন্তে । সৰ্ব্বাণি হ বা অগ্নিন্ ভূতানি বিশান্তি, সৰ্ব্বাণি
ভূতানি রমন্তে য এবং বেদ ॥ ১ ॥

ইতি দ্বাদশং ব্রাহ্মণম্ ।

পূৰ্ব্ববৎ এই স্থানেও অত্র এক প্রকার ব্রহ্মোপাসনা বিধান করিবার উদ্দেশে
বলিতেছেন যে, “অন্নং ব্রহ্ম” অন্নই ব্রহ্ম । কোন কোন আচার্য্য ইহার
অর্থ করেন যে, যাহা কিছু ভক্ষণ করিয়া যায়, তাহাই ব্রহ্ম, কিন্তু অন্নকে অর্থাৎ
খাদ্য বস্তুকে ব্রহ্মভাবে গ্রহণ করা উচিত নহে, এই নিমিত্ত অত্র আচার্য্যগণ
বলেন যে, “প্রাণো ব্রহ্ম” অর্থাৎ প্রাণই একমাত্র অষ্টৈত ব্রহ্ম, এই অন্নই
অন্নকে (বিত্তীয়) ব্রহ্মভাবে গ্রহণ করা উচিত হয় না ; ইহাই তাঁহাদিগের
মত । কিন্তু বাস্তবিক প্রাণও ব্রহ্ম বলিয়া ধর্তব্য নহে । প্রথমতঃ কি কারণে
অন্নকে ব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ করা উচিত নহে, তাহা বলিতেছেন।—যেহেতু, এক
প্রাণের অভাবে মূহূর্ত্তমধ্যে সেই অন্ন অর্থাৎ অন্নময় দেহ পুতিগন্ধময় হয়,
তবে কণ-ভঙ্গুর বস্তু কি প্রকারে ব্রহ্ম হইবে ? যেহেতু, ব্রহ্ম তাহাকেই বলি,
যে অবিনাশী নিত্য-সিদ্ধ । তবে প্রাণই ব্রহ্ম হউক ? না, ভ্রূক্ষণও বলিতে

পার না, যেহেতু, প্রাণও অগ্নের অভাবে গ্নানি প্রাপ্ত হয়—শুক হইয়া যায় ; কারণ, প্রাণই ভোজনকর্তা, কাজেই সে অন্ন—খাদ্যের অভাবে আত্মরক্ষার সমর্থ হয় না, এই জন্তই অন্ন ব্যতিরেকে প্রাণ শুক হইয়া যায়। অতএব যখন দেখিতেছি, এই উভয়ের যে কোন একটিও ব্রহ্ম হইতে পারে না, তখন কাজেই এই অন্ন-দেবতা ও প্রাণ-দেবতা একত্র হইয়া পরমত্ব—ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। প্রাতুদ নামে জৈনক ঋষি এইরূপই নিশ্চয় করিয়া নিজ পিতাকে বলিয়াছিলেন যে, আমি যেরূপ ব্রহ্ম কল্পনা করিয়াছি, এই মত-কল্পিত ব্রহ্ম যিনি জানেন, আমি তাঁহার উদ্দেশে সুন্দর ব্যবহার কি করিব অর্থাৎ তাঁহার পূজা আর কি করিব ? অথবা অসাধু-কর্ম্মই বা কি করিব ? অর্থাৎ সেই পুরুষ প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানে কৃতার্থ, সুতরাং তিনি কোনরূপ সাধুকার্য্য দ্বারাও আনন্দিত বা পূজিত হন না, এবং কোন প্রকার অসাধু কর্ম্ম দ্বারাও অবজ্ঞাত হন না। তাঁহার প্রতি কোনরূপ ব্যবহারই আবশ্যক নাই। পুত্র এই প্রকার বলিলে তাঁহার পিতা হস্ত দ্বারা নিবারণ করত বলিতে লাগিলেন যে, ওহে প্রাতুদ ! এরূপ কথা আর বলিও না, এই অন্ন ও প্রাণ মিলিতভাবে প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্ম লাভ করে ? কোন বিদ্বান্‌ই তোমার কথিত ব্রহ্মদর্শন দ্বারা পরমত্ব (ব্রহ্মত্ব) লাভ করে না ; অতএব তুমি বলিতেই পার না যে, এইরূপ জ্ঞানবান্ (মিলিত অন্নপ্রাণের ব্রহ্মত্ববিৎ) পুরুষ চরিতার্থ। তখন প্রাতুদ পিতাকে বলিলেন,—ইহা যদি এইরূপই হয়,—আমার কথিত ব্রহ্ম যদি ব্রহ্ম নাই হয়, তবে আপনাই বলুন যে, কি প্রকারে পরমত্ব লাভ করা যাইতে পারে ? পিতা তখন পুত্রকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে লাগিলেন। সে বাক্য কি ? ‘বি’ অর্থাৎ তাহাকে ‘বি’ বলা হয়। অন্নই হইতেছে ‘বি’, যেহেতু এই সমস্ত ভূতই অগ্নে বিস্তৃত অর্থাৎ অগ্নে আশ্রিত, সেই কারণেই অগ্নের নাম ‘বি’। তার পর পিতা পুনর্বার ‘রম্’ ; এই শব্দ উচ্চারণ করিলেন। সেই ‘রম্’ কি ? না—প্রাণই ‘রম্’, কেন না, প্রাণই বলের আধার, সেই প্রাণ থাকিলে তবে সমস্ত প্রাণী আনন্দিত থাকে, নচেৎ নহে ; অতএব প্রাণ ‘রম্’ ইহা সিদ্ধ। এক্ষণে দেখ, অন্ন সমস্ত ভূতের আশ্রয়স্বরূপ এবং প্রাণ সমস্ত ভূতের রতিপ্রদ। কখনও কি দেখিয়াছ যে, কেহ কখনও দেহবিরক্ত—নিরাশ্রয় হইয়া আনন্দ অহুভব করে ? তাহা কেহই পারে না, এবং আশ্রয় (দেহ) থাকিলেও প্রাণের অভাবে দুর্দলভাবে কেহ রমণ করে না। কিন্তু যখন দেহ ধারণ করিয়া প্রাণের সংযোগে জীব বলবান্ থাকে, তখনই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া আনন্দ উপলব্ধি

করে। এই নিমিত্ত শ্রুতিও বলিয়াছেন যে, 'বুবা শ্রাৎ সাধুর্বাধ্যাকঃ'; বুবা হইবে, অর্থাৎ তারুণ্য হারাইও না, তারুণ্য থাকিলেই উত্তম বেদাধ্যায়ী হইতে পারিবে। সম্প্রতি কথিত ব্রহ্মজ্ঞানের ফল উক্ত হইতেছে—যিনি এই তত্ত্ব জানেন, অন্নগুণ-জ্ঞানবশতঃ সমস্ত ভূত তাঁহাতে প্রবিষ্ট হয় এবং প্রাণের গুণ-জ্ঞানধীন ভূত সকল তাঁহাতে আনন্দ অনুভব করে ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বাদশ ব্রাহ্মণ ।

ত্রয়োদশ-ব্রাহ্মণম্

উক্থম্ । প্রাণো বা উক্থম্, প্রাণো হীদং সৰ্ব্বমুখা-
পয়ত্বাক্স্মাছুক্থবিদ্ বীরন্তিষ্ঠত্বুক্থস্য সাযুজ্যং সলোকতাং
জয়তি য এবং বেদ ॥ ১ ॥

‘উক্থ’ ইহাও একটি পূৰ্ববৎ উপাসনাবিশেষ বিহিত হইল । ‘উক্থ’ অর্থে
সামবেদীয় শাস্ত্রবিশেষ অর্থাৎ গাথা । মহাব্রত-নামক যজ্ঞে এই উক্থই প্রধান
অঙ্গ । এখানে সেই উক্থ কি ? তাহা বলা হইতেছে,—অধ্যাত্মবিদ্যার প্রাণই
‘উক্থ’ । কেন না, ইন্দ্রিয়বর্গের মধ্যে প্রাণ প্রধান এবং এই উক্থও শাস্ত্রসমূহের
মধ্যে প্রধান, অতএব এই উভয়ের সাদৃশ্য ধরিয়া প্রাণকে “উক্থ” অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ভাবিয়া
উপাসনা করিবে । প্রাণের উক্থ সংজ্ঞার হেতু এই যে, প্রাণই এই সমস্ত
ইন্দ্রিয়াদিকে উত্থাপিত করে ; অর্থাৎ কার্যাক্রম করে । কেন না, যাহার প্রাণ নাই,
এরূপ কেহই উত্থিত হইতে পারে না, অতএব প্রাণই উক্থ । সম্প্রতি উক্থরূপী
প্রাণের উপাসনার ফল বলিতেছেন,—যিনি এই উক্থরূপী প্রাণকে জানেন, সেই
উক্থ-প্রাণবিৎ পুরুষ হইতে উক্থবিদ্ অর্থাৎ প্রাণবিৎ বীর পুত্র উৎপন্ন হয় ।
ইহা হইল প্রাণোপাসনার ঐহিক ফল, কিন্তু তাহার পারলৌকিক ফল উক্থের
সালোক্য ও সাযুজ্যাভাব ॥ ১ ॥

যজুঃ । প্রাণো বৈ যজুঃ, প্রাণে ছীমানি সৰ্ব্বাণি ভূতানি
যুজ্যন্তে, যুজ্যন্তে হাঽস্মৈ সৰ্ব্বাণি ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যায়, যজুষঃ
সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি য এবং বেদ ॥ ২ ॥

এই প্রাণকেই ‘যজুঃ’ বলিয়া উপাসনা করিবে, যেহেতু, প্রাণই যজুঃ । প্রাণ
যজুঃ কেন, তাহা বলিতেছেন ।—যেহেতু, প্রাণসঙ্গেই সৰ্ব্বভূতের সহিত যোগ হয়,
নচেৎ—প্রাণ না থাকিলে কাহারও কোন প্রাণীর সহিত মিলনের সামর্থ্য থাকে
না । অতএব সকল বস্তুর সহিত যোগসাধন করে বলিয়া প্রাণ ‘যজুঃ’ শব্দে

অভিহিত হয় । কারণ, যজুঃ যজ্ঞ-ধাতু হইতে নিপন্ন । অতঃপর ‘যজুঃ প্রাণের উপাসনার ফল নির্দিষ্ট হইতেছে ।—যে ব্যক্তি এই প্রাণকে যজুঃ বলিয়া উপাসনা করে, সমস্ত প্রাণী তাহার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদনের নিমিত্ত নিযুক্ত হয়, অর্থাৎ সেই ব্যক্তি প্রাণিসমাজে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে ও দেহান্তে প্রাণের সাম্রাজ্য এবং সালোক্য (সমানতা) লাভ করে ॥ ২ ॥

সাম । প্রাণো বৈ সাম, প্রাণে হীমানি সর্বাণি ভূতানি সম্যক্, সম্যক্ হ্যস্মৈ সর্বাণি ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যায় কল্পন্তে, সাম্নঃ সামুজ্যায় সলোকতাং জয়তি য এবৎ বেদ ॥ ৩ ॥

আর এই প্রাণকে ‘সাম’ বোধেও উপাসনা করিবে, যেহেতু, প্রাণই ‘সাম’ । প্রাণের সামত্বের কারণ—যেহেতু, সমস্ত ভূত প্রাণে সঙ্গত হয়, এই মিলনরূপ সাম্যপ্রাপ্তির হেতু বলিয়া প্রাণ ‘সাম’ শব্দে অভিহিত । এই সাম-প্রাণোপাসনার ফল এই যে, যে ব্যক্তি প্রাণকে ‘সাম’ বলিয়া উপাসনা করে, সমস্ত ভূত তাহার সহিত সঙ্গত হয় । কেবল যে সঙ্গতি দ্বারাই ফলের পর্যাপ্তি, তাহা নহে ; তাহার তাহার শ্রেষ্ঠত্বপ্রাপ্তির নিমিত্ত বহুপরায়ণ হন এবং তিনিও অন্তে সামের সাম্রাজ্য ও সালোক্য জয় করেন ॥ ৩ ॥

ক্ষত্রম্, প্রাণো বৈ ক্ষত্রম্, প্রাণো হি বৈ ক্ষত্রম্, ত্রায়তে হৈনং প্রাণঃ ক্ষণিতোঃ, প্রক্ষত্রমত্রমাপ্নোতি, ক্ষত্রস্য সামুজ্যায় সলোকতাং জয়তি য এবৎ বেদ ॥ ৪ ॥

ইতি ত্রয়োদশং ব্রাহ্মণম্ ।

সেই প্রাণকে ‘ক্ষত্র’ বলিয়াও উপাসনা করিবে, যেহেতু, প্রাণই ‘ক্ষত্র’ । আর ‘প্রাণ’ ক্ষত্র বলিয়াও প্রসিদ্ধ ; কেন না, সেই এই প্রাণই দেহকে শত্ৰুদি আঘাত হইতে ত্রাণ করে, অর্থাৎ ক্ষতস্থান প্রাণ সাহায্যেই মাংস দ্বারা পূর্ণ হয়, এই প্রসিদ্ধ ক্ষত-ত্রাণবশতঃই প্রাণের ক্ষত্রত্ব প্রসিদ্ধ । অতঃপর ক্ষত্র-প্রাণের উপাসনার ফল কথিত হইতেছে । যে ব্যক্তি সেই প্রাণকে ক্ষত্রভাবে উপাসনা করে, সেই উপাসক সেই অজ্ঞানামক ক্ষত্রপ্রাণকে প্রাপ্ত হয় ।

বাহা আত্মরূপের জ্ঞান অস্ত্রের সহায়তা অপেক্ষা করে না, তাহার নাম 'অস্ত্র'। ঐ প্রাণই বস্তুার্থ অজ্ঞানায়ক ক্ষত্র, জ্ঞানী তাহাকেই প্রাপ্ত হয়। শাখাস্তরে 'বা' শব্দের পাঠ থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, সে কেবলই ক্ষত্ররূপ অর্থাৎ প্রাণরূপ লীভ করে এবং ঐ উপাসনার ফলে অস্ত্র ক্ষত্রের সাবুজ্য ও সালোক্য জন্ম হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে ত্রয়োদশ ব্রাহ্মণ ।

চতুর্দশ-ব্রাহ্মণম্

ভূমিরন্তুরিক্ষং ঘোরিত্যস্তাবক্ষরাণ্যস্তাবক্ষরং হ বা একং
গায়ত্র্যৈ পদমেতচ্ হৈবাস্য। এতৎ, স যাবদেযু ত্রিষু তাবদ্ধ
জয়তি যোহস্মা এতদেব পদং বেদ ॥ ১ ॥

ইতঃপূর্বে হৃদয়াদি নানাবিধ উপাধি-বিশিষ্ট (সম্পূর্ণ) ব্রহ্মের উপাসনা উক্ত
হইয়াছে। সম্প্রতি “গায়ত্রী”রূপ উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্মের উপাসনা বলিবার নিমিত্ত
পরবর্তী ব্রাহ্মণ আরম্ভ হইতেছে। যত প্রকার ছন্দ আছে, তাহাদিগের মধ্যে
গায়ত্রীছন্দই প্রধান। বাহারা গায়ত্রী উচ্চারণ করে, তাহাদিগের নাম ‘গয়,’ এই
গয়ের জ্ঞান হেতু গায়ত্রী সংজ্ঞার উৎপত্তি, এ কথা পরে বলা হইবে। প্রাণই
ছন্দকে প্রয়োগ করে, কিন্তু গায়ত্রী ভিন্ন অগ্ন্যাঃ ছন্দের সেই প্রয়োগকর্তা
প্রাণকে রক্ষা করিবার সামর্থ্য নাই, এ জন্ত তাহাদের গায়ত্রী সংজ্ঞাও হয় না।
সেই গায়ত্রীই প্রাণের আত্মা, আবার প্রাণ সমস্ত ছন্দের আত্মা, অথচ ক্ষত
হইতে জ্ঞান করে বলিয়া প্রাণও সে ক্ষত, আর জ্ঞানকারী বিধায় সেই প্রাণই
“গায়ত্রী”, এই কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। অতএব সেই গায়ত্রীর উপাসনা
বিহিত হওয়া শ্রুতির অভিপ্রেত। বিশেষতঃ দ্বিজোত্তমের সম্পাদক বা জন্মকারণ
বলিয়াও গায়ত্রীর প্রাধান্য আছে। শ্রুত্যন্তরে আছে যে, “বিধাতা গায়ত্রী
দ্বারা ব্রাহ্মণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এইরূপ ত্রিষ্টুপ্ দ্বারা ক্ষত্রিয় এবং জগতী
দ্বারা বৈশ্য সৃষ্টি করিয়াছেন।” ইহাতে বুঝা যায় যে, মাতৃগর্ভ হইতে সক্রম
জাত ব্রাহ্মণের গায়ত্রী দ্বিতীয় জন্মের হেতু, কাজেই অগ্ন্যাঃ সকল ছন্দের মধ্যে
গায়ত্রীর প্রাধান্য। আরও দেখ, “ব্রাহ্মণগণ পূর্বোক্ত ঋষীত্রয় হইতে ব্যুৎপন্ন
হইয়া” “ব্রাহ্মণগণ অভিবাদন করেন।” “সেই ব্রাহ্মণ বিপাপ বিজয়
বিচিকিৎস (নিঃসন্দেহ) এবং ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মজ) হন।” ইত্যাদি শ্রুতিসকল
ব্রাহ্মণেরই পুরুষার্থলাভের যোগ্যতা প্রদর্শন করিতেছেন। অথচ সেই সমস্ত
পুরুষার্থলাভের হেতুভূত ব্রাহ্মণদের গায়ত্রীজন্মই একমাত্র মূল, অতএব অবশ্যই
গায়ত্রীর স্বরূপ নির্দেশ করা উচিত। যেহেতু, গায়ত্রী বাহাকে দ্বিজোত্তম

সৃষ্ট করে, তিনিই নির্বাধে পরম-পুরুষার্থ-(মোক্ষ) লাভে অধিকারী হন ; সুতরাং পরম-পুরুষার্থলাভ গায়ত্রীমূলক, ইহা সিদ্ধ হইল। আর এই জন্তই তাহার উপাসনা কথিত হইতেছে যে, “ভূমি” “অস্তরীক্ষ” “ঐশ্বর্যঃ” এই অষ্ট অক্ষর গায়ত্রীর এক পদ অর্থাৎ প্রথম পাদ। ক্রতিস্থ ‘হ’ ‘বৈ’ শব্দ দুইটি ইহার প্রসিদ্ধি স্মৃচনা করিয়া দিতেছে। এখানে ‘ঐশ্বর্যঃ’ শব্দের ‘ষ’কার (য) পৃথক্ ধরিয়া অষ্ট অক্ষর পূর্ণ করিতে হইবে। উদ্দেশ্য—অষ্টাঙ্করে নিবদ্ধ গায়ত্রী-পাদের অক্ষরসংখ্যার পূরণ। অষ্টাঙ্করের সাম্য আছে বলিয়া এই ভূমি, অস্তরীক্ষ ও দ্ব্যলোক এই ত্রিভুবনই গায়ত্রীর প্রথম পাদরূপে অভিহিত। এইরূপে এই ত্রৈলোক্যাত্মক গায়ত্রীর প্রথম পাদ যে ব্যক্তি জানেন, তাহার এই ফল হয় যে, এই ত্রিলোকে যাহা কিছু জয় করিবার আছে, তিনি সমস্তই জয় করেন ॥ ১ ॥

ঋচো যজুঃষি সামানীত্যক্টাবক্ষরাণ্যক্টাক্ষরং হ বা একং গায়ত্র্যৈ পদমেতচ্চ হৈবাস্তা এতৎ স যাবতীয়ং ত্রয়ী বিষ্টা তাবদ্ধ জয়তি যোহস্যা এতদেবং পদং বেদ ॥ ২ ॥

সেইরূপ ত্রয়ীবিষ্টার ‘ঋচো যজুঃষি সামানি’ এই তিনটি নামের অষ্ট অক্ষরই গায়ত্রীর অষ্ট এক পাদ, অর্থাৎ দ্বিতীয় পাদ। এখানেও ঋক্, যজুঃ, সাম, এই অষ্টাঙ্কররূপ সাদৃশ্যই অষ্টাঙ্করে নিবদ্ধ গায়ত্রীর পদ-কল্পনার প্রতি হেতু। এই ত্রয়ীবিষ্টা বাবৎপরিমাণ অর্থাৎ ত্রয়ী-বিষ্টা উপাসনা দ্বারা যে সমস্ত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তৎসমস্তই এই ত্রয়ীবিষ্টারূপিণী গায়ত্রীর পাদজ্ঞ সাধক লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২ ॥

প্রাণোহপানো ব্যান ইত্যক্টাবক্ষরাণ্যক্টাক্ষরং হ বা একং গায়ত্র্যৈ পদমেতচ্চ হৈবাস্তা এতৎ স যাবদিদং প্রাণি তাবদ্ধ জয়তি যোহস্যা এতদেবং পদং বেদাথাস্তা এতদেব তুরীয়ং দর্শতং পদং পরোরজা য এষ তপতি, বদৈ চতুর্থং তত্তুরীয়ং দর্শতং পদমিতি—দদশ ইব হোষ পরোরজা ইতি সর্বমু হোবৈষ রজ উপবৃত্ত্যপরি তপত্যেব হৈব শ্রিয়া যশসা তপতি যোহস্তা এতদেবং পদং বেদ ॥ ৩ ॥

আর প্রাণ, অপান, বি+আন=ব্যান, এই প্রাণাদি নামের অষ্ট অক্ষর গায়ত্রীর তৃতীয় পাদ। যে ব্যক্তি গায়ত্রীর প্রসিদ্ধ এই পাদত্রয় জানে, সেই সাধক সমস্ত প্রাণীকে বশীভূত করে। অতঃপর সেই শব্দময়ী ত্রিপদা গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য চতুর্থ পাদ বলা হইতেছে। এই প্রকৃত গায়ত্রীর ইহাই অর্থাৎ অতঃপর বাহার কথা বলা হইবে, তাহাই রজোগুণাতীত তুরীয় বা চতুর্থ ‘দর্শত পাদ।’ সে কে ? না—যিনি এই জগৎকে তাপ দিতেছেন। শ্রুতি স্বয়ংই তুরীয়াদি পদের ব্যাখ্যা করিতেছেন—লৌকিক ব্যবহারে যাহা চতুর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাই এখানে ‘তুরীয়’ শব্দের অর্থ। “দর্শতং পদম্” ইহার অর্থ কি ? ইহাও বলিতেছেন, যাহা দৃষ্ট হইতেছে, তাহাই দর্শত পদের প্রতিপাদ্য অর্থাৎ এই যে আদিতামণ্ডলমধ্যবর্তী পুরুষ যেন দৃষ্টই হয়, এই নিমিত্ত তিনি ‘দর্শত’ নামে অভিহিত। তৎপরে ‘পরোরজাঃ’ এই পদের অর্থ বলিতেছেন, যাহেতু, এই মণ্ডলাধিষ্ঠিত পুরুষ আধিপত্যক্রমে বজঃ—অর্থাৎ রজোগুণ-সমুৎপন্ন সমস্ত লোকের উপরে থাকিয়া তাপ দেন, এই জন্ত তাঁহাকে ‘পরোরজা’ বলা হয়। এখানে সর্বলোকের আধিপত্য স্থচনার নিমিত্ত ‘উপর্যুপরি’ (উপরি উপরি) এই বীপ্সা বা দ্বিক্রিয়সূচক শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। যদি বল, শ্রুতিস্থ সর্বশব্দ দ্বারাই যখন সর্বলোকের আধিপত্য স্থচিত হয়, তখন বীপ্সার প্রয়োজন কি ? তদ্বত্তরে বলিব যে, এ আপত্তি হইতে পারে না। কারণ, যে সমস্ত লোকের উর্দ্ধভাগে সূর্য্য দৃষ্ট হইয়া থাকেন, কেবল সেই লোকসকলের জ্ঞাপনার্থ এখানে সর্ব-শব্দ প্রযুক্ত হইতেও পারে, এই সন্দেহ নিবারণার্থ ‘উপর্যুপরি’ শব্দে বীপ্সা প্রযুক্ত হইয়াছে। অতঃপ্রতি তাহারই অনুমোদন স্পষ্টতঃ করিতেছেন যে, “যে চামুণ্ডাং পরাঞ্চো লোকাংস্তেষাঞ্চেষ্টে দেবকামানাঞ্চ”, তাৎপর্য্য এই,—যে সকল লোক (ভোগ্যস্থান) এই সূর্য্যামণ্ডলের উপরিভাগে বর্ত্তমান, তাহাদিগেরও অর্থাৎ সেই সকল দেবকাম্য বিষয়সমূহের উপরও তিনি আধিপত্য করেন, সুতরাং সকল লোক বুঝাইবার নিমিত্ত বীপ্সা প্রয়োগ অতুচিত হয় নাই। যেমন এই সবিতা সর্বাধিপত্যরূপিণী শ্রী ও খ্যাতিসম্পন্ন হইয়া তাপ প্রদান করেন, এইরূপই সর্বাতিগা শ্রী ও খ্যাতি দ্বারা তিনি দেদীপ্যমান হইতে পারেন—যিনি গায়ত্রীর এই চতুর্থ ‘দর্শত’ নামক পদ অবগত হন ॥ ৩ ॥

সৈষা গায়ত্র্যোতস্মিতস্তুরীয়ে দর্শতে পদে পরো-রজসি
প্রতিষ্ঠিতা, তদৈ তৎ সত্যে প্রতিষ্ঠিতম্, চক্ষুর্কে সত্যং চক্ষুহি

বৈ সত্যম্, তস্মাদ্ যদিদানীং দ্বৌ বিবদমানাবেয়াতামহমদর্শমহম-
 শ্রৌষামিতি, য এব ক্রয়াদহমদর্শমিতি তস্মা এব শ্রাদ্ধধ্যাম ।
 তদ্বৈ তৎ সত্যং বলে প্রতিষ্ঠিতম্, প্রাণো বৈ বলম্, তৎ প্রাণে
 প্রতিষ্ঠিতম্ । তস্মাদাহুর্বলম্ সত্যাদোগীয় ইত্যেবম্, বৈষা
 গায়ত্র্যধ্যাত্মং প্রতিষ্ঠিতা, সা হৈষা গয়াৎসুত্রে, প্রাণা বৈ
 গয়াস্তুৎপ্রাণাৎসুত্রে, তদ্যদগয়াৎসুত্রে তস্মাৎ গায়ত্রী নাম,
 স যামেবামুৎ সাবিজ্রীমস্বাহৈমৈব সা, স যস্মা অস্বাহ তস্মা
 প্রাণাৎসুত্রে ॥ ৪ ॥

যিনিই ত্রৈলোক্য, ত্রয়োবিজ্ঞা ও প্রাণরূপিণী, তিনিই সেই ত্রিপদা গায়ত্রী নামে
 পূর্বে উক্ত হইরাছেন । রজোগুণাতীত দর্শত্বরূপ চতুর্থ পদে তাহার প্রতিষ্ঠা ;
 কেন না, আদিত্যই জাগতিক সমস্ত মূর্ত্তামূর্ত্ত পদার্থের একমাত্র রস অর্থাৎ সার ।
 বস্তুমাত্রই রসের অভাবে নীরসতা প্রাপ্ত হইয়া স্থিতির অযোগ্য হয় । সারাংশ
 দত্ত হইলে কাষ্ঠাদির অবস্থাই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ । সেইরূপ মূর্ত্তামূর্ত্ত জগদ্রূপিণী
 ত্রিপদা গায়ত্রীও নিজ তিনটি পাদের সহিত আদিত্যে প্রতিষ্ঠিত ; কারণ, আদিত্য-
 রূপ রসকে অবলম্বন করিয়াই তাহার অবস্থিতি, কিন্তু গায়ত্রীর সেই চতুর্থ দর্শত পদ
 সত্যে প্রতিষ্ঠিত । সে সত্য পদার্থ কি ? তাহাই এক্ষণে কথিত হইতেছে । চক্ষুই সত্য ;
 কেন না, চক্ষুর সত্যতা সর্বত্রই প্রসিদ্ধ । সেই প্রসিদ্ধি কিরূপে ? তাহা বলিতেছেন,
 বর্ত্তমান সময়ে দেখা যায়, যদি দুই ব্যক্তি পরস্পর বিবাদ করিতে করিতে আসে
 এবং এক জন বলে যে, ‘আমি দেখিয়াছি’ ও অপর বলে যে, ‘আমি শুনিয়াছি’,
 তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে “আমি দেখিয়াছি” এই কথা যে বলে, আমরা
 তাহার কথাই বিশ্বাস করিয়া থাকি, কিন্তু যে বলে যে, “আমি শুনিয়াছি,”
 তাহার কথা বিশ্বাস করি না । কেন না, শ্রোতার শ্রবণ কদাচিত্ মিথ্যা হইলেও
 হইতে পারে, কিন্তু দ্রষ্টার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ কখনও মিথ্যা হওয়া সম্ভব হয় না ।
 এই জন্য আমরা শ্রোতার ‘শুনিয়াছি’ বাক্যে বিশ্বাসস্থাপন করি না । অতএব
 যখন সকল ইন্দ্রিয় অপেক্ষা চক্ষু আমাদের সত্য প্রতীতি জন্মায়, তখন চক্ষুই সত্য-
 রূপ বলিব । সেই সত্যরূপী চক্ষুতে গায়ত্রীর তুরীয় পদ অপর পদত্রয়ের সহিত
 আছে । এই কথা অজ্ঞাতও উক্ত হইরাছে যে, “সেই আদিত্য কোথায়

প্রতিষ্ঠিত? উত্তর—‘চক্ষুষি’ অর্থাৎ “চক্ষুতে।” আবার সেই তুরীয় পদের আশ্রয় সত্য (চক্ষু) বলে প্রতিষ্ঠিত। সে বল কি? তাহা বলিতেছেন—প্রাণই বল। সেই প্রাণরূপী বলে সত্য প্রতিষ্ঠিত আছে; যেহেতু, শ্রুতিই বলিয়াছেন, সেই প্রাণহুত্রে বল ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত, বলেই সত্য প্রতিষ্ঠিত; এই জন্ত লোকসকল বলিয়া থাকে যে, সত্য অপেক্ষাও বল ‘ওগীয়’, অর্থাৎ ওজীয়—অধিক বীৰ্য্যবান। যাহাতে যে আশ্রিত, সে (আশ্রয়) তাহা (আশ্রিত) অপেক্ষা যে প্রবলতর, ইহা জগতে খুবই প্রসিদ্ধ, কারণ, দুর্বলকে কখনই বলবানের আশ্রয় হইতে দেখা যায় না। এইরূপ বুক্তি অনুসারে এই পুরোক্তা গায়ত্রীকে দেহান্তর্বর্তী প্রাণে আশ্রিত, সুতরাং এই গায়ত্রীই প্রাণস্বরূপ, ইহা অনুমান করা যায় এবং এই জন্তই সমস্ত জগৎও গায়ত্রীতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। যে প্রাণে বাইরা সমস্ত দেবতা, সমস্ত বেদ, সমস্ত কৰ্ম্ম এবং কৰ্ম্মফল সকল একীভাব প্রাপ্ত হয়, সেই এই গায়ত্রী সেই প্রাণরূপিণী হইয়া জগতের আত্মস্বরূপ।

সেই এই গায়ত্রীই গয় সকলকে পরিজ্ঞান করিয়াছিলেন। “গয়” কাহাদিগকে বলে, শ্রুতি স্বয়ংই তাহাদিগের স্বরূপ নির্দেশ করিতেছেন—প্রাণ বা বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহের নাম ‘গয়ী’ কেন না, তাহার গান বা শব্দোচ্চারণের কারণ। সেই এই গায়ত্রী পুরোক্ত গয়গণকে জ্ঞান করিয়া থাকেন, এই গয়জ্ঞান হেতুই তাহার নাম গায়ত্রী। গয়জ্ঞান হইতে গায়ত্রী শব্দের উৎপত্তি সুপ্রসিদ্ধ। আচার্য্য * অষ্টমবর্ষীয় বালককে উপনীত করিয়া যে এই সাবিত্রীকে অর্থাৎ সবিতৃ-দেবতাদিষ্ঠিতা গায়ত্রীকে ক্রমশঃ পাদ—অর্দ্ধাংশ—এবং সমগ্রভাবে উপদেশ করিয়া থাকেন, আচার্য্য কর্তৃক মাণবকের প্রতি উপদিষ্ট সেই এই সাবিত্রীই সাক্ষাৎসম্বন্ধে জগতের প্রাণ—আত্মাস্বরূপ। বর্তমানকালে এই মনুষ্য-জগতে আচার্য্যগণ এই সাবিত্রীই ব্যাখ্যা করিয়া মাণবককে উপদেশ দেন, অথচ কিছু নহে। আচার্য্য, যে মাণবককে সাবিত্রী উপদেশ দেন, তাহার কলে বাগাদি ইন্দ্রিয় সকলকে নরকাদিপাত হইতে উদ্ধার করেন ॥ ৪ ॥

তাৎ হৈতামেকে সাবিত্রীমাশুকুভমনাহুর্ক্বাগনুকুবেতদ্বাচ-
মনুক্রম ইতি, ন তথা কুর্যাদগায়ত্রীমেব সাবিত্রীমনুক্রম্যাৎ,

* “উপনয়ন দদেধমচার্য্যঃ পরিকীর্তিতঃ।” অর্থাৎ যিনি উপনয়নানন্তর বেদ প্রদান করেন, তিনি আচার্য্য নামে কথিত।

যদিহ বা অপ্যেবংবিদ্ বহ্নিব প্রতিগৃহ্নাতি ন হৈব তদগায়ত্র্যা
একঞ্চন পদং প্রতি ॥ ৫ ॥

কোন কোন শাখীয় ব্রাহ্মণগণ উপনীত মাণবককে অগ্নুষ্ঠুপ্ হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ অগ্নুষ্ঠুপ্ ছন্দে নিবদ্ধ গায়ত্রী উপদেশ করিয়া থাকেন। * তাঁহাদের অভিপ্রায় শ্রুতি বলিতেছেন,—তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, “জীবশরীরে বাকুই সরস্বতীরূপে বিদ্যমান। অগ্নুষ্ঠুপ্ বাকু ভিন্ন অত্র কিছু নহে, সুতরাং আমরা মাণবককে সেই বাগ্‌রূপিণী সরস্বতীর উপদেশ করিব” এই মনে করিয়া তাঁহারা অগ্নুষ্ঠুভের উপদেশ করেন। শ্রুতি তাঁহাদের প্রতিবাদস্বরূপে বলেন যে, তাঁহারা বাহা বলিয়াছেন, তাহা সমস্তই মিথ্যা; সুতরাং তদ্বক্ত উপদেশ পালনীয় নহে, সেরূপ বুঝা উচিত নহে।

তাহা হইলে কিরূপে উপদেশ করা উচিত? উত্তর,—গায়ত্রীকেই সাবিণী বলিয়া উপদেশ করিবে; কেন না, পূর্বেই প্রাণকে গায়ত্রী বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, সুতরাং মাণবক সমীপে সর্কমুখ্যা প্রাণরূপিণী গায়ত্রী উপদিষ্ট হইলেই তদভূগত বাক্য—সরস্বতী ও অশ্বাত্ত ইন্দ্রিয় এই সমস্তই সমর্পিত—উপদিষ্ট হইয়া যায়। এ জ্ঞাত পৃথক উপদেশ করিতে হয় না। অপিচ, এই প্রাসঙ্গিক কথা সমাপন করিয়া শ্রুতি সম্প্রতি গায়ত্রী-বিদের প্রশংসা করিতেছেন।—যদিও নাকি গায়ত্রীতত্ত্বজ্ঞ বাক্তি যেন এই প্রকার বহুতরও (বস্তুতঃ সর্কময়তাপন্ন সেই অদ্বৈত জ্ঞানীর পক্ষে বহু বলিতে কিছুই নাই), তথাপি স্তুতির জ্ঞাত বলিতেছেন—তাঁহারা যে কোন প্রতিগ্রহ (দান) স্বীকার করেন, তৎসমুদায়ের গায়ত্রীর এক পদের সহিতও তুলনা হয় না, অর্থাৎ তৎসমস্তই গায়ত্রীবিদের পক্ষে বৎসামাত্র বস্তু ॥ ৫ ॥

স য ইমাং ত্রীল্লোকান্ পূর্ণান্ প্রতিগৃহ্নীয়াৎ মোহস্থা এতৎ
প্রথমং পদমাপ্নুয়াৎ, তথ যাবতীয়ং ত্রয়ী বিদ্যা যন্তাবৎ প্রতি-
গৃহ্নীয়াৎ মোহস্থা এতদ্দ্বিতীয়ং পদমাপ্নুয়াদথ যাবদিদং প্রাণি
যন্তাবৎ প্রতিগৃহ্নীয়াৎ মোহস্থা এততৃতীয়ং পদমাপ্নুয়াদথাস্থা

* “তৎসবিতুর্ভারগীর্মহে বরং দেবস্ত ভেৎসজম্ । স্রেষ্ঠং সর্কমাতমং তুয়ং ভগন্ত ধীর্মহি ॥” ইহা
আগ্নুষ্ঠুভ গায়ত্রী।

এতদেব তুরীয়ং দর্শতং পদং পরোরজা ন এষ তপতি, নৈব
কেনচনাপ্যং কুত উ এতাবৎ প্রতিগৃহ্ণায়াৎ ॥ ৬ ॥

যদি কোন গায়ত্রীবিদ পুরুষ গো-অশ্বাদি ধনে, পরিপূর্ণ এই ত্রিলোককেও
প্রতিগ্রহ করেন, সেই প্রতিগ্রহও পূর্কোক্ত গায়ত্রীর প্রথম পাদ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ
গায়ত্রীবিদের ধনরত্নাদিপূর্ণ ত্রিলোককালে গায়ত্রীর প্রথম পাদবিজ্ঞানের ফল-
মাত্র ভুক্ত হয়। কিন্তু সেই প্রতিগ্রহ ঐ প্রতিগ্রহীতার অধিক পাপোৎপাদক
হয় না। আর যদি কোন গায়ত্রীবিৎ ত্রয়ো বিষ্ণুর সমানও প্রতিগ্রহ
করেন, তবে তাহা সেই গায়ত্রীর দ্বিতীয় পাদে পর্যাপ্ত হয় অর্থাৎ তাহা দ্বারা
দ্বিতীয় পাদ বিজ্ঞানের ফলমাত্র ভুক্ত হয়। আবার যদি কোন ব্যক্তি এই সমস্ত
প্রাণিজগতের তুল্য-পরিমাণ প্রতিগ্রহ করে, তাহা হইলে তাহা গায়ত্রীর
তৃতীয়পাদে পর্যাপ্ত হয়, অর্থাৎ পূর্ববৎ তাহা দ্বারা তৃতীয় পাদ-বিজ্ঞানের ফল
ভুক্ত হয় মাত্র। উক্ত বুক্তি অনুসারে গায়ত্রীর চতুর্থ পাদ বিজ্ঞানের ফল এইরূপ
কল্পনা করা বাইতেছে যে, যদি কেহ এই পাদত্রয়ের সমানও প্রতিগ্রহ করেন,
তাহা হইলে তৎসমস্তও কেবল এই পাদত্রয় বিজ্ঞানেরই মাত্র ফলক্ষয় করিতে সমর্থ,
কিন্তু তদতিরিক্ত দোষোৎপাদনে সমর্থ নহে। বস্তুতঃ এইরূপ দাতাও নাই
এবং প্রতিগ্রহীতাও দুর্লভ, (এই যে দাতা ও প্রতিগ্রহীতার অভাব
কল্পনা করা হইল, ইহা কেবল গায়ত্রীর স্তুতির নিমিত্ত)। কিংবা যদি এরূপও
দাতা এবং প্রতিগ্রহীতা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলেও তাহার পক্ষে তাদৃশ প্রতিগ্রহ
দোষাবহ নহে, ইহাই বক্তব্য; কারণ, ইহা অপেক্ষাও অত্যধিক চতুর্থপাদ-
বিষয়ক (গায়ত্রীর) বিজ্ঞান অবশিষ্টই রহিয়াছে, যাহা পুরুষার্থ-সাধনে সমর্থ।
এক্ষণে তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন।—এই গায়ত্রীর ইহাই তুরীয় দর্শত পদ, যাহা
এই ব্রহ্মোপগাতীত পুরুষরূপে তাৎপ দিতেছেন। এই তুরীয় পদ কোন প্রকার
প্রতিগ্রহ দ্বারা অধিকৃত নহে অর্থাৎ যেমন গায়ত্রীর পূর্কোক্ত তিন পাদ প্রতি-
গ্রহের বিনিময়ে প্রাপ্ত হয় না বা প্রকৃতপক্ষে প্রতিগ্রহের বিষয়ীভূত নহে,
এইরূপ এই চতুর্থপাদবিজ্ঞানও কোন বস্তুর বিনিময়েই লাভ করা যায় না।
ইহা কল্পনা করিয়া বলা হইল যে,—ত্রিভুবনাদি পরিমাণ প্রতিগ্রহ পাদত্রয়
বিজ্ঞানের তুল্য। স্বাস্তবিকপক্ষে কোথা হইতে এরূপ ত্রৈলোক্যাদির
সমান প্রতিগ্রহ সম্ভব? অতএব গায়ত্রীকে এইরূপভাবে ধ্যান করিয়া উপাসনা
করিবে, ইহা বলিবাম্ জগ্গই এরূপ কল্পনা ॥ ৬ ॥

তস্মা উপস্থানম্ । গায়ত্র্যস্তোকপদী দ্বিপদী ত্রিপদী চতুষ্পদপাদসি ন হি পদ্যসে । নমস্তে তুরীয়ায় দর্শতায় পদায় পরোরজসেহসাবদো মা প্রাপদিতি, যৎ দ্বিষ্যাদসাবস্মৈ কামো মা সমুদ্বীতি বা ন হৈবাস্মৈ স কাম ঋধ্যতে, যস্মা এবমুপাতিষ্ঠ-তেহহমদঃ প্রাপমিতি বা ॥ ৭ ॥

এক্ষণে সেই গায়ত্রীর উপস্থান কথিত হইতেছে । উপস্থান অর্থে অভিযুগ্ম উপগত হইয়া এই বক্ষ্যমাণ মন্ত্র দ্বারা নমস্কার । সেই মন্ত্র এই,— হে গায়ত্রি ! তুমি ত্রৈলোক্যরূপ একপদ দ্বারা একপদী, জ্ঞানী (বেদ) বিজ্ঞা-রূপ দ্বিতীয়পদ দ্বারা দ্বিপদী, প্রাণাদিরূপ তৃতীয় পদ দ্বারা ত্রিপদী এবং তুরীয়পদ দ্বারা চতুষ্পদী হইতেছ । উপাসকগণ এই পদ-চতুষ্টয়-বিশিষ্টরূপেই তোমাকে জানিয়া উপাসনা করেন । কিন্তু তুমি স্বীয় নিরূপাধিকরণে অপদ ঋধ্যৎ অজ্ঞেয় বটে ; কারণ, যাহা দ্বারা জ্ঞাত হইবে, তাহার নাম পদ, সেই জ্ঞানকারণ পদই বাস্তবিক নাই, এই জ্ঞাত তুমি ‘অপদ’ ; যেহেতু, ‘নেতি নেতি’ শ্রুতি তোমার নির্বিশেষ প্রপঞ্চাতীত স্বরূপই প্রকাশ করে তুমি সেই নিরূপাধিকরণপিতৃ অপদ । অতএব ব্যবহারের অগোচর তোমার যে সেই—পরোরজঃ—তুরীয় দর্শত-পদ—তাহাকে নমস্কার । আমার পাপক্ষণী শত্রু তোমার প্রাপ্তির বিঘ্নকারী, তাহার কাৰ্য্য তোমার প্রাপ্তিবিঘ্নে আমার বিঘ্ন সমুৎপাদন করা, তাহা যেন সে করিতে না পারে । শ্রুতিতে “ইতি” শব্দটি মন্ত্রের সমাপ্তি-সূচনার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে । সেই গায়ত্রী-বিৎ পুরুষ যদি কাহারও প্রতি ঘেব করেন, তাহা হইলে সেই শত্রুর উচ্চাটনের নিমিত্ত এই বক্ষ্যমাণ মন্ত্র দ্বারা (শত্রু-জয়ার্থ) গায়ত্রীর উপস্থান করিবেন । উপস্থানমধ্যে “এই অমুক নামক শত্রু” বলিয়া প্রথমে তাহার নাম গ্রহণ করিবেন । পরে “এই যজ্ঞদত্তের (শত্রুর) অভিপ্রেত—কামনা সকল হুসম্পন্ন না হউক” বলিয়া উপস্থান করিবেন । এইরূপ করিলে কখনও তাহার কামনা সমূহ হুসিদ্ধ হইবে না । কাহার কামনা পূর্ণ হইবে না ? শ্রুতি বলিতেছেন—যে শত্রুর উদ্দেশে এইরূপ উপস্থান করিবেন, কিংবা “এই দেবদত্তের অভিলষিত প্রাপ্য বস্তু যেন আমি পাই ।” এই বলিয়া যাহার উদ্দেশে উপাসনা করিবেন, তাহার কামনা সিদ্ধ হয় না । ‘অসৌ অদঃ মা

প্রাপ্তং ‘অশ্ম কামো মা সমৃদ্ধি’ ‘অহমদঃ প্রাপম্’ এই তিনটি মন্ত্রপদের মধ্যে
যাহার যেটি আবশ্যক, তদনুসারে তিনি সেইটি জপ করিবেন, • মন্ত্রবিশেষে
আরাধনা সাধকের ইচ্ছাধীন—বিকল্প ॥ ৭ ॥

এতদ্ব বৈ তজ্জনকো বৈদেহো বুদ্ধিলম্বাস্থতরাশ্বিমুবাচ ।
যম্ম হো তদগায়ত্রীবিদক্রথা অথ কথং হস্তীভূতো বহসীতি,
মুখং হস্তাঃ সম্ভ্রাণ্ণ বিদাশ্বকারেতি হোবাচ । তস্মা অগ্নিরেব
মুখম্ । যদি হ বা অপি বহসীবাগ্নাবভ্যাদধতি সৰ্বমেব তৎ
সন্দহত্যেবং হৈবৈবংবিদ্যত্বপি বহ্নিব পাপং কুরুতে সৰ্বমেব
তৎসংস্পায় শুদ্ধঃ পূতোহজরোহমৃতঃ সম্ভবতি ॥ ৮ ॥

পঞ্চমস্ত চতুর্দশং ব্রাহ্মণম্ ॥

একুণে গায়ত্রীর মুখবিসয়ক বিজ্ঞান-বিধানের জন্ত আখ্যায়িকাজ্বলে তাহার
প্রশংসাবাদ উক্ত হইতেছে । এইরূপ নাকি স্মরণ হয় যে, এককালে বিদেহাধি-
পতি রাজা জনক গায়ত্রী-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অশ্বতরাশ্বের অপত্য—আশ্বতরাশ্বি
বুড়িলকে বলিয়াছিলেন, (শ্রুতিস্থ ‘যংহু’ শব্দটি বিতর্ক অর্থে ও ‘হো’ শব্দটি
অহো—আশ্চর্য্য অর্থে, প্রযুক্ত) তুমি যে “গায়ত্রী-বিদগ্নি” অর্থাৎ
আমি গায়ত্রীবিৎ এই অভিমানে আপনাকে ঘোষিত করিতেছ, তবে কেন
সেই বাক্যের অননুসৃত ফল প্রাপ্ত হইয়াছ অর্থাৎ যদি তুমি গায়ত্রীবিৎই
হইবে, তাহা হইলে তুমি প্রতিগ্রহদোষে হস্তী হইয়া আমাকে বহন করিতেছ
কেন ? সেই হস্তী রাজার কথায় গায়ত্রীবিজ্ঞান-বিষয়ে লব্ধ-স্বতি হইয়া
প্রত্যুত্তরে বলিল যে, হে সত্রীট্ ! যেহেতু আমি এই গায়ত্রীর ‘মুখ’ কি,
তাহা জানিতে পারি নাই, সেই জন্ত আমার গায়ত্রীবিজ্ঞান অসম্পূর্ণ আছে, এই
এক অঙ্গ বিকল থাকায় আমার গায়ত্রীবিজ্ঞান সফল হয় নাই । তখন রাজা
বলিলেন, তাহা হইলে শ্রবণ কর, আমি তোমাকে সেই গায়ত্রীর মুখ বর্ণনা
করিতেছি—অগ্নিই সেই গায়ত্রীর মুখ । এই সংসারে যদি কেহ নাকি বহুতর
কঠুরাশি অগ্নিতে নিক্ষেপ করে, (বাস্তবিক অগ্নির পক্ষে সে সমস্ত যৎ-
সামান্য) তবে অগ্নি যেমন তৎসমস্তই দগ্ধ করে, সেইপ্রকার “গায়ত্রীর মুখ অগ্নি”

এই বিজ্ঞানবান্ পুরুষও অগ্নি-মুখ হইয়া গায়ত্রীস্বরূপ প্রাপ্ত হন এবং তিনি যদি নাকি বহুতর পাপকর্ম্মও করেন—নানাবিধ প্রতিগ্রহ দোষও করেন, তথাপি তিনি তৎসমস্ত পাপকে তক্ষণ অর্থাৎ দহ করিয়া অগ্নির দ্বারা প্রতিগ্রহদোষ হইতে মুক্ত হন ও পবিত্র থাকেন, আর গায়ত্রীস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া অজর অমরভাবে বর্ত্তমান থাকেন ॥ ৮ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে চতুর্দশ ব্রাহ্মণ ।

পঞ্চদশ-ব্রাহ্মণম্

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্তাপিহিতং মুখম্ । তত্ত্বং পৃথগ্গণ্যং
সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে । পৃথগ্গণ্যে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্
সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমম্ তত্তে পশ্যামি ।
যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহিহস্মি বায়ুরনিলমমৃতমথৈদং ভস্মাস্তথ
শরীরম্ ওঁ ৩ ক্রতো অর কৃতং অর, ক্রতো অর কৃতং অর, অগ্নে
নয় স্পথা রায়ে অস্মান্নিধানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্ । যুযোধ্যস্ম-
জ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম ৩ ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চদশং ব্রাহ্মণম্ ।

ইতি শ্রীবৃহদারণ্যকোপনিষৎসু পঞ্চমাহধ্যায়ঃ

যিনি জ্ঞান ও কর্ম উভয় একযোগে অহুষ্ঠান করেন, তিনি অন্তকালে
নিম্নোক্ত প্রকারে আদিত্যকে প্রার্থনা করিবেন। এই গায়ত্রীপ্রকরণে এই
আদিত্য-প্রার্থনাকে কেহই যেন অপ্রাসঙ্গিক মনে না করেন, কারণ, এখানেও
বাস্তবিক গায়ত্রীর প্রসঙ্গ আছে; প্রসঙ্গ এই যে—আদিত্য গায়ত্রীর তুরীয়পাদ,
তাহার উপাসনা পূর্ব হইতেই আরম্ভ; অতএব তাহারই এখানে ‘হিরণ্ময়াদি’
বাক্য দ্বারা প্রার্থনা হইতেছে। যেমন কোন পাত্র দ্বারা প্রিয় বস্তু আচ্ছাদিত
হইয়া থাকিলে তাহার যথাস্বরূপ উপলব্ধ হয় না, তেমনি এই ‘সত্য’ নামক ব্রহ্মও
যেন জ্যোতির্ময় সৌর-মণ্ডল দ্বারা আচ্ছাদিত আছেন। এ কল্পনার কারণ—
যেহেতু সমাধি-পরিশূন্য মলিন-চেতা জীবগণ তাহাকে দেখিতে পায় না। এই
কথাই এখানে বলা হইতেছে যে, সত্যের মুখ অর্থাৎ যথার্থ স্বরূপ অপিহিত—
আচ্ছাদিত; সাধারণ পাত্রও দর্শনের প্রতিরোধ করে, এ জন্ত মনে হয়, সৌর-
মণ্ডল অপিধানের (আচ্ছাদন-পাত্রের) জ্ঞায়। অতএব হে পৃথ! (জগতের
পোষণকারি হেতু সত্যতার নাম পৃথ) তুমি তাহা (আচ্ছাদন)—তোমার

সেই আচ্ছাদন অগ্নিরূপ কর, অর্থাৎ সত্যই আমার একমাত্র স্বরূপ, অতএব তোমারই আচ্ছাদিত ; আমার সেই স্বার্থস্বরূপ দর্শনের জন্য তুমি দর্শনের প্রতিবন্ধক অপসারিত কর। 'পূষত্ব' ইত্যাদি নামগুলি সবিতার আমন্ত্রণার্থে প্রযুক্ত। তাহার মর্ম্মার্থ—হে একর্ষে ! যিনি দর্শন করেন, তিনিই ঋষি, সবিতা অদ্বিতীয় ঋষি ; কেন না, তিনি সকলের আত্মা, তিনি চক্ষু হইয়া সমস্ত বস্তু দর্শন করেন। অথবা সবিতা একাকী গমন করেন বলিয়া একর্ষি। শ্রোত মন্ত্রেও আছে যে, 'সূর্য্য একশ্চরতি।' অর্থাৎ সূর্য্য একাকী বিচরণ করেন। আর হে যম ! অর্থাৎ তোমা কর্তৃক সমস্ত জগতের সংযম-কার্য্য সম্পন্ন হয় ; অতএব হে সংযমনকারী, হে সূর্য্য ! তুমি জগতের রস—রশ্মি ও প্রাণ বা বুদ্ধি-বলি উত্তমরূপে প্রেরণ কর, এ জন্ত হে রশ্মিপ্রেরক ! অপিচ হে প্রাজ্ঞাপত্য ! অর্থাৎ প্রজ্ঞাপতি—ঈশ্বরের কিংবা হিরণ্যগর্ভের অপত্য ! তুমি তোমার আচ্ছাদক রশ্মিসমূহ বিদূরিত কর, তেজঃসমূহকে সঙ্কলিত—সঙ্কুচিত কর ; যাহাতে আমি তোমায় দেখিতে সমর্থ হই। কেন না, যেমন বিদ্যুৎপ্রকাশে চক্ষুঃ প্রতিহত হইলে কোন বস্তুর রূপ দৃষ্টিগোচর হয় না, তজ্জপ তোমার তেজ দ্বারা আমার দৃষ্টিশক্তি লুপ্ত হয়, তজ্জন্ত তোমার রশ্মি যথাযথভাবে দেখিতে পাই না। অতএব তোমার অতি তীব্র তেজঃ প্রত্যাহার কর, যাহাতে আমরা তোমার পরম কল্যাণময় রূপ নিরীক্ষণ করিতে পারি। (ক্রটিতে 'পশ্চামি' পদে একবচন থাকিলেও উহা বহুবচনে পরিণত করিয়া লইতে হইবে)। আর যে এই "ভূভুবিঃ" ব্যাক্তিতির পুরুষ অর্থাৎ পুরুষাকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি তোমাতে প্রতীয়মান, আমিই সেই পুরুষ। পূর্বে আদিত্যপুরুষ ও চাক্ষুষপুরুষের যে বথাক্রমে 'অহঃ' ও 'অহম্' এই উপনিষদ (গুহ্য নাম) উক্ত হইয়াছে, তাহাই 'তৎ' শব্দে বোধিত হইল অর্থাৎ আমিই সেই অমৃতাদিস্বরূপ। অমৃত ও সত্যরূপী আমার এই স্থূল শরীরপাত হইলে যে শরীরান্তর্গত প্রাণবায়ু, তাহা বাহুবায়ুর সহিত মিলিত হউক। সেইরূপ শরীরাদিহীন অজ্ঞাত দেবতাগণ স্বীয় স্বীয় উপাদান প্রাপ্ত হউক এবং এই শরীরও ভস্মীভূত হইয়া পৃথিবীতে মিশিয়া যাউক। অতঃপর প্রথমতঃ নিজের সংকল্পভূতা ও মনোগতা অগ্নি-দেবতাকে প্রার্থনা করিতেছেন,— ক্রটিস্থ "ও ক্রতো !" এই ওঙ্কার ও ক্রতু শব্দ উভয়ই অগ্নির সম্বোধনার্থে প্রযুক্ত। কেন না, ওঙ্কারই মনের প্রতীক, এই জন্ত ওঙ্কারনামে আবাহন করা হইল এবং 'মনোময়' হেতু অগ্নি ক্রতু নামে আখ্যাত হইল। কারণ, 'ক্রতু'-শব্দের একটি অর্থ সংকল্প, সেই সংকল্প মনোময়, সেই নিমিত্তই মনময়

অগ্নিদেবতাকে ‘কৃতু’ বলা হইয়াছে। হে কৃতো ! তুমি নিজের অরণীয় কার্য্য অরণ কর ; কারণ, জীবগণ অন্তকালে তোমাকে অরণ করিয়াই অভিলষিত গতি প্রাপ্ত হয়, অতএব প্রার্থনা করি যে, আমি যাহা বাহা করিয়াছি, তাহা তুমি অরণ কর। এখানে এক অরণের কথাই ছইবার বলা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য—কেবল এই প্রার্থনায় আদরাতিশয়প্রদর্শন। আরও, হে অগ্নি ! তুমি আমাকে কৰ্ম্মফল-প্রাপ্তির জন্য সুন্দর পথ দিয়া লইয়া যাও, অর্থাৎ যে পথে (উত্তরায়ণ) যাইলে আমরা উৎকৃষ্ট কৰ্ম্মফল ধনাদি লাভ করিতে পারি, সেই পথে লইয়া যাও ; কিন্তু কৃষ্ণ (মলিন) পথে (দক্ষিণায়ন) লইয়া যাইও না, যেহেতু, উহা শুনরাবৃত্তি-বৃদ্ধ, সুতরাং ও পথে যাইলে পুনশ্চ মর্ত্যে আসিতে হইবে। তবে কি কর্তব্য ? না—হে দেব !—সৰ্ব্ব-প্রাণিনিচয়ের প্রজানাভিজ্ঞ ! তুমি অতি সুন্দর গুরুপথেই (উত্তরায়ণে) আমাদিগকে অর্থাৎ জগতের সকলকেই লইয়া যাও এবং আমাদের হৃদয় হইতে ‘জুহবাণ’ অর্থাৎ কুটিল পাপ সকল বিযোজিত কর। আমরা তোমার প্রসাদে সেই পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া উৎকৃষ্ট উত্তর-পথে যাইতে পারিব। কিন্তু আমরা এক্ষণে তোমার পূজা করিতে পারিতেছি না,—কেবল প্রচুরভাবে “নমঃ” উক্তি অর্থাৎ নমস্কারমাত্র করিতেছি—নমস্কার-বচন দ্বারা তোমার পরিচর্যা-বিধান করিতেছি, আর কিছুই করিতে আমাদের সামর্থ্য নাই।

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ো পঞ্চদশ ব্রাহ্মণ ।

ইতি শ্রীবৃহদারণ্যকোপনিষদে পঞ্চম অধ্যায়ের ভাষ্যার্থবিস্তৃতি ।

প্রথম-ব্রাহ্মণম্

ওঁ হরিঃ । যো হ বৈ জ্যেষ্ঠঞ্চ শ্রেষ্ঠঞ্চ বেদ, জ্যেষ্ঠঞ্চ
শ্রেষ্ঠঞ্চ স্থানাং ভবতি, প্রাণো বৈ জ্যেষ্ঠঞ্চ শ্রেষ্ঠঞ্চ,
জ্যেষ্ঠঞ্চ শ্রেষ্ঠঞ্চ স্থানাং ভবত্যপি চ যেযাং বুভুষতি য
এবং বেদ ॥ ১ ॥

পূর্ব অধ্যায়ে গায়ত্রীকে মাত্র প্রাণস্বরূপ বলা হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন
হইতেছে যে, কি কারণে গায়ত্রীর কেবল প্রাণরূপতা, অস্ত্রাণ ইন্দ্রিয়রূপতা নহে
অর্থাৎ গায়ত্রী কেন প্রাণস্বরূপা, ইন্দ্রিয়স্বরূপা নহে? উত্তর,—যেহেতু ইন্দ্রিয়-
বর্গের মধ্যে প্রাণই সর্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ, এই জন্য গায়ত্রীকে প্রাণস্বরূপ
বলা হইয়াছে। কিন্তু বাগাদির জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব কিছুই নাই। কাজেই তাহারা
গায়ত্রী হইতে পারে না। যদি বল, প্রাণের জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব কেন? তাহার
নির্দ্ধারণ করিবার অভিপ্রায়ে এই ব্রাহ্মণ আরম্ভ হইতেছে। অথবা এই ব্রাহ্মণ-
রস্তের অন্তরূপ অভিপ্রায় হইতে পারে যে, পূর্বে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে
তাহাদের ত্যাগ করিয়া উক্ত, শ্রুত, যজুঃ, সাম ও অত্রাদিরূপে যে কেবল
প্রাণেরই উপাসনা অভ্যাসিত হইয়াছে, সে দ্বিতীয় কেবল কারণ বলিবার জন্যই
পূর্বাধ্যায়ের আনন্তর্য্যাক্রমে এখানে উল্লেখ হইল, কিন্তু পূর্বোক্ত উপাসনার
অনুরূপে এ ব্রাহ্মণ বর্ণনীয় নহে। বিশেষতঃ এই অধ্যায়টি খিলকাণ্ড, অর্থাৎ পূর্বে
অনুত্ক বিষয়ের পরিশিষ্ট। অতএব পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে যে সকল বিশিষ্ট ফলজনক
প্রাণোপাসনা উক্ত হয় নাই, তৎসমুদায়ই এই অধ্যায়ে প্রতিপাদ্য ও
বিবক্ষিত। প্রতির তাহাই অভিপ্রেত বিষয়।

যে কেহ জ্যেষ্ঠতা ও শ্রেষ্ঠতা-গুণবিশিষ্টরূপে বক্ষ্যমাণ বিষয়কে জানে, সে
নিশ্চয়ই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হয়। প্রতিস্থ অবধারণার্থক 'হ বৈ' শব্দ তাহার নিশ্চয়
করিয়া দিতেছে। যে দ্বিতীয় এই প্রকারে ফল-প্রলোভনে প্রলোভিত হইয়া

এই দ্বিজ্ঞাসার জন্য অভিমুখীভূত, তাহাকে ঋতি উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে, ছেন যে, প্রাণই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। প্রাণের জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব কিরূপে জানা যায়, তাহাও বলিতেছি—যদিও রेतঃসেককালে প্রাণাদি ইন্দ্রিয়গণের সহিত শুক্রশোণিতসম্বন্ধ অবিশেষ—সমান সত্য, তথাপি দেখিতেছি, প্রাণহীন শুক্র প্রকৃত হয় না অর্থাৎ জন্মলাভ করে না, এ জন্ম চক্ষুঃ প্রভৃতি অপেক্ষা প্রথমেই প্রাণের বৃত্তিলাভ স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং প্রাণ অন্ত্যাপেক্ষা বয়সে জ্যেষ্ঠ। আবার বলি, প্রাণই রेतঃসেককাল হইতে নজাত গর্ভের পরিপোষণ করে এবং প্রথমতঃ প্রাণ বৃত্তিলাভ করিলে পরে অত্যান্ত চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ বৃত্তিলাভ করিয়া থাকে, এ জন্মও চক্ষুরাদি অপেক্ষা প্রাণের জ্যেষ্ঠতা স্ভাবসঙ্গত। তথাপি এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, বংশের মধ্যে কোন ব্যক্তি বয়সে জ্যেষ্ঠ, কিন্তু গুণহীন হওয়ায় শ্রেষ্ঠ নহে, বরং তাহার মধ্যম বা কনিষ্ঠ ব্যক্তি হয় ত গুণাধিক্য-বশতঃ শ্রেষ্ঠ, এরূপ ব্যতিক্রম হওয়া সম্ভবপর। কিন্তু প্রাণের সম্বন্ধে সে আশঙ্কাই নাই। যেহেতু, প্রাণ জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ উভয়ই। যদি বল, প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব জানা যায় কিরূপে? উত্তর—তাহা এই প্রকরণে আখ্যায়িকা দ্বারা পরে প্রকাশ করিব। ফলতঃ যেরূপেই হউক, প্রাণকে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠরূপে যিনি জানেন—উপাসনা করেন, তিনি জ্ঞাতিগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হন। কেন না, তিনি জ্যেষ্ঠতা ও শ্রেষ্ঠতা-গুণসম্পন্ন (প্রাণের) উপাসনা করেন, সেই প্রভাবে তাহার ঐ প্রভাব উৎপন্ন হয়। শুধু ইহাই নহে, জ্যেষ্ঠ-শ্রেষ্ঠ প্রাণদর্শী ব্যক্তি যদি নিজ জ্ঞাতিবর্গ-ব্যতিরিক্ত কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজে ‘আমি ইহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হইব’ বলিয়া ইচ্ছা করেন, তাহা হইলেও তিনি তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া থাকেন। প্রশ্ন হইতে পারে যে, যে জ্যেষ্ঠত্ব পুরুষের বয়োমাত্রসাপেক্ষ, তাহা ইচ্ছামাত্রে সম্পন্ন হয় কিরূপে? তাহাও বলিতেছি, এই ‘প্রাণের স্নায়’ সর্বপ্রাথম্যে ও প্রাধান্তে বৃত্তিলাভই এখানে জ্যেষ্ঠতা-শব্দে অভিপ্রেত। তাৎপর্য্য এই যে,—যেরূপ প্রাণের বৃত্তিলাভ হইলে পর চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তিলাভ হয়, সেইরূপ অত্যান্ত জ্ঞাতিবর্গের জীবনও সেই প্রাণোপাসকের ইচ্ছায় অধীন থাকে,—কখনই স্বতন্ত্র থাকে না, তবেই প্রাণদর্শীর জ্যেষ্ঠত্ব ইচ্ছাধীন, কিন্তু বয়োবৃদ্ধিনিবন্ধন নহে, ইহা প্রতিপন্ন হইল ॥ ১ ॥

যো হ বৈ বসিষ্ঠাং বেদ, বসিষ্ঠঃ স্বানাং ভবতি, বাঐ বসিষ্ঠা, বসিষ্ঠঃ স্বানাং ভবত্যপি চ যেমাং বুভুষতি য এবং বেদ ॥ ২

অতঃপর অন্ত্যস্ত গুণে প্রাণের উপাসনা বিহিত হইতেছে। যে জন বসিষ্ঠাকে জানেন, তিনিও জ্ঞাতিগণের মধ্যে বসিষ্ঠ হন। বাস্তবিক জীবনে উপাসনার অনুরূপ ফলই কলিয়া থাকে। আর যদি জ্ঞাতিভিন্নের মধ্যেও তিনি বসিষ্ঠ হইতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহাদিগ্নেরও মধ্যে তিনি বসিষ্ঠ হন। কিন্তু এ বসিষ্ঠা কে? উত্তর,—বাকুই বসিষ্ঠা। কারণ, যে অতিশয়রূপে বাস করার অথবা আচ্ছাদন করে, সেই বসিষ্ঠা। বাকুই জীবকে বাস করায় জন্ত বাকু বসিষ্ঠা; যেহেতু দেখা যায় যে, যাহারা বাকুশক্তিসম্পন্ন, তাহারা ই ধনী হয় ও স্বচ্ছন্দভাবে সংসারে বাস করিয়া থাকে। আবার ‘বস্’ ধাতুর আচ্ছাদনার্থ ধরিয়া দেখা যায়, বাগ্নিগণ বাক্য দ্বারা অপরকে অভিভূত (আচ্ছাদিত) করিয়া থাকে। অতএব বসিষ্ঠ-গুণবিশিষ্ট বস্তুর উপাসনায় উপাসক বসিষ্ঠ-গুণবৃত্ত হয়, এটি উপাসনার অনুরূপ ফল ॥ ২ ॥

যো হ বৈ প্রতিষ্ঠাং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি সমে, প্রতিতিষ্ঠতি দুর্গে, চক্ষুর্কে প্রতিষ্ঠা, চক্ষুষা হি সমে চ দুর্গে চ প্রতিতিষ্ঠতি, প্রতিতিষ্ঠতি সমে প্রতিতিষ্ঠতি দুর্গে য এবৎ বেদ ॥ ৩ ॥

আবার যে জন প্রতিষ্ঠাকে জানে, সে সমস্থান ও সমকালে প্রতিষ্ঠিত হয়, যেহেতু যাহা দ্বারা লোকে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাকে প্রতিষ্ঠা বলে, সেই প্রতিষ্ঠা-গুণবিশিষ্ট দেবতাকে যিনি জানেন, তাহার এই সকল ফললাভ হওয়া সম্ভব। শুধু ইহাই নহে—তিনি সমান (নিরাপদ) দেশে ও কালে বাস করেনই; অধিকন্তু বিষম—দুর্গম দেশে ও দুর্ভিক্ষাদিকালেও অবস্থিতি লাভ করেন। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠা কে? তাহা বলা আবশ্যক। উত্তর,—চক্ষুই প্রতিষ্ঠা, চক্ষুর প্রতিষ্ঠাত্ত কেন? তাহাও বলিতেছেন—মহুগুণ কি সম, ন কি বিষম—দুর্গম দেশে, কিংবা সম ও বিষমকালে—সর্বত্রই একমাত্র চক্ষু দ্বারা অবলোকন করে ও প্রতিষ্ঠা (স্থিতি) লাভ করে। অতএব যে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠাগুণবৃত্ত দেবতাকে জানে—উপাসনা করে, তাহার সম ও বিষম দেশে এবং সম ও বিষমকালে যে প্রতিষ্ঠালাভ হয়, ইহা এই বিজ্ঞানানুসারে উপাসনার অনুরূপ ফল ॥ ৩ ॥

যো হ বৈ সম্পদং বেদ সৎহাস্মৈ পণ্ডতে যৎ কামং কাময়তে। শ্রোত্রঃ বৈ সম্পৎ, শ্রোত্রে হীনে সর্বেষ বেদা

অভিসম্পন্নঃ সৎ হ্যস্মৈ পশ্যতে যৎ কামং কাময়তে য
এবং বেদ ॥ ৪ ॥

অপিচ, যিনি সম্পদ—অর্থাৎ সম্পদগুণ-যুক্ত দেবতাকে জানেন, সেই জ্ঞানী যে কিছু কামনা করেন, তৎসমস্তই তাঁহার সম্পন্ন হয়। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই সম্পদ-গুণবিশিষ্ট দেবতা কে? উত্তর,—শ্রোত্রই। শ্রোত্রের সম্পদগুণ কেন? তদন্তরে ঋতি নিজেই বলিতেছেন,—যেহেতু 'শ্রোত্র বর্তমান থাকিলেই পুরুষের সমস্ত বেদ অধীত—আয়ত্ত হয়, নচেৎ নহে। কারণ, শ্রোত্রেজিয়-শালী ব্যক্তির পক্ষেই বেদ অধ্যয়নযোগ্য। আরও শ্রোত্রসম্পৎজ্ঞান হইতে কামনা-সিদ্ধির কারণ এই যে—যেহেতু অভিনত কাম বা কাম্য বস্তু সমস্তই বেদ-বিহিত কর্মের অধীন, কাজেই যিনি এই প্রকারে সম্পৎগুণসম্পন্ন শ্রোত্রকে জানেন, তিনি যে কাম্যবস্তু কামনা করেন, তাঁহার তৎসমস্তই হুসম্পন্ন হয়। ইহা উপাসনার অনুরূপ ফল। শ্রোত্র হইতে বেদজ্ঞান সম্পন্ন হয় ও বেদ কাম্যসম্পৎ সিদ্ধ করিবার একমাত্র উপায়; এ জন্ত পরম্পরায় শ্রোত্রকে সম্পৎ বলা হইল ॥ ৪ ॥

যো হ বা আয়তনং বেদায়তনং স্বানাং ভবত্যা়তনং
জনানাম্, মনো বা আয়তনমায়তনং স্বানাং ভবত্যা়তনং
জনানাং য এবং বেদ ॥ ৫ ॥

আবার যিনি আয়তন অর্থাৎ আশ্রয়কে জানেন, তিনি নিজ জ্ঞাতিগণের আয়তন অর্থাৎ আশ্রয় হন। এমন কি, ইচ্ছা করিলে অপরেরও আয়তন হইতে পারেন। সেই আয়তন কি? তাহাই বলিতেছেন—যে, মনই ইন্দ্রিয় সমূহের এবং ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় সকলের আয়তন বা আশ্রয়। কেন না, ভোগ্য বিষয় সমূহ একমাত্র মনকে আশ্রয় করিয়াই আত্মার ভোগ্যত্ব প্রাপ্ত হয় এবং মনের সঙ্কল্পানুসারে ইন্দ্রিয়সকল স্ব-স্ব-বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, অতএব মনই ইন্দ্রিয় সমূহের আয়তন, ইহা সঙ্গত কথা। অতএব যিনি এই আয়তন-স্ব-গুণ-সম্পন্নভাবে মনকে জানিয়া উপাসনা করেন, তিনি বিজ্ঞানানুসারে জ্ঞাতিগণের ও অপরাপর সকলের আয়তন হন ॥ ৫ ॥

যো হ বৈ প্রজাপতিং বেদ প্রজায়তে হ প্রজয়া পশুভী-
‘রেতো বৈ প্রজাপতিঃ, প্রজায়তে হ প্রজয়া পশুভির্বৈ এবং
বেদ ॥ ৬ ॥

আর যিনি প্রজাপতিকে জানেন, তিনি প্রজাসম্পত্তি ও পশুসম্পত্তি সম্পন্ন
হন। এ প্রজাপতি কে? তাহা বলা হইতেছে—‘রেতই (শুক্র) প্রজাপতি ;
এখানে—রেতঃশব্দ জননেন্দ্রিয়কেও লক্ষ্য করিতেছে। যিনি এইরূপ জানেন,
তিনি প্রজা ও পশু লাভ করেন। ইহা বিজ্ঞানানুযায়ী উপাসনার অনুরূপ
ফল ॥ ৬ ॥

তে হীমে প্রাণা অহং শ্রেয়সে বিবদমানা ব্রহ্ম জগ্ম স্তদ্ধোচুঃ
কো নো বসিষ্ঠ ইতি । তৎ হোবাচ বস্মিন্ ব উৎক্রান্ত ইদং
শরীরং পাপীযো মন্যতে স বো বসিষ্ঠ ইতি ॥ ৭ ॥

এককালে সেই বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ ‘আমিই শ্রেষ্ঠ, আমিই শ্রেষ্ঠ’ এইরূপে
নিজ প্রাধান্য-বিস্তারের জন্য পরস্পর বিবাদ করিতে করিতে ব্রহ্ম অর্থাৎ
প্রজাপতির নিকট গমন করিয়াছিল, এবং তাঁহাকে বলিয়াছিল যে, আমরাদিগের
মধ্যে প্রকৃত বসিষ্ঠ (শ্রেষ্ঠ) কে? অর্থাৎ আমরাদিগের মধ্যে কে অপরকে
বাস করাইতে অথবা অপরকে আচ্ছাদন করিবার উপযুক্ত? তাহার
এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর প্রজাপতি উত্তর করিয়াছিলেন যে, তোমাদিগের
মধ্যে যে শরীর হইতে উৎক্রান্ত (বহির্গত) হইলে লোকে এই শরীরকে
পূর্বাপেক্ষা অত্যধিকরূপে পাপীয়—অস্পৃষ্টতর মনে করে, সেই তোমাদিগের
মধ্যে বসিষ্ঠ বলিয়া প্রমাণিত হইবে। এই শরীর স্বাভাবিকভাবেই অশুচি—
মলমূত্রাদিময়, সুতরাং জীবদশায় পাপী আছেই, পরন্তু ততোহধিকভাবে
অশুচিতা—পাপিতা বাহার অভাবে জন্মিবে, সেই বসিষ্ঠ। শরীরের প্রতি বৈরাগ্য-
দর্শনার্থই এখানে এইরূপে শরীরের অত্যধিকভাবে নিন্দা করা হইল।
প্রজাপতি ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে কে প্রকৃত বসিষ্ঠ, তাহা স্বয়ং জানিয়াও অপর্যাপ্ত
ইন্দ্রিয়বর্গের অপ্ৰীতিনিবারণার্থ কিছুই বলেন নাই। ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে পর
সেই বাগাদি ইন্দ্রিয় সকল সমবেত হইয়া আপন আপন শক্তি পরীক্ষার জন্য
একে একে শরীর হইতে উৎক্রান্ত হইতে লাগিল ॥ ৭ ॥

বাগ্‌ঘোচ্চক্রাম, সা সংবৎসরং প্রোষ্যাগতোবাচ কথমশকত,
মদৃতে জীবিতুমিতি । তে হোচুৰ্বথা কলা অবদন্তে। বাচা,
প্রাণন্তঃ প্রাণেন, পশ্যন্তশ্চক্ষুৰ্বা, শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ, বিদ্বাৎসো
মনসা, প্রজায়মানা রেতসৈবমজীবিস্নেতি প্রবিবেশ হ
বাক্ ॥ ৮ ॥

তন্মধ্যে প্রথমতঃ বাক্‌ই এই শরীর হইতে উৎক্রান্ত হইল । উৎক্রান্ত হইবার পর
এক বৎসরকাল প্রবাসে থাকিয়া পরে পুনঃ প্রত্যাগত হইল ও ইন্দ্রিয়গণকে বলিল,
হে ইন্দ্রিয়গণ ! তোমরা আমি অবর্ত্তমানে কি প্রকারে জীবন ধারণ করিতে
সমর্থ হইলে ? এই প্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া ইন্দ্রিয়গণ উত্তর করিল যে, যেমন
মূক অর্থাৎ বাক্‌শক্তিহীন ব্যক্তির কেবল বাক্য উচ্চারণ করিতে না পারিয়াও
প্রাণ দ্বারা অন্যান্য ব্যাপার করে অর্থাৎ চক্ষু দ্বারা দর্শন করে, শ্রোত্র দ্বারা
শ্রবণ করে, মন দ্বারা কৰ্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করে, রেত দ্বারা পুত্র উৎপাদন করে,
অথচ বাঁচিয়া থাকে, আমরাও ঠিক সেইরূপে জীবিত হিলাম । অন্যান্য ইন্দ্রিয়-
গণ এইরূপ উত্তর করিলে তখন বাগিন্দ্রিয় নিজের অপ্রাধান্য অবগত হইয়া
পুনর্বার সেই দেহে প্রবেশ করিল ॥ ৮ ॥

চক্ষুর্হোচ্চক্রাম, তৎ সংবৎসরং প্রোষ্যাগতোবাচ কথমশকত
মদৃতে জীবিতুমিতি । তে হোচুৰ্বথা অহ্মা অপশ্যন্তশ্চক্ষুৰ্বা,
প্রাণন্তঃ প্রাণেন, বদন্তে। বাচা, শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ, বিদ্বাৎসো
মনসা, প্রজায়মানা রেতসৈবমজীবিস্নেতি প্রবিবেশ হ'চক্ষুঃ ॥ ৯ ॥

অতঃপর চক্ষু উৎক্রান্ত হইল এবং বাগিন্দ্রিয়ের মত সেও উৎক্রমণের পর
সংবৎসরকাল প্রবাসে থাকিয়া অতঃপর পুনঃ প্রীত্যাগত হইয়া অপর ইন্দ্রিয়
সমুদয়কে বলিয়াছিল যে, তোমরা আমার অভাবে কি প্রকারে জীবন ধারণ
করিতে সমর্থ হইয়াছিলে ? তখন সেই ইন্দ্রিয়গণ বলিয়াছিল যে, কেন ? যেমন
অন্ধ ব্যক্তির চক্ষু দ্বারা দর্শন না করিয়াও প্রাণের সাহায্যে বাঁচিয়া থাকে, বাগি-
ন্দ্রিয় দ্বারা বাক্য বলে, শ্রোত্র দ্বারা শ্রবণ করে, মন দ্বারা সমস্ত বিষয়আলোচনা
করে এবং রেতঃ দ্বারা সন্তান উৎপাদন করিয়া থাকে, আমরাও ঠিক তেমন

ভাবেই জীবিত ছিলাম। তাহাদের এই প্রকার উত্তর শ্রবণ করিয়া চক্ষু নিজ অপ্রাধান্ত মনে মনে বুঝিয়া পুনর্বার সেই দেহেই প্রবেশ করিল ॥ ৯ ॥

শ্রোত্র হোচ্চক্রাম, তৎ সংবৎসরং প্রোষ্যাগতোবাচ
কথমশকত মদৃতে জীবিতুমিতি, তে হোচূৰ্যথা বধিরা অশৃণুন্তঃ
শ্রোত্রেণ প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা পশ্যন্তশ্চক্ষুষা
বিদ্বাৎসো মনসা প্রজায়মানা রেতসৈবমজীবিশ্লেতি, প্রবিবেশ
হ শ্রোত্রম্ ॥ ১০ ॥

তৎপরে শ্রবণেন্দ্রিয়ও উৎক্রান্ত হইল। উৎক্রমণানন্তর সংবৎসরকাল প্রবাসে থাকিয়া প্রত্যাগমনের পর অজ্ঞান ইন্দ্রিয়বর্গকে জিজ্ঞাসা করিল যে, তোমরা আমার অভাবে কিরূপে জীবন ধারণ করিতে পারিয়াছিলে? তখন তাহারা বলিল, যেমন শ্রবণশক্তি-হীন—বধির লোক প্রাণ দ্বারা জীবনব্যাপার করিয়া, বাগিন্দ্রিয় দ্বারা বাক্যোচ্চারণ করিয়া, চক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া, মন দ্বারা বিষয়া-লোচনা করিয়া, রেতঃ দ্বারা সন্তান উৎপাদন করিয়া জীবিত থাকে, আমরাও সেই ভাবে জীবিত ছিলাম। শ্রোত্র ইহা শ্রবণে নিজ অবসিষ্টত্ব—অপ্রাধান্ত নির্ধারণ করিয়া পুনশ্চ দেহমধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ১০ ॥

মনো হোচ্চক্রাম, তৎ সংবৎসরং প্রোষ্যাগতোবাচ
কথমশকত মদৃতে জীবিতুমিতি, তে হোচূৰ্যথা নৃক্ষা অবিদ্বাৎসো
মনসা প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা পশ্যন্তশ্চক্ষুষা শৃণুন্তঃ
শ্রোত্রেণ প্রজায়মানা রেতসৈবমজীবিশ্লেতি, প্রবিবেশ
হ মনঃ ॥ ১১ ॥

অনন্তর পূর্ববৎ মনও উৎক্রমণ করিল এবং এক বৎসরকাল প্রবাসে থাকিয়া পুনরায় উপস্থিত হইয়া পূর্ববৎ ইন্দ্রিয়সকলকে জিজ্ঞাসা করিল যে, তোমরা আমার অভাবে কেমন করিয়া জীবনধারণে সমর্থ হইয়াছিলে? তদন্তরে তাহারা বলিল যে, যেমন মুঢ় (কর্তব্যাকর্তব্যবিমূঢ়) জীবগণ মন দ্বারা কর্তব্যাকর্তব্য বিষয় স্থির করিতে না পারিলেও প্রাণসাহায্যে প্রাণ ধারণ পূর্বক বাগিন্দ্রিয় দ্বারা শব্দোচ্চারণ করে, চক্ষু দ্বারা দর্শন করে, শ্রোত্র দ্বারা শ্রবণ করে ও রেতোদ্বারা

সন্তান উৎপাদন করে, আমরা সেইরূপ জীবিত ছিলাম। তোমার অভাবে আমাদের জীবনের বা দৈহিক ব্যাপারের কোন হানিই হয় নাই। মন এই উত্তর শ্রবণ করিয়া বুঝিল যে, আমি “বসিষ্ঠ” হইবার উপরুক্ত নহি, এই মনে করিয়া পুনশ্চ হৃদয়মধ্যে প্রবিষ্ট হইল ॥ ১১ ॥

রেতো হোচ্চক্রাম, তৎ সংবৎসরং প্রোষ্যাগতোবাচ
কথমশকত মদৃতে জীবিতুমিতি, তে হোচুর্যথা ক্লীবা অপ্রজায়মানা
রেতসা প্রাণন্তঃ প্রাণেন বভূভো বাচা পশ্যন্তশ্চক্ষুষা শৃণুন্তঃ
শ্রোত্রেণ বিদ্বাৎসো মনসৈবমজীবিস্নেতি, প্রবিবেশ হ
রেতঃ ॥ ১২ ॥

পরে রেতঃও (শুক্রও) পূর্ববৎ উৎক্রমণ করিয়া সংবৎসর প্রবাসবাসের পর উপস্থিত হইল ও ইন্দ্রিয়গণকে জিজ্ঞাসা করিল, কি হে! তোমরা আমার অভাবে কি ভাবে অবস্থান করিয়াছ? তাহারা উত্তর করিল যে, যেমন ক্লীব ব্যক্তির রেত উৎসর্গ দ্বারা সন্তান উৎপাদনে অক্ষম হইয়াও প্রাণের প্রাণন, বাগিन्द्रিয়ের বাক্যোচ্চারণ, চক্ষুর দর্শন, শ্রোত্রের শ্রবণ ও মনের মননকার্য দ্বারা চেতন ব্যবহার সম্পাদন করে অথচ জীবিত থাকে, এইরূপ আমরাও জীবনধারণ করিয়াছিলাম। রেতঃ ইন্দ্রিয়গণের নিকট এইরূপ উত্তর শ্রবণ করিয়া নিজের অবসিষ্ট বুঝিতে পারিল ও পুনর্বার নিজ স্থানেই প্রবেশ করিল ॥ ১২ ॥

অথ হ প্রাণ উৎক্রমিয়ান্ যথা মহাস্থহয়ঃ সৈন্ধবঃ পদ্মীশ-
শঙ্কনুত্ সংবহেদেবৎ হৈবেয়ান্ প্রাণানুৎ সংববহ্, তে
হোচুর্গ্ৰী ভগব উৎক্রমীন্ বৈ শক্ষ্যামতৃদৃতে জীবিতুমিতি । তস্তো
মে বলিং কুরুতেতি, তথোতি ॥ ১৩ ॥

• ইহার পর যখন প্রাণ শরীর হইতে বহির্গমন করিতে উদ্যোগী লইল, তখনই বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ স্ব-স্ব-স্থান হইতে বিচলিত হইয়া পড়িল। এই বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে।—যেমন বৃহৎপরিমাণে মূলক্ষণাক্রান্ত সিদ্ধদেশোত্তব অথৈ অখারোহী তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্ত আক্রমিত হইলে সে তৎক্ষণাৎ নিজ পাদ-বন্ধন শঙ্কু (খুঁটি) সমুদয় উৎপাটিত করিয়া ফেলে, এই প্রকারই মুখ্যপ্রাণও বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে স্ব-স্ব-স্থান হইতে বিচলিত করিয়াছিল।

তখন বাগাদি ইন্দিয়গণ শশবাস্তে প্রাণকে বলিয়াছিল যে, ভগবন্! আপনি উৎক্রমণ করিবেন না। যেহেতু, আপনি উৎক্রান্ত হইলে আপনার অভাবে আমরা জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইব না। তখন প্রাণ বলিল, যদি এইরূপই হয়, তবে এখন তোমরা বুঝিলে যে, আমার শ্রেষ্ঠতা কেন? আর যদি তাহাই জানিয়া থাক অর্থাৎ ‘আমিই মাত্র এই শরীরের শ্রেষ্ঠ’ ইহা স্থির করিয়া থাক, তবে সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শ্রেষ্ঠত্বচকর প্রদান কর। এ স্থলে এই যে প্রাণের আখ্যায়িকাটি শ্রুতিতে কল্পিত হইল, ইহার উদ্দেশ্য জ্ঞানীর শ্রেষ্ঠত্ব পরীক্ষার প্রণালী উপদেশ; অর্থাৎ ‘জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?’ এই শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে বিজ্ঞ ব্যক্তি ঐ প্রণালী ধরিয়াই পরীক্ষা করিবেন। পরীক্ষার প্রকারই আখ্যায়িকার আকারে এখানে বর্ণিত হইল। তন্নিম্ন মিলিতভাবে কার্য্যকারী এই সকল বাক্ প্রভৃতির এক কথার নির্গমন ও সংবৎসরকাল প্রবাসে অবস্থিতি ইত্যাদি উক্তি কখনই সম্ভব হইতে পারে না। অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তি প্রধান হইতে ইচ্ছুক হইলে উপাসনার জন্ত বাক্ প্রভৃতির প্রাধান্যসম্বন্ধে এই প্রকার বিচার করিয়া উপাস্যবিশেষের সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন। আখ্যায়িকার শেষাংশে কথিত হইয়াছে যে, এই প্রাণ এইরূপে কর (বলি) প্রার্থনা করিলে পর বাগাদি ইন্দিয়গণও ‘তথাস্ত’ বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল ॥ ১৩ ॥

সা হ বাণ্ডবাচ যদ্বা অহং বসিষ্ঠান্মি ত্বং তদ্বসিষ্ঠোহসীতি,
যদ্বা অহং প্রতিষ্ঠান্মি ত্বং তৎপ্রতিষ্ঠোহসীতি চক্ষুর্য়দ্বা অহং
সম্পদান্মি ত্বং তৎসম্পদসীতি শ্রোত্রং যদ্বা অহমায়তনমস্মি ত্বং
তদায়তনমসীতি ময়ো যদ্বা অহং প্রজাতিরস্মি ত্বং তৎপ্রজা-
তিরসীতি রেতঃ। তস্মো মে কিমন্নম্, কিং মে বাস ইতি।
যদিদং ক্লিষ্টাশ্রত্য আকুমিভ্য আকীটপতঙ্গৈত্যন্ততেহন্নম্।
আপো বাস ইতি। ন হ বা অস্যানন্নং জঙ্ঘং ভবতি নানন্নং
পরিগৃহীতং য এবমেতদনন্ত্যন্নং বেদ, তদ্বিদ্ধাৎসঃ শ্রোত্রিয়া
অশিষান্ত্য আচামন্ত্যশিষা চাচামন্ত্যতমেব তদনমনন্নং কুর্ব্বন্তো
মন্ত্যন্তে ॥ ১৪ ॥

ইতি ষষ্ঠে প্রথমং ব্রাহ্মণম্।

অনন্তর সেই বাক্ প্রথমতঃ প্রাণকে কর দিবার নিমিত্ত উত্তত হইয়া
 বলিয়াছিল যে—আমি যে ‘বসিষ্ঠা’ বলিয়া খ্যাত আছি, আমার সেই বসিষ্ঠ্য
 তোমারই উপযুক্ত অর্থাৎ তুমিই সেই বসিষ্ঠ্য-গুণ দ্বারা বসিষ্ঠ হও। চক্ষু বলিল,—
 আমি যে ‘প্রতিষ্ঠা’ নামে পরিচিত আছি, তাহা তুমি অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা
 তোমারই স্বরূপ, তোমার দ্বারা ই আমি প্রতিষ্ঠারূপিণী আছি, হুতরাং সে প্রতিষ্ঠা
 ফলতঃ তোমার। শ্রোত্র বলিল, আমি যে সম্পদ নামে অভিহিত, সেই সম্পদও
 তুমি অর্থাৎ তোমার অন্তর্গতই আমার সম্পত্তি, কাজেই সে সম্পদ তোমারই।
 মন বলিল, আমি যে আয়তনস্বরূপ, সেই আয়তনস্বরূপও তুমিই। রেত বলিল,
 আমি যে সন্তান উৎপাদনে শক্তিশালী, তাহাও তুমিই অর্থাৎ তোমার সাহায্যেই
 আমার সে শক্তি, কাজেই তোমার শক্তি তুমি লও। এইরূপে সকল ইন্দ্রিয় নিজ
 নিজ গুণ সমর্পণ করিয়াছিল। তখন প্রাণ বলিল, তোমরা যে আমাকে এইরূপ
 উত্তম উত্তম বলি (কর) অর্পণ করিলে ? তাহা হইলে পূর্বোক্ত গুণবিশিষ্ট—
 আমার অন্ন (ভক্ষণীয়) কি ? এবং বস্ত্র (আচ্ছাদন) কি ? তাহা নির্দেশ কর।
 তদন্তরে ইন্দ্রিয়গণ বলিয়াছিল—এই জগতে কুকুর হইতে আরম্ভ করিয়া, কুমি
 হইতে ধরিয়া, কীট-পতঙ্গ হইতে গণনা করিয়া জীবগণের যাহা খাদ্য এবং কুমি-
 কীট-পতঙ্গের যাহা ভক্ষ্য এবং অত্যাশ্রয় প্রাণিগণের যাহা কিছু ভক্ষণীয় আছে, সেই
 সমুদয়ই তোমার অন্ন। এখানে বুঝিতে হইবে যে, শ্রুতি ইঙ্গিতে জাগতিক সমস্ত
 বস্তুতেই প্রাণের খাদ্যভাবে দৃষ্টি করিতে বলিতেছেন। বাস্তবিকপক্ষে প্রাণের
 জন্ত সর্ববিধ খাদ্য-ভক্ষণ বিহিত হইতেছে না। কেহ কেহ এই সকল দেখিয়া
 প্রাণের অন্ন-বিং উপাসকের পক্ষে সর্বান্নভক্ষণে দোষাভাব বলিয়া থাকেন;
 কিন্তু তাহা ভাল নহে, যেহেতু, এই সর্বান্নভক্ষণ শাস্ত্রান্তরে নিষিদ্ধই আছে।
 যদি বল, তাহা হইলে সেই প্রতিষেধক শাস্ত্রোক্তির সহিত, এই শাস্ত্রোক্ত-
 বিষয়ের সামঞ্জস্য রাখিবার জন্ত বিকল্প বলা হউক অর্থাৎ প্রাণান্নবিং
 উপাসকের সর্বান্নভক্ষণ বিহিতও বটে, নিষিদ্ধও বটে, হুতরাং ইচ্ছাধীন, ইহা
 বলা হউক। উত্তর—না, এই কথা হইতেই পারে না, যেহেতু, এখানে সর্বান্ন-
 ভক্ষণ বিহিতই নহে। বিশেষতঃ, অত্র কথিত “ন হ বা অস্যান্নং জগৎ ভবতি”,
 ইহার (প্রাণবিদের) কখনও অভক্ষ্য ভুক্তি হয় নু, এই বাক্যও “সমস্তই প্রাণের
 অন্ন” এই শ্রুতিবিহিত বিজ্ঞানের অর্থবাদ—প্রশংসাপরম—বিধায়ক নহে।
 সেই বাক্যের সহিত অত্র ব্যাক্যের একবাক্যতা করা সর্বান্ন ভক্ষণনিষেধের
 প্রতি অপর একটি কারণ। আর এ কথাও বলিতে পার না যে, এই বিধি

শাস্ত্রাস্তরবিহিত বিষয়কে বাধিত করিতে সমর্থ, কেন না, এই বাক্য অত্রার্থে—
 প্রাণায় বিজ্ঞানের স্বত্বার্থে প্রযুক্ত। তাৎপর্য্য এই—এ স্থলে, ‘সমস্ত বস্তুই প্রাণ-
 মাত্রের অন্ন’ কেবল এই বিজ্ঞানবিধানই শ্রুতির উদ্দেশ্য, তন্নিম্ন “সর্বং ভক্ষয়েৎ”
 অর্থাৎ প্রাণায়বিৎ সমস্তই ভক্ষণ করিবে, এরূপ বিধি অভিপ্রেত নহে। আর যে
 সর্বভক্ষণে দোষাভাবজ্ঞান অর্থাৎ প্রাণায়বিৎ সর্ববিধ খাদ্য ভক্ষণ করিয়াও দোষ
 জ্ঞান করেন না, ইহাও প্রমাণাভাবে মিথ্যা কল্পনা বলিবে। কিন্তু যদি বল—যখন
 বিদ্বান্ ব্যক্তি উপাসনাবলে প্রাণস্বরূপ লাভ করেন, তখন তাঁহার পক্ষে সর্বান্ন-
 ভক্ষণে সামর্থ্যই জন্মে, সুতরাং তাঁহার তাহাতে দোষ কি? উত্তর,—
 না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, তাঁহার পক্ষেও সর্বান্নগ্রহণ বৃদ্ধি-
 বৃদ্ধিই হয় না; কেন না, যদিও তাদৃশ বিদ্বান্ ব্যক্তি প্রাণস্বরূপই হন, তথাপি
 যে দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত অভিমান—সম্পর্ক থাকায় তাদৃশজ্ঞান লাভ হইয়াছে, সেই
 দেহেন্দ্রিয়াদি দ্বারা জঘন্য ক্রমিকীটাদি অভক্ষ্য বস্তু-(অন্ন) সমূহ ভক্ষণ করা
 কখনও বুদ্ধিসঙ্গত হইতে পারে না। অতএব সেই স্থলে যখন অশেষ অন্ন ভক্ষণ
 সম্ভবই নয়, তখন তাহাতে দোষও অসম্ভব—অলৌক, এই অলৌক বস্তুর নিষেধ
 অর্থাৎ দোষাভাব-জ্ঞাপন অনর্থক নহে কি? অবশ্য বলিতে পার যে, বিদ্বান্
 ব্যক্তি প্রাণস্বরূপ প্রাপ্ত হইলে যখন ক্রমিকীটাদিভক্ষ্য ও জীবের প্রাণস্বরূপপ্রাপ্ত
 হ’ন, তখন নিশ্চিতই ক্রমিকীটাদি ভক্ষণ করেন; ইহা সত্য, কিন্তু প্রাণরূপে
 ক্রমিকীটাদি ভক্ষণে তাঁহার কোনও প্রতিষেধ শাস্ত্রে শ্রুত নাই, অতএব যখন ইহা
 শাস্ত্রীয় বিধি ব্যতিরেকেই দৈববশতঃ স্বভাবজাত রক্তবর্ণ কিংবাকের মত স্বতঃই
 সিদ্ধ আছে, তখন তদ্রূপে দোষাভাবজ্ঞাপন নিরর্থক। কারণ, সে স্থলে অশেষান্ন-
 ভক্ষণজনিত দোষের প্রাপ্তিই নাই। আর যে দেহেন্দ্রিয়-সম্পর্কী জীবের প্রতি
 অন্নভক্ষণের নিষেধ করা হইয়াছে, সেই নিষেধের কোনরূপ প্রতিপ্রসবও নাই।
 অতএব প্রতিষেধের অতিক্রম করায় অবশ্যই দোষ হইতে পারে, যেহেতু,
 “ন হ বা” ইত্যাদি শ্রুতি প্রাণায় বিজ্ঞানের স্বতিবোধিকা মাত্র। আর এ স্থলে যে
 কেবল ব্রাহ্মণাদি শরীরের সর্বান্নগ্রহ-দর্শন বিহিত হইয়াছে, তাহা নহে, কিন্তু
 সামান্যতঃ প্রাণমাত্রেরই সর্বান্নগ্রহ দর্শন বিহিত হইয়াছে, অর্থাৎ সকল প্রাণেরই
 সমস্ত অন্নের সহিত সম্পর্ক বিদ্যমান, তাহাই মাত্র এ স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে।
 নচেৎ ব্রাহ্মণাদি জাতিবিশেষের জ্ঞান প্রাণের সর্বান্নগ্রহ বিহিত হয় নাই।

এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন বিষ বিষ-জাত ক্রমির জীবন-হেতু, কিন্তু
 তাহাই আবার অজ্ঞের দৃষ্টিগোচর হইলে জীবনাস্তকর—মরণাদি দোষ পর্য্যন্তও

উৎপাদন করে, সেইরূপ প্রাণের সর্কারূপতা সিদ্ধ হইলেও নিষিকার ভক্ষণে ব্রাহ্মণাদির পক্ষে শরীরসম্বন্ধবশতঃ প্রাণের সে দোষ হইবেই হইবে। অতএব সর্কার ভক্ষণে যে দোষাভাবজ্ঞান, তাহা যথার্থই মিথ্যা জ্ঞান। অতঃপর শ্রুতির অর্থ হইতেছে। ইন্দ্রিয়গণ বলিল, হে প্রাণ! জল তোমার বস্তুরূপ। এই স্থলে পেরু জনমাত্রই বস্তুরূপে অভিপ্রেত। দেখা যাইতেছে যে, শ্রুতি পীঠ-মান জলে প্রাণের বস্তু—আচ্ছাদন দৃষ্টির বিধান করিতেছেন, অথচ বস্তুরূপ আচ্ছাদনাদি সেই পীঠমান জল দ্বারা সম্ভব নহে, অতএব আচ্ছাদনার্থ তাহার বিনিয়োগ উপযুক্ত হয় নাই, কাজেই পীঠমান জলে ঐরূপ দর্শন (জ্ঞান) শাস্ত্র কর্তব্যরূপে বিধান করিতেছেন, বলিতে হইবে। ‘সমস্তই প্রাণের অন্ন’ এই সর্বভূতে প্রাণাত্ম্য-দর্শনকারী বিদ্বানের কথনও অনন্ন অর্থাৎ যাহা ভক্ষণীয় নহে, এমন কিছু ভুক্ত হয় না। যদিও তিনি কদাচ অভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়া ফেলেন, তথাপি তাহা তাঁহার অভক্ষ্য হয় না অর্থাৎ সেই অভক্ষ্যভক্ষণ দ্বাৰে তিনি লিপ্ত হন না। ইহা ঐ বিজ্ঞানের শ্রুতির জন্ত প্রযুক্ত, ইহা আমরা পূর্বেও বলি-রাছি। সেইরূপ তিনি অনন্ন—অপ্রতিগ্রাহ্য কখনও প্রতিগ্রহ করেন না, অর্থাৎ যদিও কখনও অপ্রতিগ্রাহ্য হস্তা প্রভৃতি প্রতিগ্রহ করেন, তথাপি তাহা প্রতিগ্রাহ্য হয় অর্থাৎ ঐ অপ্রতিগ্রাহ্য প্রতিগ্রহীত হইলও পুরুষকে প্রতিগ্রহদ্বাৰে লিপ্ত হইতে হয় না। এই কথাও উক্ত বিদ্বানের স্বত্বার্থে প্রযুক্ত জানিবে। যে ব্যক্তি এইরূপে এই প্রাণের অন্ন জানিতে পারে, তাহার ফল প্রাণাত্ম্যাবলাভ, কিন্তু ইহা বাস্তবিক ফলাভিপ্রায়ে বলা হইতেছে না। তবে কি? না—তাহার স্বস্তির নিমিত্ত। যদি বল, ইহাই ঐ বিদ্বানের বাস্তবিক ফল হয় না কেন? উত্তর—না, তাহা হইতে পারে না। কারণ, যিনি প্রাণকে আত্মভাবে দর্শন করেন, তাঁহারই পক্ষে প্রাণাত্ম্য-প্রাপ্তি ফল হওয়াই সম্ভব। সেই স্থলেই—সেই প্রাণাত্ম্যভূত ব্যক্তির পক্ষেই অভক্ষ্যও ভক্ষ্য হয়, অপ্রতিগ্রাহ্যও প্রতিগ্রাহ্য হওয়া হয়; সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, এই স্বাভাবিক অবস্থা গ্রহণ করিয়াই বিদ্বানের স্বত্ব করা হইয়াছে। এই জন্তই বলিতেছি যে, এই বাক্য কখনও ফলবোধক বিধি-স্বরূপ নহে। জল প্রাণের বাস (আচ্ছাদন)। এই জন্তই বিদ্বান ব্রাহ্মণগণও বেদাধ্যায়ী শ্রোত্রিয়গণ কোন কিছু ভোজন করিবার পূর্বেও জল পান করেন এবং ভোজনের শেষেও জল পান করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের এই ভোজ-নের আশ্রয়ে জলপানের অভিপ্রায় কি? শ্রুতি তাহা নির্দেশ করিতেছেন—তাঁহারা মনে করেন যে, আমরা এই প্রাণকে অনন্ন অর্থাৎ বস্তু-পরিহিত

করিতেছি। আর ইহাও লোকপ্রসিদ্ধ যে, যে বাহাকে বস্ত্রদান করে, সে মনে করে যে, আমি ইহাকে অনন্ন (বস্ত্রাচ্ছাদিত) করিতেছি। জল যে প্রাণের আচ্ছাদন, ইহা পূর্বেও বলিয়াছি। এখানেও অবশ্যই মনে করা উচিত যে, আমরা যে জল পান করি, তাহা দ্বারা প্রাণকেই বস্ত্রাবৃত করিতেছি। এই অভিপ্রায়েই এখানে শ্রুতি “আপোবাসঃ” ‘জল প্রাণের বস্ত্র’ ইহা বলিয়াছেন। এখানে অবশ্যই এ আপত্তি হইতে পারে যে, লোকে যে ভোজনের আত্মস্তে জলপান করে, তাহা “আমরা শুদ্ধ হইব” মনে করিয়া পবিত্রতার জন্তই করিয়া থাকে, তাহা যদি আবার প্রাণকে অনন্ন করিবার অভিপ্রায়ে কৃত বল, তাহা হইলে এক আচমনের দ্বিবিধ কার্য্যকারিতা-রূপ দোষ স্বীকার করিতে হয়। বাস্তবিক এক আচমনের দুইটি কার্য্য কখনই যুক্তিবদ্ধ হইতে পারে না, অর্থাৎ যদি পবিত্রতার্থ আচমন হয়, তাহা হইলে প্রাণের অনন্নত্ব হওয়া অসম্ভব। আবার যদি অনন্নতার জন্ত হয়, তাহা হইলেও পবিত্রতার্থ হইতে পারে না। অতএব যখন দেখিতেছি, এক অনুষ্ঠানে উভয় ফলের সমাবেশ অসম্ভব, তখন বরং প্রাণের অনন্নতা-করণার্থ ভোজনের আত্মস্তে আরও একবার আচমন করার ব্যবস্থা হউক? উত্তর—না, তাহা কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই, এখানে এক আচমনেরই দ্বৈবিধ্য স্বীকার করিলে উপপত্তি হইতে পারে। কেন না, যে ভক্ষণ করিবে ও যে ভক্ষণ করিয়াছে, সেই ভোক্ষ্যমাণ ও ভুক্তব্যক্তির ক্রিয়া হইতেছে দুইটি এক স্মৃতিবিহিত আচমন, অপর উপাসনার্থ। বাহা স্মৃতিবিহিত, তাহা কেবল দৈহিক পবিত্রতার জন্ত অনুষ্ঠান মাত্র, পরন্তু তাহাতে কোন প্রকার জ্ঞানের অপেক্ষা থাকে না। এখন স্মৃতিবিহিত সেই আচমনের অঙ্গভূত জলেই প্রাণের আচ্ছাদনরূপে দৃষ্টি মাত্র কর্তব্যরূপে নির্দিষ্ট হইতেছে। অথচ ইহা (বাসজ্ঞান) দ্বারা আর আচমনের শুদ্ধিকারিতাও বাধিত হয় না, যেহেতু, জ্ঞান অপেক্ষা “আচমন” একটি ভিন্ন ক্রিয়া। অতএব এ স্থলে বুঝিতে হইবে যে, ভোক্ষ্যমাণ ও ভুক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের পক্ষে যে স্মৃতিদ্বারা আচমন নিহিত আছে, তাহাতেই “প্রাণ-বস্ত্র” জ্ঞান শ্রুতি দ্বারা বিহিত। বাস্তবিক উহা শাস্ত্রান্তর দ্বারা প্রাপ্ত হয় নাই, সুতরাং বিধি হইতে বাধাও নাই ॥ ১৪ ॥

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়ে প্রথম-ব্রাহ্মণম্ ।

উপনিষৎসু-ষষ্ঠাধ্যায়স্ত

দ্বিতীয়-ব্রাহ্মণম্

শ্বেতকেতুর্হ বা স্মারুণেয়ঃ পঞ্চালানাং পরিষদমাজগাম, স
আজগাম জৈবলিং প্রবাহণং পরিচারয়মাণম্, তমুদীক্ষ্যাহ ভূবাদ
কুমার ও ইতি । স ভো ও ইতি প্রতিশুশ্রাবানুশিক্ষৌহবতি
পিত্রেত্যোমিতি হোবাচ ॥ ১ ॥

প্রথমতঃ ‘শ্বেতকেতুর্হ বৈ’ ইত্যাদি গ্রন্থের পূর্বাপর সঙ্গতি দেখান হইতেছে ।
এইটি খিল নামক অধ্যায় পূর্বে যাহা উক্ত হইয়া নাই, অথচ অবশ্য বক্তব্য, তাহাই
এখানে বর্ণিত হইতেছে । গত পঞ্চম (সপ্তম) অধ্যায়ের শেষভাগে যে কর্ম্মমিলিত-
ভাবে জ্ঞানের (উপাসনার) কর্ম্মানুষ্ঠায়ী কর্ত্ত্বক “অথে নম্ সুপথা” ইত্যাদিরূপে
অগ্নির সমীপে সুপথ প্রার্থিত হইয়াছে, সেই পথিযাজ্ঞামন্ত্রে ‘যাহা সুপথ, তাহা
আমাকে দাও’ এ কথাটির উল্লেখে বুঝা যায় যে, উহাতে পথ অনেক । সেই সমস্ত
পথও নিজকৃত কর্ম্মের ফলপ্রাপ্তির উপায়, ইহা “যৎ কৃদ্যা” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা
পরে ব্যক্ত হইবে । এক্ষণে কর্ম্মফলপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ সেই সকল পথ কত ?
এই প্রশ্নের নির্ণয়ার্থ এবং সাংসারিক সর্বপ্রকার গতির উপসংহারার্থ এই প্রকরণের
আরম্ভ হইতেছে । এই প্রকরণে বলা হইবে যে, এই পর্য্যন্ত সংসারের গতি এবং
জীবের স্বাভাবিক জ্ঞানের ও শাস্ত্রাভ্যাসজনিত জ্ঞানের এই পর্য্যন্ত ফল । যদিও
প্রথমাধ্যায়ে “ব্রহ্ম হ প্রাজাপত্যঃ” ইত্যাদি স্থলে স্বাভাবিক পাপ সমূহ কথিত
হইয়াছে সত্য, কিন্তু তথাপি “এই তাহার পরিণাম” একরূপভাবে তৎসমু-
দায়ের ফল প্রদর্শিত হয় নাই । পরন্তু ব্রহ্মবিত্তার প্রারম্ভে শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মফলেও
মুক্তিকামীর বৈরাগ্য আবশ্যক রূপে তাহা বক্তব্য, এ জন্ত “জ্যামাত্মপ্রতিপত্তিঃ”
ইত্যন্ত গ্রন্থ দ্বারা কেবল শাস্ত্রীয় কর্ম্মেরই কিয়ৎপরিমাণে ফল প্রদর্শিত
হইয়াছে । তন্মধ্যেও কেবল (জ্ঞানহীন) কর্ম্ম দ্বারা পিতৃলোকপ্রাপ্তি এবং
বিদ্যা ও বিদ্যা-সংযুক্ত কর্ম্ম দ্বারা দেবলোকপ্রাপ্তি হয়, এইরূপ বিশেষভাবে
ফলও কথিত হইয়াছে । কিন্তু সেখানে এ কথা বলা হয় নাই যে, পিতৃলোকগামী
কোন পথে গমন করেন এবং দেবলোকযাত্রী কোন পথে দ্বারা প্রয়াণ করেন ।

এই খিল বা পরিশিষ্ট প্রকরণে নিম্নেরূপভাবে—সে সমুদায়ের নির্দেশ করা আবশ্যক ; এই হেতু উপস্থিত প্রকরণ আরম্ভ হইতেছে । আর ইহাও প্রায় সর্বত্র দেখা যায় যে, গ্রন্থের শেষে পূর্বপ্রতিষ্ঠিত বিষয়সমূহের উপসংহার হয় । এ জন্তও এই প্রকরণ সার্থক । গ্রন্থের শেষ ভাগে যে শাস্ত্রীয় সমস্ত বিষয়ের উপসংহার হয়, তাহা সর্বত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে । অপিচ, “এতাবদমৃতত্বম্”, ইহাই একমাত্র অমৃতত্ব, এই কথা যেমন বলা হইয়াছে, সেইরূপ কর্ম হইতে অমৃতত্বের (মোক্শের) আশা নাই, এই কথাও উক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহার সপক্ষে—সমর্থনের জন্ত কোন হেতু উক্ত হয় নাই, তাহার উল্লেখার্থও এই প্রকরণের আরম্ভ । যেহেতু, এই পূর্বোক্ত গতি কর্মজনিত, অংচ নিত্য-সিদ্ধ মোক্ষে কোন প্রকার ক্রিয়া বা অমুষ্ঠানের বাস্তবিক সম্ভাবনা ও অপেক্ষা নাই, সুতরাং জ্ঞান যে মোক্ষসিদ্ধিবিষয়ে একমাত্র হেতু, ইহা বাক্য দ্বারা উক্ত না হইলেও ফলতঃ প্রতিপন্ন হয়ই । আরও এক কথা, অগ্নিহোত্র প্রকরণে কথিত হইয়াছে যে, তুমি সেই অগ্নিহোত্রীয় সায়ংকালীন ও প্রাতঃকালীন আহুতিদ্বয়ের উৎক্রান্তি, গতি, প্রতিষ্ঠা ও তৃপ্তি জ্ঞান না ? সংসারে পুনরাবৃত্তি কাহাকে বলে এবং পরলোকে গমনোত্তম ব্যক্তি কে ? অর্থাৎ কে কোন লোকের যাত্রী, সে সমুদায় তুমি জ্ঞান না, এই প্রশ্নের উত্তরে যে “তে বা এতে” ইত্যাদি দ্বারা দুইটির উৎক্রমণরূপ কার্য কথিত হইয়াছে, তাহাই এই যাগকর্তার আহুতিরূপ কর্মের ফল । কেন না, কষ্টকে অবলম্বন না করিয়া অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে জড় আহুতির উৎক্রমণাদি কোন কার্যই কখনও সম্ভবপর হয় না, কারণ, কর্মমাত্রই কর্তার ফলসিদ্ধির জন্ত অমুণ্ডিত হইয়া থাকে ; কর্মের নিজস্ব কোন ফল নাই । আর কার্যমাত্রই সাধনকে অবলম্বন করিয়া সম্পন্ন হয় । তবে যে সেই স্থলে “অগ্নি-হোত্রৈশ্চৈব কার্যম্” অগ্নিহোত্রেরই কার্য বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহাও কেবল অগ্নিহোত্র কর্মের জ্ঞতির নিমিত্ত, আর অগ্নিহোত্র কর্মের যে ছয়টি প্রকার কথিত হইয়াছে, তাহাও তাহার প্রশংসার জন্ত, অজ্ঞ উদ্দেশ্য নহে । এখানে সেই পূর্বোক্ত ছয়প্রকার কার্যকেই কর্তার ভোগ্য ফল বলিয়া উপদেশ করিতেছেন । সে উপদেশের কারণ—কর্মফল বিজ্ঞানই এখানে বিবক্ষিত ; কেন না, বক্ষ্যমাণ পঞ্চবিধ অগ্নি দর্শন তৎসাহায্যেই উত্তর পঞ্চপ্রাপ্তির সাধন, ইহার বিধান করা জ্ঞতির অভিপ্রেত । এই প্রকারে সমস্ত সংসারগতির উপসংহার এবং কর্ম-কাণ্ডের নিষ্ঠা (চরম ফল), এই দুইটি বিষয় প্রদর্শন করিবার মানসে প্রতি এক আখ্যায়িকার অবতারণা করিতেছেন ।

অরুণের পুত্র আকণি, তাঁহার পুত্র আরুণের খেতকেতু পিতা কর্তৃক
শিক্ষিত হইয়া আপনার যশোবিস্তারের জন্য পঞ্চালগণের সভায় উপস্থিত হন।
কৃতিহু 'ই' শব্দটি আখ্যায়িকার পৌরাণিকতার পরিচায়ক। জগতে পঞ্চালগণ
সুপ্রসিদ্ধ, তিনি তাহাদের সভায় উপস্থিত হইয়া সভাগণকে বিচারে পরাজিত
করিলেন, অবশেষে মনে করিলেন যে, রাজার সভাও জয় করিব, এইপ্রকার গর্ব
সহকারে পরিচারকগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত ও পরিচর্য্যমাণ জীবল-পুত্র জৈবলি
প্রবাহণ নামক পঞ্চালরাজের সমীপে আগত হইয়াছিলেন। সেই রাজা ইতঃ-
পূর্বেই খেতকেতুর বিজ্ঞাভিমান-জনিত গর্ব শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং মনে
মনে স্থির করেন যে, ইঁহাকে শিক্ষা দিতে হইবে। এইরূপ মনে করিয়া আগত
মাত্র তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়াই পুত্ৰস্বরে সম্বোধন করিলেন, “ওহে কুমার!”—
এখানে এত দীর্ঘস্বরে আহ্বান কেবল ভৎসনার্থ। তখন খেতকেতু ত্রুঙ্ক হইয়া
রাজার প্রতি অল্পবুদ্ধ হইলেও “ভো” অর্থাৎ ‘কি হে!’ বলিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন।
রাজা বলিলেন, তুমি তোমার পিতার নিকট অল্পশিষ্ট অর্থাৎ শিক্ষিত হইয়াছ
কি? খেতকেতু বলিল, “ওম্” হ্যা—অল্পশিষ্ট হইয়াছি, তোমার কোন বিষয়ে
সংশয় থাকিলে জিজ্ঞাসী করিতে পার ॥ ১ ॥

বেথ যথেনাঃ প্রজাঃ প্রযতো। বিপ্রাতিপদন্তা ও ইতি।
নেতি হোবাচ। বেথো যথেনাং লোকং পুনরাপদন্তা ও ইতি।
নোতি হৈবোবাচ। বেথো যথেনাং লোকং পুনঃ সম্পদন্তা
ও ইতি। নেতি হৈবোবাচ। বেথো যথানৌ লোক এবং
বহুভিঃ পুনঃ পুনঃ প্রযন্তিনঃ সম্পূর্য্যতা ও ইতি, নেতি হৈবোবাচ।
বেথো যতিথ্যামাহৃত্যাঃ হতায়ামাপঃ পুরুষবাচো ভূত্বা সমুত্থায়
বদন্তী ও ইতি। নেতি হৈবোবাচ। বেথো দেবযানম্ বা
পথঃ প্রতিপদং পিতৃযানম্ বা, যৎকৃত্বা দেবযানং বা পন্থানং
প্রতিপদন্তে পিতৃযানং বাপি হি, ন ধ্বম্বের্বচঃ শ্রুতং—দে স্তুতী
অশৃগবঃ পিত গামহং দেবানামুত মর্ত্যানাম্। তাভ্যামিদং বিশ্ব-
মৈজং সমেতি যদন্তরা পিতরং মাতরঞ্চতি। নাহমত একঞ্চন
বেদেতি হোবাচ ॥ ২ ॥

রাজা বলিলেন, বেশ, তুমি যদি পিতার নিকট শিক্ষা-প্রাপ্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে জান কি যে, এই সমস্ত লোক মৃত্যুপৰ্বে পতিত হইয়া যে প্রকারে বিপ্রতিপন্ন হয়? এ প্রশ্নের তাৎপর্য্য এই যে, মৃত্যুর পর বিভিন্ন যাত্রী জীব সকল সুক্ষ্মশরীর ধারণ করিয়া প্রথমতঃ সাধারণ পথে গমন করিতে করিতে যেখানে পথ দ্বি-ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, সেই স্থলে কেহ এক পথে যায়, আবার অপর কেহ ভিন্ন-পথেই গমন করে। এ বিষয়ে যে বিপ্রতিপত্তি—বিভিন্ন পথের উক্তি শুনা যায়, সে সংবাদ তুমি জান কি? জ্ঞাতব্য বিষয়ের গুরুত্ব বুঝাইবার জন্যই প্লুতশ্বরে জিজ্ঞাসা হইল। শ্বেতকেতু বলিল, না,—আমি তাহা জানি না। রাজা বলিলেন—তা হ'লে জান কি যে, পরলোকগত লোকসকল যে প্রকারে পুনঃ পুনঃ এই লোকে কিরিয়া আইসে? শ্বেতকেতু বলিল, না—আমি তাহা জানি না। রাজা পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমার জানা আছে কি যে অনবরত জরাদি রোগে মৃত্যুগ্রস্ত প্রাণিগণ দ্বারা কেন পরলোক পরিপূর্ণ হয় না? শ্বেতকেতু এবারেও বলিল, না,—আমি ইহাও জানি না। রাজা পুনরপি প্রশ্ন করিলেন, তুমি অবগত আছ কি যে, হবনীয় দ্রব্যের জল হৃত হইয়া বত সংখ্যক জলরূপে 'পুরুষ বাক্' সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ মনুষ্যের যাহা শব্দ, সেই শব্দসম্পন্ন বা 'পুরুষ' শব্দবাচ্য হয়? তাহার পর সেই প্রকারে সম্যকরূপে উক্তি অর্থাৎ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া যে বাক্-প্রয়োগ করে, তাহা তুমি জান কি? কেন না, আহৃত জল যখন পুরুষাকারে পরিণত হয়, তখন অবশ্যই তাহাকে পুরুষপদবাচ্য বলা যাইতে পারে। শ্বেতকেতু বলিল, না,—আমি ইহাও জানি না। রাজা পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি তাহাও জানা না থাকে, তবে তুমি জান কি যে, দেব-যান পথের ও পিতৃযান পথের প্রতিপদপ্রাপ্তির উপায় কি? অর্থাৎ যে কৰ্ম্ম—যে প্রকার বিশিষ্ট কৰ্ম্ম করিয়া দেব-যান পথে গমন করা যায় এবং যে কৰ্ম্ম করিয়া পিতৃ-যান পথে গমন করিতে পারে, সেই প্রতিপদ—দেবলোক ও পিতৃলোকপ্রাপ্তির সাধন তুমি কি জান? এই অর্থের প্রকাশক মন্ত্রও আমরা শুনিয়াছি।

এই অর্থপ্রকাশক মন্ত্র কি, তাহাও শুন, আমরা যে দ্বিবিধ পথ শ্রবণ করিয়াছি, তন্মধ্যে এক পথ পিতৃলোকপ্রাপক। সেই পথ দ্বারা জীব পিতৃলোক প্রাপ্ত হয়। ইহা আমি শুনিয়াছি এবং দেবলোকগমনের সম্বন্ধে অল্প পথের কথাও শুনিয়াছি। সে পথ জীবকে দেবলোকে উন্নীত করে। সেই উভয় পথে কাহারো পিতৃলোকে ও কাহারো দেবলোকে গমন করে, তাহা বলিতেছি—মনুষ্যগণই ঐ পথিসাহায্যে দেবলোক ও পিতৃলোকে গমন করে,

অগ্নিক কি, সমস্ত জগৎই সেই দুই পথে গমনাগমন করিয়া একত্র সম্মিলিত হইল।
 বাহাদের মধ্যে পিতা ও মাতা বর্তমান আছেন, সেই দুইটি পথ কি কি? এবং সেই
 পিতা ও মাতা কে? তাহা কথিত হইতেছে। এই যে ব্রহ্মাণ্ডের অণু ও কপাল
 নামে দুইটি অংশ, ইহারাই স্ত্রী ও পৃথিবী, অর্থাৎ দ্যুলোক ও ভুলোক, ইহারাই
 আবার পিতা ও মাতা। তন্মধ্যে এই ভূমি মাতা, আর ঐ দ্যুলোক পিতা।
 ব্রাহ্মণগ্রন্থ পিতামাতা সম্বন্ধে এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, অণু
 ও কপালের মধ্যবর্তী ঐ পৃথিবী সংসারেরই অন্তর্গত, কিন্তু উহাদের একটিও
 আত্যন্তিক অমৃতত্বলাভের উপায়—পথ নহে। ইহা গুনিয়া স্নেহকেতু বলিলেন
 যে, আমি এই সমুদয় প্রপ্নের মধ্যে একটি প্রপ্নেরও উত্তর জানি না ॥ ২ ॥

অথৈনং বসত্যোপমন্ত্রয়াঞ্চক্রে, নাদত্য বসতিঃ কুমারঃ
 প্রহুদ্রাব, স আজগাম পিতরম্, তৎ হোবাচেতি 'বাব কিল নো
 ভবান্ পুরানুশিষ্টানবোচাদতি। কথং স্মমেধ ইতি, পঞ্চ মা
 প্রশ্নান্ রাজন্তবন্ধুরপ্রাক্ষীভতো নৈকঞ্চন বেদেতি। কতমে ত
 ইতীম ইতি হ প্রতীকান্যুদাজহার ॥ ৩ ॥

অনন্তর রাজা সেই স্নেহকেতুর বিস্তাভিমান দূর করাইয়া তথায় বাস করাই-
 বার নিমিত্ত অর্থাৎ শিক্ষা দিবার জন্ত আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। রাজা বলিলেন,
 ভগবন! আপনি এখানে বাস করুন এবং ভৃত্যগণকে বলিলেন, মহাবীর জন্ত পাছ-
 অর্থাৎ প্রভৃতি আশ্রয়ন কর। এইরূপে রাজা স্নেহকেতুর সমাদর করিয়াছিলেন কিন্তু
 কুমার স্নেহকেতু রাজার কথা অনীদর করিয়াই পিতার নিকট প্রস্থান করিল।
 পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল যে, অহো! আপনি পূর্বে সমাবর্তনসময়ে
 আমাকে এই প্রকারই সর্ববিজ্ঞান শিক্ষিত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন। পিতা
 পুত্রের এই প্রকার তিরস্কারগূর্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—
 হে ভীষ্মবৃদ্ধ! কি প্রকারে তোমার এরূপ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে বল? পুত্র
 বলিতে লাগিল যে, আমার বাহা ঘটিয়াছে, তাহা শ্রবণ করুন। রাজন্ত-বন্ধু
 (রাজন্তগণ বাহার বন্ধু অর্থাৎ অশিক্ষিত ক্ষত্রিয়গণের সহচর, সেই পাঞ্চালরাজ
 দ্রৈবলি) আমাকে পাঁচটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন (এখানে 'রাজন্তবন্ধু'
 শব্দে পরিভ্রব বুঝাইতেছে); কিন্তু আমি তাহার একটিও বুঝিতে পারি নাই।

পিতা বলিলেন, সেই প্রশ্ন কি কি ? পুত্র বলিল—‘এই সেই সকল প্রশ্ন’ এই কথা বলিয়া যেতকৈতু পূর্বোক্ত প্রশ্ন সমূহের প্রত্যেক অর্থার্থে প্রণয়নশ মাত্র উচ্চারণ করিয়াছিল ॥ ৩ ॥

স হোবাচ তথা স হং তাত জানীথা যথা যদহং কিঞ্চন বেদ সর্বমহং তত্তুভ্যমবোচম্, প্রেহি তু তত্র প্রতীত্য ব্রহ্মচর্য্যং বৎস্রাব ইতি । ভবান্বেষ গচ্ছত্বিত্তি, স আজগাম গোতমো যত্র প্রবাহণম্য জৈবলেরাস, তস্মা আসনমাহত্যেদিকমাহারিরাঞ্চকারাথ হাস্মা অর্ঘ্যং চকার, তৎ হোবাচ বরং ভবতে গোতমায় দদ্ম ইতি ॥ ৪ ॥

তখন তাহার পিতা ক্রুদ্ধ পুত্রকে সাস্তনা করিবার নিমিত্ত বলিতে লাগিলেন যে, বৎস ! তুমি আমাকে ‘এইরূপ’ নিশ্চয় জানিও যে, ‘আমি যে কিছু বিজ্ঞান জানি, তৎসমস্তই তোমাকে বলিয়াছি ; ইহার অত্থথা করি নাই, ইহাই বৃথিও । আর তোমা অপেক্ষা আমার অধিক প্রিয়তরই বা কে আছে—বাহার জন্ত আমি বিত্তা গোপন করিয়া রাখিব ? রাজা যে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, বলিতে কি, বাস্তবিক আমিও ঐ সমস্ত প্রশ্নের বিষয় অবগত নহি । অতএব এস ! আমরা উভয়েই রাজার নিকট যাই এবং বিত্তালাভের জন্ত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া তথায় বাস করি । পিতা এই কথা বলিলে পর যেতকৈতু বলিলেন যে, আপনিই সেখানে ঘান, আমি আর তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিতেও ইচ্ছা করি না ।

পুত্র অস্বীকার করিলে পর পিতা গোতম-গোত্রোৎপন্ন—আরুণি (অরুণ-তনয়) যে স্থলে পাকলরাজ জৈবলির আস্থারিকা অর্থার্থে সাধারণের দর্শনযোগ্য আসন সরিবিষ্ট ছিল, তথায় উপস্থিত হইলেন । পরে রাজা সেই অভ্যাগত গোত্র-মের অভ্যর্থনার জন্ত অমুরূপ আসন দান করিয়া ভূত্যবর্গ দ্বারা পাদপ্রক্ষালনার্থ জল আনাইয়া দিলেন । অতঃপর পুরোহিত দ্বারা ইহাকে যন্ত্রপুত অর্ঘ্য ও যমুপক প্রদান করাইলেন । এইরূপে যথোচিত আতিথ্যসংকার্য করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে গোতম ! আমি আপনাকে বর অর্থার্থ গোত্র জন্ম প্রভৃতি উপহার প্রদান করিতেছি ॥ ৪ ॥

স হোবাচ প্রতিজ্ঞাতো য এষ বরো যাস্তু কুমারস্যান্তে
বাচমভাষথাস্তাং মে ক্রহীতি ॥ ৫

তখন গৌতম বলিলেন যে, আমার বর স্বতন্ত্র, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সেই বর ভিন্ন অত্র বর লইব না। আপনি আমার সেই প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্ত নিজের মনকে দৃঢ় করুন। সেই প্রতিজ্ঞাত বর এই যে—আপনি আমার কুমার পুত্রের নিকট যে প্রশ্নবাক্য বলিয়াছিলেন, তাহা আমার সমীপেও বলুন ॥ ৫ ॥

স হোবাচ দৈবেষু বৈ গৌতমো তদ্বরেষু, মানুষণাং
ক্রহীতি ॥ ৬

তখন রাজা বলিলেন, গৌতম! আপনি যাহা প্রার্থনা করিতেছেন, উহা দৈব বরের অন্তর্গত। অতএব মনুষ্যপ্রার্থনীর যে কোন একটি গো, অথ প্রভৃতি বর প্রার্থনা করুন ॥ ৬ ॥

স হোবাচ বিজ্ঞায়তে হাস্তি হিরণ্যস্যোপাস্তং গো অশ্বানাং
দাসীনাং প্রবারাণাং পরিধানস্য। মা নো ভবান্ বহোরনন্তস্যাপ-
পর্যন্তস্যাত্যবদান্যোহভূদিত, স বৈ গৌতম তীর্থেনেচ্ছাসা
ইতু্যপৈম্যহং ভবন্তুয়িতি, বাচা হ স্মৈব পূর্ব উপযন্তি স
হোপায়নকীর্ত্যা উবাস ॥ ৭

এই কথা শ্রবণ করিয়া গৌতম উত্তর করিলেন যে, মহারাজ। আপনিও জানেন, আমাকে আপনি যে মনুষ্যসম্বন্ধী বর দিতে চাহিতেছেন, সে বর আমারও আছে, তাহার প্রার্থনার আমার কোন প্রয়োজন নাই। কেন না, আমারও প্রচুর পরিমাণে হিরণ্য উপার্জিত আছে। বহুতর দাস, দাসী, পরিধেয় বস্ত্র এবং অপরাপর পরিজন সকলই সংগৃহীত আছে। অতএব, যাহা আমার নাই, তদ্বিষয়ে প্রার্থনা করা আমারও উচিত এবং আপনারও তাহা পূরণ করা সর্বথা বিধেয়। বিশেষতঃ আপনিই যখন আমার অভীষ্ট বর প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত আছেন, তখন আপনিই জানেন, এ বিষয়ে যাহা কর্তব্য। নিজকৃত প্রতিজ্ঞা রক্ষণীয় কি না, আপনিই বলিতে পারেন। তবে আমার অভিপ্রায় এই যে, মহাশয়! সর্বত্র বদান্ত—উদারচেতা হইয়াও কেবল আমাদের প্রতি উপহাস না হন। এ কর্তব্য কাজ

আপনার দ্বারা সাধিত না হয় অর্থাৎ বাহ্য প্রভূত—অনন্ত ফলপ্রসূ, অপর্যাপ্ত—
 অশেষ পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগ্য, এরূপ ধুমহৎ বিত্ত অর্পণ করিতে কেবল আমা-
 দের উপরই রূপণ—অদাতা (দানশক্তিশূন্য) হইবেন না। বিশেষতঃ জগতে এমন
 কিছুই নাই, বাহ্য আপনার স্বাম্যকে অদেয় হইতে পারে। গৌতম এই প্রকার
 বলিলে পর রাজা তাঁহাকে বলিলেন,—গৌতম! শাস্ত্রবিহিত নিয়মানুসারে তুমি
 আমার নিকট বিত্তগ্রহণ করিবার ইচ্ছা কর। অনন্তর গৌতম বলিলেন যে,
 হ্যাঁ, আমি শাস্ত্রবিহিত নিয়মানুসারে আপনার নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেছি।

পূর্ব পূর্ব ব্রাহ্মণগণও আপৎকালে অর্থাৎ উপরূক্ত ব্রাহ্মণ গুরুর অভাবে
 বিত্তাশিক্ষার্থী হইয়া কলিত্রিক, এমন কি, বৈশ্বকেকেও গুরুত্ব বরণ করিতেন এবং
 কলিত্রিজাতিও বৈশ্বের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেন। কিন্তু এই শিষ্যত্ব-
 স্বীকার দ্বারাই তাঁহারা বিত্তা গ্রহণ করিতেন। নচেৎ এ বিষয়ে উচ্চবর্ণ শিষ্য
 নীচবর্ণ গুরুকে উপচোকন ও গুরুদ্বারা দ্বারা পরিতুষ্ট করিতেন না। এই জন্য
 গৌতম উপচোকন ও গুরুদ্বারা নামমাত্র কীৰ্ত্তন করিয়াই রাজার নিকট
 বাস করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

স হোবাচ তথা নস্তং গৌতম মাপরাধাস্তব চ পিতামহাঃ,
 যুথেষৎ বিদ্বন্তঃ পূর্ব্বম কস্মিন্চন ব্রাহ্মণ উবাচ, তা ত্বহং
 তুভ্যং বক্ষ্যামি, কো হি ত্বৈবং ক্রবন্তমহঁতি প্রত্যাখ্যাভুমিতি ॥৮

হীন জাতির শিষ্যত্ব গ্রহণকে আপত্তিরূপে কহে। বিত্তাবিহীনতা অপেক্ষা
 আপত্তিরূপে শ্রেয়ঃ, গৌতম এই আপত্তিস্বরের কথা জানাইলে রাজা তাঁহাকে
 সত্যত্ব ক্রান্তর দেখিয়া নিজ অপরাধ মার্জনা করাইতে উত্তর হইয়া বলিলেন
 যে, আপনি আর্য্যদিগের অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। আপনার পিতামহগণও
 এরূপ অস্বদীয় পিতামহ প্রভৃতির অপরাধ গ্রহণ করেন নাই, তরুণ আপনারও
 আর্য্যদিগের প্রতি নিজ পিতামহাদির ব্যবহারের অনুকরণ করাই উচিত।
 আপনি এই যে বিত্তান্নভের প্রার্থনা করিলেন, ইতঃপূর্বে আর কেহই এরূপ-
 ভাবে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া এই বিত্তার প্রার্থনা করেন নাই ও কোন ব্রাহ্মণেই
 এই বিত্তা অবস্থান করে নাই, অর্থাৎ ইতঃপূর্বে কোন ব্রাহ্মণই এই বিত্তার সন্ধান
 জানিতেন না। আর ইহা আপনিও জানেন যে, এই বিত্তা কেবল কলিত্রি-
 গুরুপরাক্রমেই চলিয়া আসিতেছে; স্তবরাং স্বস্তি থাকিলে সেই রীতি রক্ষা করা

আমারও সর্বথা উচিত । এই মনে করিয়া পূর্বে আমি বলিয়াছিলাম যে, ইহা দৈববর, ইহার প্রার্থনা না করিয়া অন্য কিছু মনুষ্যবর প্রার্থনা কর । কিন্তু কি করি, তোমাকে আর সে বর কোনরূপেই না দিখা উপায় নাই । আমি ইহার পর আর জ্ঞাতিগত সেই নিয়ম রক্ষা করিতে পারিতেছি না । আমি তোমাকে সেই অতি গোপ্য বিজ্ঞাও উপদেশ করিব । , পৃথিবীতে এমন কোন হৃদয়হীন ব্যক্তি আছে যে, তোমার মত সবিনয়ভাবী শিষ্যকে ‘বলিব না’ বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারে ? তবে আমিই বা তোমাকে, বলিব না কেন ? ॥ ৮ ॥

অসৌ বৈ লোকোহগ্নিগৌতম তস্মাদিত্য এব সমিদ্রশায়ো
ধূমোহহরচ্চিদ্রিশোহঙ্গার। অবাস্তুরাদিশো বিক্ষুলিঙ্গাস্তশ্মিন্মেত-
শ্মিন্মগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি, তস্যা আহুতৈ সোমো রাজা
সম্ভবতি ॥ ৯

সম্প্রতি “অসৌ বৈ লোকোহগ্নিগৌতম ।” ইত্যাদি বলিয়া চতুর্থ প্রশ্নের প্রথমতঃ সীমাংসা হইতেছে । যদিও ইহাতে ক্রমভঙ্গ-দোষ জন্মে, তথাপি সে ক্রম-ভঙ্গ-দোষ ধর্তব্য নয়, যেহেতু, এই চতুর্থ প্রশ্নের নির্ণয়ের উপরই অন্যান্য প্রশ্ন-নির্ণয় নির্ভর করিতেছে ।

গৌতম । ঐ দ্ব্যলোককে অগ্নি বলিয়া জানিবে । দ্ব্যলোক অগ্নিস্বরূপ হইতে পারে না, সত্য, তথাপি বক্ষ্যমাণ যোষিং ও পুরুষে অগ্নিদৃষ্টির মত উহাতেও অগ্নিদৃষ্টি বিহিত হইতেছে । আদিত্য সেই দ্ব্যলোকাগ্নির উদ্দীপক বলিয়া সমিধ । বাস্তবিক এই দ্ব্যলোক আদিত্য দ্বারাই সমিধ—প্রদীপ্ত হয় । রশ্মিসমূহ তাহার ধূম । কেন না, ধূম যেমন সমিধ হইতে সঞ্চিত হয়, তেমন রশ্মিসমূহও আদিত্য হইতে উদ্গত হয়, অতএব এই সাম্য ধরিলে রশ্মির উপর ধূমদৃষ্টি বিহিত হইল । সেইরূপ প্রকাশরূপ সাধন্যে “অহঃ” ই তাহার অর্চিঃ । দিক্সমূহ তাহার অঙ্গার, যেহেতু, অর্চির উপশম ক’ আলানিবৃত্তি গুণ উভয়েরই সমান । অবাস্তুর-দিক্ সকল তাহার ফুলিঙ্গ, কেন না, ফুলিঙ্গের ভায় ইহারাও দূরে বিক্ষিপ্ত হয় । এবম্বিধ গুণবিশিষ্ট সেই দ্ব্যলোকাগ্নিতে ইন্দ্রাদি দেবভাগ্য শ্রদ্ধাকে আহবনীয় জব্য মনে করিয়া আহুতি প্রদান করেন । সেই আহুতি হইতেই পিতৃগণ ও ব্রাহ্মণ-গণের রাজা সোম সঞ্চিত হয় । ভ্রমধ্যে ঐ হোমকারী কোন কোন দেবতা কি প্রকারে হোম করেন ? এবং শ্রদ্ধা নামক হবিই বা কি ? এখানে এই সকল

প্রশ্ন স্বভাবত উদ্ভিত হইতে পারে, তাহাদের সমাধানের জন্তই ইতঃপূর্বে আমরা অতীত অধ্যায়ের সহিত আরভ্যমান অধ্যায়ের সম্পর্ক নিরূপণ প্রসঙ্গে তৎসমুদয় বলিয়াছি। আর অগ্নিহোত্র প্রকরণে “তুমি এই আহুতিদ্বয়ের উৎক্রান্তি জান না?” ইত্যাদি বলিয়া পরে ষট্ পদার্থ নির্ণয়ার্থ বলা হইয়াছে যে, “সেই অগ্নিহোত্রাহুতি দুইটি অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া উর্ধ্বে গমন করে, তাহারাই অন্ত-রীক্ষকে আহবনীয় (হোমাধারস্থান) স্বরূপ করে, এইরূপ বায়ুকে সমিধ্ ও মরীচি-সমূহকে ওজ্র আহুতি করিয়া থাকে। তাহারাই অন্তরীক্ষকে তর্পিত করিয়া তথা হইতে উৎক্রমণ করে ও পরে দ্যালোকে যায়। তৎপরে তাহারাই দ্যালোককেও আহবনীয় করিতে থাকে,” এইরূপ তথ্য আদিত্যকে সমিধ করে ইত্যাদি। সে স্থলে এ কথাও বলা হইয়াছে যে, অগ্নিহোত্রের আহুতিদ্বয় ত্বিজ সাধনসমুদয়-সহকারেই উৎক্রান্ত হয়, সেই আহুতিদ্বয় ইহলোকে যেরূপ—যে সকল আহবনীয়, ধূম, অগ্নি, বিস্ফুলিঙ্গ ও আহবনীয় দ্রব্য সহকৃতভাবে পরিজ্ঞাত হয়, ঠিক সেইরূপ আহবনীয়াদি সাধন সহকৃতভাবেই ইহলোক হইতে পরলোকে উৎক্রমণ (গমন) করে। তবে সেই স্থলে এইমাত্র বিশেষ যে, অগ্নি অগ্নিরূপে, সমিধ সমিধরূপে, ধূম ধূমরূপে, অঙ্গার অঙ্গাররূপে, বিস্ফুলিঙ্গ বিস্ফুলিঙ্গরূপে এবং আহুতি দ্রব্যসমূহও ঠিক আহুতিদ্রব্যরূপেই সৃষ্টির প্রথমসময়ে অনভিব্যক্তভাবে—স্বল্পরূপে বর্তমান থাকে এবং তৎসমস্ত সাধনাদিসমন্বিত সেই অগ্নিহোত্রই পূর্ক (অদৃষ্ট) রূপে অবস্থিত হইয়া সৃষ্টিকালে—সূর্যরূপে প্রকাশ পাইবার সময় সেই পূর্কের ভায়ই অন্তরীক্ষাদির আহবনীয়তা ও অগ্ন্যাদিভাব ধারণ করিয়া সেই সেইরূপে পরিণত হয়। এখনও অগ্নিহোত্র কর্ম সেই প্রকারেই ব্যবস্থিত আছে।

এই সমস্ত জগৎ এই প্রকারেই অগ্নিহোত্রাহুতি-জনিত অদৃষ্টের পরিণামস্বরূপ বলা হয়। এইরূপে সেই আহুতির সৃষ্টির নিমিত্তই পূর্ক উৎক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া পুনঃ প্রাহুতাব পর্য্যন্ত ছয়টি পদার্থ কর্মপ্রকরণের শেষভাগে ব্যাখ্যাত নিরূপিত হইয়াছে। এখানেও ‘যাগাদি কর্মকারীর কর্মের কিরূপ পরিণাম হয়’ ইহা বলিবার অভিপ্রায়ে শ্রুতি প্রথমে উত্তরমার্গ-প্রাপ্তি-সাধক দ্যালোকাগ্নি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে পঞ্চাগ্নিদর্শন পর্য্যন্ত বিশিষ্ট কর্মফল উপভোগের জন্ত বিধান করিতে চাহিয়াছেন। এই নিমিত্ত দ্যালোকের উপর অগ্নিদৃষ্টি প্রথমে প্রস্তাবিত হইতেছে। তন্মধ্যে এই অগ্নিহোত্রে যে সকল আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয় হোতা বলিয়া পরিগণিত, তাহারাই আবিদেবিক পরিণামে পরিণত হইয়া ইন্দ্রিয়াদিস্বরূপ প্রাপ্ত হয়, এবং তাহারাই পরে দ্যালোকায়িত হোতা হইয়া থাকে। ইহারাই পূর্ক

অগ্নিহোত্রের ফল-ভোগার্থ অগ্নিহোত্রবাগের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এবং কর্মফলের বিপাককালে তাঁহারাই সেই সকল ফলের ভোক্তৃত্ব নিবন্ধন সেই সেই স্থলে হোতৃত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ ভোগের উপযোগী তত্ত্বরূপে পরিণত হইয়া দেব-শব্দবাচ্য হন। অগ্নিহোত্রকর্মের অবলম্বন বা সাধনস্বরূপ জল আহবনীয়-অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া অগ্নি দ্বারা ভক্ষিত হয়, ক্রমশঃ তাহাই অদৃষ্টরূপে স্বস্বরূপে পরিণত হইয়া বাগকর্ত্তা—যজ্ঞমানের সহিতই উর্দ্ধলোকে ধূমাদিক্রমে অর্থাৎ প্রথমতঃ অন্তরীক্ষে, তথা হইতে ছালোকে প্রবেশ করে। অগ্নিহোত্রাহতির অঙ্গস্বরূপ এবং অগ্নিহোত্রবাগসম্বন্ধী সেই সমস্ত শ্রদ্ধা নামক অপ্ (ঘৃতাদি) চন্দ্রলোকে কর্মকর্ত্তার শরীরোৎপাদনের নিমিত্ত ছালোকে প্রবেশ করে। ইহারাই ‘হত’ নামে প্রসিদ্ধ। সেই সকল অপ্ (জলীয় দ্রব্য) সোমমণ্ডলে যাইয়া কর্ত্তা—যজ্ঞমানের ভাবী শরীরাকারে পরিণত হয়। এই মর্ম্মার্থই “দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি” এবং “তস্তা আহুতৌ সোমো রাজা সম্ভবতি” ইত্যাদি স্থলে উক্ত হইয়াছে। অত্র ঋতিও তাহার প্রমাণ, যথা—“শ্রদ্ধা বা আপঃ” অর্থাৎ শ্রদ্ধাই অপ্। পূর্বে ঋতকেতুর প্রতি প্রশ্ন হইয়াছিল যে, যাবৎপরিমাণ আহুতি অগ্নিতে অর্পিত হইলে অগ্নিহোত্রীয় অপ্ পুরুষপদবাচ্য হইয়া শব্দোচ্চারণ করে, তাহা জান কি? সেই প্রশ্নের উত্তররূপে “অসৌ বৈ লোকোহগ্নিঃ” ইত্যাদি বাক্য বর্ণিত হইল। অতএব এই বাক্য দ্বারা ইহাই নিশ্চিত হইতেছে যে, অগ্নিহোত্রকর্ম্ম-সম্পর্কী ও যজ্ঞমানের শরীরারম্ভক অপ্ই অত্রত্য শ্রদ্ধা শব্দের প্রতিপাদ্য।

জীবের শরীর গঠন করিতে বহু উপাদান আবশ্যক, তন্মধ্যে জলও একটি উপাদান, পরন্তু জলের আধিক্য বশতই অগ্নিহোত্র কর্ম্ম-সম্পৃক্ত জলের (পরিণাম-ভূত) পুরুষসংজ্ঞা হইয়াছে। নচেৎ তাহাতে অস্ত্রাস্ত্র পৃথিব্যাदि ভূতের সম্পর্ক যে নাই, এমন নহে।, যে প্রাক্তন কর্ম্ম হইতে শরীরের উৎপত্তি হয়, সেই কর্ম্মও আবার অপের, (ঘৃতাদি) সহিত সম্পৃক্ত; কাজেই শরীরোৎপাদন বিষয়ে অপের প্রাধান্য। আর সেই কারণেই ‘অপ্’ পুরুষ-পদের বাচ্য (অর্থ) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই দেখা যায়, প্রাক্তনকর্ম্ম হইতে শরীরোৎপত্তি, অতরাং এখানেই বা তাহার অন্যথা হইবে কেন? যদিও ইতঃপূর্বে অগ্নিহোত্রপ্রকরণে অগ্নিহোত্রাহতির প্রশংসা দ্বারা উৎক্রান্তি প্রভৃতি বর্ণিত ছয়টি মাত্র পদার্থ এক অগ্নিহোত্রেরই অঙ্গ মনে হয়, তথাপি এখানে ‘আহুতি’ শব্দ দ্বারা অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যাবতীয় বেদবিহিত কর্ম্মই লক্ষিত জানিবে। যদি বল, একমাত্র অগ্নিহোত্রাহতির উল্লেখ দ্বারা অস্ত্রাস্ত্র সমস্ত বৈদিক কর্ম্ম লক্ষিত হয় কেন? তদুত্তরে

বলিব যে, যেহেতু তাহা পাণ্ডু কৰ্ম প্রাপ্তাবেই উক্ত হইয়াছে। পাণ্ডু কৰ্ম-মাত্রই জ্ঞী ও অগ্নিসহযোগসাপেক্ষ; সুতরাং আহুতির উল্লেখ দ্বারা যাবতীর অগ্নিসম্পৃক্ত কৰ্ম লক্ষিত হইবে, ইহা অসঙ্গত কি? কৰ্ম দ্বারা পিতৃলোক লাভ হয় ইত্যাদি বাক্যে তাহার সমর্থন করা হয়। আর এই কৰ্ম দ্বারা সাধারণ কৰ্মই যে অভিপ্রেত, তাহার “জ্ঞাপিকা ঋতিও পরে কথিত হইবে, “যাহারা যজ্ঞ, দান ও তপস্যার দ্বারা লোক সকলকে জয় করেন” ইত্যাদি ॥ ৯ ॥

পৰ্জ্জন্তো বা অগ্নির্গৌতম ! তস্য সংবৎসর এব সমিদভ্রাগি
ধূমো বিদ্যাদচ্চিরশানিরঙ্গারা হ্রাহুনয়ো বিস্ফুলিঙ্গাস্তন্নিম্নে-
তন্নিম্নয়ৌ দেবাঃ সোমং রাজানং জুহ্বতি, তস্মা আহুত্যা
বৃষ্টিঃ সম্ভবতি ॥ ১০ ॥

হে গৌতম ! পৰ্জ্জন্তুও আর এক প্রকার অগ্নি অর্থাৎ আহুতিধর্মের আবৃত্তি
অনুসারে পৰ্জ্জন্তুই দ্বিতীয় আহুতির আধার। যে সকল বাষ্প প্রভৃতি হইতে
বৃষ্টি উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের উপর আত্মাভিমানিনী দেবতাই পৰ্জ্জন্তু নামে
অভিহিত। সংবৎসর তাহার সমিধ্ (যজ্ঞীয় কাষ্ঠ)। কেন না, শরদাদি গ্রীষ্মাস্ত
ঋতুরূপী ও স্বীয় অবয়বসমূহে পরিবর্তমান সংবৎসরই সেই পৰ্জ্জন্তু-অগ্নিকে উদ্দীপিত
করে। অত্র (মেঘ) তাহার ধূম, যেহেতু ধূম হইতে অত্র সমুৎপন্ন, অথবা
ধূমবৎ লক্ষিত হয়, এজন্য অত্র ধূমস্থানীয়। বিদ্যৎ তাহার তেজ, কারণ, উভয়ই
প্রকাশক। অশনি (বজ্র) তাহার অঙ্গার; কেন না, উভয়েরই নির্বাণ ও
কাঠিন্ত্বরূপ ধর্মধর্ম সমান। হ্রাহুনি—মেঘশব্দসমূহই তাহার বিস্ফুলিঙ্গ, যেহেতু
চতুর্দিকে প্রসারণ ও অনেকই ধর্ম উভয়ই সমভাবে বিদ্যমান। সেই এই আহুতির
আধারস্বরূপ পৰ্জ্জন্তুগ্নিতে কেবল দেবতাগণ হৌতুরূপে সোমরাজকে হোম
করেন। পূর্বে দ্ব্যলোকায়িতে শ্রদ্ধা হত হইলে যে সোমের উৎপত্তি বলা হইয়াছে,
সেই সোমই দ্বিতীয় পৰ্জ্জন্তুগ্নিতে হত (হোমীয় অব্যবশ্যে নিষ্কিপ্ত) হয়, এবং
সেই সোমাহুতি হইতেই বৃষ্টি সমুদ্ভূত হয় ॥ ১০ ॥

অয়ং বৈ লোকোহগ্নির্গৌতম ! তস্য পৃথিব্যাব সমিদগ্নিধূমো
রাত্রিরচ্চিচ্চন্দ্রমা অঙ্গারা নক্ষত্রাণি বিস্ফুলিঙ্গাস্তন্নিম্নেতন্নিম্নয়ৌ
দেবা বৃষ্টিং জুহ্বতি, তস্মা আহুত্যা-অন্নং সম্ভবতি ॥ ১১ ॥

হে গৌতম! এই লোকও এক প্রকার অগ্নি অর্থাৎ প্রাণিগণের জন্ম ও উপভোগাশ্রয় এবং জিন্না-কারকাদি ফলবিশিষ্ট ইহলোক (ভুলোক)ই তৃতীয় অগ্নি। পৃথিবীই তাহার সমিধ, যেহেতু এই পৃথিবী প্রাণিগণের অনেকানেক উপভোগ-সামগ্রীপরিপূর্ণ, তাহা দ্বারাই ইহলোক সমিদ্ধ অর্থাৎ পরিপুষ্ট আছে। অগ্নি তাহার ধূম, কারণ, পৃথিবীরূপ আশ্রয় হইতে উভয়েরই তুল্যভাবে উৎপত্তি। তাৎপর্য্য এই—যেমন কাষ্ঠকে আশ্রয় করিয়া ধূম উদ্গত হয়, তেমন ভৌতিক অগ্নিও পৃথিবীর পরিণামভূত কাষ্ঠ আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়। অতএব অগ্নিকেই তাহার ধূম বলা সঙ্গতই হইয়াছে। রাজি তাহার অর্চি অর্থাৎ জ্যোতি, যেহেতু উভয়েরই সমিধ-সাহায্যে উৎপত্তিরূপ ধর্ম্ম সমান। তাহার কারণ, যেমন কাষ্ঠের সংযোগে অগ্নি হইতে জ্যোতি উদ্গত হয়, তেমন পৃথিবীরূপ কাষ্ঠের সংস্পর্ক বশতঃই রাজিরূপ জ্যোতির উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই জন্তই পণ্ডিতগণ নৈশ অন্ধকারকে পৃথিবীর ছায়া বলিয়া বর্ণনা করেন। চন্দ্র তাহার অঙ্গার, কেন না, অঙ্গার অগ্নির জ্বালা হইতে উৎপন্ন হয়, চন্দ্রমাও সেইরূপ রাজিতে প্রকাশ পায়, এই সাধারণ ধর্ম্মবশতঃ অথবা অঙ্গার যেমন প্রশান্ত উজ্জ্বল, চন্দ্রও তদ্রূপ প্রশান্ত ও উজ্জ্বল, এই সাধারণ গুণ ধরিয়া চন্দ্রকে অঙ্গার বলা হইল। নক্ষত্রসমূহ তাহার বিস্ফুলিঙ্গ, কারণ, নক্ষত্র সকল সাধারণতঃ বিস্ফুলিঙ্গের জ্বালা ইত্যন্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া থাকে। সেই এই আহুতির তৃতীয় অধিকরণ ভুলোক-অগ্নিতে দেবতাগণ বৃষ্টিকে আহুতি প্রদান করেন। সেই আহুতি হইতেই অন্ন-শস্তাদি সমুৎপন্ন হয়। কারণ, ত্রিহিবাদি অন্ন সমুদয় একমাত্র বৃষ্টি হইতে উৎপন্ন বলিয়াই প্রসিদ্ধ ॥ ১১ ॥

পুরুষো বা অগ্নির্গৌতম! তস্মা ব্যাত্তমেব সমিৎ প্রাণো ধূমো বাগচ্চিশ্চক্ষুরঙ্গারঃ। শ্রোত্রং বিস্ফুলিঙ্গাস্তন্মিত্তস্মিন্নম্মৌ দেবা অন্নং জুহ্বতি, তস্মা আহুতৈ্য রেতঃ সন্তবতি ॥ ১২ ॥

হে গৌতম! আর এই লোক-প্রসিদ্ধ হস্ত-ব্রাহ্মণাদি-শালী পুরুষকেও চতুর্থ অগ্নি জানিবে। তাহার বিবৃত মুখই সমিধ, কারণ, পুরুষগণ যখন কথা বলে বা বেদপাঠাদি করে, তখন তাহাদের বিবৃত মুখ দ্বারাই তাহারা দীপ্যমান হয়, অতএব অগ্নির সমিধ দ্বারা দীপ্তির মত পুরুষের মুখ দ্বারা দীপ্তি এ স্থানে তুল্য ধর্ম্ম, এই জন্ত মুখকে সমিধ বলিয়া বর্ণনা করা হইল। প্রাণ তাহার ধূম, কারণ, ধূম যেমন কাষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হয়, প্রাণও সেইরূপ এই মুখ হইতেই উৎপত্তি হয়।

মুখ হইতে যে প্রাণ উদগত হয়, ইহা প্রসিদ্ধ । বাক্—শব্দই তাহার অচ্চিঃ, কেন না, সাধারণজ্যোতিষাবতীর বস্তুর অভিযাজক বা প্রকাশক, পুরুষের শব্দও বক্তব্য বিষয়মাত্রেরই ব্যাজক বা বোধক হয়, সুতরাং বাক্ই অচ্চিঃ । চক্ষুই তাহার অঙ্গার, কারণ, অঙ্গারও প্রশান্ত এবং প্রকাশাত্মক, আর চক্ষুও প্রশান্ত এবং প্রকাশাত্মক ; অতএব চক্ষুই অঙ্গার । শ্রোত্র তাহার স্কুলিঙ্গ, যেহেতু স্কুলিঙ্গের মত শ্রোত্রেরও নানাদিকে বিক্ষেপ—প্রসরণ আছে । সেই এই পুরুষাগ্নিতে দেবগণ অন্নকে আহুতি প্রদান করেন । যদি বল, দেবতাদিগকে কদাচ এই মুখানলে অন্ন আহুতি করিতে দেখা যায় না, তবে এই কথা বলা হইল কেন ? উত্তর,—না, ইহাতে কোন দোষ হয় নাই, কারণ, এখানে দেবতা বলিতে ইন্দ্রিয়গণ বৃথিতে হইবে । পূৰ্ব্ব হইতেই ইন্দ্রিয়গণের দেবত্ব স্বীকৃত আছে, ঐহ্যারাই বাহুজগতে অধিদেব নামে খ্যাত, তাঁহারাই পুরুষের শরীরমধ্যে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে অবস্থিত । তাঁহারাই পুরুষের (জীবের) মুখে অন্ন নিক্ষেপ (আহুতি) করেন, এবং সেই আহুতি হইতেই রেত উৎপন্ন হইয়া থাকে ; কেন না, রেত যে অগ্নির পরিণাম, ইহা প্রসিদ্ধ ॥ ১২ ॥

যোষা বা অগ্নিগৌতম ! তস্যা উপস্থ এব সমিলোমানি ধূমো যোনিরচ্চিৰ্যদন্তঃকরোতি তেহঙ্গারা অভিনন্দা বিস্কুলিঙ্গা-স্তগ্নিন্নেতগ্নিন্নম্রো দেবা রেতো জুহ্বতি, তস্যা আহুতৌ পুরুষঃ সম্ভবতি স জীবতি যাবজ্জীবত্যথ যদা ত্রিয়তে ॥ ১৩ ॥

হে গৌতম ! যোষা (জী)-ই অপর অগ্নি । অর্থাৎ জ্বীলোকই পঞ্চম হোমাধিকরণ অগ্নি । উপস্থই সেই অগ্নিরূপিণী যোষিঙের সমিধ, কেন না, উহা দ্বারাই সেই যোষা উদ্দীপিতা হয় । লোম সকল ধূম, যেহেতু, অগ্নি হইতে ধূমের মত তৎসমস্ত উপস্থ হইতেই উৎপন্ন হয় । যোনি তাহার অচ্চিঃ, যেহেতু, উর্ভয়ের বর্ণই এক প্রকার । আর যে তাহার অঙ্গান্তরস্থ ব্যাপার—মৈথুনক্রিয়া, তৎসমস্তই পুরুষের বীৰ্য্য প্রশমন করে বলিয়া অঙ্গারস্থানীয় । অঙ্গারও অগ্নির উপশমের কারণ হইয়া থাকে । অভিনন্দ অর্থাৎ সুখলেশ সকল ক্ষুদ্ররূপ সাদৃশ্যস্বাসারে অগ্নির বিস্কুলিঙ্গ-রূপ । দেবতাগণ সেই এই যোষিজপ অগ্নিতে রেতঃ (অহুতি) হোম করেন, এবং সেই আহুতি হইতে পুরুষ (স্থলশরীর) উৎপন্ন হয় । এই প্রকারে দ্ব্যলৌকিক, গর্ভজ, ইহলৌকিক ও যোষিদগ্নিতে যথাক্রমে প্রদ্বাপদবাচ্য অপসমূহ আহুত হইয়া

সোম, বৃষ্টি, অন্ন ও রেতোরূপে ক্রমিক স্থলতায় পরিণামপ্রাপ্ত হয় এবং পুরুষশব্দ-
বাচ্য শরীর সৃষ্টি করে। পূর্বে “বেথ যতিথ্যামাহত্যাং” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা প্রশ্ন
হইয়াছিল যে, ‘তুমি জান কি,—কত সংখ্যক আহুতি দ্বারা আহৃত হইয়া অপসমূহ
পুরুষবাচ্যরূপে পরিণত হয় ও শব্দোচ্চারণ করিবান্ সামর্থ্য লাভ করে?’ এখানে
সেই প্রশ্নার্থই নির্ণীত হইল, অর্থাৎ যোষাযিতে (জীতে) পঞ্চমী আহুতি
প্রদত্ত হইলে অপ রেতঃস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া পুরুষস্বরূপ লাভ করে এবং সেই পুরুষই
জীবিত থাকে। অতঃপর শ্রুতি তাহাষ্ট বলিতেছেন যে, যাবৎকাল এই শরীরে
অবস্থিতির কারণীভূত জীবের প্রাক্তন কৰ্ম বিদ্যমান থাকে, তাবৎকাল ঐ পুরুষ
জীবিত থাকে ॥ ১৩ ॥

অথৈনমগ্নয়ে হরন্তি তস্মাগ্নিরেবাগ্নিৰ্ভবতি সমিৎ সমিদ্ধূমো
ধূমোহচ্চিরচ্চিরঙ্গারা অঙ্গারা বিস্ফুলিঙ্গা বিস্ফুলিঙ্গাস্তন্নিম্নেত-
স্মিন্নমগ্নৌ দেবাঃ পুরুষং জুহ্বতি, তস্মা আহুতৌ পুরুষো
ভাস্বরবর্ণঃ সন্তবতি ॥ ১৪ ॥

অনন্তর ভোগ দ্বারা সেই জীবনের কারণীভূত কৰ্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে পুরুষ যে
সময় দেহসম্বন্ধ ত্যাগ করে, সেই সময় ঋত্বিক্গণ পুরুষকে অর্থাৎ—এই মৃত ব্যক্তিকে
অগ্নি কণ্ঠের উদ্দেশ্যে—অস্ত্যাহুতি বা অস্তিম ক্রিয়ার জন্ত লইয়া যান; সুতরাং
সেই মৃত ব্যক্তি সেই শ্মশানাগ্নির আহুতিস্বরূপ। তাহার সম্বন্ধে এই লোক-প্রসিদ্ধ
অগ্নিই হোমের অধিকরণ। অতএব এ স্থলে পূর্ববৎ কোন বস্তুর উপর অগ্নির কল্পনা
করিতে হয় না। সেইরূপ প্রসিদ্ধ সমিধুই সমিধু, প্রসিদ্ধ ধূমই তাহার ধূম,
প্রসিদ্ধ অচ্চি (জ্যোতিঃ)-ই তাহার অচ্চিঃ, লোক-সিদ্ধ অঙ্গারই তাহার অঙ্গার।
লৌকিক ফুলিঙ্গই তাহার ফুলিঙ্গ। সমস্তই লোক-প্রসিদ্ধি অনুসারে গ্রহণীয়,
কিছুই কল্পনীয় নহে। ঋত্বিক্গণ সেই অগ্নিতে অস্ত্যাহুতিস্বরূপ পুরুষকে হোমার্থ
নিষ্ক্রেপ করেন। গভীধানাদি শ্মশানাস্ত অমুষ্ঠিত বৈধ কৰ্ম সমুদয় দ্বারা ঐ পুরুষ
সংস্কৃত হওয়ার সেই আহুতি হইতে ভাস্বরবর্ণ—অতিশয় দীপ্তিমান এক পুরুষ
প্রাক্তভূত হয় ॥ ১৪ ॥

তে য এবমেতদ্বিধুঃ । তে চামী অরণ্যে অন্ধাৎ সত্যমুপা-
সতে, তেহচ্চিরভিসন্তবন্তি, অচ্চিষোহহরহ আপূর্য্যমাণপক্ষমা-
পূর্য্যমাণপক্ষাদ্যান্ যথাসানুদন্ত্ণাদিত্য এতি, মাসেভ্যো

দেবলোকং দেবলোকাদাদিত্যাদিত্যাঽবৈদ্যাতঃ, তান্ বৈদ্যতান্
 পুরুষো মানস এত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়ন্তি, তেষু ব্রহ্মলোকেষু
 শরাঃ পরাবতো বসন্তি, তেষাং ন পুনরারুতিঃ ॥ ১৫ ॥

সম্প্রতি পঞ্চাশিবিম্বের পরিণাম বলিবার অভিপ্রায়ে পূর্বে প্রস্তাবিত প্রথম
 প্রশ্নের উত্তর বলিতেছেন।—তাহারা অচ্চি দ্বারা দেবলোকে গমন করে। তাহারা
 কে কে? না—যাহারা উক্ত প্রকার পঞ্চাশিদর্শন (উপাসনা) করে। এখানে
 ক্রটিস্থ “এবং” শব্দ হইতে এই পূর্বোক্ত পঞ্চাশির অর্থাৎ অগ্নি, সমিধ, ধূম, অচ্চি,
 অঙ্গার, ফুলিঙ্গ ও শ্রদ্ধাদিবিশিষ্ট দ্রাব্যলোকাদি পঞ্চাশির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যাহারা
 সেই পঞ্চাশিকে পূর্বকল্পিতভাবে অবগত হয়, তাহারা দেবলোকে যায়। যদি
 বল, এই প্রস্তাবিত বিজ্ঞানটি অগ্নিহোত্রাহতিবিষয়ক বলিয়া নিশ্চিত মনে হয়।
 কারণ, অগ্নিহোত্রপ্রকরণেই উৎক্রান্তি প্রভৃতি ঘট-পদার্থ নিরূপণাবসরে
 “নিবমেবাহবনীরং কুরুতে”, “দ্রাব্যলোকে আহবনীর স্থলাভিষিক্ত করিবে” ইত্যাদি
 উক্ত হইয়াছে এবং এই স্থানেও যে কথিত হইয়াছে, দ্রাব্যলোক অগ্নি ও আদিত্য,
 তাহার সমিধ ইত্যাদি, এই উভয়স্থলীয় উক্তির পরস্পর বহু সাম্য দেখিয়া
 মনে হয়, এইস্থলীয় বিজ্ঞান পূর্বোক্ত অগ্নিহোত্রবিজ্ঞানেরই অঙ্গ।
 উত্তর।—না,—ইহা সিদ্ধান্ত হইতে পারে না; কারণ, এখানে পূর্বোক্ত ‘যতিথ্যাম্’
 ইত্যাদি প্রশ্নেরই উত্তররূপে এই গ্রন্থ উল্লিখিত হইয়াছে। তবেই “যতিথ্যাম্”
 এই প্রশ্নে বাবৎসংখ্যাক বিষয় জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, তৎসমস্তই এখানে ‘এবং’ শব্দ
 দ্বারা বোধিত হওয়া উচিত। অতএব ইহাকে উত্তরবাক্য বলিতেই হইবে,
 নাচেৎ ঐ প্রশ্নেরই আনর্থক্য হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ যখন অগ্নিহোত্র-প্রকরণে
 অগ্নির সংখ্যা পূর্বেই নিশ্চিতরূপে পরিজ্ঞাত আছে, তখন এখানে কেবল অগ্নি-
 যাত্রাই বক্তব্য, তত্ত্বের তাহাদের সংখ্যা কখনই বক্তব্য হইতে পারে না। আর
 যদি পূর্ব-জ্ঞাত বিষয়েরই (অগ্নিসংখ্যার) অনুবাদ অর্থ্যাৎ পুনরুল্লেখ বল, তাহা
 হইলেও বলিব যে, ঠিক পূর্বেই অনুবাদ হওয়া উচিত, কিন্তু কখনই
 ‘ঐ দ্রাব্যলোক অগ্নি’ এরূপভাবে উল্লেখ সঙ্গত হয় না অর্থাৎ পূর্বে যেমন
 উৎক্রমণাদি ঘটপদার্থ উল্লিখিত হইয়াছে, সেইরূপ ঘটপদার্থেরই অনুবাদ
 হওয়া উচিত, কেবলমাত্র দ্রাব্যলোক অগ্নির উল্লেখ হইবে কেন? আর যদি বল যে,
 এই দ্রাব্যলোকাদি শব্দই অন্তরীক্ষাদিরও উপলক্ষণ অর্থাৎ বোধক, তথাপি বলিব
 যে, অর্থমোক্ত বা সৌম্যোক্ত শব্দ পরিভ্রাণ করিয়া মধ্যবর্তী শব্দ দ্বারা উপলক্ষণ

কল্পনা নীতিবিরুদ্ধ। শুধু ইহাই নহে, এই বিষয়ের সমর্থক অল্প প্রমাণও
 প্রমাণ আছে, যথা—ছানোগোপনিষদে ইহার তুল্যপ্রকরণে “দেখা যায়,
 “পঞ্চায়ীন্ বেদ” অর্থাৎ যে পঞ্চ অগ্নিকে জানে। এই স্থানে অগ্নির পঞ্চ
 সংখ্যারই স্পষ্টতঃ উল্লেখ রহিয়াছে, অতএব অত্রস্থই বলিতে হইবে যে, এই
 বিজ্ঞানটি অগ্নিহোত্রবাগের, অঙ্গ নহে। তবে যে অগ্নিহোত্রের জ্ঞান এখানেও
 সমিধ্ প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়, তাহা কেবল অগ্নিহোত্রের প্রশংসার নিমিত্ত,
 এই কথাও পূর্বেই বলিয়াছি। অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, কেবল উৎক্রান্তি
 প্রভৃতি ষ্টপদার্থ পরিজ্ঞানমাত্রেরই অচ্চিরাদি পথ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, পরন্তু
 পঞ্চায়ী দর্শনই উক্ত পথপ্রাপ্তির কারণ। তাহা এ স্থলে ‘এবং’ শব্দ দ্বারা প্রতিপন্ন
 হইয়াছে অর্থাৎ, প্রস্তাবিত পঞ্চায়ী বিদ্যাই অচ্চিরাদি পথপ্রাপ্তির হেতুরূপে
 অভিহিত হইয়াছে। এক্ষণে যাহারা সেই পঞ্চায়ীবিদ্যার পারদর্শী, তাহাদের
 নির্দেশ করিতেছেন। যাহারা এই প্রকার জানে, তাহারাই পঞ্চায়ীবিৎ। তাহারা
 কে?—গৃহস্থগণই। যদি বল, যখন সেই সকল গৃহস্থগণের যজ্ঞাদি কার্য্যক্ষেত্রে
 ধূমপথে গতিই পথে কথিত হইবে, তখন অচ্চিঃপথে (উত্তরারণ্যে)
 গমন কথিত হইতেছে কেন? উত্তর—না, তাহা তুমি ভুল বোধিয়াছ। গৃহস্থ-
 মাত্রের পক্ষে যজ্ঞাদি দ্বারা ধূমপথপ্রাপ্তি বিবক্ষিত নহে, পরন্তু যাহারা এই
 প্রকার বিজ্ঞান বা উপাসনা জানে না, সেই সকল বিজ্ঞানানভিজ্ঞ গৃহস্থের পক্ষেই
 যজ্ঞাধিসাধন দ্বারা ধূমপথপ্রাপ্তি নির্দিষ্ট। বিশেষতঃ সন্ন্যাসীর ও বানপ্রস্থাবলম্বীর
 পক্ষে যখন স্বতন্ত্রভাবে অরণ্যপ্রস্থই উল্লিখিত রহিয়াছে, আর পঞ্চায়ীদর্শনও
 যখন গৃহস্থকর্ম্মের সহিত সম্পৃক্ত, তখন ‘যে বিদুঃ’ এ কথায় এক গৃহস্থেরই পঞ্চায়ী-
 বিজ্ঞানী বলিয়া নির্দেশ বুদ্ধিতে হইবে। তজ্জিহ ‘এই প্রকার জ্ঞান করিবে’, এ
 কথায় ব্রহ্মচারিগণ লক্ষ্য হইতে পারিবে না; কারণ, তাহাদের গতি উত্তরপথে।
 এই বিষয়ে নিম্নলিখিত স্মৃতিই প্রমাণ;—“অষ্টাশীতি-সহস্রাণামৃশীণামৃদ্ধরেতসাম্।
 উত্তরেণার্য্যঃ পহ্নাক্তেহমৃতং হি ভেজিরে॥” অর্থাৎ অষ্টাশীতি সহস্র উদ্ধরেতস
 (নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী) ঋষির নিম্নিত উত্তরে সৌর পথ বিহিত আছে, তাহারা ঐ
 পথেই অমৃতত্ব (মোক) লাভ করিয়াছেন। অতএব যে সকল গৃহস্থ নিজেকে
 ‘আমি অগ্নিজাত বা অগ্নির পুত্র, সুতরাং অগ্নিস্বরূপ’ ইহা জানে, তাহারা এবং
 যে সকল অরণ্যবাসী বানপ্রস্থ ও অরণ্যবাসী পরিব্রাজক প্রভাবুক্ত হইয়া
 হিরণ্যগর্ত্তাশ্বক ব্রহ্মকেই সত্যভাবে উপাসনা করেন। কিন্তু প্রকার উপাসনা করেন
 না, তাহারা অচ্চিরাদিপথে গমন করেন। এই অর্থই এইখানে বিবক্ষিত।

এইখানে ইহা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, তাহাদিগকে ইহ-সংসারে পুনঃপুনঃ
 র্তাগতি ভোগ করিতে হয় অর্থাৎ পূর্বোক্ত গৃহস্থগণ যাবৎকালাবধি পঞ্চায়িবিভা
 কিংবা সত্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না করে, তাবৎকাল অগ্নিহোত্রে শ্রদ্ধাদি আহুতি-
 ক্রমে পঞ্চমী আহুতি আহুত হইলে যোষাদিরূপ (জীৱরূপ) অগ্নি হইতে পুরুষরূপে
 জন্মধারণ করিয়া পুনর্বার স্বর্গাদি লোক-সাধক অগ্নিহোত্ৰাদি কণ্ঠের অমুষ্ঠান
 করে, আবার সেই কৰ্ম্মফলে পুনরপি ধূমাদিক্রমে পিতৃলোক প্রাপ্ত হয় এবং
 পুনশ্চ পৰ্জ্জন্যাদিরূপে ইহলোকে প্রত্যাবৃত্ত হয়। ক্রমে যোষায়ি হইতে পুনরপি
 জন্ম লাভ করিয়া কৰ্ম্ম করে এবং কৰ্ম্ম করিয়া ধূমাদিপথক্রমে ইহলোকে
 আগমন করে, সূতরাং ঘটীযন্ত্রের * ত্রায় গমনাগমন হইতে তাহারা অব্যাহতি
 পায় না; কিন্তু যখন ভাগ্যবশতঃ পূর্বোক্ত পঞ্চায়ি বিজ্ঞান ও সত্যজ্ঞান
 লাভ করে, তখনই পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ হইতে বিনিমুক্ত হইয়া অর্চিরাদি
 পথ প্রাপ্ত হয়। এখানে “অর্চি” শব্দের অগ্নিশিখামাত্র অর্থ নহে, কিন্তু
 অর্চি—অভিমানিনী উত্তরায়ণপথরূপিণী দেবতাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত অর্থ। উহার
 ঐরূপ অর্থ ধরিবার কারণ,—পরিব্রাজকগণের সাক্ষাৎসম্বন্ধে অগ্নি ভজনার
 সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না, সেই জন্ত দেবতা পর্য্যন্ত অর্থ গৃহীত হইল। ইহার
 পর তাহারা অহঃ অর্থাৎ দিবাভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। এখানেও “অহঃ”
 শব্দে অহঃ—অভিমানিনী দেবতারূপ অর্থ গ্রহণীয়। তাহার কারণ—জীবের
 মৃত্যুকাল অনিয়ত, অর্থাৎ এমন কোন নিয়ম নাই যে, ঐ জ্ঞানিগণ দিবাভাগেই
 দেহত্যাগ করিবেন, অতএব যখন দিবাতে মরণের সমরূপে নির্ধারণ করা
 যায় না এবং যেহেতু রাজিতে মৃত্যু ঘটিলে সেই পরিব্রাজক বা জ্ঞানীর দিবা-
 সম্বন্ধ অসম্ভব, এই জন্তই অহঃ শব্দের অর্থ দিবা নহে, দিবাভিমানিনী দেবতা।
 আর এ কথাও বলিতে পারা না যে, ঐ জ্ঞানী রাজিকালে মৃত হইয়াও
 উর্দ্ধগতির জন্ত দিবসের জন্ত অপেক্ষা করিবে[†] কারণ, অল্প ক্রতি ইহার
 বিপক্ষে বলিতেছেন যে, “স যাবৎ ক্ষিপেৎ মনস্তাবদাদিজ্যং গচ্ছতি।” অর্থাৎ
 যখন জীব এই দেহকে পরিত্যাগ করে, মন চক্ষুশ্রাবাদিত্যে গমন করে।
 পরে সেই সকল সাধক অহঃ হইতে অপূর্ণ্যমাণ পক্ষে গমন করেন অর্থাৎ অহঃ

* ঘটীযন্ত্র,—পুরাকালের একপ্রকার যন্ত্রবিশেষ, তাহার প্রাণী এইরূপ—ক্রমে বহুসংখ্যক ঘটী
 এমন ভাবে যন্ত্রাকারে সংযোজিত করিতে হয় যে, বাহাতে ক্রমে উহাদের প্রত্যেকের জলই
 প্রত্যেক ঘটীতে প্রবিষ্ট হইতে পারে, এবং সেই যন্ত্রটি ঘুরাইলেই নীচস্থ জল ক্রমে উপরে উপস্থিত
 হয়, কিন্তু ইহার যে কোন ঘটীতে জলের শেষ হয়, তাহা ঠিক নাই।[†] তেমন জন্মাদির সম্বন্ধে
 একই নিয়ম, আদি ও অন্ত সহজে নির্দেশ নহে।

দেবতা কর্তৃক নীত হইয়া গুরুপক্ষাভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন, তৎপরে গুরুপক্ষাভিমানিনী দেবতা দ্বারা অতিবাহিত হইয়া আদিত্য যে ছয়মাস উত্তর-দিকে গমন করেন, সেই উত্তরায়ণাভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন, পুনশ্চ সেই যথাশাস্তিমানিনী দেবতা কর্তৃক অতিবাহিত হইয়া তথা হইতে দেব-লোকাভিমানিনী দেবতাকে লাভ করেন। এখানে শ্রুতিতে ‘মাসান্’ এই মাস শব্দে বহুবচন নির্দিষ্ট থাকায় বুঝিতে হইবে যে, ছয়টি মাসাদিদেবতা পরস্পর সজ্ঞভাবে বিচরণ করেন। অনন্তর সেইরূপ দেবলোক হইতে আদিত্যলোকে ও আদিত্য হইতে বিদ্যাৎ-অভিমানিনী দেবতার নিকট গমন করেন, এই প্রকারে তিনি যখন বিদ্যাৎলোকে গমন করেন, তখন ব্রহ্মার মনঃকল্পিত ব্রহ্মলোকবাসী কোন পুরুষ আসিয়া তাঁহাদিগকে বিদ্যাৎ-লোক হইতে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। এ স্থলেও ‘ব্রহ্মলোকান্’ এই শব্দে বহুবচন থাকায় বুঝিতে হইবে যে, উত্তমাদমভেদে ব্রহ্মলোকও বহু, তাহা সাধকের উপাসনার উৎকর্ষাপকর্ষাভ্যাসে লব্ধ হয়। সেই সকল জ্ঞানী পুরুষ ব্রহ্মলোকে নীত হইলে পর স্বয়ং অত্যুত্তম উৎকর্ষ লাভ করত ব্রাহ্মসংবৎসরপরিমাণে অনেক সংবৎসরকাল তথায় বাস করেন, তাঁহাদের (ব্রহ্মলোক-গামীদিগের) আর ইহলোকে কিরিয়া আসিতে হয় না অর্থাৎ যে কল্পে তাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করেন, সেই কল্পেই ইহলোকে আসিতে হয় না, কিন্তু পরকল্পে প্রত্যাবৃতি সম্ভব; বেদের অন্ত্র শাখায় এই জন্ত ‘ইহ’ শব্দ পঠিত হইয়াছে। যদি বল, এ স্থলে শ্রুতিতে যে ‘ইহ’ শব্দের উল্লেখ হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় দিক্‌দর্শন বলিবে অর্থাৎ বর্তমান সৃষ্টির মত সমস্ত সৃষ্টিতেই তাঁহারা ব্রহ্মলোকে বাস করেন, ইহা বুঝাইবার জন্তই ইহ শব্দের প্রয়োগ বলিতে পারি। ইহার উদাহরণ যেমন—‘ষোভুতে পৌর্ণমাসীং যজ্ঞত’ কল্যা আগত হইলে পূর্ণমাসী যাগ করিবে, এ স্থলে যেমন পৌর্ণমাসী পদটি আকৃতিবোধক, সেইরূপ উক্ত স্থলেও ‘ইহ’ শব্দটি আকৃতিবোধক। উত্তর—না, তাহা হইলে অর্থাৎ ঐকান্তিকভাবে অনাবৃতি হইলে ইহ শব্দের কোনও প্রয়োজনীয়তা থাকে না। ‘ষোভুতে পৌর্ণমাসীং’ এই প্রদর্শিত দৃষ্টান্তস্থলে ‘ষোভুতে’ কথাটি যদি নী দেওয়া হয়, তাহা হইলে ঐ পৌর্ণমাসী কবে, তাহা বুঝা যাইত না; সুতরাং ঐ বিশেষণের সার্থক্য। আর শব্দের আকৃতিবোধকতাও অদৃষ্টপূর্ব, কাজেই তাহার নিরর্থকতা আসিয়াই পড়ে। তবেই মাসীংসা হইতেছে যে, যেখানে কোন বিশেষণ প্রযুক্ত হইলে তাহার উদ্দেশ্য অব্যবহা করিয়াও অবগত হওয়া যায় না, সেইখানেই নিরর্থকতা হেতু বিশেষণ পরিত্যাগযোগ্য, নচেৎ বিশেষণের সার্থক্য থাকিতে তাহার

দেবতাকে প্রাপ্ত হন, তদনন্তর অপক্ষীয়মাণ (কৃষ্য)-পক্ষাভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন, তাহার পর যে ছয় মাস তদিত্য দক্ষিণদিকে গমন করেন; সেই ষষ্ঠ্যাস অর্থাৎ সেই ষষ্ঠ্যাসাভিমানিনী দেবতাকে লাভ করেন, অতঃপর তথা হইতে পিতৃলোকে গমন করেন এবং ক্রমশঃ পিতৃলোক, হইতে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন । তাঁহারা (কৰ্ম্মারা) চন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়াও অন্নরূপে পরিণত হন ; তৎপশ্চাৎ অন্নরূপে পরিণত সেই কৰ্ম্মাদিগকে দেবগণ ভৃত্যভাবে উপভোগ করেন । এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন ঋত্বিক্গণ যজ্ঞে ‘আমাদিগকে আপ্যায়িত কর, তুমি শরীর দান করিয়া ক্ষীণ হও’ ইত্যাদি বলিয়া সোম ভক্ষণ করেন, সেইরূপ চন্দ্রলোকে উপনীত ও অন্নাকারে পরিণত সেই সকল কৰ্ম্মিগণকেও দেবতাগণ প্রভু যেমন ভৃত্যকে ভোগ করে, সেইরূপ উপভোগ করেন । পূর্বোক্ত ‘আপ্যায়স্ব অপক্ষায়স্ব’ ইহা মন্ত্র নহে, তবে কি ? না— ঋত্বিক্গণ যেমন চমসস্থিত সোমরস আশ্বাদন করত ক্রমে ক্রমে ভক্ষণ করিয়া ক্ষয় করেন, তেমন দেবতাগণও চন্দ্রলোকে শরীরধারী কৰ্ম্মিগণকেও ভোগোপকরণ মনে করিয়া বজায় রাখেন অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে কৰ্ম্মীমুরূপ ফল প্রদান করিয়া উপভোগ করেন । ইহাতেই দেবগণের তৃপ্তি । সোমরসের আশ্বাদনের মত দেবগণ তাঁহাদিগকে ভোগোপকরণ মনে করিয়া নিঃশেষরূপে ভক্ষণ করেন না, পরে আশ্বাদন করেন মাত্র । পরে সেই সকল কৰ্ম্মাদিগের যখন চন্দ্রলোকপ্রাপ্তির হেতুভূত সেই যজ্ঞদানাদি-কৰ্ম্ম পরিষ্কাণ হয়, তখন তাঁহারা এই প্রসিদ্ধ আকাশরূপে পরিণত হন । পূর্বে যে শ্রদ্ধাশব্দবাচ্য অপ-
ত্যলোকরূপ অগ্নিতে আহত হইয়া সোমাকারে পরিণত হয় বলিয়াছি, তাহাই চন্দ্রলোকে কৰ্ম্মিগণের কৰ্ম্মফল উপভোগের নিমিত্ত জলময় শরীর উৎপাদন করে । স্বর্ধ্যাকরসম্পর্কে ‘হিমকণার ত্রায় সেই অগ্নিসকল ফলভোগের হেতুরূপ কৰ্ম্ম ক্ষীণ হইলে, বিলীন হইয়া যায় । তাহী বিলীন হইয়া হৃস্ম-
ভাবে আকাশের সহিত মিলিত হয় । ইহাই এখানে “ইমমেবাকাশমভি-
নিষ্পত্তে” উক্তির অভিপ্রায় ।

আর এই কথাই ‘ইমমাকাশমভিনিষ্পত্তে’ এই শ্রুতি দ্বারা প্রতিপন্ন হইল । সেই সকল কৰ্ম্মী প্রকৃষ এই আকাশময় শরীর প্রাপ্ত হইয়া পূর্বদিগ্গামী বায়ু প্রভৃতি দ্বারা চালিত হইয়া ইত্যন্ত নীত হন, তাহাই ‘আকাশাবায়ুন্’ এই কৰ্ম্মীর ব্যক্ত হইল । তৎপরে তাহারা বায়ু হইতে বৃষ্টিকে প্রাপ্ত হন, এই কথাই ঋক্‌সংহিতায় “পৰ্জ্বজ্যায়ৌ সোমঃ রাধানঃ জুহ্বতি” ইত্যাদি বাক্যে উক্ত হইয়াছে ।

তদনন্তর বৃষ্টিরূপে পরিণত সেই কস্মিগণ এই পৃথিবীতে পতিত হন, এবং পৃথিবীতে পতিত হইয়া ব্রীহিবাদি অন্নরূপে পরিণত হন, তাহা “অগ্নিন্ লোকে অগ্নৌ বৃষ্টিং জুহ্বতি, তত্তা আহত্যা অন্নং সম্ভবতি”, ইহলোক-রূপী অগ্নিতে বৃষ্টিরূপ আহতি প্রদান করে, পশ্চাৎ তাহা হইতে অন্ন (ব্রীহি-ষবাদি) সমুদ্ভূত হয়, এই ঋতিতে বর্ণিত হইয়াছে। পুনর্বার, তাঁহারা অন্নরূপেই রেতঃ-সেককারী পুরুষাণিতে আহত হন এবং পরে রেতোরূপে পরিণত হইয়া ঘোষাণিতে (জ্বীতে) আহত বা প্রক্ষিপ্ত হইয়া জন্মলাভ করেন। তাঁহারা ইহা আবার এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া চন্দ্রাদি লোক-লান্তের আশায় অগ্নি-হোতাদি কর্ম অমুষ্ঠান করেন এবং পুনশ্চ ধূমাদি পথে একবার সৌমলোকে, আবার ইহলোকে—এইরূপে ষটীগন্তের জ্ঞান নিরন্তর গমনাগমন করিতে করিতে বিবর্তমান হন। যাবৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা উত্তরমার্গ বা স্জোমুক্তি-লান্তের উপায়—ব্রহ্মকে জানিতে না পারেন, তাবৎ তাঁহারা গমনাগমন হইতে নিবৃত্ত হন না। এই কথা “কাময়মানঃ সংসরতি” অর্থাৎ কামী ব্যক্তি সংসারচক্রে পতিত হয়, ইহা দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে। যাহারা উত্তরপথ কিংবা দক্ষিণপথ ইহার কোন পথই জানে না, অর্থাৎ যাহারা দক্ষিণ কিংবা উত্তরপথপ্রাপ্তির নিমিত্ত কর্ম কিংবা জ্ঞানের কোনরূপ অমুষ্ঠানই করে না, তাহাদের কি গতি হয়, অতঃপর তাহাই কথিত হইতেছে। তাহারা এই যে পরিদৃশ্যমান কীট, পতঙ্গ ও দংশু- (ডাঁশ) মূশকাদি, তাহাদের শরীর প্রাপ্ত হয়। অহো! সংসারগতি এমনই ক্লেশদায়ক! ইহাতে যে একবার নিমগ্ন হয়, তাহার পুনরুদ্ধার বিশেষ দুর্ভব। অল্প ঋতি স্পষ্টাক্ষরেই বলিতে-ছেন যে, “তাহারা বারংবার সংসারক্ষেত্রে আবৃত্তিশীল অতি ক্ষুদ্র জীব। ঈশ্বরের ‘জাত হও ও মৃত হও’ এই নির্দেশমত নিত্য ‘ক্ষুদ্র প্রাণিরূপে উৎপন্ন হইতেছে। অতএব সর্বপ্রকার উৎসাহের সঞ্চিত জীব প্রাকৃতিক—অজ্ঞানপ্রসূত আহার-বিহারাদি কর্ম ও মিথ্যাজ্ঞান পরিহার পূর্বক শাস্ত্রবিহিত কর্ম কিংবা জ্ঞানের অমুষ্ঠান করিবে। অল্প ঋতিও “ইহা হইতে বড় দুঃখে নিষ্কমণ হয়, অতএব সকলেরই এই সংসারকে ত্যাগ করা উচিত” এই বলিয়া মুক্তির জন্ত বস্ত্র করিতে আদেশ করিতেছেন। এই প্রকারে পঞ্চালরাজের পূর্বোক্ত পঞ্চ প্রশ্নই নির্ণীত হইল। তন্মধ্যে “অসৌ বৈ লোকঃ” এই হইতে “পুরুষঃ সম্ভবতি” পর্য্যন্ত চতুর্থ-প্রশ্ন “বতিধ্যাৎ” ইত্যাদি প্রথম প্রশ্নস্বরূপ হওয়ার পঞ্চাষিকর্ষনের উল্লেখ দ্বারা তাহারিগের সমাধা হইল। আর পঞ্চম প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রশ্নস্বরূপ হওয়ার একই উত্তরে

বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর নির্ণীত হইল, অর্থাৎ দেবযানের বা পিতৃযানের (উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন গথের) প্রাপ্তিসাধন কখনহেতু দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর কথিত হইল । তাহা দ্বারা আবার প্রথম প্রশ্নও নির্ণীত হইয়াছে । কে অর্চিঃ প্রাপ্ত হয় ? আর কে ধূমের সহিত মিলিত হয় ? এই বিবিধ গতি ও পুনরাবৃত্তিই দ্বিতীয় প্রশ্নের বিবয় । তাহার উত্তর—আকাশাদিক্রমে এই লোকে আগমন করে ইত্যাদি দ্বারা নিকপিত হইয়াছে । ইহা দ্বারাই আবার তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরও নির্ণীত হইয়াছে, কারণ, তৃতীয় প্রশ্নের বিবয়—‘কেন যত ব্যক্তি দ্বারা পরলোক পূর্ণ হয় না ?’ ইহার মায়াংসা—জীবের ইহলোকে পুনরাবৃত্তি হেতু ও কতকগুলি জীবের কাটপতঙ্গাদি ঘোনিপ্রাপ্তিহেতু পরলোক শূণ্য থাকে, এই উক্তি দ্বারাই নিষ্পত্তি হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ ।

উপনিষৎসু—ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ

তৃতীয়-ব্রাহ্মণম্

স যঃ কাময়েত মহৎ প্রাপ্ন্যামিত্যুদগমন আপূর্য্যমাণপক্ষ্ম
পুণ্যাহে দ্বাদশাহমুপজদ্ব্রতী ভূত্বা ঔত্বশ্বরে কংসে চমসে বা
সর্কেষমধঃ ফলানীতি সম্ভৃত্য পরিসমূহ পাবিলিপ্যাগ্নিমুপসমাধায়
পরিস্তীর্ণ্যারত্যা জ্য সৎস্কৃত্য পুংসা নক্ষত্রেণ মন্থ সন্ন্যায়
জুহোতি - যাবন্তো দেবাত্তয়ি জাতবেদস্তিৰ্য্যকো ব্রন্তি পুরুষশ্চ
কামান্ তেভ্যোহহং ভাগধেয়ং জুহোমি তে মা তৃপ্তাঃ সর্কৈঃ
কামৈস্তপ্যন্ত স্বাহা, যা তিরশ্চা নিপদ্যতেহহং বিধরণী ইতি
তাং ত্বা দ্বতশ্চ ধারয়া যজে সৎরাধনীমহ স্বাহা ॥ ১ ॥

পূর্ব পূর্ব ব্রাহ্মণে জ্ঞান ও কর্মের গতি উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে জ্ঞান যে
স্বতন্ত্র, বিত্তসাধ্য নহে এবং কর্ম পরাধীন অর্থাৎ দৈব ও মানুষ্যবিস্তাধীন, ইহা
নিরূপিত হইয়াছে। অতএব কর্মসম্পাদনের নিমিত্ত বিত্ত উপার্জন করা
আবশ্যক, কিন্তু সেই বিত্তোপার্জনেও একরূপ উপায় অবলম্বন করা উচিত যে,
যাহাতে কোনরূপ প্রত্যাবায় উৎপন্ন না হয়। সংসারী জীবের এজন্ত মহত্ব-প্রাপক
মন্থ নামক কর্ম নিরূপিত হইতেছে, কেন না, মহত্ব লব্ধ হইলে অর্থও অনায়াসেই
লব্ধ হইতে পারে। ইহাই “স যঃ কাময়েত” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বর্ণিত
হইতেছে।

সেই কর্মসাধিকারী ব্যক্তি ধনার্থী হইয়া যদি কামন্ব করে যে, “আমি মহত্ব
প্রাপ্ত হইব” অর্থাৎ মহান হইব, তবে তাহার সম্বন্ধে নির্দিষ্ট মহাত্ম্য কর্মের কাল
বিহিত হইতেছে,—সূর্যের উত্তরাংশে—তত্রাপি সর্বত্র নহে, তন্মধ্যে শুক্লপক্ষে,
তাহাতেও সকল দিনে নহে, কিন্তু পুণ্যাহে নিজের ইষ্টার্থসাধক দিন দেখিয়া
অর্থাৎ যে দিনে ব্রত করিবে, তাহার পূর্ববর্তী পুণ্যাহ ধরিয়া দ্বাদশ দিবস পর্যন্ত
‘উপসদব্রতী’ হইবে; অর্থাৎ উপসদ সমূহে যে সকল ব্রত বা নিয়ম নির্দিষ্ট আছে,
তাহা গ্রহণ করিবে। এই ‘উপসদ’ জ্যোতিষ্টোম বাগে প্রসিদ্ধ আছে। তাহাতেও

স্তনের উপচরাপচয় অল্পসারে দুগ্ধ পান করা বিধেয় । এই স্থানে সেই কর্মের সম্পূর্ণ উপদেশ না থাকায় কেবল ইতিকর্তব্যতারহিত পয়োভক্ষণমাত্র ব্যবস্থিত আছে । যদি বল, ‘উপসদ্রত’ শব্দের উপসদের ব্রত এইরূপ সমাস ধরিলে ঐ ব্রতের বাবতীয় অঙ্গই বিহিত হইয়া পড়ে, কেবল পয়োভক্ষণমাত্র বিহিত হয় না, তবে তাহার ইতিকর্তব্যতা সকল গৃহীত হইল না কেন ? উত্তর,—যেহেতু এই মন্থাখ্য কর্ম স্মৃতিবিহিত, সেই কারণেই এখানে সেই বৈদেশিক—ভিন্ন স্থানীয় কর্মের সমস্ত অঙ্গ উপসংহৃত হইল না । এখানে এরূপও আপত্তি হইতে পারে যে, যখন সেই মন্থকর্ম শ্রুতিবিহিত, তখন তাহা স্মার্তমধ্যে গণিত হয় কিরূপে ? উত্তর—এই শ্রুতিটি কেবল স্মৃতির অনুবাদিনীমাত্র অর্থাৎ স্মার্তকর্মে নির্দিষ্ট পরিসমূহন, পরিণেপন, অগ্নির উপসমাধান প্রভৃতি ইতিকর্তব্যতাপুঞ্জের মন্থকর্মে উক্ত থাকায় মন্থবোধিকশ্রুতি মূলশ্রুতিস্বরূপা নহে, কিন্তু স্মৃতির প্রতি-রূপিকা অনুবাদমাত্র । যদি মন্থকর্ম বাস্তবিক শ্রোত হইত, তবে ‘অবশ্যই’ প্রকৃতি-বিকৃতিভাব গ্রাহ হইত, অর্থাৎ বিকৃত কর্ম মন্থকর্ম প্রকৃতকর্মে উপসদ্বাণে উপদিষ্ট ধর্ম সমূহ গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিত, কিন্তু ইহা শ্রোত নহে ; এই জন্যই এই কর্ম আবশ্য্য নামক অগ্নিতেই কর্তব্যরূপে বিহিত হইয়াছে । কিম্বা যত প্রকার আবৎ নামক কর্ম আছে, তৎসমস্তই স্বত্বাক্ত ; অতএব এই আবৎবিশিষ্ট মন্থকর্মও যখন স্বত্বাক্ত, তখন ইহাতে সন্দেহের অবকাশ কি ? প্রকৃত কথা এই, উক্ত প্রকারে উপসদ্রতী হইয়া কংসাকার বা চমসাকার বজ্রীয় ঔড়ম্বরকাঠনির্মিত পাত্রে যথাশক্তি সমস্ত ঔষধ সঞ্চয় করিবে । এ স্থলে ‘কংস’ ও ‘চমস’ এই দুইটি পদ এক ঔড়ম্বরপাত্রেই বিশেষণ, অভিপ্রায় এই—ঐ ঔড়ম্বরপাত্র চমসাকারও হইতে পারে অথবা কংসাকার করিলেও হয়, কিন্তু উভয় পক্ষেই ঔড়ম্বর ধারাই নির্মিত হওয়া চাই । সুতরাং কেবল আকারেই বিকল্প, উপাদানে বিকল্প নাই ।

সেই পাত্রে সর্বৌষধ অর্থাৎ সমস্ত ওষধি যথাসম্ভব ও যথাশক্তি আহরণ করিবে । তন্মধ্যে বিশেষ কথা এই যে, দশ প্রকার গ্রাম্য ওষধি—ব্রীহিযবাদি অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে ; ততোহধিক গ্রহণ করিলেও কোন দোষ নাই । “গ্রাম্যানাস্ত ফলানি”—এই বাক্যানুসারে গ্রাম্য ফল সকলও যথাসম্ভব ও যথাশক্তি অবশ্য গ্রহণীয় । এইরূপ কর্মোপযোগী অস্ত্রাশ্র সমস্ত সামগ্রী সংগ্রহার্থ মূলে “ইতি” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । অভিপ্রায় এই যে, এতদতিরিক্তও যাহা বাহা বাগে সংগ্রহ করা আবশ্যক, তৎসমস্তও সংগ্রহ করিবে । এখানে বস্তু সংগ্রহের

ক্রম জানিতে হইলে গৃহোক্ত ক্রম দ্রষ্টব্য । পূর্কোক্ত পরিসমূহন ও পরিলেপন কৰ্ম দুইটি আবসখ্য অগ্নির ভূমিসংস্কারার্থ । ঋতিতে ‘অগ্নিমূপসমাধার’ অর্থাৎ ‘অগ্নি আনয়ন করিয়া’ এইরূপ উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, এখানে আবসখ্য অগ্নিতেই ঐ কৰ্ম কর্তব্য । কারণ, অগ্নি শব্দে একবচন ও তৎসহচরিত সমাধান শব্দ দ্বারা বিদ্যমান অগ্নিরই সমাধান সম্ভব হয় । বাহা পূর্বেই স্থাপিত আছে, তাহাকে আনয়ন করিবে, কল্পিত অগ্নির আনয়ন আবশ্যক নহে, ইহাই অভিপ্রেত । ঋতি-কথিত ‘পরিস্তাৰ্ধ্য’ শব্দের অর্থ অগ্নি সমূহের শেষে দর্ভাসন বিস্তীর্ণ করিয়া ‘আবৃৎ’ দ্বারা হবনীয় ঘৃত সংস্কার করিবে । এ স্থলে ‘আবৃৎ’ শব্দে স্থালীপাকরূপ আবৃৎ গ্রাহ্য । কেন না, মধুকৰ্ম স্বত্বাক্ত, সূতরাং স্বতিবিহিত আবৃত্তের দ্বারা আজ্যসংস্কার হওয়াই উচিত । পরে পুণ্যাহবৃত্ত পুনরুত্ত্রে দ্বিষ্ট সর্কৌষপি ও কলস্বরূপ মধুকে পূর্কোক্ত ঔদুম্বর-চমসে রাখিয়া দধি, মধু ও ঘৃতে সিক্ত করিবে, একটি মহনদণ্ড দ্বারা অবশেষে তাহা মছন করিয়া অগ্নি ও নিজের মধ্যস্থলে স্থাপন করত উদুম্বরময় ক্রব দ্বারা আজ্যসমর্পণস্থানে অগ্নিতে বক্ষ্যমাণ মদ্র সকল উচ্চারণ পূর্বক আজ্যের হোম করিবে ॥ ১ ॥

জ্যেষ্ঠায় স্বাহা শ্রেষ্ঠায় স্বাহেত্যমৌ হুত্বা মন্থে সৎস্রবম-
বনয়তি, প্রাণায় স্বাহা বসিষ্ঠায়ৈ স্বাহেত্যমৌ হুত্বা মন্থে
সৎস্রবমবনয়তি, বাচে স্বাহা প্রতিষ্ঠায়ৈ স্বাহেত্যমৌ হুত্বা মন্থে
সৎস্রবমবনয়তি, চক্ষুষে স্বাহা সম্পদে স্বাহেত্যমৌ হুত্বা মন্থে
সৎস্রবমবনয়তি, শ্রোত্রায় স্বাহা আয়তনায় স্বাহেত্যমৌ হুত্বা
মন্থে সৎস্রবমবনয়তি, মনসে স্বাহা প্রজাতৈ্যে স্বাহেত্যমৌ হুত্বা
মন্থে সৎস্রবমবনয়তি ॥ ২ ॥

সেই মদ্র এই যে, ‘জ্যেষ্ঠায় স্বাহা, শ্রেষ্ঠায় স্বাহা’, এই মদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া দুই দুইটি মদ্রে দুই দুইবার আহুতি অর্পণ করত ক্রব-(হোমসাধন) সংলগ্ন আজ্য মন্থে নিক্ষেপ করিবে । এই স্থলে জ্যেষ্ঠশ্রেষ্ঠাদিরূপ প্রাণধর্ম উল্লিখিত থাকায় বুঝিতে হইবে যে, পূর্কোক্ত জ্যেষ্ঠ-শ্রেষ্ঠ-প্রাণ-বিজ্ঞেরই এই মহাখ্য কৰ্মে অধিকার, অন্তের নহে । সেইরূপ ‘প্রাণায় স্বাহা, বসিষ্ঠায়ৈ স্বাহা,’ এই দুই মদ্র, ‘বাচে স্বাহা, প্রতিষ্ঠায়ৈ স্বাহা’ এই দুই মদ্র, ‘চক্ষুষে স্বাহা, সম্পদে স্বাহা’ এই দুই মদ্র, ‘শ্রোত্রায় স্বাহা, আয়তনায় স্বাহা’ এই দুই মদ্র, ‘মনসে স্বাহা, প্রজাতৈ্যে

স্বাহা” এই দুই মন্ত্রে প্রত্যেকবার আহুতি প্রদান পূর্বক স্ফলগ্ন যত মন্ত্রমণ্ডো
নিষ্ক্ষেপ করিতে হইবে । ২

রেতসে স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা . মন্থে সৎশ্রবমবনয়তি
সোমায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সৎশ্রবমবনয়তি, সোমায়
স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সৎশ্রবমবনয়তি, ভূঃ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা
মন্থে সৎশ্রবমবনয়তি, ভুবঃ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সৎশ্রবমব-
নয়তি, স্বঃ স্বাহেত্যগ্নৌ . হুত্বা মন্থে সৎশ্রবমবনয়তি, ভূভুবঃ স্বঃ
স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সৎশ্রবমবনয়তি, ব্রহ্মণে স্বাহেত্যগ্নৌ
হুত্বা মন্থে সৎশ্রবমবনয়তি, ক্ষত্রায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে
সৎশ্রবমবনয়তি, ভূতায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সৎশ্রবমবনয়তি,
ভবিষাতে স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সৎশ্রবমবনয়তি, বিশ্বায়
স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সৎশ্রবমবনয়তি, সৰ্ব্বায় স্বাহেত্যগ্নৌ
হুত্বা মন্থে সৎশ্রবমবনয়তি, প্রজাপতয়ে স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে
সৎশ্রবমবনয়তি ॥ ৩ ॥

তদ্রূপ “রেতসে স্বাহা” ইত্যাদি মূলোক্ত এক একটি মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি
প্রদান করিয়া মন্থে সংশ্রব (স্ফলগ্ন যত) স্থাপন করিবে । অত্ৰাণ্ড মন্ত্র যথা—
‘সোমায় স্বাহা’, ‘ভূঃ স্বাহা’, ‘ভুবঃ স্বাহা’, ‘স্বঃ স্বাহা’, ‘ভূভুবঃ স্বঃ স্বাহা’, ‘ব্রহ্মণে
স্বাহা’, ‘ক্ষত্রায় স্বাহা’, ‘ভূতায় স্বাহা’, ‘ভবিষাতে স্বাহা’, ‘বিশ্বায় স্বাহা’, ‘সৰ্ব্বায়
স্বাহা’, ‘প্রজাপতয়ে স্বাহা ।’ এই সকল মন্ত্রে এক একবার আহুতি প্রদান ও
হুতশেষ—স্ফলগ্ন যত মন্থে নিষ্ক্ষেপ কর্তব্য । ৩

অথৈনমভিমুশতি ভ্রমদসি জ্বলদগ্নি পূৰ্ণমসি প্রস্তুক্রমশ্চক-
সভমসি হিঙ্কৃতমসি হিঙ্কৃত্রিয়মাণমস্মাদদীধমসি উদগীয়মানমসি
প্রাবিতমসি প্রত্যাপ্রাবিতমস্মাদ্রে সন্দীপ্তমসি বিভুরসি প্রভু-
রশ্রমমসি জ্যোতিরসি নিধনমসি সংবর্গোহসীতি ॥ ৪ ॥

অবশেষে অপর একটি মহনী (মহনদণ্ড) দ্বারা পুনশ্চ তাহা মহন বরিতে ।
অনন্তর সেই পাণকারী ব্যক্তি এই মহনকে বক্ষ্যমাণ ‘ব্রহ্মদসি’ ইত্যাদি মন্ত্রে স্পর্শ
করত সংস্কার করিবে । মন্ত্রার্থ এই যে, হে মহন ! এই শরীরে তুমিই প্রাণস্বরূপে
চঞ্চল । ব্রহ্মণকারী অগ্নিরূপে জ্বল্লামান, ব্রহ্মরূপে পরিপূর্ণ, আকাশরূপে প্রস্তুত,
অজাতশত্রু হেতু একমত্ত, সর্বময়, তুমিই যজ্ঞারম্ভে করণীয় হিত্ত, যজ্ঞমধ্যে
ক্রিয়মাণ হিত্তার, যজ্ঞারম্ভে পাঠ্য উদগীথরূপী এবং যজ্ঞমধ্যে অনুষ্ঠীয়মান উদগীথ ।
তুমি অক্ষবু্য দ্বারা শ্রাবিত, প্রত্যাশ্রাবিত, মেঘমধ্যে বিদ্যাজপে প্রদীপ্ত । বিভু,
অন্ন, জ্যোতিঃ, নিখন এবং সংহাররূপে অবস্থিত রহিয়াছ ॥ ৪ ॥

অধৈনগুদ্ব্যস্তামত্ৰ্যামত্ৰ্য হি তে মহি স হি রাজেশানো-
হধিপতিঃ, স মাৎ রাজেশানোহধিপতিং করোত্বিতি ॥ ৫ ॥

অনন্তর “আমন্ত্র্যাম হি তে মহি” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ-পূর্বক আমন্ত্রণ করিয়া
প্রাণের সহিত সেই মহনকে (ঔষধি রস) হস্তে ধারণ করিবে । মন্ত্রার্থ এই—
“হে মহন ! তুমি যখন জীবের প্রাণস্বরূপ, তখন তুমি সমস্তই অবগত আছ ।
আমরা তোমার মহত্তর স্বরূপ জানি । সেই রক্তনাদি গুণশালী ও অধিপতি প্রাণ
আমাকেও লোকরজক ও অধিপতি করুক ॥ ৫ ॥”

অধৈনমাচামতি—তৎসবিতুর্কব্রণ্যং মধু বাতা ঋতায়তে
মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ, মাধ্বীনঃ সন্তোষধীভূঃ স্বাহা । ভর্গো
দেবস্ত ধীমহি মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিব রজঃ,
মধু দ্যৌরস্ত নঃ পিতা ভুবঃ স্বাহা । ধিয়ো যো নঃ
প্রচোদয়ান্ মধুমাম্নো বনস্পতিশ্চমুন্নম। ত অস্ত সূর্য্যঃ, মাধ্বী-
র্গাবো ভবন্ত নঃ স্বঃ স্বাহেতি । সর্বাঞ্চ সাবিত্রীমম্বাহ
সর্বাশ্চ মধুমতীঃ । অহমৈবেদ সর্বং . ভূয়াসং ভূভুবঃ স্বঃ
স্বাহেত্যন্তত আচম্য পানী প্রক্ষাল্য জঘনেনাগ্নিং প্রাক্-
শিরাঃ . সংবিশতি, প্রাতরাদিত্যমুপতিষ্ঠতে দিশামেক-
পুণ্ডরীকমস্তহং মনুষ্যাণামেকপুণ্ডরীকং ভূয়াসমিতি, যথৈত-
মেত্য জঘনেনাগ্নিমাসীনো বৎসং জপতি ॥ ৬ ॥

অনন্তর বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে সেই মন্ত্ৰকে ভক্ষণ করিবে। তন্মধ্যে গায়ত্রীর প্রথম পাদ, মধুমতীর প্রথম পাদ ও প্রথমা ব্যাহতি দ্বারা মন্ত্রের প্রথম গ্রাস ভক্ষণ কর্তব্য। তদ্রূপ গায়ত্রীর দ্বিতীয় পাদ, মধুমতীর দ্বিতীয় পাদ ও দ্বিতীয়া ব্যাহতি পাঠ করিয়া দ্বিতীয় গ্রাস ভক্ষণ করিবে। এইরূপ গায়ত্রীর ও মধুমতীর তৃতীয় পাদ ও তৃতীয়া ব্যাহতি দ্বারা তৃতীয় গ্রাস ভক্ষণ করিতে হয়। পরিশেষে সমস্ত গায়ত্রী এবং সম্পূর্ণ মধুমতী উচ্চারণ পূর্বক ‘আমিহি যেন এই সমস্ত জগৎ-স্বরূপ হই’, এই জ্ঞান করত অশ্বৈ ‘ভূভুবঃ স্বঃ স্বাহা’ বলিয়া সমস্ত গ্রাস ভক্ষণ করিবে। এখানে বক্তব্য এই যে, ভক্ষণের পূর্বেই ভক্ষণীয় জব্যসমুদয় এমন ভাবে রাখিবে, যাহাতে চারি গ্রাসেই তৎসমস্ত নিঃশেষরূপে ভক্ষিত হইতে পারে। আর পাত্ৰলয় অবশিষ্ট বাহা কিছু থাকিবে, তৎসমস্তও পাত্ৰ দ্বারা তৃণীভাবে অর্থাৎ মন্ত্র ব্যতিরেকে পান করা কর্তব্য। গায়ত্রীর প্রথম পাদার্থ যথা,—এই জগৎসৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বরের সেই সর্বপূজ্য শ্রেষ্ঠ পদ আমরা চিন্তা করি। মধুমতী মন্ত্রের প্রথম পাদার্থ যথা—উনপঞ্চাশ ভেদে বিভিন্ন বায়ুগণ সর্বত্র সুখশান্তি বহন করিতেছে। নদীগণ মধুর রস কীরণ করিতেছে। ওষধিগণ আমাদিগের সম্বন্ধে মধুর রস-সম্পন্ন হউক। গায়ত্রীর দ্বিতীয় পাদার্থ যথা—ইচ্ছাময়—ক্রীড়াময় ঈশ্বরের তেজ বা প্রকৃত অনুরূপ পদ আমরা ধ্যান করি। মধুমতী মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদার্থ যথা—রাত্রি ও দিনসমূহ আমাদের প্রীতিদায়ক হউক। পৃথিবীর ধূলি উদ্বেগজনক যেন না হয়। ছালোক মধুময় হউক। আমাদের পিতৃপুত্র সমুদায়ক হউন। গায়ত্রীর তৃতীয় পাদার্থ যথা—যে সবিতা আমাদের জড়বুদ্ধিকে চেতন করিয়া কার্যো নিযুক্ত করেন, তাঁহার সেই বরণ্য চেতনা-শক্তিকে আমরা আরাধনা করি। মধুমতী মন্ত্রের তৃতীয় পাদার্থ যথা—বনস্পতি অর্থাৎ বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সোম প্রীতিদায়ক হউন। সূর্য্যদেব প্রীতিময় হউন। তাঁহার রশ্মিসমূহ বা দিম্বগুল শান্তিময় হউক।

অনন্তর হস্তপ্রক্ষালন ও জলপান করিয়া অগ্নির পশ্চাদ্ভাগে পূর্ব-শিরা হইয়া শয়ন করিবে। অতঃপর প্রভাতে গাত্ৰোত্থান করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা উপাসনা করত “দিশামেকপুণ্ডরীকম্” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা সূর্য্যোপস্থাপন করিবে, পুনশ্চ অগ্নিস্থান হইতে যে ভাবে সূর্য্যোপাসনার্থ গমন করা হইয়াছে, পশ্চাৎ ঠিক সেই ভাবে প্রত্যাগত হইয়া অগ্নির পশ্চাদ্ভাগে উপবিষ্ট হইবে ও “বংশ ব্রাহ্মণ” জপ করিবে ॥ ৬ ॥

তৎ হৈতমুদালক আরুণির্বাজসনেয়ায় যাজ্ঞবল্ক্য-
য়াস্তেবাসিন উক্তে বাচাপি য এনৎ শুক্রে স্বার্ণো নিষিক্কে-
জ্জায়েরজ্জাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি ॥ ৭ ॥

উদালক আরুণি ঋষি বাজসনের শাখা যজুর্বেদী শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য উপদেশে ইহা
বলিয়া শেষে বলিয়াছিলেন যে, যদি কোন ব্যক্তি এই মন্ত্র শাখাপ্রবাসাদিহীন
শুক্রে স্বার্ণতেও নিষিক্ত করে, তাহা হইলে সেই শুক্রে স্বার্ণ হইতেও শাখা পুনঃ
প্রকট হয় এবং তাহা হইতে পলাশ—পল্লবসমূহ অঙ্কুরিত হয় ॥ ৭ ॥

এতন্ম হৈব বাজসনেয়ো যাজ্ঞবল্ক্যো মধুকায়
পৈঙ্গ্যায়াস্তেবাসিন উক্তে বাচাপি য এনৎ শুক্রে স্বার্ণো
নিষিক্কেজ্জায়েরজ্জাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি ॥ ৮ ॥

পরে যজুর্বেদী যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি পিঙ্গ্যশাখাবলম্বী শিষ্য মধুককে এই মহেশ্বর
উপদেশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি কেহ শুক্রে স্বার্ণতেও ইহা নিষিক্ত করে,
তবে তাহাতেও শাখা উৎপন্ন হয় এবং পল্লব সকল প্রকট হয় ॥ ৮ ॥

এতন্ম হৈব মধুকঃ পৈঙ্গ্যশচূলায় ভাগবিত্তয়েহস্তে-
বাসিন উক্তে বাচাপি য এনৎ শুক্রে স্বার্ণো নিষিক্কে-
জ্জায়েরজ্জাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি ॥ ৯ ॥

আবার সেই পৈঙ্গ্য মধুক এই মন্ত্র শিষ্য ভাগবিত্তি চুলকে উপদেশ করিয়া
বলিয়াছিলেন যে, যদি কেহ ইহাকে শুক্রে স্বার্ণতেও প্রক্ষিপ্ত করে, তাহা হইলে
তাহাতেও শাখা জন্মে এবং পল্লবরাশি প্রকাশ পায় ॥ ৯ ॥

এতন্ম হৈব চুলো ভাগবিত্তির্জ্ঞানকর আয়স্থগায়াস্তে-
বাসিন উক্তে বাচাপি য এনৎ শুক্রে স্বার্ণো নিষিক্কে-
জ্জায়েরজ্জাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি ॥ ১০ ॥

ভাগবিত্তি চুলও ইহা (মহ) জনকবংশীয় শিষ্য আয়স্থগকে উপদেশ করিয়া
বলিয়াছিলেন যে, যদি ইহাকে (মধুক) কেহ শুক্রে স্বার্ণতেও সংস্থাপিত করে,
তাহা হইলে সেই শুক্রে স্বার্ণ হইতে শাখা উদ্ভূত হয় ও পল্লব সঞ্চারিত হয় ॥ ১০ ॥

‘এতমু হৈব জানকিরায়স্থগঃ সত্যকামায় জাবালা-
য়াস্তেবাসিন উক্তে বাচাপি য এনং শুক্রে স্থাণৌ নিষিদ্ধে-
জ্জায়েরজ্জাথাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি ॥ ১১ ॥

অতঃপর আরম্ভ হইল জানকি নিজ শিষ্য জবালার পুত্র সত্যকামকে শিক্ষা দান
করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি এই মন্ত্ৰ শুক্রে—পল্লবাদিশূত্র স্থাগুতেও নিষিদ্ধ
হয়, তাহা হইলে তাহাতেও শাখা জন্মে ও পল্লব উৎপন্ন হয় ॥ ১১ ॥

এতমু হৈব সত্যকামো জাবালোহস্তেবাসিন্য
উক্তে বাচাপি য এনং শুক্রে স্থাণৌ নিষিদ্ধেজ্জায়েরজ্জাথাঃ
প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি, তমেতন্মাপুত্রায় বানন্তেবাসিনে
বা ক্রয়াৎ ॥ ১২ ॥

অবশেষে জবালা-পুত্র সত্যকামও শিষ্য সকলকে এই মন্ত্ৰের কথা উপদেশ
করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইহা যদি শুক্রে স্থাগুতেও নিষিদ্ধ হয়, তাহা হইলে
জীবিত স্থাগুর দ্বারা তাহা হইতেও নব শাখা প্রকট হয় ও পল্লবরাশি সমুদ্ভূত
হইতে থাকে ; সুতরাং ইহা দ্বারা যে কোনও কামনা যে পূর্ণ হইবে, ইহা আর
অধিক কথা কি ? এই কর্মের ফল অবশ্যস্বাভাবী । প্রশংসার্থই ইহা কথিত হইল ।
সাধারণতঃ বিদ্বার উপদেশ বিষয়ে ছয় প্রকার যথার্থ তীর্থ বা উপদেশের পাত্র হয়,
তাহাদিগের মধ্যে প্রাণ-বিজ্ঞানের সহিত এই মন্ত্ৰ-বিজ্ঞান লাভের পক্ষে দুইটি-
মাত্র অধিকারী—পাত্র অনুমোদিত হইতেছে,—পুত্র ও শিষ্য, অত্র কেহ নহে ।
এই কথা শ্রুতি বলিতেছেন যে, ‘এই মন্ত্ৰকে পুত্র ও অন্তেবাসী ভিন্ন ব্যক্তিকে দান
করিও না, ইহার উপদেশ করিও না’ ॥ ১২ ॥

চতুরৌদ্বশরো ভবত্যৌদ্বশরঃ স্রব ওদ্বশরশ্চমস
ওদ্বশর ইদ্রা ওদ্বশর্যা উপমন্ত্ৰো দশ গ্রাম্যাণি দানানি
ভবন্তি ব্রীহি-যবাস্তিলমাষা অণুপ্রিয়স্রবো গোধূমাশ্চ
মসুরাশ্চ খন্ডাশ্চ খলকুলাশ্চ, তান্ পিষ্টান্ দধনি মধুমি স্নত-
উপযুক্ত্যাজ্যস্ত, জুহোতি ॥ ১৩ ॥

ইতি ষষ্ঠ্য তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ।

ইতঃপূর্বে বলা হইয়াছে যে, চারিটি ঔড়ম্বর পাত্র করিতে হয়, যথা—ঈব, চমস, ইক্ষ ও উপমহ্বনী এবং গ্রাম্য ধাত্তের মধ্যে যে দশটি ধাত্ত নিয়মত—অবশ্যগ্রাহ, তাহাও আমরা বলিয়াছি। সম্প্রতি সেই দশবিধ ধাত্ত কি কি, তাহার স্বরূপ নির্দিষ্ট হইতেছে, যথা—ত্ৰীহি, যব, তিল, মাষ, অণুপ্রিয়ঙ্গু অর্থাৎ ক্ষুদ্রপ্রিয়ঙ্গু (কোন কোন দেশে প্রিয়ঙ্গু সকল কঙ্গু নামে প্রসিদ্ধ), গোধূম, মহুর, খৰ্ব্ব অর্থাৎ নিম্পাব (যাহা বক্ক নামে প্রসিদ্ধ) এবং খলকুল (ইহা কুলখ নামে ব্যবহৃত আছে)। এতদ্ব্যতিরিক্ত যথাশক্তি সর্ববিধ ওষধি ও ফল সকলও গ্রহণ করিতে হইবে। কেবল অবজ্ঞীয় ফল সকল বর্জনীয় ॥ ১৩ ॥

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ে তৃতীয় ব্রাহ্মণ ।

চতুর্থ-ব্রাহ্মণম্

এষাং বৈ ভূতানাং পৃথিবী রসঃ পৃথিব্যা আপোহপামোষ-
ধয় ওমধীনাং পুষ্পাণি পুষ্পাণাং ফলানি ফলানাং পুরুষঃ পুরুষস্য
রেতঃ ॥ ১ ॥

যে প্রকারে জন্ম হইলে, যে প্রকারে উৎপাদিত হইলে ও যে সকল গুণ-
বিশিষ্ট হইলে পুত্র নিজের ও পিতার লোকা অর্থাৎ লোকহিতকর হয়, সেই জন্ম,
উৎপাদন ও গুণলাভের উপায় প্রদর্শনার্থ এই ব্রাহ্মণ আরম্ভ হইতেছে। যিনি
পূর্বোক্ত প্রকারে প্রাণবিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন ও শ্রীমহ্ নামক কর্ম্মমুষ্ঠান
করিয়াছেন, তাঁহারই এই পুত্রমহ্‌কর্ম্মে অধিকার। পুরুষের রেতকে ওষধি প্রভৃতির
রস হইতে সারতম বলিয়া প্রশংসা করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রতিপাদিত
হইতেছে যে, যে পুরুষ ঐ পুত্রমহ্‌ করিতে অভিলাষ করিবেন, তিনি অগ্রে শ্রীমহ্‌
কর্ম্ম করিয়া নিজ পত্নীর ঋতুকালের প্রতীক্ষা করিবেন। সেই রেতঃস্তুতি এই—এই
পৃথিবী চরাচর সর্বভূতের রস—সারভূতা। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এই পৃথিবী
সর্বভূতের মধু অর্থাৎ রস। জল সেই পৃথিবীর রস,—সার। বেহেতু, পৃথিবীমণ্ডল
জলেতেই ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত আছে। আবার ওষধি সমূহ জলের রস।
কারণ, জল ওষধির কার্য্য; সুতরাং ওষধিবর্গ জলের সার হওয়া সঙ্গত।
সেইরূপ পুষ্প ওষধির রস, ফল পুষ্পের রস, ফলের রস পুরুষ, পুরুষের রস রেতঃ
(শুক্র)। রেতঃ যে পুরুষের রস, এ বিষয়ে “সর্বোভ্যোহনৈভ্যন্তেজঃ সম্ভুতম্।”
অর্থাৎ ‘পুরুষের সমস্ত অঙ্গ হইতে তেজঃস্বরূপ রেতঃ উৎপন্ন হইয়াছে’ এই
শ্রুত্যন্তর প্রমাণ ॥ ১ ॥

স হ প্রজাপতিরীক্ষাক্রে হস্তাশ্বে প্রতিষ্ঠাং কল্পয়ানীতি
স স্ত্রিয়ং সহজে তাং সৃষ্ট্বাহু উপাস্ত তস্যাং স্ত্রিয়মধ উপাসীত,
স এতং প্রাকং এবাণমান্নন এব সমুদপারয়ন্তেনৈনামভ্য-
সৃজৎ ॥ ২ ॥

অতএব যখন এই রেতঃ সর্বভূতের এমন সারভূত পদার্থ, তখন ইহার উপ-
 যুক্ত প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ অবস্থিতির পাত্র অবশ্যই নির্দেশ্য। এই জন্ত 'সেই
 প্রসিদ্ধ প্রজাপতি (পূর্বোক্তরূপে) মনে মনে কল্পনা—চিন্তা করিয়াছিলেন
 যে, অহো! আমি ইহার (রেতের) উপযুক্ত প্রতিষ্ঠা (আধার) কি কল্পনা করি?
 এরূপ আলোচনা করিয়া জীজ্ঞাতির সৃষ্টি করিলেন। জীসৃষ্টি করিয়া পরে তিনি
 তাহার অধোভাগে মৈথুনাখ্য উপাসনার বিধান করিলেন, সেই হেতু জীকে
 অধোভাগেই উপাসনা করিবে। কেন না, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা আচরণ করেন,
 তাহাই সাধারণ লোকের অনুকরণীয়।

এ বিষয়ে বাজপেয় যাগের সাধন্য দেখাইতেছেন যে, বাজপেয় যাগে কঠিন
 উপলব্ধিও মুম্বলরূপে গৃহীত হয় এবং ঐ মুম্বল দ্বারা সোম নিষ্পেষণ করিয়া তাহা
 হইতে রস নিঃসারিত করা হয়, সেইরূপ সেই প্রজাপতি এই 'উত্তমগতিযুক্ত বা
 স্পন্দনশীল কাঠিন্যধর্মী নিজ পাশাণখণ্ড অর্থাৎ পুষ্টি জননেন্দ্রিয়—জীচিহ্নে
 পূরণ করিয়াছিলেন এবং তাহা দ্বারাই সেই জীতে সংসর্গ করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

তস্মা বেদিরূপস্থো লোমানি বর্হিঃচন্দ্রাধিষবণে সমিদ্ধো
 মধ্যতস্তৌ মুক্ষৌ, স যাবান্ হ বৈ বাজপেয়েন যজমানস্য লোকো
 ভবতি তাবানস্য লোকো ভবতি য এবং বিদ্বানধোপহাস-
 ণকরত্যাশাৎ স জীপাশ্চ সূকৃতং বৃঙ্ক্তেইথ য ইদমবিদ্বান-
 ধোপহাসকরত্যস্য দ্বিগ্নঃ সূকৃতং বৃঙ্ক্তে ॥ ৩ ॥

অতঃপর বাজপেয়যাগের অন্ত্যস্ত ধর্ম দেখাইয়া জীজ্ঞাতির সহিত তাহার তুলনা
 করিতেছেন।—যাগে হেক্ষরূপ অগ্ন্যাধার বেদী প্রভৃতি থাকে, এইরূপ উপস্থ তাহার
 বেদী, লোম সকল তাহার বর্হি (কুশ), আভ্যন্তর চন্দ্র আশ্বিনু চন্দ্র ও প্রদীপ্ত বহি
 অবস্থিত, ইহা জীচিহ্নের মধ্যে কল্পনা করিবে। পুরুষের মুকুম্বকে সোমনিষেক
 প্রস্তরবরস্বরূপ চিন্তা করিবে। (এ স্থলে অগ্নিগুরুরোধে দূরবর্তী পদের সহিত যোজনা
 করা হইল)। বাজপেয়যাজীর যে সমস্ত লোক প্রাপ্য ফল বলিয়া প্রসিদ্ধ, মৈথুনকর্ম্ম-
 ভিজ্ঞ বিজ্ঞানেরও সেই পরিমাণে লোকপ্রাপ্তি ফল সিদ্ধ হয়। অতি এইরূপে মৈথুন-
 ধর্মের স্তব করার প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কখনও এই বিষয়ে বীজংস (দুগ্ধ) কল্পা
 উচিত নহে। এইরূপ বিজ্ঞান করিয়া যিনি মৈথুনাখ্য 'অধোপহাস' আচরণ করেন,

তিনি এই ক্রীণের পুণ্য সকল অধিকার করেন, কিন্তু যে মূৰ্খ বাজপেয় যাগের অনুষ্ঠান জানে না এবং গুত্রের সমস্ত রক্ত হইতে সারভমতাও অবগত নহে, অষ্টচ লালসা যশতঃ অধোপহাস আচরণ করে, ক্রীসকল সেই অজ্ঞের মুকুত সমূহ হরণ করিয়া লয় ॥ ৩ ॥

এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বান্মুদালক আরুণিরাহৈতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বান্মাকো মোদগল্য আহৈতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বান্ কুমারহারিত আহ বহবো মর্য্যা ব্রাহ্মণায়না নিরিল্লিয়া বিস্কৃতোহস্মা-
ল্লোকাৎ প্রযন্তি য ইদমবিদ্বাংসোহধোপহাসঞ্চরন্তীতি, বহু বা ইদং সুপুস্ত্য বা জাগ্রতো বা রৈতঃ ক্ষন্দতি ॥ ৪ ॥

বিদ্বান্ অরুণতনয় উদালক এই অধোপহাস নামক মৈথুনকর্ষকে বাজ-
পেয় যাগের অনুষ্ঠানের সহিত সদৃশভাবে জানিয়া এই কথা বলিয়াছেন, এবং সেই
রূপ-গুণ-সম্পন্ন নাক মোদগল্য কুমারহারিতও বলিয়াছেন। কি বলিয়াছেন ?
তাহা বলা হইতেছে যে, এমন বহুতর মর্য্যা—মরণধর্মী মনুষ্য আছে, যাহারা
ব্রাহ্মণাশ্রিত ও ব্রহ্মবন্ধু, অর্থাৎ কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ্য জাতির অভিমানে জীবিকা
নির্বাহ করে, যাহারা নিরিল্লয় অর্থাৎ শিথিলেন্দ্রিয়, মুকুতিহীন ও মূৰ্খ, অথচ
মৈথুনকর্ষে আসক্ত, তাহারা পরলোক হইতে পরিলুপ্ত হয়। ইহা দ্বারা মৈথুনের
প্রকৃত তদ্বৈর অনতিক্রমতা যে অত্যন্ত পাপের হেতু, তাহা প্রদর্শিত হইল।
“য ইদমবিদ্বাংসোহধোপহাসং চরন্তি” এই শ্রুতিবাক্যই তাহার সূচক ॥ ৪ ॥

তদভিমুখেদনং বা মন্ত্ৰেযেত, যন্মোহদ্য রৈতঃ পৃথিবীমস্কাৎ-
সীদম্বদোষধীরপ্যসরদবদপুঃ, ইদমহং তদ্রেভ আদদে পুনশ্চা-
মৈত্বিস্ত্রিয়ং পুনস্তেজঃ পুনর্ভগঃ । পুনরগ্নিধিষ্যা যথা স্থানং
কল্পস্তামিত্যানামিকাস্থৃষ্ঠাভ্যামাদায়ান্তুরেণ স্তনৌ বা ভ্রবৌ বা
নিযুজ্যাৎ ॥ ৫ ॥

যদি মহকর্ষ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ পূর্বক পত্নীর ঋতুপ্রতীক্ষাকালে
পুরুষের অনুরাগাধিক্য যশতঃ সুপ্ত কিংবা জাগরণ অবস্থায় অগ্ন কিংবা
অধিক পরিমাণে রৈতঃ ক্ষরিত হয়, তাহা হইলে সেই ক্ষরিত রৈতকে দ্বৌত

করিবে এবং তাহাকে লক্ষ্য করিয়া জপ করিবে। যখন জপ করিবে, তখন অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলি দ্বারা “যন্মে” ইত্যাদি “ভদ্রেত আদদে” ইত্যন্ত মূলোক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্বক সেই রেত গ্রহণ করিবে এবং “পুনর্মাং” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া তাহা দ্বারা আপন জবয় কিংবা শুনবয়ের মধ্যে তিলক করিবে। মন্ত্ৰার্থ এই যে, আমার আজ অবধাসময়ে রেতঃ অমুরাগাধিক্য বশতঃ পৃথিবীতে ক্ষরিত হইয়া পতিত হইয়াছে এবং যাহা তাহার নিজ উৎপত্তিস্থান জলেই পুনঃ প্রবেশ করিয়াছে, সেই রেতকে আমি পুনর্গ্রহণ করিতেছি। অভিপ্রায় এই যে, রেতো-রূপে যে ইন্দ্রিয় দেহ হইতে নির্গত হইয়াছে, তাহাই পুনরায় আমাতে উপগত হউক। শুধু ইন্দ্রিয় নহে, শরীরের স্বকস্থিত কাস্তি, সৌভাগ্য বা জ্ঞান যাহারা রেতোনির্গমের পর হইতেই শরীর হইতে নির্গত হইয়াছে, আবার তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হউক। অগ্নিস্থানান্ত্রিত দেবগণ সেই রেতকে যথাস্থানে স্থাপন করুন ॥ ৫ ॥

অথ যদ্যদক আত্মানং পরিপশ্যেত্তদভিমন্ত্রয়েত, ময়ি তেজ ইন্দ্রিয়ং যশো দ্রবিণং স্কৃতমিতি, শ্রীহ বা এষা স্ত্রীণাং যন্মলোহাসান্তস্মান্মলোহাসসং যশস্বিনীমভিক্রম্যাপমন্ত্রয়েত ॥ ৬ ॥

ইতঃপূর্বে যোনিভিন্ন স্থানে রেতঃসেককারীর প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই গুহের উপাধান কারণ জলে গুরুত্যাগীর আত্মপ্রতিবিম্ব দর্শনে প্রায়শ্চিত্ত প্রদর্শিত হইতেছে। যদি কদাচিত্বে কেহ জনমধ্যে আত্মাকে অর্থাৎ আত্ম-ছায়া দর্শন করে, তখনও এই “ময়ি তেজঃ” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা তাহাকে অভিমন্ত্রিত করিবে। এই হইল অযথা রেতঃসেকের প্রায়শ্চিত্তের কথা। অতঃপর যে স্ত্রীতে সুলক্ষণ পুত্রোৎপত্তির কামনা করিবে, সেই স্ত্রীর প্রশংসার্থ বলিতে-ছেন—স্ত্রীগণের মধ্যে এই পত্নীই শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মীরূপিনী, যেহেতু, মলিন বস্ত্রপরিধানিনী অর্থাৎ রক্তশূন্য; অতএব মলিনবস্ত্রপরিধানী সেই যশস্বিনী স্ত্রীর সমীপে উপগত হইয়া “আমরা উভয়ে জিরাভ্রাস্তে সন্তানোৎপাদনকার্য্যে আসক্ত হইব” এই বলিয়া জিরাভ্রাস্তে সেই স্নাতা স্ত্রীকে আমন্ত্রণ করিবে ॥ ৬ ॥

স্মা চেদস্মৈ ন দদ্যাৎ কামমেনামবক্রীণীয়াৎ স্মা চেদস্মৈ নৈব দদ্যাৎ কামমেনাং যচ্চা বা পাণিনা বোপহত্যাতি-
ক্রামেদিচ্ছিয়েণ তে যশশা যশ আদদ ইত্যশশা এব ভবতি ॥ ৭ ॥

ওৎকালে যদি সেই স্ত্রী এই পুরুষকে মৈথুনার্থ অঙ্গ প্রদান না করে, তাহা হইলে পুরুষ আভরণাদি দ্বারা তাহাকে প্রলোভিত করিয়া নিজ অভিপ্রায় বিজ্ঞাপিত করিবে । তথাপি যদি সে অঙ্গ দান না করে, তাহা হইলে যষ্টি বা হস্ত দ্বারা গ্রহণ করত মৈথুনার্থ আক্রমণ করিবে—অর্থাৎ ‘তোমাকে অভিলাষ দিব, হস্তভাগিনী করিব’ ইত্যাদিক্রমে ভীতিপ্রদর্শন করিয়া তাহাকে আকর্ষণ করত “ইন্দ্রিয়েণ যশসা যশ আদদে” এই মন্ত্রে তাহাতে উপগত হইবে । সে জন্ত—তাহার অভিলাষের ফলে সেই স্ত্রী নিশ্চয়ই হৃভগা—বক্যা হয় ও লোকনিন্দিতা হয় ॥ ৭ ॥

স। চৈদস্মৈ দদাদিদ্ভিয়েণ তে যশসা যশ আদধামীতি যশ-
স্বিনাবেব ভবতঃ ॥ ৮ ॥

আর, যদি সেই স্ত্রী স্বামীর অভিলাষ পূরণের নিমিত্ত অঙ্গ দান করে, তাহা হইলে স্বামী “ইন্দ্রিয়েণ” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্বক তাহাতে উপগত হইবে । ইহাতে স্বামী স্ত্রী উভয়েই যশস্বী হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

স যামিচ্ছেৎ কাময়েত মেতি, তস্যামর্থং নির্ভায় মুখেন
মুখং সন্ধায়োপস্থমস্মা অভিমৃশ্চ জপেদঙ্গাদঙ্গাং সন্তবসি হৃদয়া-
দধিজায়সে স ত্বমঙ্গ কষায়োহসি দিগ্ধবিদ্ধামিব মাদয়েমামমুং
ময়ীতি ॥ ৯ ॥

পূর্ব পূর্ব ঋতিতে পুরুষের পক্ষে স্ত্রীবশীকরণের প্রকার বলা হইয়াছে । এক্ষণে পুরুষবেশিণী রমণীর স্বামীর উপর অহরাগসম্পাদনের উপায় কথিত হইতেছে । সেই পুরুষ যদি ইচ্ছা করেন যে, ‘আমার ভাৰ্য্যা আমাতে যেন কামপরায়ণা হয়’, তাহা হইলে তাহাকে প্রথমতঃ পূর্বোক্ত প্রকারে বাধ্য করিয়া তাহার অঙ্গ-বিশেষে অর্থ (পুরুষচিহ্ন) স্থাপন করত মুখে মুখ সংযোজিত করিবে, পরে তাহার জননেন্দ্রিয় স্পর্শ করত “অঙ্গাং” ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্র জপ করিবে ॥ ৯ ॥

অথ যামিচ্ছেন্ন গৰ্ভঃ দধীতেতি, তস্যামর্থং নির্ভায় মুখেন
মুখং সন্ধায়াভিপ্রাণীপাতাদিদ্ভিয়েণ তে রেতসা রেত আদদ
ইত্যরেতা এব ভবতি ॥ ১০ ॥

“ কিংবা, যদি কোন পুরুষ ইচ্ছা করে যে, আমার এই জ্বী যেন গর্ভধারণ না করে, অর্থাৎ গর্ভিণী না হয়, তাহা হইলে তাহাতে জননেন্দ্রিয় নিক্ষেপ করিয়া ও মুখে মুখ সংযোজন করত অভিপ্রাণন অর্থাৎ সেই জ্বীতে বায়ু চালনা করিবে। তদনন্তর ‘ইন্দ্রিয়েণ তে রেতসা রেত আদধামি’, এই মন্ত্রে আপান অর্থাৎ আপানমার্গে চণিত বায়ুর আকর্ষণ কর্তব্য। এইরূপ প্রক্রিয়া করিলে সেই জ্বী নিশ্চয়ই গর্ভবতী হইবে না ॥ ১০ ॥

অথ যামিচ্ছেদদ্বীতেতি, তস্যামর্থং নিষ্ঠায় মুখেন মুখং সন্ধায়াপন্ন্যাভিপ্রাণাদিন্দ্রিয়েণ তে, রেতসা রেত-আদধামীতি গর্ভিণ্যেব ভবতি ॥ ১১ ॥

অথবা, যদি কোন পুরুষ কোন জ্বীর সম্বন্ধে ইচ্ছা করে যে, “এই জ্বী গর্ভ ধারণ করুক,” তাহা হইলেও সেই জ্বীর অঙ্গবিশেষে নিজ অঙ্গ সন্নিবেশিত করিয়া ও মুখে মুখ সংযোজিত করত পূর্বোক্ত রীতির বিপরীতক্রমে ‘ইন্দ্রিয়েণ তে’ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে, এবং বায়ু আকর্ষণ ও পরে উক্ত মন্ত্রে বায়ুর চালন করিবে। এই প্রকার করিলে সেই জ্বী নিশ্চয়ই গর্ভবতী হইবে ॥ ১১ ॥

অথ বস্য জায়ায়ৈ জারঃ স্নাত্ত্বৈকেন্দ্রিয়াদামপাত্রেহগ্নিমুপ-
পসমাধায় প্রতিলোমং শরবহিস্তীত্বা তস্মিন্নেতাঃ শরভৃষ্টীঃ প্রতি
লোমাঃ সর্পিষাক্তা জুহুয়ান্মম সমিদ্ধেহহৌষীঃ প্রাণাপানৌ ত
আদদেহসাবিতি, মম সমিদ্ধেহহৌষীঃ পুত্রপশুস্ত আদদেহ-
সাবিতি, মম সমিদ্ধেহহৌষীরিষ্টাশুকৃতে ত আদদেহসাবিতি
মম সমিদ্ধেহহৌষীরাশাপরাকাশৌ ত আদদেহসাবিতি । স
বা এষ নিরিস্ক্রিয়ো বিমুক্তোহস্মান্নোকাং প্রৈতি যমেব
বদ্বান্ ব্রাহ্মণঃ শপতি, তস্মাদেবংবিচ্ছেদ্রিয়স্য দারেণ
নোপহাসমিচ্ছেদ্রুত হেবংবিৎ পরো ভবতি ॥ ১২ ॥

সম্প্রতি প্রসঙ্গক্রমে আভিচারিক—মারণাদি কৰ্ম সমুদয় নিরূপিত হইতেছে।
বাহার ভাব্যার প্রতি জার অর্থাৎ উপপতি আকৃষ্ট হয় এবং সেই পুরুষ যদি সেই

উপপত্তিকে দ্বেষ করে অর্থাৎ ‘আমি ইহার প্রতি অভিচার (মারণাদি) করিব’ ইহা মনে করে, তাহা হইলে তাহার প্রক্রিয়া এইরূপ—প্রথমতঃ আমপাত্রে (কাঁচা মুগ্ধ পাত্রে) অগ্নিসংস্কার করিয়া (সমস্ত কণ্ঠই প্রচলিত রীতির বিপরীত-ক্রমে কর্তব্য) সেই অগ্নিতে কতকগুলি শরেষ্টীকা অর্থাৎ শর-ভূষণের অগ্র-ভাগ ঘৃতাক্ত করিয়া বিপরীতভাবে ‘মম সমিদ্ধে অহোষীঃ’ ইত্যাদি মন্ত্রে আহুতি প্রদান করিবে। প্রতি আহুতিমন্ত্রের অন্তে “অসৌ” স্থলে সেই দ্বেষ্য উপপত্তির নামগ্রহণ কর্তব্য। এই প্রকার প্রক্রিয়াভিজ্ঞ সেই ব্রাহ্মণ যাহার প্রতি শাপ প্রদান করিবেন, সে সর্বপ্রকার পুণ্যকর্মহীন হইয়া অচিরাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। অতএব শ্রুতি উপদেশ করিতেছেন, এই প্রকার প্রক্রিয়াভিজ্ঞ শ্রোত্রিয়ের (বেদজ্ঞের) পত্নীর সহিত উপহাস করিতে বাসনাও করিবে না এবং রসিকতাও কর্তব্য নহে, মৈথুনক্রিয়ার কথা আর কি বলিব, তাহা সর্বতোভাবেই পরিত্যজ্য। যেহেতু, এইরূপে বিদ্বান্ ব্যক্তিও শত্রু হইয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

অথ যস্য জায়ামার্তবৎ বিন্দেৎ ত্র্যহং ক সেন পিবেদহত-
বাসা নৈনাং বৃষলো ন বৃষল্যুপহৃতাং, ত্রিরাত্রান্ত আপ্নত্য
ত্রীহীনবঘাতয়েৎ ॥ ১৩ ॥

প্রাসঙ্গিক অভিচারকর্ম নিরূপণ করিয়া সম্প্রতি পূর্ব-প্রস্তাবিত ঋতুকালে কর্তব্য নির্দেশ করিতেছেন।—এই শ্রুতি ‘ত্রীর্বা এষা’ ইত্যাদি শ্রুতির পূর্বেই পাঠ্য জানিবে, কেন না, সেই স্থানেই ইহার উপযোগিতা, আর পাঠক্রম অপেক্ষা যে অর্থক্রম বলবান্, ইহাও তাহার অন্ততর কারণ। যাহার ত্রী আর্ন্তবপ্রাপ্তা অর্থাৎ ঋতুমতী হইবে, সেই ত্রী তিন দিন পর্য্যন্ত কাংশুপাত্রে চমসে জলাদি পান করিবে। এই ঋতুমতী ত্রী (তিন দিন পর্য্যন্ত) স্নান করুক বা না করুক, ঋখনও ইহাকে শূদ্রজাতীর ত্রী কিংবা পুরুষ স্পর্শ করিবে না। ত্রিরাত্রান্তে অর্থাৎ ঐ ত্রিরাত্রব্রত সমাপ্ত হইলে পর সেই ত্রী স্নান করিয়া অহত বস্ত্র * পরিধান করিবে, অনন্তর কৃতদানী সেই ত্রীকে ধাত্তাদি অবঘাতের নিমিত্ত অর্থাৎ ধাত্তের বিতুষীকরণার্থ নিয়োগ করিবে ॥ ১৩ ॥

* ঐষদ্বোক্তং নবং যেতং সমশং বস্ত্র ধারিতম্।

অহতং তদ্বিজানীদ্যাং সর্বকর্মহু শৌভনম্।

যে বস্ত্র অঙ্গবোত, নূতন, যেতবর্ণ, দশাযুক্ত ও অপরিহিতপূর্ব, তাহাকেই অহত বস্ত্র বলে। ইহা সকল শুভকর্মেই মঙ্গলপ্রদ।

স য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে শুক্লো জায়েত বেদমনুক্রবীত সৰ্ব্ব-
মায়ুরিয়াদিতি কীরৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিগ্নন্তুমশ্রীয়াতামীশ্বরৌ
জনয়িতবৈ ॥ ১৪ ॥

কোন লোক যদি ইচ্ছা করে যে, আমার পুত্রটি গৌরবর্ণ হউক, চতুর্বেদের
মধ্যে এক বেদ অধ্যয়ন করুক, এবং সম্পূর্ণ শতবর্ষ আয় লাভ করুক, তাহা হইলে
স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে হুত্ব দ্বারা অন্ন পাক করাইয়া দ্ব্যতাক্ত করত তাহা ভক্ষণ
করিবে। তাহা হইলেই তাদৃশ পুত্র উৎপাদনে সম্যক্ সামর্থ্য জন্মিবে ॥ ১৪ ॥

অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে কপিলঃ পিঙ্গলো জায়েত বৌ
বেদাবনুক্রবীত সৰ্ব্বমায়ুরিয়াদিতি, দধ্যোদনং পাচয়িত্বা
সর্পিগ্নন্তুমশ্রীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবৈ ॥ ১৫ ॥

আর যদি কেহ কামনা করে যে, আমার পুত্রটি কপিল—পিঙ্গবর্ণ হয়,
দুইটি বেদ অধ্যয়ন করে ও পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে দধি দ্বারা অন্ন পাক
করাইয়া জায়া ও পতি উভয়ে সেই দধ্যোদন দ্ব্যতাক্ত করিয়া ভক্ষণ করিবে,
তাহাতেই তাদৃশ পুত্রোৎপাদনে সমর্থ হইবে। দ্বিবেদাধ্যায়ী পুত্র লাভের কামনার
এইরূপ ভোজননিয়ম বিহিত হইল ॥ ১৫ ॥

অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে শ্যামো লোহিতাক্ষো জায়েত
ত্রীন্ বেদাননুক্রবীত সৰ্ব্বমায়ুরিয়াদিত্যুদৌদনং পাচয়িত্বা
সর্পিগ্নন্তুমশ্রীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবৈ ॥ ১৬ ॥

অপিচ, কেহ যদি ইচ্ছা করে যে, আমার একটি শ্যামবর্ণ রক্তচক্ষু পুত্র
জন্মগ্রহণ করে, পরে দ্বিবেদাধ্যায়ী হয় এবং সম্পূর্ণ—শতবর্ষ পর্যন্ত জীবিত
থাকে, তাহা হইলে তাহার উভয়ে কেবল জল দ্বারা অন্ন পাক করাইয়া
দ্ব্যতাক্ত করত ভক্ষণ করিবে, ইহাতেই সেইরূপ পুত্রসন্তান লাভ করিতে সমর্থ
হইবে। এ স্থানে যে জলের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা অন্ন দ্রব্যের মিশ্রণ
নিবারণের জন্য ॥ ১৬ ॥

১ অথ য ইচ্ছেদ হিতা মে পণ্ডিতা জায়েত সৰ্ব্ভায়া-
রিয়াদিতি তিলোদনং পাচয়িত্ব। সৰ্পিন্তমগ্নশীয়াতামীশ্বরৌ
জনয়িতবৈ ॥ ১৭ ॥

কিথা যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করে যে, আমার বিদ্বৎ কন্যা হয়, এবং সম্পূর্ণ
আয়ু লাভ করে, তবে সেই ব্যক্তি তিলোদন অর্থাৎ তিল-তণ্ডুলের কুসর (খিচুড়ি)
অন্ন পাক করাইয়া দ্ব্যতন্ত্র করত দ্বীর সহিত উভয়ে তাহা ভক্ষণ করিবে।
তাহা হইলে তাহার। তাদৃশী কন্যা সমুৎপাদনে সমর্থ হইবে। এ স্থলে যে কন্যার
পাণ্ডিত্য প্রাপ্তি হইয়াছে, তাহা গৃহস্থকর্মে অর্থাৎ গার্হস্থ্যশাস্ত্রে বুঝিবে,
অগ্ন্যায় শাস্ত্র বিষয়ে নহে। কেন না, জীলোকের বেদে অধিকার নাই, ইহা
শাস্ত্রের নির্দেশ ॥ ১৭ ॥

অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে পণ্ডিতো বিগীতঃ সমিতিংগমঃ
শুশ্রূষিতাং বাচং ভাবিতা জায়েত সৰ্ব্বান্ বেদান্নুত্রবীত সৰ্ব্ব-
ভায়ারিয়াদিতি মাংসমৌদনং পাচয়িত্ব। সৰ্পিন্তমগ্নশীয়াতামীশ্বরৌ
জনয়িতবা ঔক্ষেণ বা ঋষভেণ বা ॥ ১৮ ॥

পক্ষান্তরে, যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করে যে, আমার বিগীত অর্থাৎ বিবিধভাবে
গীত—প্রখ্যাত, সভ্য হইবার উপযুক্ত, প্রগল্ভ, স্বমধুর-ভাবী অর্থাৎ সংস্কার-
যুক্ত ও অর্থগান্ধীর্ঘ্যসম্পন্ন বাচ্চের অভিভাষক ও সর্ববেদাধ্যায়ী একটি পুত্র
হউক, তবে সেই দম্পতিযুগল মাংস-মিশ্রিত অন্ন প্রাক করাইয়া দ্ব্যতন্ত্র করত
ভোজন করিবে। এখানে যে মাংসের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে বিশেষ
বক্তব্য এই যে, উঁহা উক্ক অর্থাৎ রোতঃস্নেহকসমর্থ তরুণবয়স্ক ঋষভ এবং
ততোহধিকবয়স্ক ঋষভ ইহাদের মাংসই গ্রাহ্য ॥ ১৮ ॥

অথাপি প্রাতরেষ স্বামীপাকারতাজ্যং চেষ্টিত্ব। স্বামীপাক-
শ্রোপঘাতং জুহোত্যগ্নয়ে স্বাহা অনুমতয়ে স্বাহা দেবায় সবিত্রে
সত্যপ্রসবায় স্বাহেতি হুত্বোক্ত্য প্রাগ্নাতি, প্রাশ্বেতরত্নাঃ

প্রযচ্ছতি প্রক্ষাল্য পানী উদপাত্তং পূরয়িত্বা তেনৈনাং ত্বির-
ভ্যুক্ষত্ব্যভিষ্ঠাতো বিশ্বাবসোহম্মিচ্ছ প্রফর্ব্ব্যাং সঞ্জায়াং পত্যা
সহেতি ॥ ১৯ ॥

সেই ওদনপাকাদি কোন সময় কর্তব্য ? এখন তাহা নির্দেশ করিতেছেন ।
প্রাতঃকালেই অবধাতব্যাপার দ্বারা বিতুষীকৃত তণ্ডুলসমূহ গ্রহণ করিয়া এবং
স্থালীপাকবিধি অনুসারে ঘৃত-সংস্কার করত চক্রপাক করিবে । পরে সেই পক
চক্র দ্বারা আহুতি সকল অগ্নিতে অর্পণ করিবে । চক্রে বারংবার অবধাত *
করত ‘অগ্নয়ে স্বাহা’ ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে আহুতিপ্রদান কর্তব্য । এক্ষণে
স্থালীপাকবিধি কি এবং হোমেরও প্রক্রিয়া কি, তাহা অবশ্যই বক্তব্য, এ জন্ত
ভাষ্যকার ঋত্বির সেই ন্যূনতাপরিহারের জন্ত বলিতেছেন । এ বিষয়ে সমস্ত
গৃহস্থভোক্ত বিধি দ্রষ্টব্য । হোমানন্তর পতি স্বয়ং চক্রশেষ ভোজন করিবে,
তাহার অবশিষ্ট উচ্ছিষ্টাংশ পত্নীকে প্রদান করিবে, পরে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া
আচমন পূর্ব্বক একটি জলপাত্র পূর্ণ করিবে ও “উচ্ছিষ্টাতঃ” ইত্যাদি মূলের লিখিত
মন্ত্রে সেই পাত্রস্থ জল দ্বারা পত্নীকে বারংবার অভ্যক্ষণ করিবে । মন্ত্র একবারমাত্র
পাঠ্য । মন্ত্রার্থ কথা—হে বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্ব ! তুমি আমার এই ভাষ্যা হইতে উদ্ভূত
হও অর্থাৎ ভাষ্যা-সঙ্গ ত্যাগ কর । যে তরুণী অন্তা রমণী তাহার স্বামীর সহিত
ক্রীড়ায় আসক্ত আছে, তাহাকে তুমি প্রহরণ কর । আমি আমার এই ক্রীতে
উপগত হইব ॥ ১৯ ॥

অথৈনামভিপদ্যতেহমোহমস্মি সা ত্বং সা ত্বমস্মমোহহং
সামাহমস্মি ঋক্ ত্বং দ্যৌরহং পৃথিবী ত্বং তাবেহি সপ্তরূতাবহৈ
সহ রেতো দধাবহৈ পুংসে পুত্রায় বিত্তয় ইতি ॥ ২০ ॥

ওদনান্তর পতি পত্নীকে মন্ত্রসংস্কৃত করিয়া পূর্ব্বোক্ত পুত্রবিশেষের কামনামুসারে
পূর্ব্বোক্ত পাচিত ক্ষীরোদন প্রস্তুতি ভোজন করাইবে ও স্বয়ং ভোজন করিবে ।
পরে পরকালে ‘অমোহমস্মি’ ইত্যাদি মন্ত্রে পতি ক্রীতে উপগত হইবে । মন্ত্রার্থ

* প্রথমতঃ স্নেহণে ঘৃতবিন্দু দান, পরে চক্র-বন্দ্যে ঘৃতস্রব দান, অন্তঃপর স্নেহণ দ্বারা চক্রাক
বন্ধনঃ এবং পূর্ব্বক তদুপরি ঘৃতদান ও পৃথ্বীত চক্র দ্বানে পুন ঘৃত দান করাকে অবধাত বলে ।

এই যে, দেখ, আমি হইতেছি অম অর্থাৎ প্রাণ, এবং প্রাণরূপী আমার তুমি
অধীন বাক্, আমি হইয়াছি সাম, তুমি হইতেছ সামের আধার ঋক্, আমি
পিতৃত্ব নিবন্ধন আকাশস্বরূপ, তুমি মাতৃত্ব বশতঃ পৃথিবী, অতএব এস ! তুমি
আমি রতিক্রিয়ার উদ্ভব করি, অর্থাৎ তুমি পুঙ্খসন্তান লাভের জন্ত রেতো-
ধারণ কর ॥ ২০ ॥

অথাস্মা উরু বিহাপয়তি বিজিহীথাং জাবাপৃথিবী ইতি
তস্মামর্থং নিষ্ঠায় মুখেন মুখং সন্ধ্যায় ত্রিরেনামনুলোমামনু-
মাস্তি বিষ্ণুর্ঘোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপানি পিতৃশতু । আসিঞ্চতু
প্রজাপতিধর্মতা গর্ভং দধাতু তে । গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভং
ধেহি পৃথুষ্টকে । গর্ভং ত অশ্বিনৌ দেবাবাধতাং
পুঙ্করস্রজৌ ॥ ২১ ॥

অনন্তর সেই জীৱ-উরুদ্বয় “জাবাপৃথিবী” ইত্যাদি মন্ত্রে বিচ্ছিন্ন করিবে এবং
সেই জীৱ যোনিতে জননেন্দ্রিয় স্থাপিত করিয়া ও তাহার মুখে মুখ সন্নিবিষ্ট করত
“বিষ্ণুর্ঘোনিং” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ক্রমে জীৱ শিরঃ প্রভৃতি সমস্ত অঙ্গে বারংবার
হস্তলেপন করিবে। “বিষ্ণুর্ঘোনিম্” ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থ এই—ভগবান্ বিষ্ণু
তোমার জননেন্দ্রিয়কে পুঙ্খোৎপাদনে সমর্থ করুন। ত্বষ্টা স্বর্ঘ্য সেই জনকে
অবয়বঘটনা দ্বারা বিভাগ করত দর্শনযোগ্য করুন, বিরাটপুরুষ প্রজাপতি
আমার সহিত অভিন্নরূপে থাকিয়া তোমাতে রেতঃসেক করুন। হজ্রাস্মা—
বিধাতা তোমার অভিন্নভাবে অবস্থিত হইয়া গর্ভ ধারণ করুন। অমাবস্তার
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভৌমাতে অভিন্নরূপে এবং পৃথুষ্টক অর্থাৎ বিস্তরভূতিশালিনী
দেবতাও তোমাতে অভিন্নভাবে বর্তমান আছেন। অতএব হে সিনীবালি !
হে পৃথুষ্টকে ! তোমরাও এই গর্ভ ধারণ কর। নিজকিরণশালী অশ্বিনদ্বয় অর্থাৎ
স্বর্ঘ্য ও চন্দ্র তোমার আকৃতি ধরিয়া এই গর্ভ ধারণ করুন ॥ ২১ ॥

হিরণ্যয়ী অরণী যাভ্যাং নির্ঘন্থতামশ্বিনৌ । তৎ তে
গর্ভং হবামহে দশমে মাসি সূতবে । যথাহগ্নিগর্ভা পৃথিবী
যথা দ্যৌরিম্ভেগ্ন গর্ভিণী । বায়ুর্দিশাং যথা গর্ভ এবং গর্ভং
দধামি তেহসাবিতি ॥ ২২ ॥

যে জ্যোতিঃস্বরী অরণী দুইটি পূর্বে ছিল,—অখিনবয় স্বর্য ও চন্দ্র যে অরণীদ্বয়ের সাহায্যে গর্ভ মণ্ডিত করিয়াছিলেন, আমি দশম মাসে প্রসবার্থ তোমার সেই গর্ভ আধান করিতেছি। অতঃপর আধীযমান গর্ভকে দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশেষিত করিতেছেন। ‘পৃথিবী বেক্ষণ অগ্নিগর্ভা, আকাশ যেমন স্বর্য দ্বারা গর্ভবতী, দিক্ সকল যেমন বায়ু দ্বারা গর্ভিনী, সেইরূপ আমি তোমাতে এই গর্ভ অর্পণ করিয়া তোমার গর্ভবতী করিতেছি’ এই বলিয়া অস্ত্রে পত্নীর নাম গ্রহণ পূর্বক গর্ভাধান করিবে ॥ ২২ ॥

সোম্যন্তীমন্তিরভ্যুক্ষতি । যথা বায়ুঃ পুষ্করিণীং সমীয়তি সর্বতঃ । এবা তে গর্ভ এজতু সহাবৈতু জরায়ুণা । ইন্দ্রশ্রায়ং ব্রজঃ কৃতঃ সার্গলঃ সপরিশ্রয়ঃ । তমিন্দ্র নির্জহি গর্ভেণ সা বরাং সহেতি ॥ ২৩ ॥

পরে আশ্রয়প্রসবকালে স্ত্রীকে সূত্রপ্রসবের নিমিত্ত ‘যথা বায়ুঃ পুষ্করিণীম্’ ইত্যাদি মন্ত্রে জল দ্বারা অভ্যঙ্গন (সেচন) করিবে। মন্ত্রার্থ এই যে, বায়ু যেমন পুষ্করিণী অর্থাৎ পয়লতাকে কোনরূপ অনিষ্ট না করিয়াই চাণিত করে, এইরূপ তোমার গর্ভও তোমার কোনরূপ অনিষ্ট না করিয়া চঞ্চল হউক ও জরায়ুর সহিত নির্গত হউক। সৃষ্টিকালে বা গর্ভাধানসময় হইতেই প্রাণের এই পথ নির্মিত হইয়া আছে। যে পথ অর্গলরূপ অর্থাৎ জরায়ু দ্বারা পরিবেষ্টিত, হে ইন্দ্র ! তুমি সেই পথ ধরিয়া গর্ভের সহিত নির্গত হও। হে ইন্দ্র ! প্রাণ বাহাতে সেই পথ অবলম্বন করিয়া গর্ভের সহিত নির্গত হয়, তাহা তুমি কম আর গর্ভনিঃসরণের সময় যে আস্রপেশী নির্জত হইয়া থাকে, তাহাকেও তুমি নির্গত কর ॥ ২৩ ॥

জাতেহগ্নিমুপসমাধ্যাক্ষ আধায় কংসে পৃষদাজ্যং সমীয় পৃষদাজ্যশ্চোপঘাতং জুহোত্যগ্নিন্ সহস্রং পুষ্যা সমেধমানঃ য়ে বৃহে । অশ্রোণসন্দ্যাং মা জ্জৈত্মীং প্রজয়া চ পশুতিশ্চ দ্বাহা । যয়ি প্রাণাংস্তয়ি মনসা জুহোমি দ্বাহা । যৎ কশ্মণাস্তরীরিচং যদ্বা ন্যনমিহাকরম্ ॥ অগ্নিষ্ঠেং দ্বিষ্টকৃদ্বিহাম্ ২ দ্বিষ্টং ব্রহ্মতং করৌতু নঃ স্বাহেতি ॥ ২৪ ॥

অতঃপর জাতকর্ম কর্তব্য। পুত্র জন্মিলে পর অগ্নি স্থাপন করিয়া পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করত কংসে (আজ্যস্থালীতে) পৃষদাজ্য অর্থাৎ ঘৃতমিশ্রিত দধি সংযুক্ত করিয়া—দধি-ঘৃত পরস্পর মিশ্রিত করিয়া অন্ন অন্ন সেই পৃষদাজ্য গ্রহণ করিবে, পরে পুনঃ পুনঃ ‘অগ্নিন্ সহস্রম্’ ইত্যাদি মন্ত্রে হোম করিবে। মন্ত্কার্য এই যে, আমার এই নিজগৃহে আমি পুত্ররূপে বর্দ্ধিত হইয়া সহস্র সহস্র মনুষ্যকে পরিপোষণ করিব। আমার এই পুত্রের সম্ভান সম্ভতির লক্ষ্মী ও পশু-সম্পত্তি যেন অবিচ্ছিন্ন থাকে। এই আমাতে (পিতাতে) যে সমস্ত ইঞ্জির বর্তমান আছে, আমি তৎসমস্তই মনে মনে তোমাতে (পুত্রেতে) অর্পণ করিতেছি। আমি এই কর্মে যে কিছু ন্যূনতা কিংবা অতিরিক্ততা করিয়াছি, সর্ব্বজ্ঞ অগ্নি ষষ্ঠক্লুরূপে আমার যজ্ঞের সেই ন্যূনতার ও অতিরিক্ততার পরিহার করুন ॥ ২৪ ॥

অথাস্মা দক্ষিণঃ কর্ণমভিনিধায় বাথ্যগিতি ত্রিথ
দধি মধু ঘৃত সন্নীদানন্তুহিতেন জাতরূপেণ প্রাশয়তি, ভূস্তে
দধামি, ভুবস্তে দধামি, স্বস্তে দধামি, ভূভুবঃস্বঃ সর্ব্বং
ভ্রুয়ি দধামীতি ॥ ২৫ ॥

অনন্তর পিতা বালকের দক্ষিণ কর্ণে নিজ মুখ সংলগ্ন করিয়া “বাক্ বাক্” এই শব্দ বারত্ৰয় জপ করিবেন। তাহার উদ্দেশ্য—ত্রয়ীরূপিণী বাক্ তোমাতে প্রবেশ করুক। তাহার পর দধি, মধু ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া অনাচ্ছাদিত সুবর্ণ দ্বারা প্রত্যেকবার “ভূস্তে দধামি” ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পান করাইবে ॥ ২৫ ॥

অথাস্মা নাম করোতি বেদোহসীতি, তদস্ম তদগুহ্যমেব
নাম ভবতি ॥ ২৬ ॥

অনন্তর নামকরণকালে পিতা সেই জাত-পুত্রের “বেদোহসি” বলিয়া নামকরণ করিবে। এই নাম অতি গোপনীয়, সাধারণে প্রকাশ্য নহে অর্থাৎ ইহঁদের তাৎপর্য্যার্থ বেদর অমুভাব্য, বাহ্য জীবের স্বরূপ। অতি রহস্য বলিয়া ইহা গোপন করিবে ॥ ২৬ ॥

অথৈনং মাতে প্রদায় স্তনং প্রযচ্ছতি । যন্তে স্তনঃ
শশয়ো যো ময়ো যেন বিশ্বা পুষ্যসি বার্য্যাণি । যো রত্নধা
বসুবিদ্ যঃ সূদত্তঃ সরস্বতি তমিহ ধাতবে করিতি ॥ ২৭ ॥

ইতঃপর স্বীয় অঙ্কশিত সেই বালককে মাতৃক্রেড়ে সমর্পণ করিয়া বক্ষ্যমাণ
মন্ত্র পাঠ করত স্তন প্রদান করাইবে । মন্ত্রার্থ এই যে, “হে সরস্বতি ! তোমার যে
স্তন সফল, বাহ্য লোকস্থিতির হেতুভূত অন্নরূপে পরিণত এবং যে স্তন ভুক্ত ও
পীত অন্ন জলের ধারক, যে স্তন কর্মফলরূপী বসুর প্রদাতা এবং যে স্তন দ্বারা
তুমি এই সুমন্ত বরণীর দেবাদি প্রাণিবর্গকে পোষণ করিতেছ, তুমি আমার
পুত্রের পানের জন্য সেই স্তন আমার ভার্য্যার স্তনে প্রবিষ্ট কর ॥ ২৭ ॥

অথাস্মা মাতরমভিমম্ভ্রয়তে, ইলাসি মৈত্রাবরুণী বীরে
বীরমজীজনৎ । সা ত্বং বীরবতী ভব যাহস্মান্ বীরবতো-
হকরাদতি তং বা এতমাহুরতিপিতা বত্ৰাভুরতিপিতামহো
বত্ৰাভুঃ পরমাং বত কাষ্ঠাং প্রাপচ্ছিয়া যশসা ব্রহ্মবর্চসেন,
য এবংবিদো ব্রাহ্মণস্য পুত্রো জায়ত ইতি ॥ ২৮ ॥

ইতি ষষ্ঠস্য চতুর্থং ব্রাহ্মণম্ ।

অতঃপর বালকের মাতাকে ‘ইলাসি’ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্বক অভিযুক্ত
করিবে । মন্ত্রার্থ এই যে, “হে ভদ্রে ! তুমি আমার ইড়া অর্থাৎ ভোগ্যা হইতেছ,
তুমি মিত্রাবরুণ—বসিষ্ঠের পত্নী অঙ্কশিতার মত অবস্থান করিতেছ । আমি বীর,
আমাকে নিমিত্ত করিছ, তুমি পুত্রের জননী হইয়াছ । ’ তুমি বীরবতী অর্থাৎ
দীর্ঘজীবী বহু সন্তানের মাতা হও । তুমি আমাদিগকে বীরপুত্রবান করিয়াছ ।
এই প্রকার বিধানক্রমে যে পুত্র উৎপাদিত হয়, সে পিতা ও পিতামহকে অতি-
ক্রম করে । সে পুত্র স্ত্রী, যশ ও ব্রহ্মভেজ ধারী পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে
বলিয়া স্তবনীয় হয় । এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন যে ব্রাহ্মণের এই পুত্র জাত হয়,
তিনিও এইরূপ স্তুতিভাজন হইয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহ্মণ । ৬

উপনিষৎ—ষষ্ঠাধ্যায়

পঞ্চম-ব্রাহ্মণম্

অথ বংশঃ । পৌতিমাষীপুত্রঃ কাত্যায়নীপুত্রাৎ কাত্যায়নীপুত্রো গোতমীপুত্রাদগৌতমীপুত্রো ভারদ্বাজীপুত্রাদ্ভারদ্বাজীপুত্রঃ পারাশরীপুত্রাৎ পারাশরীপুত্র উপস্বস্তীপুত্রাদোপস্বস্তীপুত্রঃ পারাশরীপুত্রাৎ পারাশরীপুত্রঃ কাত্যায়নীপুত্রাৎ কাত্যায়নীপুত্রঃ কৌশিকীপুত্রাৎ কৌশিকীপুত্র আলম্বীপুত্রাচ্চ বৈয়াত্রপদীপুত্রাচ্চ বৈয়াত্রপদীপুত্রঃ কাণীপুত্রাচ্চ কাণীপুত্রাচ্চ কাণীপুত্রঃ ॥ ১ ॥

অতঃপর এক্ষণে স্তম্ভ উপনিষদের বংশ—আচার্য্য-পরম্পরা বর্ণিত হইতেছে । ইতঃপূর্বে বলা হইয়াছে যে, স্ত্রীর উৎকর্ষাধীন গুণবান্ পুত্র জন্মে, এই স্তম্ভ সম্প্রতি স্ত্রীরূপ বিশেষণে বিশেষিত আচার্য্যপরম্পরা বর্ণিত হইতেছে।—এই বজ্রসমূহ শুদ্ধ অর্থাৎ বেদের ব্রাহ্মণাংশের সহিত মিশ্রিত নহে । প্রজাগতির পর গৌতমীপুত্র পর্যন্ত যে আচার্য্যপরম্পরার উপনিষদের আগম নির্দিষ্ট হইল, ইহা প্রতিলোমক্রমে জানিবে । সেই ক্রম এই—পৌতিমাষীতনয়, কাত্যায়নীপুত্র হইতে কাত্যায়নীপুত্র, গৌতমীপুত্র হইতে গৌতমীপুত্র, ভারদ্বাজীপুত্র হইতে ভারদ্বাজীপুত্র, পারাশরীপুত্র হইতে পারাশরীপুত্র, উপস্বস্তীপুত্র হইতে উপস্বস্তীপুত্র, পারাশরীপুত্র হইতে পারাশরীপুত্র, কাত্যায়নীপুত্র হইতে কাত্যায়নীপুত্র, কৌশিকীপুত্র হইতে কৌশিকীপুত্র, আলম্বীপুত্র ও বৈয়াত্রপদীপুত্র হইতে বৈয়াত্রপদীপুত্র, কাণীপুত্র ও কাণীপুত্র হইতে কাণীপুত্র নামে এই উপনিষদের আগম ॥ ১ ॥

আত্রেয়ীপুত্রাদাত্রেয়ীপুত্রো গোতমীপুত্রাদগৌতমীপুত্রো ভারদ্বাজীপুত্রাদ্ভারদ্বাজীপুত্রঃ পারাশরীপুত্রাৎ পারাশরীপুত্রো বাৎসীপুত্রাদ্ভাৎসীপুত্রঃ পারাশরীপুত্রাৎ পারাশরীপুত্রো বাকী-রূণীপুত্রাদ্ভাকীরূণীপুত্রো বাকীরূণীপুত্রাচ্চ বাকীরূণীপুত্র আত-

ভাগীপুত্রাদর্ভভাগীপুত্রঃ শৌঙ্গীপুত্রাচ্ছৌঙ্গীপুত্রঃ সাক্তীপুত্রাৎ
 সাক্তীপুত্র আলম্বায়নীপুত্রাদালম্বায়নীপুত্র আলম্বীপুত্রাদালম্বী-
 পুত্রো জায়ন্তীপুত্রাজ্জায়ন্তীপুত্রো মাণ্ডুকায়নীপুত্রান্মাণ্ডুকায়নী-
 পুত্রো মাণ্ডুকীপুত্রান্মাণ্ডুকীপুত্রঃ শাণ্ডিলীপুত্রাচ্ছাণ্ডিলী-
 পুত্রো রাথীতরীপুত্রাদ্রাথীতরীপুত্রো ভালুকীপুত্রাদ্ভালুকীপুত্রঃ
 ক্রৌঞ্চিকীপুত্রাভ্যাংক্রৌঞ্চিকীপুত্রো বৈদভৃতীপুত্রোবৈদভৃতীপুত্রঃ
 কার্ষকেয়ীপুত্রাৎ কার্ষকেয়ীপুত্রঃ প্রাচীনযোগীপুত্রাৎ প্রাচীন-
 যোগীপুত্রঃ সাজ্জীবীপুত্রাৎ সাজ্জীবীপুত্রঃ প্রাম্নীপুত্রাদাস্থরিবাসিনঃ
 প্রাম্নীপুত্র আস্থরায়ণাদাস্থরায়ণ আস্থরেরাস্থরিঃ ॥ ২ ॥

এরূপ আত্রেয়ীপুত্র হইতে আত্রেয়ীপুত্র, গৌতমীপুত্র হইতে গৌতমীপুত্র,
 ভারবাজীপুত্র হইতে ভারবাজীপুত্র, পারাশরীপুত্র হইতে পারাশরীপুত্র, বাৎসী-
 পুত্র হইতে বাৎসীপুত্র, পারাশরীপুত্র হইতে পারাশরীপুত্র, বার্কাক্রণীপুত্র
 হইতে বার্কাক্রণীপুত্র, পুনশ্চ বার্কাক্রণীপুত্র হইতে বার্কাক্রণীপুত্র, অর্ভভাগীপুত্র
 হইতে অর্ভভাগীপুত্র, শৌঙ্গীপুত্র হইতে শৌঙ্গীপুত্র, সাক্তীপুত্র হইতে সাক্তী-
 পুত্র, আলম্বায়নীপুত্র হইতে আলম্বায়নীপুত্র, আলম্বীপুত্র হইতে আলম্বীপুত্র,
 জায়ন্তীপুত্র হইতে জায়ন্তীপুত্র, মাণ্ডুকায়নীপুত্র হইতে মাণ্ডুকায়নীপুত্র, মাণ্ডুকী-
 পুত্র হইতে মাণ্ডুকীপুত্র, শাণ্ডিলীপুত্র হইতে শাণ্ডিলীপুত্র, রাথীতরীপুত্র হইতে
 রাথীতরীপুত্র, ভালুকীপুত্র হইতে ভালুকীপুত্র, ক্রৌঞ্চিকীর পুত্রষয় হইতে ক্রৌঞ্চিকী-
 পুত্রষয়, বৈদভৃতীপুত্র হইতে বৈদভৃতীপুত্র, কার্ষকেয়ীপুত্র হইতে কার্ষকেয়ী-
 পুত্র, প্রাচীনযোগীপুত্র হইতে প্রাচীনযোগীপুত্র, সাজ্জীবীপুত্র হইতে সাজ্জীবী-
 পুত্র, আস্থরিবাসী প্রাম্নীপুত্র হইতে প্রাম্নীপুত্র, আস্থরায়ণ হইতে আস্থরায়ণ,
 আস্থরি হইতে আস্থরি নামে এই উপনিষদের পরিচয় ॥ ২ ॥

যাত্তবক্ষ্যাদ্যাত্তবক্ষ্য উদালকাদুদালকোহরুণানরুণ
 উপবেশে রুপবেশিঃ কুশ্লেঃ কুশ্রবীজত্ৰবসো ব্রাজ্জব
 জিহ্বাবতো বাধ্যোগাজ্জিহ্বাবান্ বাধ্যোগোহসিতাদ্বার্ষগণা-
 দসিতো বার্ষগণো হরিতাৎ কশ্যপাদ্ হরিতঃ কশ্যপঃ শিন্নাৎ

কশ্যপা চিহ্নঃ কশ্যপঃ কশ্যপান্নৈধ্রবঃ কশ্যপো নৈধ্রবির্বাচো
বাগন্তিগ্যা অস্তিত্বাদিত্যাদিত্যানীমানি শুক্লানি যজুধ্বি বাজ-
সনেয়েন যাজ্ঞবল্ক্যেনাখ্যায়ন্তে ॥ ৩ ॥

অতঃপর পুরুষসম্প্রদায়ে আগম কথিত হইতেছে।—যাজ্ঞবল্ক্য হইতে যাজ্ঞবল্ক্য,
উদালক হইতে উদালক, অরুণ হইতে অরুণ, উপবেশি হইতে উপবেশি, কুশি
হইতে কুশি, বাজশ্রবা হইতে বাজশ্রবা, জিহ্বাবান্ বাধ্যোগ হইতে জিহ্বাবান্
বাধ্যোগ, অসিত বার্ষগণ হইতে অসিত বার্ষগণ, হরিত কশ্যপ হইতে হরিত
কশ্যপ, শিন্ন কশ্যপ হইতে শিন্ন কশ্যপ, নৈধ্রবি কশ্যপ হইতে নৈধ্রবি কশ্যপ, বাক্
হইতে বাক্, অস্তিনী হইতে অস্তিনী, আদিত্য হইতে আদিত্য ।* এই সমস্ত
পুরুষজ্জঃ আদিত্য হইতে প্রাপ্ত । বাজসম্বের যাজ্ঞবল্ক্য তৎসমুদায়ের ব্যাখ্যা
করিয়াছেন ও সাজ্জীবীপুত্র পর্য্যন্ত জীপ্রধান আচার্য্যক্রমের কোন ব্যতিক্রম
হয় নাই ।* সাজ্জীবীপুত্রের পর জীপ্রধান ক্রম আর নাই ।

সমানমা সাজ্জীবীপুত্রাৎ সাজ্জীবীপুত্রো মাণ্ডু কায়য়নেমীণ্ডু-
কায়নির্মীণ্ডুব্যান্মাণ্ডব্যঃ কোৎসাৎ কোৎসোমাহিথেমীহিথি-
বামকক্ষায়ণাদ্রামকক্ষায়ণঃ শাণ্ডিল্যাচ্ছাণ্ডিল্যো বাৎস্তাদ্বাৎস্তাঃ
কুশ্রেঃ কুশ্রির্যজ্ঞবল্ক্যসো রাজস্তুস্বায়নাদ্ যজ্ঞবচা রাজস্তুস্বায়নস্ত-
রাৎ কাবষেয়াৎ তুরঃ কাবষেয়ঃ প্রজাপতেঃ প্রজাপতিব্রহ্মণো
ব্রহ্ম স্বয়ন্তুব্রহ্মণে নমঃ । ৪ ।

ইতি ষষ্ঠে পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্ ।

ইতি •বাজসনেয়কং বৃহদারণ্যকোপনিষৎসু ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

সমাপ্তেষাং বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ।

ওঁ তৎসৎ

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে ।

পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

ওঁ শান্তিঃ । ওঁ শান্তিঃ । ওঁ শান্তিঃ ।

সেই ত্রীপ্রণয়নক্রম এই—সাক্তবীপুল হইতে সাক্তবীপুল, মাণ্ডুক্যনি হইতে মাণ্ডুক্যনি, মাণ্ডুকা হইতে মাণ্ডুকা, কোৎস হইতে কোৎস, মাহিথি হইতে মাহিথি, বামকক্ষারণ হইতে বামকক্ষারণ, শাণ্ডিল্য হইতে শাণ্ডিল্য, বাৎস্ত হইতে বাৎস্ত, কুল্লি হইতে কুল্লি, যজ্ঞবল্ক্য রাক্তমহারন হইতে যজ্ঞবল্ক্য রাক্তমহারন, তুরকাবশের হইতে তুরকাবশের, প্রজাপতি হইতে প্রজাপতি, ব্রহ্মা হইতে ব্রহ্মা, এই নামে এই উপনিষদের আগম চলিয়া আসিতেছে। এখানে ব্রহ্ম অর্থে অনাদি অনন্ত নিত্য ব্রহ্ম (পরমাত্মা), সেই ব্রহ্মকে নমস্কার, তাঁহার অনুগামী আচার্য্যগণকেও নমস্কার। সেই এই বেদভাগ অর্থাৎ প্রবচনাত্মক ব্রহ্ম প্রজাপতির উপদেশপরম্পরাক্রমে পৃথিবীতে আসিয়া শাখা-প্রশাখাক্রমে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, পূর্বে যে সকল নামের উল্লেখ করা হইল, তৎসমুদায় হইতে যে সকল উপনিষৎ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের আচার্য্য নামেই খ্যাতি। এই জন্ত সে সকল নাম বর্ণিত হইল। ও তৎ সৎ।

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়ে মূল ভাষ্যার্থ-বিস্তৃতি সমাপ্ত।

যুগোপযোগী সাধনা বিবর্তিত মুক্তি-মন্ত্র সমাহিত
দেবাদিদেবের শ্রীমুখ-কীৰ্ত্তিত—

মহানিৰ্ৰূপ মহাতত্ত্ব

সাধক সম্প্রদায়ের আনন্দের আজ সীমা নাই !

আনন্দ আর প্রভেদ নাই !

বহুল টীকায় সমৃদ্ধ—স্বব্যাসায় সমুচ্ছল দ্বাদশ সংস্করণ !

সৰ্বলোক-শঙ্কর, বিশ্বশুদ্ধ মহেশ্বর—কলিযুগোপযোগী সাধনার
সিদ্ধি প্রদানের জন্ত—স্বল্পকল্প কল্পিত মানবের অশেষ কল্যাণ-
বিধানের জন্ত—তাপসবাহিত যৌক্তিক প্রদানের জন্ত স্বয়ং শ্রীমুখে
যে মহানিৰ্ৰূপ-তত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন—শক্তিকল্পিণী
জগদ্ধিতকারিণী মহামায়াকে উপদেশচ্ছলে সাধনার বিধান-
রাশি স্বব্যাসায় করিয়াছেন—কলিযুগে পাপ-তাপ নাশের
এমন প্রোচ্ছল প্রভা আর নাই—আর্য্য-সাহিত্যের অবিনশ্বর
আধারে সম্বতনে সুরক্ষিত সে অনাহত-ধ্বনি বিশ্বের চিরমঙ্গলের
শিকানাদ ! সাধকের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়ধন—সিদ্ধির অনন্ত
ঐশ্বর্য্য—অসংখ্য তত্ত্বরাশির সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব—কল্পিত মানবের
মুক্তি—পঞ্চ-মকার সাধনার নিগূঢ় মৰ্ম্ম সমাহিত ! কামিনী
মায়ী সাধনে মহামায়ী—সুখ সাধনে অমৃত—পঞ্চ-মকার সাধনে
ইন্দ্রিয় জয়—তত্ত্বের নিগূঢ় মৰ্ম্ম—গুহ্যতম এক মহানিৰ্ৰূপ-তত্ত্বের
বিবৃত ! সহজে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে মহানিৰ্ৰূপ-তত্ত্বের
আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই ।

আবার এই মহাতত্ত্বের সহিত—

১। মন্ত্রকোষ, ২। শিবতত্ত্ব-প্রদীপিকা, ৩। মহানিৰ্ৰূপ-
তত্ত্বের প্রাচীনত্ব ও প্রামাণ্যের সন্দেহ নিরসন ।

প্রচারোদ্দেশ্যে মূল্য ১।০, কাপড়ে বাঁধাই ১।০।

• বঙ্গমতী-সাহিত্য-মন্দির

১৬৬ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ।

মহাবোধী—ত্রিলোকের মহাত্মিক—সাধকশ্রেষ্ঠ মহেশ্বরের
 শ্রীমুখনিঃসৃত—কলির মানবের মুক্তি ও অলৌকিক
 সিদ্ধিলাভের একমাত্র সুগম পন্থা—অসংখ্য তন্ত্রশাস্ত্র-সমুদ্র
 আলোকিত করিয়া কীরাতসার সঙ্কলনে—প্রত্যক্ষ সত্য—
 সত্ত্বকলগ্রাম সাধনার অপূর্ণ-সম্বরণ—

তন্ত্রশাস্ত্রবিশারদ আগমবাগীশ শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দের বৃহৎ তন্ত্রসার

দেবাদিদেব মহাদেব খ্রীশ্রী শ্রীমুখে বলিয়াছেন—কলিতে
 একমাত্র তন্ত্রশাস্ত্র আশ্রিত—সত্ত্বকলগ্রাম—জীবের মুক্তি-
 দাতা ; অস্ত শাস্ত্র নির্যিত—তাহার সাধনা নিষ্ফল । অশ্রানে
 সাধনাময় মহাদেব পঞ্চমুখে কলিমুখে তন্ত্রশাস্ত্রের মহাশক্তি
 কীর্তন করিয়া—সংগীতীত তন্ত্রশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া সাধনা,
 মুক্তি ও সিদ্ধির পথ নির্দেশ করিয়াছেন । এই সীমাতীত
 তন্ত্রসমুদ্র মথিত করিয়া মহাত্মা কৃষ্ণানন্দ সরল সহজ বোধ-
 গম্যভাবে সাধকসম্প্রদায়ের শক্তি-বীজনিহিত অনুল্য রত্ন
 এই বৃহৎ তন্ত্রসার আজীবন কঠোরতর সাধনায়—জীবনান্ত-
 কর পরিশ্রমে সংগ্রহ—সঙ্কলন সারৎসার সমাবেশ করিয়া
 মানবের অশেষ মুক্তলবিধান করিয়া গিয়াছেন ।

তন্ত্র-তত্ত্ব ও তন্ত্র-রহস্য পঞ্চ-মকার-রহস্য
 কি ? পঞ্চ-মকার সাধনা কিরূপ ? ওপু সাধন কংহার
 নাম ? অষ্টসিদ্ধির সকল প্রকারের সাধনা—তাত্ত্বিক সাধনার
 শাক্ত তন্ত্রপন্থের সকল সিদ্ধিই তন্ত্রসারে সন্নিবেশিত ।

এই দেবতুল্য রত্ন মাত্র ২৯ টাকার পাইবেন ।

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির

১৬৬ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ।

বৈষ্ণবীয়গণের আশা পূর্ণ !

বহু আয়াসে বৈষ্ণবীয় সাধনার ঋষি-বিজ্ঞানকল্পিত—
সাধনা ও সিদ্ধির অপূর্ব সমাবেশ

* গৌতমীয় তন্ত্র *

মূল ও অনুবাদসহ প্রথম প্রকাশিত ।

তন্ত্রের মহাশক্তিই বৈষ্ণবী—বৈষ্ণবীরাপেই মহামায়ার
বিচিত্র বিকাশ ! সেই মায়ার প্রভাবেই জগৎ সৃষ্ট—জগৎ চালিত—
সেই মায়া-বোরে আবদ্ধ হইয়া সংসার-কূপ-নিবদ্ধ মানব আত্মরা—
মোহাঙ্কুরে রক্ষিতে সপত্রম করিতেছি—মহামায়ার লীলাবিভ্রমে
মায়া-মোহে ঘুরিতেছি !

বৈষ্ণব-সাধক ভক্তি-সাধনার আচ্ছাদিত ও সর্গ
কল্পিত—প্রেমময়ের অনন্ত প্রেম-লীলার কল্পনাভিত্তিক
সৌন্দর্য-মাধুর্য প্রত্যক্ষ করিয়া প্রেমের সাধনা করিতেছেন ।

এ সাধনা মাতৃরূপে নহে—নায়িকারূপে—প্রেমময়ী
রম্যরূপে—প্রেমের দিব্যমূর্তি—শ্রীরাধারূপে—

এ সাধনা—কামগন্ধহীন স্বর্গীয় প্রেম-শুদ্ধা-ভক্তির উপাসনা

তন্ত্রবৈষ্ণবের এই প্রেম-সাধনার গুহ্যতন্ত্রের

মূল উৎস কোথায় ?

যে গুহ্য সাধনার আশ্রয় শ্রীব্রজধাম—শ্রীমথুরা, শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীনবদ্বীপ,
শ্রীশ্রীধাম প্রভৃতি পুণ্যতীর্থের শত শত আখড়ার—আবাসে—
আশ্রমে—কুঞ্জে কুঞ্জে—গুহ্যে গুহ্যে বৈষ্ণব সাধক সম্প্রদায় বৃগবংশের
আত্মনিয়োগ করিয়া ভক্তি-জগৎ সৌরভিত—গোপনীয় করিতেছেন—
সেই প্রেমলীলা-বৈচিত্র্যের সাধনা ও সিদ্ধির গঙ্গোত্রী-ধারা—

গৌতমীয় তন্ত্র ।

বৈষ্ণবীয় গুপ্ততন্ত্রের গুহ্যতন্ত্র সুঅবগত হইবার জন্য মহাপবিত্র সিদ্ধির অমূল্য
নিধি গৌতমীয় তন্ত্রখানি সাদরে গ্রহণ করুন, বহু আয়াসে এই লুপ্তরত্ন উদ্ধার
হইয়াছে । প্রভাট-প্রদেহে নামসংকীর্ণ মূল্য ৮০ আনা ।
বঙ্গমতী-সাহিত্য-মন্দির—১৬৬ বহুবাজার ষ্ট্রাট, কলিকাতা ।

উপনিষদ গ্রন্থমালা

ক্রমে ক্রমে ১০৮ খানি উপনিষদ প্রকাশিত হইতেছে।

১ম শ্রেণী—

১। কেম	৩। নাদবিন্দু	৫। মণ্ডুক	৭। রাম
২। ঈশ	৪। কৈবলা	৬। ত্রিম্বিক	৮। স্বজ
৯। গোপীগতাপনী	১০। গরু		

শঙ্করভাষ্য, কারিক, নীপিকা ও সরণ বঙ্গানুবাদসহ এই
দশ খানি উপনিষদের একত্রে বাবাই মূল্য ১ টাকা।

২য় শ্রেণী—

১। বেতাখরো	৩। দাম	৫। শির	৭। কাদিকা
২। অমৃতবিন্দু	৪। তেজোবিন্দু	৬। শিখা	৮। নিরাসমো
৯। আশ্রা	১০। যোগ		

ভাষ্যের অনুবাদসহ এই উপনিষদদশক একত্রে বাবাই মূল্য ১

৩য় শ্রেণী—

১। ঐতরেয়	৩। দিত্ত	৫। চুল্লিক	৭। সন্ন্যাস
২। জাবাল	৪। আত্ম	৬। আকুশি	৮। কঠকণ্ঠ
৯। পরমহংস	১০। নীলকন্ঠ		

ভাষ্যের অনুবাদসহ উপনিষদ একত্রে বাবাই মূল্য ১।

৪র্থ শ্রেণী—

ছান্দোগ্য উপনিষদ

শিবায়তার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শঙ্করাচার্যের ভাষ্যের
প্রাচীন অনুবাদসহ বাবাই মূল্য ১ টাকা।

৫ম প্রকাশিত ৫ম শ্রেণী—

১। বৃষিকোপনিষদ	২। বৃষিকোপনিষদ
৩। তুঙ্গ উপনিষদ	৪। শিখোপনিষদ
৫। ত্রিম্বিকোপনিষদ	

এই প্রকাশিত উপনিষদ তাম্রানুবাদসহ বাবাই মূল্য ১।
আবার একত্রে ২৬ খানি উপনিষদ ৪ টাকা।

মহামতী-সাহিত্য-মন্দির

১৩৬ নং রক্তাক্ষার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

